

Vidas De los Compañeros (RA) Del Profeta Muhammad (SAW)

**Adoptar Características Positivas
Conduce a la Tranquilidad**

**Vidas De Los Compañeros (RA) Del Profeta Muhammad
(SAW)**

Libros ShaykhPod

Publicado por ShaykhPod Books, 2023

Si bien se han tomado todas las precauciones en la preparación de este libro, el editor no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones, ni por daños resultantes del uso de la información aquí contenida.

Vidas de los Compañeros (RA) del Profeta Muhammad (SAW)

Primera edición. 31 de agosto de 2023.

Copyright © 2023 Libros ShaykhPod.

Escrito por Libros ShaykhPod.

Tabla de contenido

[Tabla de contenido](#)

[Agradecimientos](#)

[Notas del compilador](#)

[Introducción](#)

[Vidas de los Compañeros \(RA\) del Profeta Muhammad \(SAW\)](#)

[Amr Bin Abasa Sulami \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Abasa Sulami \(RA\) – 2](#)

[Khalid Ibn Sa'eed Ibn Al Aas \(RA\) – 1](#)

[Dimaad \(RA\) – 1](#)

[Abu Basir \(RA\) – 1](#)

[Abu Talha \(RA\) – 1](#)

[Khabbab Bin Arat \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Salaam \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Salaam \(RA\) – 2](#)

[Adi Bin Hatim \(RA\) – 1](#)

[Abu Umama, As'ad Bin Zuraarah \(RA\) – 1](#)

[Abu Sufyan Ibn Harb \(RA\) – 1](#)

[Abu Sufyan Ibn Harb \(RA\) – 2](#)

[Zayd Bin Su'na \(RA\) –1](#)

[Umayr Bin Sa'd \(RA\) – 1](#)

[Urwa Bin Mas'ud \(RA\) – 1](#)

[Dimaam Bin Tha'laba \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Murrah \(RA\) – 1](#)

[Tufayl Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Tufayl Bin Amr \(RA\) – 2](#)

[Mughiera Bin Shu'ba \(RA\) – 1](#)

[Jareer Bin Abdullah – 1](#)

[Awf Bin Malik \(RA\)](#)

[Amr Bin Shas Al Aslami \(RA\) – 1](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 1](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 2](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 3](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 4](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 5](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 6](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 7](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 8](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 9](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 10](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 11](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 12](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 13](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 14](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 15](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 16](#)

[Abu Dharr Ghafari \(RA\) – 17](#)

[Utba Bin Ghazwan \(RA\) – 1](#)

[Utba Bin Ghazwan \(RA\) – 2](#)

[Hamza Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 1](#)

[Hamza Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 2](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 1](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 2](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 3](#)

[Zubair Bin Awwam \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Zubair \(RA\) – 1](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 1](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 2](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 3](#)

[Bilal Bin Rabah \(RA\) – 4](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 1](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 2](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 3](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 4](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 5](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 6](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 7](#)

[Ammar Bin Yasir \(RA\) – 8](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 1](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 2](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 3](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 4](#)

[Uthman Bin Madh'oon \(RA\) – 5](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 1](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 2](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 3](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 4](#)

[Mus'ab Bin Umayr \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Huzaifa \(RA\) – 1](#)

[Shoaib Ar Rumi \(RA\) – 1](#)

[Dhamra Bin Ees \(RA\) – 1](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 1](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 2](#)

[Ubadah Bin Samit \(RA\) – 3](#)

[Sa'd Bin Mu'adh \(RA\) – 1](#)

[Sa'd Bin Mu'adh \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Bin Mu'adh \(RA\) – 3](#)

[Miqdad Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Miqdad Bin Amr \(RA\) – 2](#)

[Umayr Bin Hamaam \(RA\) – 1](#)

[Suhayl Bin Amr \(RA\) – 1](#)

[Abu Khaythama \(RA\) – 1](#)

[Ibn Yamin \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Rawaha \(RA\) – 5](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 1](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 2](#)

[Ka'b Bin Malik \(RA\) – 3](#)

[Abu Ayuub Ansari \(RA\) – 1](#)

[Abbad Bin Bishr \(RA\) – 1](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 1](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 2](#)

[Talha Bin Ubaidullah \(RA\) – 3](#)

[Anas Bin Nadr \(RA\) – 1](#)

[Ubaidah Bin Haarith \(RA\) – 1](#)

[Zayd Bin Dathina \(RA\) – 1](#)

[Jubayb Bin Adi \(RA\) – 1](#)

[Qataadah Bin Nu'maan \(RA\) – 1](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 1](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 2](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 3](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 4](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 5](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 6](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 7](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 8](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 9](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 10](#)

[Khalid Bin Waleed \(RA\) – 11](#)

[Abu Sa'eed Al Khudri \(RA\) – 1](#)

[Abbas Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 1](#)

[Abbas Ibn Abdul Muttalib \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 6](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 12](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Abbas \(RA\) – 14](#)

[Fadl Ibn Abbas \(RA\) – 1](#)

[Fadl Ibn Abbas \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 4](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 5](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 6](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 12](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 14](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 15](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 16](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 17](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 18](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 19](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 20](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 21](#)

[Abdullah Bin Umar \(RA\) – 22](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 1](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 2](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 3](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 4](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 5](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 6](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 7](#)

[Hudaifa Bin Yamaan \(RA\) – 8](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 1](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 2](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 3](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 4](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 5](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 6](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 7](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 8](#)

[Abu Ubaida Bin Jarrah \(RA\) – 9](#)

[Abu Darda \(RA\) – 1](#)

[Abu Darda \(RA\) – 2](#)

[Abu Darda \(RA\) – 3](#)

[Abu Darda \(RA\) – 4](#)

[Abu Darda \(RA\) – 5](#)

[Abu Darda \(RA\) – 6](#)

[Abu Darda \(RA\) – 7](#)

[Abu Darda \(RA\) – 8](#)

[Abu Darda \(RA\) – 9](#)

[Abu Darda \(RA\) – 10](#)

[Abu Darda \(RA\) – 11](#)

[Abu Darda \(RA\) – 12](#)

[Abu Darda \(RA\) – 13](#)

[Abu Darda \(RA\) – 14](#)

[Abu Darda \(RA\) – 15](#)

[Abu Darda \(RA\) – 16](#)

[Abu Darda \(RA\) – 17](#)

[Abu Darda \(RA\) – 18](#)

[Abu Darda \(RA\) – 19](#)

[Abu Darda \(RA\) – 20](#)

[Abu Darda \(RA\) – 21](#)

[Abu Darda \(RA\) – 22](#)

[Abu Darda \(RA\) – 23](#)

[Abu Darda \(RA\) – 24](#)

[Abu Darda \(RA\) – 25](#)

[Abu Darda \(RA\) – 26](#)

[Abu Darda \(RA\) – 27](#)

[Abu Darda \(RA\) – 28](#)

[Abu Darda \(RA\) – 29](#)

[Abu Darda \(RA\) – 30](#)

[Abu Darda \(RA\) – 31](#)

[Abu Qataadah \(RA\) – 1](#)

[Sa'eed Bin Aamir \(RA\) – 1](#)

[Abu Aqeel \(RA\) – 1](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 1](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 2](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 3](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 4](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 5](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 6](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 7](#)

[Abdur Rahman Bin Awf \(RA\) – 8](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 1](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 2](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 3](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 4](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 5](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 6](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 7](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 8](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 9](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 10](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 11](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 12](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 13](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 14](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 15](#)

[Salman Al Farsi \(RA\) – 16](#)

[Ja'far Ibn Abu Talib \(RA\) - 1](#)

[Ja'far Ibn Abu Talib \(RA\) - 2](#)

[Jabir Bin Abdullah \(RA\) – 1](#)

[Qais Bin Sa'd – 1](#)

[Hakim Bin Hizam \(RA\) – 1](#)

[Aamir Bin Rabee'ah \(RA\) – 1](#)

[Thawban \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy \(RA\) – 1](#)

[Ma'n Bin Adi \(RA\) – 1](#)

[Abu Lubaba Bin Mundhir \(RA\) – 1](#)

[Abu Lubaba Bin Mundhir \(RA\) – 2](#)

[Usama Bin Zayd \(RA\) – 1](#)

[Usama Bin Zayd \(RA\) – 2](#)

[Usama Bin Zayd \(RA\) – 3](#)

[Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan \(RA\) – 1](#)

[Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 1](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 2](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 3](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 4](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 5](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 6](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 7](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 8](#)

[Sa'd Ibn Abi Waqqas \(RA\) – 9](#)

[Sa'id Bin Ziyad \(RA\) – 1](#)

[Sa'id Bin Ziyad \(RA\) – 2](#)

[Abu Dujaanah \(RA\) – 1](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 1](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 2](#)

[Anas Bin Malik \(RA\) – 3](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 3](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 4](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 5](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 6](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 8](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 9](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 10](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 11](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 12](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 13](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 14](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 15](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 16](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 17](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 18](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 19](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 20](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 21](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 22](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 23](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 24](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 25](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 26](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 27](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 28](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 29](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 30](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 31](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 32](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 33](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 34](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 35](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 36](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 37](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 38](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 39](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 40](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 41](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 42](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 43](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 44](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 45](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) – 46](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 47](#)

[Abdullah Bin Mas'ud \(RA\) - 48](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 1](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 2](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 3](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 4](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 5](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 6](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 7](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 8](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 9](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 10](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 11](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 12](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 13](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 14](#)

[Mu'adh Bin Jabal \(RA\) – 15](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 1](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 2](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 3](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 4](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 5](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 6](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 7](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 8](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 9](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 10](#)

[Abu Musa Al Ash'ari \(RA\) – 11](#)

[Rabi'ah Bin Ka'b \(RA\) – 1](#)

[Amr Bin Taghlib \(RA\) – 1](#)

[Shaddad Bin Aws \(RA\) – 1](#)

[Abu Talha \(RA\) – 1](#)

[Fudhaala Bin Ubayd \(RA\) – 1](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 1](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 2](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 3](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 4](#)

[Ubayy Bin Ka'b \(RA\) – 5](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 1](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 2](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 3](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 4](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 5](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 6](#)

[Amr Ibn Al Aas \(RA\) – 7](#)

[Abdullah Bin Amr Bin Aas \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Amr Bin Aas \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Amr Bin Aas \(RA\) – 3](#)

[Salem Mawla Abu Hudaifa \(RA\) – 1](#)

[Salem Mawla Abu Hudaifa \(RA\) – 2](#)

[Abu Huraira \(RA\) – 1](#)

[Abu Huraira \(RA\) – 2](#)

[Abdullah Bin Umm Maktum \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Bin Umm Maktum \(RA\) – 2](#)

[Zayd Bin Arqam \(RA\) – 1](#)

[Safwan Bin Al Mu'attal \(RA\) – 1](#)

[Abu Jandal \(RA\) – 1](#)

[Ikrimah Ibn Abu Yahl \(RA\) – 1](#)

[Ikrimah Ibn Abu Yahl \(RA\) – 2](#)

[Uthman Bin Talha \(RA\) – 1](#)

[Safwan Bin Umayya \(RA\) – 1](#)

[Attab Bin Asid \(RA\) – 1](#)

[Dhu Al Bijadayn \(RA\) – 1](#)

[Uthman Ibn Abu Al Aas \(RA\) – 1](#)

[Ashajj Al Mundhir Bin Amir \(RA\) – 1](#)

[Jarir Bin Abdullah Al Bajali \(RA\) – 1](#)

[Tamim Al Dari \(RA\) – 1](#)

[Ka'b Bin Ujra \(RA\) – 1](#)

[Buraida Bin Husayb \(RA\) – 1](#)

[Rabee'ah Al Aslamee \(RA\) – 1](#)

[Raafai Ibn Amr \(RA\) – 1](#)

[Miraan Ibn Dhee \(RA\) – 1](#)

[Zaid Bin Thabit \(RA\) – 1](#)

[Muthanna Ibn Haritha \(RA\) – 1](#)

[Abdullah Ibn Qays \(RA\) – 1](#)

[Más de 400 libros electrónicos gratuitos sobre el buen carácter](#)

[Otros medios de ShaykhPod](#)

Agradecimientos

Todas las alabanzas son para Allah, el Exaltado, Señor de los mundos, quien nos ha dado la inspiración, la oportunidad y la fuerza para completar este volumen. Bendiciones y paz sean con el Santo Profeta Muhammad, cuyo camino ha sido elegido por Allah, Altísimo, para la salvación de la humanidad.

Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento a toda la familia ShaykhPod, especialmente a nuestra pequeña estrella, Yusuf, cuyo continuo apoyo y asesoramiento han inspirado el desarrollo de ShaykhPod Books.

Oramos para que Allah, Todopoderoso, complete Su favor sobre nosotros y acepte cada letra de este libro en Su augusta tribunal y le permita testificar a nuestro favor en el Último Día.

Todas las alabanzas a Allah, el Exaltado, Señor de los mundos y bendiciones y paz infinitas para el Santo Profeta Muhammad, su bendita familia y sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos.

Notas del compilador

Hemos intentado diligentemente hacer justicia en este volumen; sin embargo, si se encuentran deficiencias, el compilador es personal y exclusivo responsable de ellas.

Aceptamos la posibilidad de fallas y deficiencias en un esfuerzo por completar una tarea tan difícil. Podríamos haber tropezado y cometido errores inconscientemente, por lo que pedimos indulgencia y perdón a nuestros lectores y agradeceremos que llamen nuestra atención sobre ellos. Invitamos sinceramente a hacer sugerencias constructivas a ShaykhPod.Books@gmail.com.

Introducción

El siguiente libro breve analiza algunas lecciones de las vidas de los compañeros del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, además de los cuatro califas del Islam correctamente guiados: Abu Bakkar Siddique, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan y Ali Ibn. Abu Talib, que Allah esté complacido con ellos, cuyas vidas se han analizado en libros separados.

Implementar las lecciones discutidas ayudará al musulmán a lograr un carácter noble. Según el Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado que lo más pesado en la balanza del Día del Juicio será el carácter noble. Es una de las cualidades del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que Allah, el Exaltado, elogió en el Capítulo 68 Al Qalam, Versículo 4 del Sagrado Corán:

"Y, de hecho, tienes un gran carácter moral".

Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes obtener y actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para lograr un carácter noble.

Vidas de los Compañeros (RA) del Profeta Muhammad (SAW)

Amr Bin Abasa Sulami (RA) – 1

Antes de aceptar el Islam, Amr Bin Abasa, que Allah esté complacido con él, nunca adoró ídolos porque reconocía su error. Luego escuchó de un hombre que decía ser un Profeta en el sentido de La Meca, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Fue a La Meca para encontrarse con él en secreto, ya que la gente de La Meca era muy hostil hacia él. Después de conocer al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y discutir algunos aspectos del Islam, que incluían la importancia de defender los lazos de parentesco y creer en la Unicidad de Allah, el Exaltado Amr, que Allah esté complacido con él. , aceptó el Islam y se le dijo que regresara con su pueblo y que sólo acudiera al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando supiera que las cosas se habían vuelto a su favor . Después de algunos años, Amr, que Allah esté complacido con él, escuchó que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) había emigrado a Medina y por eso también emigró allí. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1930.

Amr, que Allah esté complacido con él, usó su sentido común y no siguió ciegamente a las personas que lo rodeaban en la adoración de ídolos sin vida.

La imitación ciega de los antepasados es una de las principales razones por las que la gente rechaza la verdad, como el Día del Juicio. Una persona debe utilizar su sentido común y elegir una forma de vida basada en evidencia y señales claras y no imitar ciegamente a otros como el ganado. Comportarse de esta manera conduce a la desviación.

Los musulmanes no deben seguir ni adoptar las prácticas habituales de los no musulmanes. Cuanto más musulmanes hagan esto, menos seguirán las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto es bastante evidente hoy en día, ya que muchos musulmanes han adoptado las prácticas culturales de otras naciones, lo que los ha alejado de las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, basta con observar la boda musulmana moderna para observar cuántas prácticas culturales no musulmanas han sido adoptadas por los musulmanes. Lo que empeora esto es que muchos musulmanes no pueden diferenciar entre las prácticas islámicas basadas en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y las prácticas culturales de los no musulmanes. Debido a esto, los no musulmanes tampoco pueden diferenciar entre ellos, lo que ha causado grandes problemas al Islam. Por ejemplo, los asesinatos por honor son una práctica cultural que todavía no tiene nada que ver con el Islam debido a la ignorancia de los musulmanes y su hábito de adoptar prácticas culturales no musulmanas. Cada vez que ocurre un asesinato por honor en la sociedad, se culpa al Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, eliminó las barreras sociales en forma de castas y hermandades para unir a la gente, pero los musulmanes ignorantes los han resucitado adoptando las prácticas culturales de los no musulmanes. En pocas palabras, cuantas más prácticas culturales adopten los

musulmanes, menos actuarán según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él.

La imitación ciega incluso es rechazada dentro del Islam.

Un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4049, indica la importancia de no imitar ciegamente a otros al aceptar el Islam, como la propia familia, sin adquirir conocimiento islámico ni actuar según él, de modo que uno supere la imitación ciega y obedezca a Allah, el Exaltado, mientras es verdaderamente reconociendo su Señorío y su propio servicio. De hecho, éste es el propósito de la humanidad. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 56:

“Y no creé a los genios y a la humanidad excepto para que Me adoren”.

¿Cómo se puede adorar verdaderamente a alguien a quien ni siquiera reconoce? La imitación ciega es aceptable para los niños, pero los adultos deben seguir los pasos de sus justos predecesores comprendiendo verdaderamente el propósito de su creación a través del conocimiento. La ignorancia es la verdadera razón por la cual los musulmanes que cumplen con sus deberes obligatorios todavía se sienten desconectados de Allah, el Altísimo. Este reconocimiento ayuda al musulmán a comportarse como un verdadero servidor de Allah, el Exaltado, durante todo el día y no sólo durante las cinco oraciones obligatorias diarias. Sólo a través de esto los

musulmanes cumplirán un verdadero servicio a Allah, el Altísimo. Y ésta es el arma que supera todas las dificultades que enfrenta un musulmán durante su vida. Si no poseen esto, enfrentarán dificultades sin obtener recompensa. De hecho, sólo conducirá a más dificultades en ambos mundos. Cumplir con los deberes obligatorios mediante la imitación ciega puede cumplir con la obligación, pero no lo guiará a uno de manera segura a través de todas las dificultades para alcanzar la proximidad de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. De hecho, en la mayoría de los casos la imitación ciega conducirá a que uno eventualmente abandone sus deberes obligatorios. Este musulmán sólo cumplirá con sus deberes en tiempos de dificultad y se alejará de ellos en tiempos de tranquilidad o viceversa.

Amr Bin Abasa Sulami (RA) - 2

Antes de aceptar el Islam, Amr Bin Abasa, que Allah esté complacido con él, nunca adoró ídolos porque reconocía su error. Luego escuchó de un hombre que decía ser un Profeta en el sentido de La Meca, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Fue a La Meca para encontrarse con él en secreto, ya que la gente de La Meca era muy hostil hacia él. Después de conocer al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y discutir algunos aspectos del Islam, que incluían la importancia de defender los lazos de parentesco y creer en la Unicidad de Allah, el Exaltado Amr, que Allah esté complacido con él. , aceptó el Islam y se le dijo que regresara con su pueblo y que sólo acudiera al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando supiera que las cosas se habían vuelto a su favor . Después de algunos años, Amr, que Allah esté complacido con él, escuchó que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) había emigrado a Medina y por eso también emigró allí. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1930.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó la importancia de defender los lazos de parentesco, incluso antes de mencionar la Unicidad de Allah, el Exaltado. Esto indica que la creencia no está completa sin acciones, como defender los lazos de parentesco.

La incredulidad puede ser un rechazo literal del Islam o mediante acciones que implican desobedecer a Allah, el Exaltado, aunque uno crea en Él. Esto se puede entender claramente con un ejemplo. Si otra persona advierte a una persona inconsciente sobre un león que se acerca y la persona inconsciente toma medidas prácticas para obtener seguridad, se la considerará alguien que creyó en la advertencia que se le dio y adaptó su comportamiento en función de la advertencia. Mientras que, si la persona inconsciente prácticamente no cambia su comportamiento después de haber sido advertida, las personas sospecharán que no creen en la advertencia que se les ha dado, incluso si la persona inconsciente afirma verbalmente que cree en la advertencia que se les ha dado.

Algunas personas afirman que su creencia y obediencia a su Dios está en sus corazones y, por lo tanto, no necesitan demostrarlo en la práctica. Desafortunadamente, esta mentalidad tonta ha infectado a muchos musulmanes que creen que poseen un corazón puro y fiel a pesar de que no cumplen con los deberes obligatorios del Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado claramente en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, que cuando el corazón es puro, el cuerpo se vuelve puro, lo que significa que sus acciones se vuelven correctas. Pero si el corazón de uno es corrupto, el cuerpo se corrompe, lo que significa que sus acciones serán corruptas e incorrectas. Por lo tanto, quien no obedece a Allah, el Altísimo, cumpliendo prácticamente con sus deberes, nunca podrá tener un corazón puro.

Además, demostrar la fe en Allah, el Exaltado, es prácticamente la prueba y evidencia que se requiere en el Día del Juicio para que se le conceda el Paraíso. No tener esta evidencia práctica es tan tonto como un estudiante

que le devuelve un examen en blanco a su maestro alegando que su conocimiento está en su mente, por lo que no necesita escribirlo respondiendo las preguntas del examen. De la misma manera que este estudiante sin duda fracasará, también lo hará una persona que llega al Día del Juicio sin la obediencia de Allah, el Exaltado, en el cumplimiento de Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, incluso si posee fe en su corazón.

Defender los lazos de parentesco es un aspecto vital del Islam que no se puede abandonar si se desea el éxito. en ambos mundos. Una verdadera señal de la fe de uno no es pasar todo el día adorando a Allah, el Exaltado, en una mezquita, sino que es para cumplir los derechos de Allah, el Exaltado, y cumplir los derechos de la creación. Uno de los derechos más importantes de la creación es defender los lazos de parentesco. Uno puede fingir piedad vistiendo islámicamente pero no puede engañar a Allah , el Exaltado . cuando uno se vuelve En las páginas de la historia siempre observarán que los piadosos servidores de Allah, Altísimo, mantuvieron sus lazos de parentesco. Incluso cuando sus familiares los maltrataron, ellos respondieron con amabilidad. Capítulo 41 Fussilat, versículo 34:

“Y no son iguales las buenas y las malas acciones. Repele [el mal] con aquello [acto] que es mejor; y entonces, aquel que entre tú y él hay enemistad [se convertirá] como si fuera un amigo devoto”.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6525, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el

Exaltado, siempre ayudará a quien se esfuerza por mantener sus lazos de parentesco, incluso si sus familiares dificultan las cosas. para ellos.

Responder bien con bien no es especial, mientras que responder bien al mal es señal de un creyente sincero. El primer comportamiento se observa incluso en animales. En la mayoría de los casos, cuando uno trata a un animal con amabilidad, éste a su vez le mostrará afecto. Se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5991, que quien verdaderamente mantiene los lazos de parentesco es aquel que mantiene los vínculos incluso cuando sus parientes los rompen. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue aterrorizado constantemente por la mayoría de sus familiares pero siempre mostró amabilidad hacia ellos.

Es comúnmente sabido que uno no puede alcanzar el éxito sin la cercanía de Allah, Todopoderoso . Pero en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5987, Allah, Exaltado, ha declarado claramente que cortará los lazos con aquel que corte sus lazos de parentesco por razones mundanas. Tenga en cuenta que esto es cierto independientemente de cuánto uno lucha por cumplir los derechos de Allah, el Exaltado, en forma de adoración como las oraciones obligatorias. Si Allah, Exaltado, corta los lazos con un musulmán, ¿cómo pueden lograr su cercanía y su éxito eterno?

Además, en la mayoría de los casos Allah, Todopoderoso, retrasa el castigo. de los pecados para dar a las personas la oportunidad De repente. Pero romper los lazos de parentesco por razones mundanas se castiga

rápidamente. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4212.

Desafortunadamente, la ruptura de vínculos es algo común en el mundo actual. La gente rompe fácilmente los lazos de parentesco por mezquinas razones mundanas. No reconocen que cualquier pérdida Lo que ocurre en el mundo material es temporal, pero si están desconectados de Allah, el Altísimo, enfrentarán un sufrimiento prolongado en ambos mundos.

Una razón para romper los lazos de parentesco que se ve comúnmente dentro de la comunidad islámica. es cuando se alcanza un estatus social más alto a través de su ocupación. Esto los inspira a descartar a sus familiares. ya que creen que ya no son dignos de interactuar con ellos. Su amor por su riqueza y estatus social los empuja a las puertas de la paranoia que los convence de que sus familiares sólo desean quitarles su riqueza.

El Sagrado Corán indica que estos vínculos serán cuestionados en el Día del Juicio. Capítulo 4 An Nisa, versículo 1:

“...Y temed a Allah, por quien os pedís unos a otros, y a los úteros. De hecho, Allah está siempre sobre ti, un Observador”.

Este versículo también indica claramente que no se puede obtener piedad sin mantener los lazos de parentesco. Entonces aquellos que creen pueden lograrlo a través del exceso de adoración y el ayuno están demostrados que son incorrectos y, por lo tanto, deben cambiar su comportamiento.

El Islam enseña a los musulmanes a defender todos los lazos de parentesco ayudando a sus familiares en asuntos que sean buenos siempre y cuando sea posible. Se les ha ordenado adoptar una mentalidad constructiva que una a los familiares en beneficio de la sociedad en lugar de una mentalidad destructiva que sólo provoca divisiones dentro de las familias. Según un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4919, crear divisiones entre las personas conduce a la destrucción.

Aquellos que rompen sus lazos de parentesco han sido maldecidos en el Sagrado Corán. Capítulo 47 Muhammad, versículos 22-23:

“Entonces, ¿quizás, si te alejaras, causarías corrupción en la Tierra y cortarías tus [vínculos de] relación? Aquellos [que lo hacen] son aquellos a quienes Allah ha maldecido...”

¿Cómo puede uno lograr sus deseos legítimos en este mundo o en el próximo cuando está rodeado por la maldición de Allah, el Exaltado , y privado de Su misericordia?

El Islam no ordena a uno ir más allá de sus posibilidades para mantener a sus familiares ni les pide que sacrifiquen los límites de Allah, el Exaltado, por sus familiares, ya que no hay obediencia a la creación si eso significa desobediencia al Creador. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2625. Por lo tanto, uno nunca debe unirse a sus familiares en actos de maldad. En este caso , un musulmán debería ordenar a sus familiares que hagan el bien y prohibirles gentilmente el mal mientras les respetan . Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“ Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión...”

Innumerables beneficios son obtenidas por quien mantiene los lazos de parentesco por amor de Allah, el Exaltado. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que quien mantenga vínculos será bendecido con gracia adicional en su provisión y en su vida. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1693. Esto significa que su provisión, independientemente de lo poco que sea, será suficiente para ellos y les proporcionará tranquilidad . y el cuerpo. Gracia en la vida significa que encontrarán tiempo para cumplir con todos sus deberes religiosos y mundanos. Estas son dos bendiciones. Los musulmanes pasan toda su vida y sus riquezas tratando de obtenerlas, pero muchos no reconocen que Allah,

Todopoderoso, los ha puesto a ambos. en el mantenimiento de vínculos de parentesco.

Mantener los lazos de parentesco es tan importante que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ordenó a los musulmanes cumplir con este deber vital incluso con sus parientes no musulmanes . Un Hadiz que advierte esto se encuentra en Sahih Muslim, número 2324.

Una de las trampas del Diablo es que su objetivo es crear disensiones entre familiares y dentro de la sociedad, lo que conduce a familias rotas. y divisiones sociales. Su objetivo final es debilitar al Islam como nación. Desafortunadamente, algunos se han vuelto famosos por albergar rencores que duran décadas y se transmiten de generación en generación. Una persona tratará bien a un familiar durante décadas, pero por un error y una discusión , este último prometerá no volver a hablar con él nunca más. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió en un hadiz En Sahih Muslim, número 6526, se encontró que es ilegal que un musulmán corte los lazos con otro musulmán por un asunto mundano durante más de tres días. Si este es el mandamiento relativo a romper los lazos con alguien que no es pariente, ¿puede uno imaginar la gravedad de romper los lazos con parientes? Esta pregunta ha sido respondido en Sahih Bukhari, número 5984. El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado que aquel que corta los lazos con un familiar por razones mundanas no entrará al Paraíso.

Uno debe reflexionar sobre los versos y hadices que tratan este importante tema y darse cuenta de que si después de décadas de pecados Allah, el Exaltado, no cierra Sus puertas ni sus vínculos con la gente, ¿por qué la gente le da la espalda tan fácilmente a sus parientes en los pequeños asuntos mundanos? ¿asuntos? Esto debe cambiar si uno desea que su conexión con Allah, el Exaltado, permanezca intacta.

Khalid Ibn Sa'eed Ibn Al Aas (RA) – 1

Antes de aceptar el Islam, Khalid Ibn Sa'id, que Allah esté complacido con él, tuvo un sueño en el que estaba parado al borde de un gran incendio. Su padre lo empujaba al fuego mientras el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lo retenía evitando que cayera. Le contó su sueño a Abu Bakkar Siddique, que Allah esté complacido con él, quien lo animó. que aceptara el Islam. Luego conoció al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y después de discutir algunos aspectos del Islam, aceptó el Islam. Cuando su padre se enteró, lo golpeó brutalmente y lo expulsó de su casa. Debido al trato violento de los no musulmanes de La Meca hacia él y sus compañeros Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, emigró a Etiopía, por consejo del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 89-90 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En la vida, un musulmán siempre enfrentará momentos de tranquilidad o de dificultad. Nadie sólo experimenta momentos de tranquilidad sin experimentar algunas dificultades. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, aunque las dificultades por definición son difíciles de afrontar, en realidad son un medio para obtener y demostrar la verdadera grandeza y el servicio a Allah, el Exaltado. Además, en la mayoría de los casos las personas aprenden lecciones de vida más importantes cuando enfrentan dificultades que cuando enfrentan tiempos de tranquilidad. Y las personas a menudo cambian para mejor después de experimentar momentos de dificultad que de momentos de tranquilidad. Basta reflexionar sobre esto para comprender esta verdad. De hecho, si uno estudia el Sagrado Corán se dará cuenta de que la mayoría de los acontecimientos discutidos

implican dificultades. Esto indica que la verdadera grandeza no reside en vivir siempre momentos de tranquilidad. De hecho, consiste en experimentar dificultades mientras se permanece obediente a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lo demuestra el hecho de que cada una de las grandes dificultades discutidas en las enseñanzas islámicas terminan con el éxito final para aquellos que obedecieron a Allah, el Altísimo. Por lo tanto, un musulmán no debe preocuparse por enfrentar dificultades, ya que estos son solo momentos para brillar y reconocer su verdadero servicio a Allah, el Exaltado, a través de una obediencia sincera. Ésta es la clave del éxito final en ambos mundos.

Dimaad (RA) - 1

Antes de aceptar el Islam, Dimaad , que Allah esté complacido con él, era considerado un médico brujo que podía curar a las personas afectadas por la magia negra. Cuando escuchó a los no musulmanes de La Meca acusar al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) de estar afectado por magia negra, decidió curarlo. Cuando encontró al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y le ofreció sus servicios, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dijo: “La alabanza es para Allah, lo alabamos, le pedimos ayuda; Aquel a quien Allah guía correctamente no hay nadie que lo desvíe, y a quien se descarría no hay nadie que lo guíe, y doy testimonio del hecho de que no hay más dios que Allah, Él es Uno y no tiene compañero alguno. Él, y que Muhammad es Su Siervo y Mensajero”. Dimaad , que Allah esté complacido con él, le pidió que repitiera su afirmación y después de hacerlo tres veces, Dimaad , que Allah esté complacido con él, respondió que aquellas no eran palabras de un adivino, mago o poeta. Luego aceptó el Islam. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2008.

Dimaad no preguntó sobre cuestiones espirituales complicadas o profundas que lo asombraran ni se le mostró ningún milagro para convencerlo de la veracidad del Islam, pero se sometió a la verdad y cambió por completo su creencia, comportamiento y forma de vida. Esto se debe a que fue alguien que aceptó la verdad. Cuando uno adopta la sinceridad al declarar que aceptará la verdad y la seguirá lo mejor que pueda, incluso si contradice sus deseos, entonces incluso la más simple de las verdades, las verdades pasadas por alto por los demás, lo cambiará por completo. Mientras que, aquel que viene a Allah, el Exaltado, con una

actitud selectiva y sólo acepta y sigue las cosas que le agradan e ignora las cosas que desafían sus deseos, nunca se someterá correctamente a la verdad, incluso si es musulmán. Es por esta sinceridad que muchas personas en la historia aceptaron el Islam después de encontrar las cosas más simples y no a través de experiencias espirituales profundas. Es esta sinceridad que los musulmanes deben esforzarse por adoptar, ya que sin ella no se puede seguir correctamente el Islam.

Abu Basir (RA) – 1

En el sexto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, partieron hacia La Meca con la intención de realizar la Visitación (Umra) y no entrar en guerra con los no musulmanes de La Meca. Durante el viaje, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue advertido de que los líderes no musulmanes de La Meca habían enviado una fuerza para impedirles entrar en La Meca. Después de establecer su campamento en Hudaibiya, los líderes no musulmanes de La Meca enviaron a diferentes personas para hablar con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y determinar sus motivos para venir a La Meca. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, les dijo a cada uno de ellos que sólo deseaba realizar la Visitación (Umra) en paz. Después de algunos incidentes, finalmente los líderes no musulmanes de La Meca enviaron a Suhayl Bin Amr al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para hacer las paces con él, pero estableciendo algunas condiciones. Una de ellas era que si cualquier persona que aceptara el Islam desde La Meca huyera a Medina, sería devuelta a La Meca. Pero si alguien huía de Medina a La Meca, no sería enviado de regreso a Medina. Era obvio que los no musulmanes de La Meca sólo exigían esto porque creían que debilitaría a la nación musulmana al romper su unidad. Después de la firma del pacto, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, regresaron a Medina. Un compañero, Abu Basir, que Allah esté complacido con él, escapó de su encarcelamiento en La Meca y huyó a Medina. Los líderes no musulmanes de La Meca enviaron a dos hombres para recuperar a Abu Basir, que Allah esté complacido con él, de Medina. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cumplió el acuerdo y lo entregó para ser devuelto

a La Meca. En su camino de regreso a La Meca, Abu Basir, que Allah esté complacido con él, escapó y finalmente huyó a otra zona apartada lejos de Medina y La Meca. Después de que esto ocurriera, cada vez que un Compañero, que Allah esté complacido con él, huía de su encarcelamiento en La Meca, se unía a Abu Basir, que Allah esté complacido con él. Su número creció hasta que finalmente comenzaron a atacar y saquear las caravanas mercantiles de los líderes no musulmanes de La Meca. Esto causó graves problemas financieros a la gente de La Meca. Finalmente enviaron un mensaje al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, rogándole que llamara a Abu Basir, que Allah esté complacido con él, y sus fuerzas a Medina para que terminaran las incursiones y los saqueos. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, estuvo de acuerdo y Abu Basir, que Allah esté complacido con él, y sus hombres emigraron pacíficamente a Medina. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 240.

Uno nunca debe planear hacer algo malo, ya que siempre, de una forma u otra, será contraproducente. Incluso si estas consecuencias se retrasan hasta el próximo mundo, eventualmente las enfrentarán. Por ejemplo, los hermanos del Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él, deseaban hacerle daño del mismo modo que deseaban el amor, el respeto y el afecto de su padre, el Santo Profeta Yaqoob, la paz sea con él. Pero está claro que sus intrigas sólo los alejaron más de su deseo. Capítulo 12 Yusuf, versículo 18:

"Y echaron sobre su camisa sangre falsa. [Jacob] dijo: "Más bien, vuestras almas os han inducido a algo, por lo que conviene tener paciencia..."

Cuanto más planeen uno el mal, más los alejará Al-lah, el Altísimo, de su objetivo. Incluso si exteriormente logran su deseo, Allah, Exaltado, hará que lo que deseaban se convierta en una maldición para ellos en ambos mundos, a menos que se arrepientan sinceramente. Capítulo 35 Fatir, versículo 43:

“...pero el malvado complot no abarca más que a su propio pueblo. ¿Esperan entonces excepto el camino [es decir, el destino] de los antiguos pueblos?...”

Abu Talha (RA) – 1

Después de que se revelara el siguiente versículo, Abu Talha, que Allah esté complacido con él, ofreció su querido huerto en caridad. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 92:

“Nunca obtendrás la buena [recompensa] hasta que gastes [en el camino de Allah] de aquello que amas. Y todo lo que gastéis, Allah lo sabe”.

El Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) elogió su actitud y le aconsejó que la repartiera entre sus familiares. Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 189-190 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Este versículo deja en claro que una persona no puede ser un verdadero creyente, es decir, poseerá un defecto en su fe, hasta que esté dispuesta a dedicar las cosas que ama por la causa de Allah, el Exaltado. Aunque muchos creen que este versículo se aplica a la riqueza, en realidad significa mucho más. Incluye todas las bendiciones que a un musulmán le gustan y ama. Por ejemplo, los musulmanes están felices de dedicar su precioso tiempo a las cosas que les agradan. Pero se niegan a dedicar tiempo a complacer a Allah, el Altísimo, más allá de los deberes obligatorios, que apenas toman una o dos horas al día. Innumerables musulmanes están felices de dedicar su fuerza física a diferentes

actividades placenteras, pero muchos de ellos se niegan a dedicarla a las cosas que agradan a Allah, Todopoderoso, como el ayuno voluntario. Más comúnmente, las personas están felices de esforzarse en cosas que desean, como obtener un exceso de riqueza que no necesitan, incluso si eso significa que tienen que hacer horas extras y perder el sueño, pero ¿cuántos se esfuerzan de esta manera en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia? ¿Cuántos renuncian a su precioso sueño para ofrecer oraciones voluntarias?

Es extraño que los musulmanes deseen bendiciones mundanas y religiosas legítimas y, sin embargo, pasen por alto un hecho simple. Que sólo obtendrán estas cosas cuando dediquen las bendiciones que poseen de manera que agrade a Allah, Altísimo. ¿Cómo pueden dedicarle cosas mínimas y aun así esperar alcanzar todos sus sueños? Esta actitud es realmente extraña.

Khabbab Bin Arat (RA) – 1

Después de aceptar el Islam, Khabbab, que Allah esté complacido con él, fue perseguido y torturado por los no musulmanes de La Meca. Por ejemplo, encendían un fuego y lo obligaban a acostarse sobre él. Jabbab, que Allah esté complacido con él, se mantuvo firme en el Islam a pesar de las dificultades que enfrentó.

Una vez se acercó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y le suplicó que le suplicara ayuda a Allah, el Exaltado. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le mencionó cómo los creyentes de las naciones pasadas fueron brutalmente torturados pero no abandonaron su fe. Le aconsejó que tuviera paciencia y le prometió que Allah, el Exaltado, les concedería la victoria. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 303-304 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió la importancia de comprender que a cada dificultad que una persona enfrenta le seguirá la facilidad. Esta realidad también ha sido mencionada en el Sagrado Corán, por ejemplo, capítulo 65 At Talaq, versículo 7:

“...Allah traerá, después de las dificultades, alivio [es decir, alivio]”.

Es importante que los musulmanes comprendan esta realidad, ya que genera paciencia e incluso satisfacción. La incertidumbre sobre los cambios en las circunstancias puede llevar a la impaciencia, la ingratitud e incluso hacia cosas ilícitas, como la provisión ilícita. Pero aquel que cree firmemente que todas las dificultades eventualmente serán superadas con facilidad esperará pacientemente este cambio confiando plenamente en las enseñanzas del Islam. Esta paciencia es muy apreciada por Allah, Todopoderoso, y muy recompensada. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 146:

“...Y Allah ama a los firmes”.

Esta es la razón por la que Allah, Todopoderoso, ha mencionado numerosos ejemplos en el Sagrado Corán en los que situaciones difíciles fueron seguidas de tranquilidad y bendiciones. Por ejemplo, el siguiente versículo del Sagrado Corán menciona la gran dificultad que enfrentó el Santo Profeta Nuh, la paz sea con él, de parte de su pueblo y cómo Allah, el Exaltado, lo salvó del gran diluvio. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 76:

“Y [menciona] a Noé, cuando invocó [a Allah] antes [de ese momento], así le respondimos y lo salvamos a él y a su familia de la gran aflicción [es decir, el diluvio]”.

Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 21 Al Anbiya, versículo 69:

“Nosotros [es decir, Allah] dijimos: "Oh fuego, que la frescura y la seguridad sean para Abraham".

El Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, enfrentó una gran dificultad en forma de un gran fuego, pero Allah, Todopoderoso, lo hizo fresco y pacífico para él.

Estos ejemplos y muchos más han sido mencionados en el Sagrado Corán y en los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que los musulmanes entiendan que a un momento de dificultad eventualmente le seguirá un alivio para aquellos que obedecen a Allah, el Exaltado, por cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia.

Por lo tanto, es importante que los musulmanes estudien estas enseñanzas islámicas para observar los innumerables casos en los que Allah, el Exaltado, concedió tranquilidad a Sus obedientes servidores después de que enfrentaron dificultades. Si Allah, Altísimo, ha salvado a Sus siervos obedientes de las grandes dificultades mencionadas en las enseñanzas divinas, entonces Él puede salvar y salvará a los musulmanes obedientes que también enfrentan dificultades menores.

Abdullah Bin Salaam (RA) – 1

Después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, llegó a Medina Abdullah Bin Salaam, que Allah esté complacido con él, un erudito judío muy respetado y conocedor, inmediatamente aceptó el Islam después de ver al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. sobre él, al reconocer sus signos mencionados en las revelaciones divinas anteriores. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 146:

“Aquellos a quienes les dimos las Escrituras lo conocen [es decir, al Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él)] como conocen a sus propios hijos. Pero, de hecho, algunos de ellos ocultan la verdad mientras la saben”.

Advirtió al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que los otros eruditos judíos lo respetaban mucho pero que si descubrían que aceptaba el Islam, inventarían mentiras sobre él. Cuando el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, convocó a los eruditos judíos y les pidió que admitieran la verdad de que sabían muy bien que él era el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lo negaron. Después de descubrir que Abdullah Bin Salam, que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam, lo llamaron mentiroso. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 2, páginas 194-195.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, discutió la importancia de la veracidad y evitar la mentira. La primera parte advierte que la veracidad conduce a la rectitud, que a su vez conduce al Paraíso. Cuando una persona persiste en la veracidad, Allah, Todopoderoso, la registra como una persona veraz.

Es importante señalar que la veracidad tiene tres niveles. La primera es cuando uno es veraz en su intención y sinceridad. Es decir, actúan sólo por Allah, el Exaltado, y no benefician a otros por motivos ocultos, como la fama. De hecho, este es el fundamento del Islam, ya que cada acción se juzga según la intención de cada uno. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. El siguiente nivel es cuando uno es sincero a través de sus palabras. En realidad, esto significa que evitan todo tipo de pecados verbales, no sólo mentiras. Como aquel que se entrega a otros pecados verbales no puede ser una persona verdaderamente veraz. Una excelente manera de lograr esto es actuar según un Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2317, que advierte que una persona sólo puede hacer que su Islam sea excelente cuando evita involucrarse en cosas que no le conciernen. La mayoría de los pecados verbales ocurren porque un musulmán habla de algo que no le concierne. La etapa final es la veracidad en las acciones. Esto se logra mediante la obediencia sincera a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo paciente con el destino de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sin escoger alegremente ni malinterpretar las enseñanzas del Islam que se adaptan a los deseos de cada uno. Deben adherirse a la jerarquía y al orden de prioridad establecidos por Allah, Todopoderoso, en todas sus acciones.

Las consecuencias de lo opuesto a estos niveles de veracidad, es decir, mentir, según el principal hadiz que se analiza, es que conduce a la

desobediencia, que a su vez conduce al fuego del infierno. Quien persiste en esta actitud será catalogado como un gran mentiroso por Allah, Altísimo.

Abdullah Bin Salaam (RA) – 2

Abdullah, que Allah esté complacido con él, fue visto una vez pasando por el mercado cargando un haz de leña. Cuando se le preguntó por qué no había ordenado a uno de sus sirvientes que cargara la leña, respondió que deseaba humillarse, ya que un átomo de orgullo es suficiente para llevar a alguien al infierno. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 581 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una persona que posee incluso un átomo de orgullo en su corazón no entrará al Paraíso. Aclaró que el orgullo es cuando una persona rechaza la verdad y menosprecia a los demás.

Ninguna cantidad de buenas obras beneficiará a alguien que posee orgullo. Esto es bastante obvio cuando uno observa al Diablo y cómo sus incontables años de adoración no le beneficiaron cuando se volvió orgulloso. De hecho, el siguiente versículo conecta claramente el orgullo con la incredulidad, por lo que un musulmán debe evitar esta característica maligna a toda costa. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 34:

“ Y [menciona] cuando dijimos a los ángeles: "Postraos ante Adán"; Entonces se postraron, excepto Iblees. Él se negó, se hizo arrogante y se convirtió en uno de los incrédulos”.

El orgulloso es aquel que rechaza la verdad cuando se le presenta simplemente porque no proviene de ellos y porque desafía sus deseos y mentalidad. La persona orgullosa también se cree superior a los demás aunque desconozca su propio fin último y el fin último de los demás. Esto es pura ignorancia. En realidad, es una tontería estar orgulloso de algo, ya que Allah, el Exaltado, creó y concedió todo lo que una persona posee. Incluso las buenas acciones que uno realiza se deben únicamente a la inspiración, el conocimiento y la fuerza otorgados por Allah, el Exaltado. Por lo tanto, estar orgulloso de algo que no les pertenece de manera innata es una simple tontería. Esto es como una persona que se enorgullece de una mansión que ni siquiera posee o en la que ni siquiera vive.

Esta es la razón por la cual el orgullo pertenece a Allah, el Exaltado, ya que sólo Él es el Creador y Dueño innato de todas las cosas. Quien desafíe a Allah, el Exaltado, con orgullo será arrojado al Infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4090.

En cambio, un musulmán debería seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y adoptar la humildad. Los humildes reconocen verdaderamente que todo el bien que poseen y todo el mal del que están protegidos no proviene de nadie excepto de

Allah, el Exaltado. Luego la humildad es más propia de la persona que la soberbia. Una persona no debe dejarse engañar haciéndole creer que la humildad conduce a la deshonra, ya que nadie ha sido más honrado que los humildes servidores de Allah, Exaltado. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado un aumento de estatus para quien adopta la humildad por la causa de Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029.

Adi Bin Hatim (RA) - 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, un cristiano muy conocido que finalmente se hizo musulmán, Adi Bin Hatim, que Allah esté complacido con él, antes de aceptar el Islam, visitó el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Después de conocerlo, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lo llevó a su casa. En el camino, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue detenido por una anciana discapacitada. Estuvo con ella durante mucho tiempo discutiendo y resolviendo su problema. Durante esta larga conversación, Adi Bin Hatim, que Allah esté complacido con él, se dijo a sí mismo que ese no era el comportamiento de un rey mundano. Después de llegar a casa, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) insistió en que Adi, que Allah esté complacido con él, se sentara en una almohada mientras él mismo se sentaba en el suelo. Adi, que Allah esté complacido con él, se dijo nuevamente que ese no era el comportamiento de un rey mundano. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 87-88.

Esto indica la gran humildad que poseía el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 25 Al Furqan, versículo 63:

“Y los servidores del Misericordioso son aquellos que caminan fácilmente sobre la tierra...”

Los siervos de Allah, Altísimo, han comprendido que cualquier bien que poseen se debe únicamente a que Allah, Altísimo, se lo concedió. Y cualquier mal del que se salvan se debe a que Allah, Altísimo, los protegió. ¿No es una tontería estar orgulloso de algo que no pertenece a alguien? Así como una persona no se jacta de tener un auto deportivo que no les pertenece. Los musulmanes deben darse cuenta de que en realidad nada les pertenece. Esta actitud garantiza que uno permanezca humilde en todo momento. Los humildes servidores de Allah, el Altísimo, creen plenamente en el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673, que declara que las obras rectas de una persona no la llevarán al Paraíso. . Sólo la misericordia de Allah, Altísimo, puede hacer que esto ocurra. Esto se debe a que toda acción justa sólo es posible cuando Allah, Exaltado, proporciona a uno el conocimiento, la fuerza, la oportunidad y la inspiración para realizarla. Incluso la aceptación de la escritura depende por la misericordia de Allah, el Exaltado. Cuando uno tiene esto en mente, lo salva del orgullo y lo inspira a adoptar la humildad. Siempre hay que recordar que ser humilde no es un signo de debilidad, ya que el Islam nos anima a defendernos si es necesario. En otras palabras, el Islam enseña a los musulmanes a ser humildes y sin debilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, que quien se humilla ante Allah, el Exaltado, será elevado por Él. Entonces, en realidad, la humildad conduce al honor en ambos mundos. Sólo es necesario reflexionar sobre los más humildes de la creación para comprender este hecho, es decir, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Allah, Exaltado, ha ordenado claramente a la gente, al ordenarle al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), que adopte esta importante cualidad. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículo 215:

“Y baja tus alas [es decir, muestra bondad] hacia aquellos que te siguen entre los creyentes”.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llevó una vida humilde. Por ejemplo, realizaba felizmente las tareas domésticas en casa, demostrando así que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en el número 538 del Imam Bujari, Adab Al Mufrad.

Capítulo 25 Al Furqan, versículo 63, muestra que la humildad es una característica interna que se manifiesta hacia afuera, como la forma en que uno camina. Esto se analiza en otro versículo del capítulo 31 de Luqman, versículo 18:

“Y no vuelvas tu mejilla [con desprecio] hacia la gente y no camines por la tierra con alborozo...”

Allah, Altísimo, ha dejado claro que el Paraíso es para los siervos humildes que no poseen ningún rastro de orgullo. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 83:

“Ese hogar del Más Allá lo asignamos a aquellos que no desean exaltación en la tierra ni corrupción. Y el [mejor] resultado es para los justos”.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1998, que quien posea el valor de un átomo de orgullo no entrará al Paraíso. Sólo Allah, el Exaltado, tiene derecho a estar orgulloso porque Él es el Creador, Sustentador y Dueño del universo entero.

Es importante tener en cuenta que el orgullo es cuando uno cree que es superior a los demás y rechaza la verdad cuando se les presenta, ya que no les gusta aceptar la verdad cuando proviene de alguien que no es ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4092.

Abu Umama, As'ad Bin Zuraarah (RA) - 1

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, se mantuvo firme en su misión e invitó a todos los que encontró al Islam. Visitó muchas tribus y clanes con el fin de difundir el mensaje del Islam; la gran mayoría, durante los primeros días del Islam, rechazó su invitación. Por ejemplo, visitó la tribu de Kinda, la tribu de Kalb, la tribu de Hanifa y muchas otras. Durante los festivales invitaba a todas las personas que asistían pero ninguna le respondía positivamente. Esto continuó hasta que se encontró con la gente de Medina, que era conocida como Yathrib antes de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigrara allí. Aceptaron su mensaje del Islam y lo ayudaron en su misión. Aprendieron la revelación divina que se había revelado hasta ese momento y regresaron a Medina invitando a su pueblo al Islam. Al final, ningún hogar en la medina quedó libre de un musulmán. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 2, página 131.

Uno de los primeros habitantes de Medina en aceptar el Islam fue Abu Umama, que Allah esté complacido con él. Indicó su naturaleza firme a través de sus palabras cuando dijo: “Oh Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones sean con él, hay un camino para cada llamada. Si bien algunos caminos son fáciles, otros son difíciles. Hoy nos habéis llamado a algo nuevo y difícil de aceptar para la gente. Nos has llamado a abandonar nuestras religiones y seguirte en tu fe. Esta no es una tarea fácil. Sin embargo, hemos aceptado su llamada. Nos has llamado a romper todos los lazos que tenemos con parientes cercanos y lejanos (siguiendote a ti en lugar de a ellos). Esta no es una tarea fácil. Sin embargo, hemos aceptado su llamada. Nos has invitado al Islam mientras somos un grupo

fuerte que vive en un lugar poderoso y poderoso (donde nuestras vidas y propiedades están seguras). Nadie podría imaginar jamás que nuestro líder será alguien que no sea de entre nosotros, cuyo pueblo lo haya rechazado y cuya familia lo haya abandonado. No es una tarea fácil pero la hemos aceptado. Estas cosas parecen difíciles para todos excepto para aquellos cuyo bienestar Allah, Todopoderoso, ha decidido y que prevén buenos resultados. Hemos aceptado tu llamado con nuestra lengua, nuestro corazón y nuestras manos porque hemos creído en lo que nos has dicho y lo aceptamos con una convicción que se ha instalado en lo más profundo de nuestro corazón. Prometemos nuestro compromiso contigo en todo esto y lo prometemos ante nuestro Señor y tu Señor también. La mano de Allah, Todopoderoso, está por encima de la nuestra (aprobando este compromiso). Derramaremos nuestra sangre para proteger la vuestra y daremos nuestra vida por la vuestra. Los protegeremos como nos protegemos a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestras esposas. Si cumplimos este compromiso, será para Allah, Altísimo. Si traicionáramos esta promesa, estaríamos traicionando a Allah, el Altísimo, a costa de convertirnos en el pueblo más miserable. Oh Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones sean con él, todo lo que te hemos dicho es la verdad absoluta y buscamos la asistencia y ayuda de Allah, el Altísimo". Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 125-126 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 159, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a la gente que declarara sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego se mantuviera firme en ella.

Permanecer firmes en la fe significa que uno debe esforzarse en la obediencia sincera a Allah, Todopoderoso, en todos los aspectos de su vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, que se relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y los que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que afectan a una persona y Allah, el Exaltado, y aquellas que involucran a otros. Un musulmán también debe afrontar el destino con paciencia, creyendo verdaderamente que Allah, el Exaltado, elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora a algo que no es Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno muestra sus buenas obras ante los demás. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Allah, el Exaltado, en todo momento en lugar de obedecer y agradar a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Allah, el Exaltado, por complacerse a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni las personas lo protegerán de Allah, el Exaltado. Por otro lado, aquel que es sinceramente obediente a

Allah, el Exaltado, será protegido por Él de todas las cosas, incluso si esta protección no es evidente para ellos.

Permanecer firme en la fe incluye seguir el camino trazado por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Exaltado, como se describió anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer

firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Es importante señalar que uno no puede permanecer firme en la obediencia a Allah, el Altísimo, a través de sus acciones físicas sin antes purificar su corazón. Como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, los miembros del cuerpo sólo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón sólo se logra adquiriendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

La obediencia inquebrantable requiere que uno controle la lengua, ya que expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible una obediencia firme a Allah, Altísimo. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si ocurre alguna deficiencia en la inquebrantable obediencia a Allah, el Altísimo, uno debe arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo, y buscar el perdón de las personas si esto involucra sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“De hecho, aquellos que hayan dicho: "Nuestro Señor es Allah" y luego hayan seguido el camino correcto, no tendrán miedo ni se entristecerán.

Abu Sufyan Ibn Harb (RA) - 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, el emperador romano Heraclio tuvo un sueño que indicaba que su reino eventualmente sería vencido por una nación extranjera. Cuando investigó, sospechó que se trataba del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). En ese momento estaba en Palestina y ordenó a sus hombres que le trajeran un hombre relacionado con el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, a quien pudiera interrogar. En ese momento Abu Sufyan estaba allí en una expedición comercial. Él y sus hombres fueron encontrados y llevados ante Heraclio. Heraclio le pidió a Abu Sufyan que se sentara frente a él y sentó a los compañeros de Abu Sufyan detrás de él y les ordenó objetar si Abu Sufyan mentía en alguna de las preguntas que le hacían. Abu Sufyan, quien más tarde se hizo musulmán, narra que incluso si mintiera, sus hombres nunca lo habrían refutado, pero aun así dijo la verdad porque era un hombre digno y honorable y, por lo tanto, se avergonzaba de mentir. Después de interrogar a Abu Sufyan, Heraclio comentó: "Tú (Abu Sufyan) dices que él (el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él) es de tu linaje más puro. Allah, Altísimo, elige de esa manera a los Santos Profeta (la paz sea con ellos); Sólo toma hombres de las líneas más puras de su pueblo. Te pregunté si algún otro miembro de su familia (el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él) decía cosas similares, es decir, él los está imitando, tú (Abu Sufyan) dijiste que no. Le pregunté si tenía alguna propiedad que usted pudiera haber confiscado y le sugerí que podría estar diciendo lo que es para que usted se la devuelva. Pero dijiste que no. Te pregunté por sus seguidores y sostienes que son jóvenes, impotentes y pobres. Así son los seguidores de los Santos Profetas (la paz sea con ellos) en todas las épocas. Os pregunté si quienes lo siguen quieren y respetan o lo desprecian y abandonan. Usted respondió que rara vez alguien lo sigue y luego lo abandona. En tales circunstancias la dulzura de la fe no entra en el corazón de una persona y luego sale. Yo (Heraclio) os pregunté

sobre la guerra entre vosotros dos. Tú (Abu Sufyan) respondiste que a veces te favorece a ti, a veces a él (el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él). Así es la guerra para los Santos Profetas (la paz sea con ellos), pero al final ganan. Te pregunté si traicionaba su palabra y dijiste que no. Si lo que has dicho es verdad, él conquistará la tierra bajo mis pies”. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 356-357.

Es importante que los musulmanes se esfuercen por fortalecer su fe para alcanzar la certeza de fe. Todos los musulmanes tienen fe en el Islam pero la fuerza de su fe varía de persona a persona. Por ejemplo, no es lo mismo quien sigue las enseñanzas del Islam porque su familia se lo indicó que quien cree en ellas a través de evidencia. Una persona que ha oído hablar de algo no creerá en ello de la misma manera que el que lo ha presenciado con sus propios ojos.

Como lo confirma un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes. Una de las razones de esto es que es la mejor manera en que un musulmán puede fortalecer su fe en el Islam. Es importante perseguir esto, ya que cuanto más fuerte sea la certeza de la fe, mayores serán las posibilidades de permanecer firmes en el camino correcto, especialmente cuando se enfrenten dificultades. Además, tener certeza de fe ha sido descrito como una de las mejores cosas que uno puede poseer en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3849. Este conocimiento debe obtenerse estudiando el Sagrado Corán y el Hadith del Santo Profeta Muhammad. paz y bendiciones sean con él, a través de una fuente confiable.

Allah, Altísimo, no sólo declaró una verdad en el Sagrado Corán, sino que también proporcionó evidencia de ello a través de ejemplos. No sólo ejemplos que se encuentran en las naciones pasadas sino ejemplos que se han colocado en la propia vida de uno. Por ejemplo, en el Sagrado Corán Allah, el Exaltado, advierte que a veces una persona ama una cosa a pesar de que le causará problemas si la obtiene. De manera similar, pueden odiar algo que encierra muchos beneficios ocultos para ellos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Hay muchos ejemplos de esta verdad en la historia como el Pacto de Hudaibiya . Algunos musulmanes creían que este pacto, que se hizo con los no musulmanes de La Meca, favorecería completamente a este último grupo. Sin embargo, la historia muestra claramente que favoreció al Islam y a los musulmanes. Este evento se analiza en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari, números 2731 y 2732.

Si uno reflexiona sobre su propia vida encontrará muchos ejemplos en los que creía que algo era bueno cuando en realidad era malo para ellos y viceversa. Estos ejemplos prueban la autenticidad de este versículo y ayudan a fortalecer la fe.

Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean (el Día del Juicio) será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

Si uno pasa las páginas de la historia, observará claramente cómo surgieron y desaparecieron los grandes imperios. Pero cuando se fueron, fallecieron como si estuvieran sólo por un momento en la Tierra. Todos menos algunos de sus signos se han desvanecido como si nunca hubieran estado presentes en la Tierra en primer lugar. De manera similar, cuando uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que no importa la edad que tenga y no importa cuán lentos hayan sido ciertos días en general, su vida hasta ahora ha pasado en un instante. Comprender la veracidad de este versículo fortalece la certeza de la fe y esto los inspira a prepararse para el más allá antes de que se acabe el tiempo.

El Sagrado Corán y el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, están llenos de ejemplos de este tipo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por aprender y actuar de acuerdo con estas enseñanzas divinas para que adopten la certeza de la fe. Quien lo logre no se dejará sacudir por ninguna dificultad que enfrente y permanecerá firme en el camino que conduce a las puertas del Paraíso. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Abu Sufyan Ibn Harb (RA) – 2

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca rompieron su acuerdo de paz hecho en Hudaibiya al apoyar a una tribu que atacó a otra tribu que estaba aliada del Santo Profeta (sa) Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La tregua sólo duró aproximadamente 18 meses. Al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibió la orden de Allah, Exaltado, de dirigirse a La Meca. El ejército hizo varias paradas antes de llegar a La Meca, uno de estos lugares fue Marr Al Zahran, cerca de La Meca. Aquí algunos miembros de alto rango de La Meca viajaron al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y aceptaron el Islam. Uno de estos hombres fue Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él. Durante esta visita Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, observó a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, participando en la oración congregacional detrás del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Le pidió al tío del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, Al Abbas, que Allah esté complacido con él, que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, hicieran cualquier cosa. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, sobre él, ordenó? Al Abbas, que Allah esté complacido con él, respondió afirmativamente y añadió que si les ordenaba que renunciaran a la comida y la bebida, le obedecerían. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) realizó la ablución, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, buscaron el agua sobrante de la ablución para obtener bendiciones de ella. Al presenciar esto, Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, declaró que nunca antes había visto algo así, ni siquiera en los palacios de los reyes persas o romanos. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 394.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral."

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Allah, Todopoderoso, ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha dado - tomad; y lo que os ha prohibido - absteneos de..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Allah, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

"Di, [Oh Muḥammad], "Si amas a Allah, entonces sígueme, [así] Allah te amará y te perdonará tus pecados..."

Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican , independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a todo el mundo. creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no sólo de palabras.

Zayd Bin Su'na (RA) -1

Zayd, que Allah esté complacido con él, era un rabino judío que tenía conocimiento de las características del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionadas en las escrituras divinas anteriores. Capítulo 6 Al Ana'am, versículo 20:

“Aquellos a quienes hemos dado la Escritura la reconocen [el Sagrado Corán] tal como reconocen a sus [propios] hijos...”

Hubo dos características que no tuvo oportunidad de observar. La primera característica fue que su autocontrol superaría su ira. Y la segunda característica era que su tolerancia superaría una muestra de extrema estupidez dirigida hacia él. Por lo tanto, decidió poner a prueba al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Zayd, que Allah esté complacido con él, le dio un préstamo al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y deliberadamente acudió a él exigiendo el pago antes de la fecha de vencimiento. Fue extremadamente duro y grosero con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, lo amenazó, pero el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) mantuvo la calma y le dijo a Umar, que Allah esté complacido con él, que debería haberle aconsejado que pagara la deuda y Le dijo gentilmente a Zayd, que Allah esté complacido con él, que se comportara correctamente. El Santo

Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, luego ordenó a Umar que pagara la deuda y le diera a Zayd, que Allah esté complacido con ellos, un extra para compensarlo por haber sido amenazado por Umar, que Allah esté complacido con él. Cuando las dos características mencionadas anteriormente se vieron claramente en el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), Zayd, que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 166-167 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6853, informa que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nunca se vengó de sí mismo, sino que fue perdonado y pasado por alto.

A los musulmanes se les ha dado permiso para defenderse de manera proporcionada y razonable cuando no les queda otra opción. Pero nunca deben pasarse de la raya ya que esto es pecado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 190:

“Luchen en el camino de Allah aquellos que luchan contra ustedes, pero no transgredan. De hecho, a Allah no le gustan los transgresores”.

Como es difícil evitar pasar la marca, un musulmán debe tener paciencia, pasar por alto y perdonar a los demás, ya que no es sólo la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) sino que también conduce a Allah, el Exaltado, perdonando sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone?...”

Perdonar a los demás también es más eficaz para cambiar el carácter de los demás de manera positiva, lo cual es el propósito del Islam y un deber de los musulmanes, ya que vengarse sólo conduce a una mayor enemistad e ira entre las personas involucradas.

Finalmente, aquellos que tienen la mala costumbre de no perdonar a los demás y siempre guardan rencor, incluso por cuestiones menores, bien pueden descubrir que Allah, Altísimo, no pasa por alto sus faltas y, en cambio, examina cada uno de sus pequeños pecados. Un musulmán debe aprender a dejar ir las cosas, ya que esto conduce al perdón y a la paz mental en ambos mundos.

Umayr Bin Sa'd (RA) - 1

Umayr, fue nombrado gobernador de Hims , en Siria, por el califa Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con ellos. Al cabo de un año, el califa no recibió noticias suyas y, por lo tanto, lo convocó de regreso a Medina. Umayr, que Allah esté complacido con él, caminó todo el camino y solo trajo una cabra y un utensilio con algunas provisiones de comida para el viaje. Cuando Umar, que Allah esté complacido con él, le preguntó qué riqueza traía consigo del tesoro público suyo , respondió que no traía nada, ya que siempre distribuiría toda la riqueza entre las personas necesitadas y, por lo tanto, no guardaba nada en el tesoro público. . Umar, que Allah esté complacido con él, deseaba renovar su nombramiento como gobernador, pero Umayr, que Allah esté complacido con él, se negó y regresó a su casa en Medina. Umar, que Allah esté complacido con él, deseaba poner a prueba su honestidad y por eso le envió una bolsa llena de monedas de oro, que distribuyó entre los pobres. Cuando se enteró de lo sucedido, Umar, que Allah esté complacido con él, le ofreció algunas provisiones de comida y ropa. Umayr, que Allah esté complacido con él, tomó la ropa que su familia necesitaba, pero rechazó las provisiones de alimentos. Murió poco después y Umar, que Allah esté complacido con él, comentó que deseaba tener otra persona como Umayr, que Allah esté complacido con él, que pudiera ayudarlo en la gestión de los asuntos del pueblo. Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 169-172 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Umayr, que Allah esté complacido con él, llevó una vida sencilla y difícil mientras se concentraba en el más allá y en prepararse para él.

Es importante que los musulmanes desarrollen la percepción correcta para que puedan aumentar su obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto es lo que poseían los justos predecesores y los animó a evitar los lujos excesivos del mundo material y, en cambio, prepararse para el más allá. Esta es una característica importante que debemos poseer y se puede explicar con un ejemplo mundano. Dos personas tienen mucha sed y se topan con un vaso de agua turbia. Ambos desean beberlo aunque no sea puro y aunque eso signifique tener que discutir sobre ello. A medida que su sed crece, más se concentran en el vaso de agua turbia, hasta el punto de perder el foco en todo lo demás. Pero si uno de ellos cambiaba su enfoque y observaba un río de agua pura que estaba a poca distancia más adelante, inmediatamente perderían el foco en el vaso de agua hasta el punto de que ya no les importaría y ya no discutirían sobre ello. Y en cambio, soportarían su sed pacientemente sabiendo que un río de agua pura está cerca. La persona que no es consciente del río probablemente creería que la otra persona está loca después de observar su cambio de actitud. Este es el caso de los dos tipos de personas en este mundo. Un grupo se centra con avidez en el mundo material. El otro grupo ha cambiado su enfoque hacia el más allá y las bendiciones puras y eternas que allí se encuentran. Cuando uno cambia su enfoque hacia la dicha del más allá, los problemas mundanos no parecen tan importantes. Por tanto, la paciencia se vuelve más fácil de adoptar. Pero si uno mantiene su atención en este mundo, entonces le parecerá todo. Discutirán, pelearán, amarán y odiarán por ello. Al igual que la persona del ejemplo mencionado anteriormente que sólo se concentra en el vaso de agua turbia.

Esta percepción correcta sólo se logra adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Urwa Bin Mas'ud (RA) - 1

Después de aceptar el Islam, Urwa Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, pidió permiso al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para llamar a su tribu, los Banu Thaqif , hacia el Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le advirtió que lo matarían, ya que sabía lo testaruda y peligrosa que era su tribu. Pero él respondió que su tribu lo amaba y no le haría daño. Cuando regresó a casa e invitó públicamente a su tribu al Islam, lo atacaron con flechas y lo martirizaron. Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 203-204 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Es importante que los musulmanes comprendan que Allah, Exaltado, no exige que los musulmanes superen las dificultades que soportaron el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Por ejemplo, emigraron de La Meca a Medina, donde dejaron atrás a sus familias, hogares y negocios y emigraron a una tierra extraña, todo por la causa de Allah, el Exaltado.

En comparación, las dificultades que enfrentan ahora los musulmanes no son tan difíciles como las que enfrentaron sus justos predecesores. Por lo tanto, los musulmanes deberían estar agradecidos de que sólo se les exija hacer unos pequeños sacrificios, como sacrificar algo de sueño para ofrecer la obligatoria oración del amanecer y algo de riqueza para donar la caridad obligatoria. Allah, Altísimo, no les ordena que abandonen sus hogares y familias por Su causa. Esta gratitud debe

mostrarse en la práctica utilizando las bendiciones que uno posee de manera que agrade a Allah, Altísimo.

Además, cuando un musulmán enfrenta dificultades, debe recordar las dificultades que enfrentaron sus predecesores justos y cómo las superaron mediante la obediencia inquebrantable a Allah, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Este conocimiento puede proporcionarle al musulmán la fuerza para superar sus dificultades, ya que sabe que sus predecesores justos eran más amados por Allah, el Exaltado, pero soportaron dificultades más severas con paciencia. De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4023, informa que los Santos Profetas (la paz sea con ellos) soportaron las pruebas más difíciles y son, sin duda, los más amados por Allah, el Exaltado.

Si un musulmán sigue la actitud firme de sus predecesores justos, se espera que termine con ellos en el más allá.

Dimaam Bin Tha'laba (RA) – 1

Después de aceptar el Islam, Dimaam Bin Tha'laba , que Allah esté complacido con él, regresó a su tribu y denunció públicamente los ídolos que adoraban. Cuando le advirtieron que no los criticara porque podrían causarle alguna desgracia, como una enfermedad, respondió que los ídolos no podían causar daño ni beneficiar a nadie y añadió que Allah, Exaltado, había enviado al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, con el Sagrado Corán para guiar a las personas. Como resultado, toda su tribu aceptó el Islam y rechazó los ídolos impotentes. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 216-217 del Imam Muhammad Kandhlawi .

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó el poder y la autoridad infinitos y absolutos de Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2516. Este Hadiz advierte que toda la creación no puede beneficiar a una persona si Allah, Altísimo, no deseaba que lo hicieran. De manera similar, toda la creación en su conjunto no podría dañar a alguien si Allah, Todopoderoso, no así lo deseara. Esto significa sólo lo que Allah, Todopoderoso, decida que suceda dentro del universo. Es importante señalar que este consejo no indica que uno deba abandonar el uso de medios, como la medicina, sino que significa que uno puede usar los medios tal como han sido creados nada menos que por Allah, el Exaltado, pero deben entender que Allah, el Exaltado, es el único que decide el resultado de todas las cosas. Por ejemplo, hay muchos enfermos que toman medicamentos y se recuperan de su enfermedad. Pero hay otros que toman medicinas y no se recuperan. Esto indica que otro factor decide el resultado final: la voluntad de Allah, Altísimo.

Capítulo 9 En Tawbah, versículo 51:

"Di: "Nunca seremos golpeados excepto por lo que Allah haya decretado para nosotros..."

Quien entiende esto sabe que nada de lo que les afectó no podría haberse evitado. Y aquellas cosas que les faltaron nunca podrían haber sido obtenidas.

Es importante señalar que cualquiera que sea el resultado final, incluso si va en contra del deseo de una persona, debe ser paciente y creer verdaderamente que Allah, Exaltado, ha elegido lo mejor para ella, incluso si no observa la sabiduría detrás del resultado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

"...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis".

Cuando uno comprende verdaderamente esta verdad, deja de confiar en la creación sabiendo que no puede dañarlo ni beneficiarlo de forma innata. En cambio, recurren a Allah, el Altísimo, buscando Su apoyo y protección a través de una obediencia sincera, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lleva al musulmán a confiar en Allah, el Altísimo. También alienta a uno a temer únicamente a Allah, el Exaltado, ya que saben que la creación no puede dañarlos sin la voluntad de Allah, el Exaltado.

Reconocer que todas las cosas que ocurren en la vida de uno y en el universo se originan en Allah, el Altísimo, es parte de comprender la Unicidad de Allah, el Altísimo. Este es un tema que no tiene fin y va más allá de creer superficialmente que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, el Exaltado. Cuando esto se fija en el corazón de uno, entonces sólo esperan en Allah, el Exaltado, sabiendo que Él es el único que puede ayudarlos. Sólo se someterán y obedecerán a Allah, el Exaltado, en todos los aspectos de su vida. En realidad, una persona sólo obedece a otra para recibir protección contra daños o obtener algún beneficio. Sólo Allah, el Exaltado, puede conceder esto y, por lo tanto, sólo Él merece ser obedecido y adorado. Si alguien elige la obediencia de otro en lugar de la obediencia a Allah, Altísimo, esto demuestra que cree que ese otro puede brindarle algún tipo de beneficio o protegerlo de cualquier daño. Este es un signo de la debilidad de su fe. La fuente de todas las cosas que ocurren es Allah, el Exaltado, por lo que los musulmanes sólo deben obedecerle a Él. Capítulo 35 Fatir, versículo 2:

“Todo lo que Allah concede a las personas misericordiosas, nadie puede retenerlo; y todo lo que Él retiene, nadie puede liberarlo después...”

Es importante señalar que obedecer a una persona que fomenta la obediencia a Allah, el Altísimo, en realidad es obedecer a Allah, el Altísimo. Por ejemplo, obedecer al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 4 An Nisa, versículo 80:

“Quien obedece al Mensajero ha obedecido a Allah...”

Amr Bin Murrah (RA) – 1

Después de aceptar el Islam, Amr Bin Murrah, que Allah esté complacido con él, recibió permiso del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para invitar a su tribu al Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le dio el siguiente consejo antes de enviarlo a su misión. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 218-219 del Imam Muhammad Kandhlawi .

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue el primero en aconsejarle que fuera amable.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2701, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, ama la gentileza en todos los asuntos.

Ésta es una característica importante que deben adoptar todos los musulmanes. Debe utilizarse en todos los aspectos de la vida. Es importante entender que ser amable beneficia al musulmán más que a cualquier otra persona. No sólo recibirán bendiciones y recompensas de Allah, Todopoderoso, y minimizarán la cantidad de pecados que cometen, ya que una persona amable es menos probable que cometa pecados a través de sus palabras y acciones, sino que también los beneficiará en los asuntos mundanos. Por ejemplo, la persona que trata a su cónyuge con gentileza obtendrá más amor y respeto a cambio que

si tratara a su cónyuge de manera dura. Es más probable que los niños obedezcan y traten a sus padres con respeto cuando los tratan con gentileza. Es más probable que los compañeros de trabajo ayuden a quien es amable con ellos. Los ejemplos son infinitos. Sólo en casos muy raros se requiere una actitud dura. En la mayoría de los casos, un comportamiento amable será mucho más eficaz que una actitud dura.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, posee innumerables buenas cualidades, pero Allah, Exaltado, destacó específicamente su gentileza en el Sagrado Corán, ya que es un ingrediente clave necesario para afectar a los demás de manera positiva. Capítulo 3 Al Imran, versículo 159:

“Así que, por misericordia de Allah, [Oh Muhammad], fuiste indulgente con ellos. Y si hubieras sido grosero [de palabra] y duro de corazón, se habrían desbandado de ti...”

Un musulmán debe recordar que nunca será mejor que un Santo Profeta (la paz sea con ellos) ni la persona con la que interactúa será peor que el Faraón. Sin embargo, Allah, Exaltado, ordenó al Santo Profeta Mosa y al Santo Profeta Haroon, paz. sea sobre ellos, para tratar con bondad a Faraón. Capítulo 20 Taha, versículo 44:

"Y háblale con palabras amables para que tal vez se acuerde o tema [A Allah]".

Por lo tanto, un musulmán debe adoptar gentileza en todos los asuntos, ya que esto conduce a muchas recompensas y afecta a otros, como a la familia, de manera positiva.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le aconsejó entonces que fuera honesto en su discurso.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2501, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) declaró que quien guarda silencio se salva.

Esto significa que aquel que guarda silencio ante las palabras vanas o malvadas y sólo habla buenas palabras, será salvado por Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Es importante entender esto, ya que la razón principal por la que la gente entrará al infierno es por su forma de hablar. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616. De hecho, solo se necesita una sola palabra maligna para hacer que una persona se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio, lo cual ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

El discurso puede ser de tres tipos. El primero es el discurso maligno que debe evitarse a toda costa. El segundo es un discurso vano que sólo hace perder el tiempo y que conducirá a un gran arrepentimiento en el Día del Juicio. Además, el primer paso del discurso pecaminoso es

a menudo el discurso vano. Por eso es más seguro evitar este tipo de discurso. El último tipo es el buen discurso que siempre debe adoptarse. En base a estos aspectos, dos tercios del habla deberían ser eliminados de la vida.

Además, el que habla demasiado sólo reflexionará un poco sobre sus acciones y el más allá ya que esto requiere silencio. Esto evitará que uno evalúe sus obras, lo que lo inspira a realizar más obras justas y arrepentirse sinceramente de sus pecados. Entonces se impedirá que esta persona cambie para mejor.

Finalmente, aquellos que hablan demasiado a menudo discuten sobre cosas mundanas y entretenidas y divertidas. Esto hará que adopten una mentalidad en la que no les gusta discutir o escuchar temas serios como la muerte y el más allá. Esto les impedirá prepararse adecuadamente para el más allá, lo que les conducirá a un gran arrepentimiento y a un posible castigo.

Todo esto se puede evitar si uno simplemente permanece en silencio ante el habla pecaminosa y vana y, en cambio, sólo habla buenas palabras. Por lo tanto, quien guarde silencio de esta manera se salvará de los problemas en este mundo y del castigo en el otro.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le aconsejó entonces que evitara el mal genio.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6116, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó a la persona que no se enojara.

En realidad, este Hadiz no significa que una persona nunca deba enojarse, ya que la ira es una característica innata que incluso se encuentra en los Santos Profetas (la paz sea con ellos). De hecho, en algunos casos raros la ira puede ser útil, por ejemplo, en defensa propia . Este Hadiz en realidad significa que una persona debe controlar su ira para que no la lleve a pecar. Además, este Hadiz muestra que la ira puede conducir a muchos males y controlarla conduce a mucho bien.

En primer lugar, este consejo es una orden para adoptar todas las buenas características que animarán a uno a controlar su ira, como la paciencia. Este Hadiz también indica que una persona no debe actuar de acuerdo con su ira. Más bien, deberían luchar consigo mismos para controlarlo y que no les lleve al pecado. Controlar la ira por la causa de Allah, Todopoderoso, es una gran acción y conduce al amor divino. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 134:

"...que refrenan la ira y que perdonan a la gente - y Allah ama a los que hacen el bien."

Hay muchas enseñanzas dentro del Islam que alientan a los musulmanes a controlar su ira. Por ejemplo, como la ira está vinculada

e inspirada por el Diablo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3282, aconseja que una persona enojada debe buscar refugio en Allah, el Exaltado, del Diablo.

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2191, se le ha aconsejado a un musulmán enojado que se aferre al suelo. Esto podría significar que deberían postrarse en la Tierra hasta que se calmen. De hecho, cuanto más uno adopta una posición corporal inactiva, menos posibilidades hay de que arremeta con ira. Esto se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4782. Actuar según este consejo permite a uno aprisionar su ira dentro de sí mismo hasta que pase para que no afecte negativamente a los demás.

Un musulmán enojado debe seguir el consejo dado en el Hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4784. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó al musulmán enojado que realizara la ablución. Esto se debe a que el agua contrarresta la característica innata de la ira, es decir, el calor. Si luego uno ofrece oración, esto le ayudará a controlar aún más su ira y le conducirá a una gran recompensa.

Los consejos discutidos hasta ahora ayudan a un musulmán enojado a controlar sus acciones físicas. Para controlar el habla es mejor abstenerse de hablar cuando se está enojado. Desafortunadamente, las palabras a menudo pueden tener un efecto más duradero en los demás que las acciones físicas. Innumerables relaciones se han fracturado y roto debido a palabras dichas con ira. Este comportamiento a menudo conduce también a otros pecados y crímenes. Es importante que un musulmán tenga en cuenta el Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah,

número 3970, que advierte que sólo se necesita una sola palabra maligna para hacer que una persona se sumerja en el infierno en el Día del Juicio.

Controlar la ira es una gran virtud y quien domina esto ha sido descrito por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) como una persona fuerte en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6114. De hecho, el que traga su ira por la causa de Allah, el Altísimo, es decir, no cometen ningún pecado debido a su ira, tendrán su corazón lleno de paz y fe verdadera. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4778. Esta es una característica del corazón sano que se menciona en el Sagrado Corán. Es el único corazón al que se le concederá seguridad en el Día del Juicio. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88 y 89:

“El día en que no beneficiarán a [nadie] la riqueza ni los hijos. Pero sólo aquel que viene a Allah con un corazón sano.”

Como se mencionó anteriormente, la ira dentro de ciertos límites puede resultar útil. Debe usarse para repeler el daño a uno mismo, a la fe y a las posesiones que, si se hace correctamente, según las enseñanzas del Islam, se cuenta como ira por la causa de Allah, el Exaltado. Este era el estado del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien nunca se enojó por sus propios deseos. Sólo se enojó por la causa de Allah, el Exaltado, lo cual se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6050. El carácter del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, era el Sagrado Corán, que ha sido aconseja en un Hadiz encontrado en

Sahih Muslim, número 1739. Esto significa que estaría complacido con lo que le agradaba y enojado con aquello con lo que estaba enojado.

Es importante señalar que enojarse sólo por la causa de Allah, el Exaltado, es digno de alabanza, pero si esta ira hace que uno exceda los límites, entonces se vuelve censurable. Es absolutamente vital que uno controle su ira de acuerdo con las enseñanzas del Islam, incluso cuando esté enojado por la causa de Allah, el Exaltado. Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4901, advierte sobre un devoto que airadamente afirmó que Allah, el Exaltado, no perdonaría a una persona pecadora específica. Como resultado, este adorador será enviado al infierno mientras que el pecador será perdonado en el Día del Juicio.

Los orígenes del mal consisten en cuatro cosas: no controlar el propio deseo, el miedo, los malos apetitos y la ira. Por lo tanto, quien acepte el consejo de este Hadiz eliminará una cuarta parte del mal de su carácter y de su vida.

Para concluir, es vital que los musulmanes controlen su ira para que no los lleve a actuar o hablar de una manera que los lleve a un gran arrepentimiento tanto en este mundo como en el próximo.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le aconsejó entonces que evitara ser orgulloso.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una persona que posee incluso un átomo de orgullo en su corazón no entrará al Paraíso. Aclaró que el orgullo es cuando una persona rechaza la verdad y menosprecia a los demás.

Ninguna cantidad de buenas obras beneficiará a alguien que posee orgullo. Esto es bastante obvio cuando uno observa al Diablo y cómo sus incontables años de adoración no le beneficiaron cuando se volvió orgulloso. De hecho, el siguiente versículo conecta claramente el orgullo con la incredulidad, por lo que un musulmán debe evitar esta característica maligna a toda costa. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 34:

“ Y [menciona] cuando dijimos a los ángeles: "Postraos ante Adán"; Entonces se postraron, excepto Iblees. Él se negó, se hizo arrogante y se convirtió en uno de los incrédulos”.

El orgulloso es aquel que rechaza la verdad cuando se le presenta simplemente porque no proviene de ellos y porque desafía sus deseos y mentalidad. La persona orgullosa también se cree superior a los demás aunque desconozca su propio fin último y el fin último de los demás. Esto es pura ignorancia. En realidad, es una tontería estar orgulloso de algo, ya que Allah, el Exaltado, creó y concedió todo lo que una persona posee. Incluso las buenas acciones que uno realiza se deben únicamente a la inspiración, el conocimiento y la fuerza otorgados por Allah, el Exaltado. Por lo tanto, estar orgulloso de algo que no les pertenece de manera innata es una simple tontería. Esto es como una

persona que se enorgullece de una mansión que ni siquiera posee o en la que ni siquiera vive.

Esta es la razón por la cual el orgullo pertenece a Allah, el Exaltado, ya que sólo Él es el Creador y Dueño innato de todas las cosas. Quien desafíe a Allah, el Exaltado, con orgullo será arrojado al Infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4090.

un musulmán debería seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y adoptar la humildad. Los humildes reconocen verdaderamente que todo el bien que poseen y todo el mal del que están protegidos no proviene de nadie excepto de Allah, el Exaltado. Luego la humildad es más propia de la persona que la soberbia. Una persona no debe dejarse engañar haciéndole creer que la humildad conduce a la deshonra, ya que nadie ha sido más honrado que los humildes servidores de Allah, Exaltado. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado un aumento de estatus para quien adopta la humildad por la causa de Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le aconsejó entonces que evitara tener celos de los demás.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4210, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la

envidia destruye las buenas acciones así como el fuego consume la madera.

La envidia es un pecado grave y grave porque el problema del envidioso no es con otra persona, en realidad es con Allah, el Exaltado, ya que Él es Quien concedió la bendición que se envidia. Entonces, la envidia de una persona sólo demuestra su descontento con la asignación y elección de Allah, Todopoderoso. Creen que Allah, Altísimo, cometió un error al asignar una bendición particular a otra persona en lugar de a ellos.

Algunos se esfuerzan con sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la otra persona, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando el envidioso se esfuerza por quitarle la bendición al propietario incluso si no obtiene la bendición. La envidia sólo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, no le gustan sus sentimientos y se esfuerza por obtener una bendición similar sin que el propietario la pierda. Aunque este tipo no es pecado, se considera desagradable si la envidia es por una bendición mundana y loable si es por una bendición religiosa. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo digno de alabanza en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. La primera persona que puede ser legítimamente envidiada es la que adquiere y gasta riquezas legítimas. de maneras que agraden a Allah, el Altísimo. La segunda persona a la que legítimamente se puede envidiar es la que utiliza correctamente sus conocimientos y los enseña a otros.

Un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona envidiada, alabando sus buenas cualidades y suplicando por ella hasta que su envidia se convierta en amor por ella.

Tufayl Bin Amr (RA) – 1

Cuando un hombre respetado y honrado de la tribu de Daws, Tufayl Bin Amr, llegó a La Meca, los líderes no musulmanes de La Meca le advirtieron sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) e insistieron en que no debía escucharlo. ni conversar con él. Incluso se metió algodón en los oídos para evitar escuchar las palabras del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero después de ver al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), usó su sentido común y dedujo que si lo que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lo invita fuera bueno, lo aceptaría, pero si fuera así. Si fuera malo, simplemente lo rechazaría. Después de escuchar las enseñanzas del Islam, respondió que nunca escuchó nada más hermoso y equilibrado que el Islam. Luego aceptó el Islam y regresó con su tribu instándolos a aceptar el Islam. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le aconsejó que predicara a su tribu de manera amable y gentil. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 2, páginas 48-49 del Imam Ibn Kathir y en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 221-222 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6464, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó que las acciones deben realizarse de manera correcta, sincera y moderada. Añadió que las obras de una persona no la llevarán al Paraíso y concluyó que las obras más amadas por Allah, Altísimo, son aquellas que son regulares, incluso si son pocas.

Los musulmanes deben asegurarse de realizar acciones correctamente, es decir, de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), ya que realizar acciones sin esta guía lo alejará del placer de Allah, el Exaltado. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Di, [Oh Muhammad], “Si amas a Allah, entonces sígueme, [para que] Allah te ame y te perdone tus pecados...”

Luego, deben realizarlas por la complacencia de Allah, Exaltado, y no por ningún otro motivo, como por ejemplo, alardear. A estas personas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Los musulmanes deben realizar actos voluntarios de justicia con moderación y sin sobrecargarse demasiado, ya que esto a menudo los lleva a darse por vencidos. Más bien, deberían actuar de acuerdo con su capacidad y sus medios con regularidad, incluso si estas acciones son pequeñas en tamaño y número, ya que esto es muy superior a las grandes acciones que se realizan de vez en cuando.

Finalmente, un musulmán debe entender que sus buenas obras son una bendición de Allah, el Altísimo, ya que la inspiración, el conocimiento, la fuerza y la oportunidad para realizarlas provienen de Allah, el Altísimo. Por lo tanto, los musulmanes sólo entrarán al Paraíso por la misericordia de Allah, el Altísimo. Comprender este hecho previene la

característica mortal del orgullo. El valor de un átomo es suficiente para llevarnos a uno al infierno. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 266.

Tufayl Bin Amr (RA) - 2

Cuando Tufayl, que Allah esté complacido con él, invitó a su tribu, la mayoría de ellos lo rechazaron a él y al Islam. Regresó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), afligido y enojado, y por eso le pidió que maldijera a su tribu por rechazar el Islam. Como resultado, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, suplicó que los guiaran y lo alentó a seguir intentando invitar a su pueblo hacia la verdad y, finalmente, muchos de ellos aceptaron el Islam. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 222-223 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Maldecir es cuando uno suplica por la misericordia de Allah, el Exaltado, para ser eliminado de algo o de alguien más. Sólo Allah, Altísimo, sabe quién merece ser maldecido y privado de Su misericordia. Por lo tanto, uno debe evitar este tonto hábito. Maldecir a alguien que no lo merece es un acto repugnante y aquel que desea que la misericordia de Allah, Exaltado, sea quitada de otra persona puede descubrir que, en cambio, se la quitan a otra persona. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2019, que un verdadero creyente no maldice. Los musulmanes que tienen el hábito de maldecir son tan desagradables para Allah, el Exaltado, que serán privados de ser testigos e intercesores en el Día del Juicio. A Allah, el Altísimo, no le gustará mostrarlos al resto de la creación en el Último Día. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6610.

Finalmente, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 6652, destaca la gravedad de maldecir a un creyente. El Santo Profeta

Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que maldecir a un creyente es como matarlo.

Incluso si uno merece ser maldecido, es más seguro y sabio abstenerse y en su lugar pronunciar palabras que agraden a Allah, el Altísimo, como Su recuerdo.

Mughiera Bin Shu'ba (RA) – 1

Antes de la batalla de Qadisiya, que se libró contra los persas, durante el califato de Umar Ibn Khattab, Mughiera , que Allah esté complacido con ellos, fue enviado a hablar con el líder persa. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 237-238 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Cuando el líder persa animó a Mughiera , que Allah esté complacido con él, y a los musulmanes a regresar a casa en paz y en su lugar establecer el comercio entre las dos naciones, respondió que los musulmanes no tenían ningún interés en el mundo material y que su único objetivo era tener éxito en el más allá.

Para poder adoptar esa actitud, debemos adoptar la comprensión y la percepción correctas con respecto a este mundo material y al más allá.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4108, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el mundo material, comparado con el más allá, es como una gota de agua comparada con un océano.

En realidad, esta parábola fue dada para que la gente entienda cuán pequeño es el mundo material en comparación con el más allá. Pero en

realidad no se pueden comparar, ya que el mundo material es temporal mientras que el más allá es eterno. Es decir, lo limitado no se puede comparar con lo ilimitado. El mundo material se puede dividir en cuatro categorías: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como su familia y amigos. No importa qué bendición mundana uno obtenga que caiga dentro de estos grupos, siempre será imperfecta, transitoria y la muerte privará a la persona de la bendición. Por otra parte, las bendiciones en el más allá son duraderas y perfectas. En este sentido, el mundo material no es más que una gota en comparación con un océano infinito.

Además, no se garantiza que una persona experimente una vida larga en este mundo ya que se desconoce el momento de la muerte. Considerando que todos tienen la garantía de experimentar la muerte y alcanzar el más allá. Por lo tanto, es una tontería esforzarse por alcanzar un día, como el de la jubilación, que tal vez nunca alcancen, en lugar de esforzarse por alcanzar el más allá que tienen garantizado alcanzar.

Esto no significa que uno deba abandonar el mundo, ya que es un puente que debe cruzarse para llegar al más allá de forma segura. En cambio, un musulmán debe tomar de este mundo material lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin desperdicio, exceso o extravagancia. Y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Una persona inteligente no priorizará la gota de agua sobre un océano infinito y un musulmán inteligente no priorizará el mundo material temporal sobre el más allá eterno.

Cuando el líder persa le preguntó sobre el Islam, Mughiera , que Allah esté complacido con él, respondió que implicaba sacar a las personas de ser ungüentos de personas y llevarlas a ser esclavas de Allah, el Exaltado.

En primer lugar, es importante comprender que lo más importante que separa a un ser humano de un animal es el hecho de que las personas viven según un código moral superior. Si la gente abandonara esto y simplemente actuara según sus deseos, entonces no habría diferencia entre ellos y los animales. De hecho, las personas serían peores si poseyeran un nivel más alto de pensamiento y aun así eligieran vivir como animales.

En segundo lugar, lo quieran admitir o no, en realidad cada persona es un servidor de algo o de alguien. Algunos son servidores de otros, como los ejecutivos de Hollywood, y hacen todo lo que les ordenan, incluso si eso desafía la modestia y la vergüenza. Otros son servidores de sus familiares y amigos y hacen lo que sea necesario para complacerlos. Otros son peores al ser servidores de sus propios deseos, ya que ésta es la actitud de los animales que generalmente actúan para complacerse a sí mismos. La mejor y más elevada forma de servidumbre es ser un sirviente de Allah, Altísimo. Esto es bastante evidente si uno pasa las páginas de la historia, que muestra claramente que aquellos que fueron siervos de Allah, el Exaltado, como los Santos Profetas (la paz sea con ellos), recibieron el mayor honor y respeto en

este mundo y serán concedido esto en la próxima. Han pasado siglos y milenios, pero sus nombres son recordados como pilares y faros de la historia. Mientras que aquellos que se convirtieron especialmente en sirvientes de otros, sus propios deseos eventualmente fueron deshonrados en este mundo incluso si alcanzaron algún estatus mundano y se convirtieron en meras notas a pie de página en la historia. Los medios apenas recuerdan a quienes fallecen durante más de unos pocos días antes de pasar a la siguiente persona sobre quien informar. Durante sus vidas, estas personas eventualmente se vuelven tristes, solitarias, deprimidas e incluso suicidas, ya que vender sus almas y su decencia a sus amos mundanos no les otorgaba la satisfacción que buscaban. No es necesario ser un erudito para comprender esta verdad obvia. Entonces, si las personas deben ser sirvientes, deben ser sirvientes de Allah, el Exaltado, ya que el honor duradero, la grandeza y el verdadero éxito residen sólo en esto.

Cuando el líder persa le preguntó sobre el Islam, Mughiera , que Allah esté complacido con él, respondió que el Islam enseña que toda la humanidad es hija del Santo Profeta Adán, la paz sea con él, y tiene padre y madre solteros.

Esto indica la importancia de la igualdad en el Islam.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia exterior o su riqueza, sino que observa y juzga las intenciones internas de las personas. y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán siempre debe corregir su intención al realizar cualquier acto, ya que Allah, Exaltado, sólo lo recompensará cuando realice actos rectos por Su causa. A aquellos que realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su origen étnico o su riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido barreras como castas sociales y sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que en este sentido todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su significado de piedad, cuánto cumplen los mandamientos de Allah, el Altísimo, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus derechos y los derechos de las personas y no creer que algo que poseen o a lo que pertenecen los salvará de alguna manera del castigo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de acciones

rectas, es decir, la obediencia a Allah, el Exaltado, no aumentará en rango debido a su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas como la riqueza, el origen étnico, el género o las hermandades y castas sociales.

Jareer Bin Abdullah – 1

Jareer, que Allah esté complacido con él, una vez le advirtió que juraría lealtad al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), que establecería las oraciones obligatorias, donaría la caridad obligatoria y sería sincero y fiel con cada musulmán. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo.

Ser sincero con las personas es tan importante que según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) colocó este deber junto al de establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Sólo de este Hadiz se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios.

Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 53:

“...Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos...”

Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Allah, Altísimo. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo, de las calumnias de los demás. Apartarse de los demás y preocuparse sólo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“...Y haced el bien como Allah os ha hecho bien...”

Awf Bin Malik (RA)

Awf , que Allah esté complacido con él, estaba entre un pequeño grupo de personas que juraron lealtad al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y que no pedirían nada a la gente. Este pequeño grupo cumplió estrictamente este compromiso hasta tal punto que ni siquiera le pedían a otra persona que les pasara algo que se les había caído de su montura. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2867.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6470, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien se abstenga de preguntar a otros obtendrá la independencia.

No hay nada de malo en pedir ayuda a otros cuando uno la necesita, pero un musulmán no debe caer en este hábito, ya que puede conducir a una pérdida del respeto por sí mismo. Esto puede ser peligroso ya que quien pierde el respeto por sí mismo tiene más probabilidades de cometer pecados al dejar de importarle lo que Allah, Exaltado y otros, piensen de él.

Además, un musulmán debe esforzarse por utilizar todos los medios que se le han concedido antes de pedir ayuda a otros. Quien se comporte de esta manera obtendrá de Allah, Exaltado, la independencia del pueblo.

La persona verdaderamente rica es aquella que no es necesitada ni codiciosa de cosas. Esto ocurre cuando uno queda satisfecho con lo que Allah, el Altísimo, le ha concedido, lo cual se logra cuando uno cree legítimamente que Allah, el Altísimo, da lo mejor a cada persona de acuerdo con Su conocimiento infinito. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Esta persona es verdaderamente rica, mientras que la que siempre es codiciosa y necesitada de cosas es pobre aunque posea mucha riqueza. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2420.

Amr Bin Shas Al Aslami (RA) – 1

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, envió una expedición a Yemen dirigida por Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él. Un compañero, Amr Bin Shas Al Aslami, que Allah esté complacido con él, que formaba parte de esta expedición sintió que Ali, que Allah esté complacido con él, lo había tratado con dureza. Cuando Amr, que Allah esté complacido con él, regresó a Medina, criticó a Ali, que Allah esté complacido con él, en varias reuniones y con diferentes personas con las que había hablado. Un día entró en la Mezquita y encontró al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien lo miró fijamente hasta que se sentó a su lado. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le dijo a Amr, que Allah esté complacido con él, que le había hecho daño. Amr, que Allah esté complacido con él, expresó su remordimiento por haberle hecho daño. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, finalmente comentó que quienquiera que haya dañado a Ali, que Allah esté complacido con él, lo ha hecho a él. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 143.

En primer lugar, es importante que los musulmanes pasen por alto el insignificante comportamiento negativo de los demás. Todos los musulmanes esperan que en el Día del Juicio Allah, el Exaltado, deje de lado, pase por alto y perdone sus errores y pecados pasados. Pero lo extraño es que la mayoría de estos mismos musulmanes que esperan y oran por esto no tratan a los demás de la misma manera. Es decir, a menudo se aferran a los errores pasados de los demás y los utilizan como armas contra ellos. No se trata de aquellos errores que tienen un efecto en el presente o en el futuro. Por ejemplo, un accidente automovilístico causado por un conductor que incapacita físicamente a otra persona es un error que afectará a la víctima en el presente y en el

futuro. Es comprensible que este tipo de error sea difícil de dejar de lado y pasar por alto. Pero muchos musulmanes a menudo se aferran a los errores de otros que no influyen en absoluto en el futuro, como un insulto verbal. Aunque el error se ha desvanecido, estas personas insisten en revivirlo y usarlo contra otros cuando se presenta la oportunidad. Es una mentalidad muy triste poseer ya que uno debe entender que las personas no son Ángeles. Como mínimo, un musulmán que espera que Allah, Todopoderoso, pase por alto sus errores pasados, debería pasar por alto los errores pasados de los demás. Aquellos que se niegan a comportarse de esta manera encontrarán que la mayoría de sus relaciones están fracturadas, ya que ninguna relación es perfecta. Siempre habrá un desacuerdo que puede llevar a un error en toda relación. Por lo tanto, quien se comporta de esta manera terminará solo ya que su mala mentalidad le hace destruir sus relaciones con los demás. Es extraño que estas mismas personas odien sentirse solas y al mismo tiempo adopten una actitud que aleje a los demás de ellos. Esto desafía la lógica y el sentido común. Todas las personas quieren ser amadas y respetadas mientras están vivas y después de fallecer, pero esta actitud hace que ocurra todo lo contrario. Mientras están vivos la gente se harta de ellos y cuando mueren no los recuerdan con verdadero cariño y amor. Si los recuerdan es simplemente por costumbre.

Dejar atrás el pasado no significa que uno deba ser demasiado amable con los demás, pero lo mínimo que uno puede hacer es ser respetuoso según las enseñanzas del Islam. Esto no cuesta nada y requiere poco esfuerzo. Por lo tanto, uno debe aprender a pasar por alto y dejar ir los errores pasados de las personas, tal vez entonces Allah, Exaltado, pase por alto sus errores pasados en el Día del Juicio. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone? Y Allah es indulgente y misericordioso.”

Además, este incidente resalta una señal de amar verdaderamente a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es decir, amar a todos aquellos que aman a Allah, el Altísimo, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, por el amor de Allah, el Altísimo, incluso si esto contradice la opinión personal de cada uno sobre ellos. Este amor incluye a aquellos que proclaman el amor a través de sus palabras y, más importante aún, a través de sus acciones. Por ejemplo, es obvio para todos que toda la familia del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con ellos, todos los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y los justos predecesores poseían este amor verdadero. Así que amar a cada uno de ellos es un deber de quien afirma amar a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto ha sido probado a través de muchos Hadiths como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 17. Aconseja que el amor por los ayudantes del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es decir, los residentes de la ciudad santa de Medina es una parte de fe y odio hacia ellos es signo de hipocresía. En otro Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3862, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ha advertido claramente a los musulmanes que no critiquen a ninguno de sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, ya que amarlos es un signo de amar al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y odiarlos es una señal de odiar al Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) y a Allah, el Exaltado. Esta persona no tendrá éxito a menos que se arrepienta sinceramente. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó una declaración similar sobre su bendita casa, que Allah esté complacido con ellos, en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 143.

Si un musulmán critica injustificadamente a cualquier musulmán que demuestra su amor por Allah, el Altísimo, demuestra su falta de amor por Allah, el Altísimo. Si un musulmán comete un pecado, otros musulmanes deberían odiar el pecado pero, por amor de Allah, el Exaltado, aún deberían amar al musulmán pecador debido a su amor por Allah, el Exaltado, y el Santo Profeta Muhammad, paz y paz. bendiciones sean con él. La señal de amar a los demás es tratarlos con amabilidad y respeto. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 1

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, era alguien que no adoraba ídolos y creía en un solo Dios incluso antes de aceptar el Islam. Cuando oyó hablar del Islam, entró en La Meca deseando encontrarse con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) en secreto, ya que era consciente del odio de los no musulmanes de La Meca hacia el Islam. Ali conoció a Abu Dharr, que Allah esté complacido con ellos, y después de enterarse de su propósito, ayudó a organizar una reunión secreta entre él y el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Como resultado, Abu Dharr, que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam. Esto se ha discutido en el libro del Imam Muhammad As Sallaabee , Ali Ibn Abi Talib, Volumen 1, páginas 71-72.

Ali, que Allah esté complacido con él, se puso en peligro para ayudar y guiar a Abu Dharr, que Allah esté complacido con él.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien guía a otros hacia algo bueno recibirá la misma recompensa que quienes siguen sus consejos. Y aquellos que guían a otros hacia el pecado serán considerados responsables como si hubieran cometido los pecados.

Es importante que los musulmanes tengan cuidado al aconsejar y guiar a otros. Un musulmán sólo debe aconsejar a otros en asuntos buenos para que obtengan una recompensa por ello y evitar aconsejar a otros que desobedezcan a Allah, el Exaltado. Una persona no escapará del castigo en el Día del Juicio simplemente afirmando que sólo está invitando a otros a cometer pecados, incluso si no los cometió ellos mismos. Allah, Exaltado, responsabilizará tanto al guía como al seguidor por sus acciones. Por lo tanto, los musulmanes sólo deberían aconsejar a otros que hagan las cosas que ellos mismos harían. Si no les gusta que una acción esté registrada en su libro de escrituras, no deben aconsejar a otros que la realicen.

Debido a este principio islámico, los musulmanes deben asegurarse de adquirir el conocimiento adecuado antes de aconsejar a otros, ya que fácilmente pueden multiplicar sus propios pecados si aconsejan incorrectamente a otros.

Además, este principio es una manera extremadamente fácil para que los musulmanes obtengan recompensa por acciones que no pueden realizar por sí mismos debido a la falta de medios, como la riqueza. Por ejemplo, una persona que no tiene capacidad económica para donar caridad puede animar a otros a hacerlo y esto hará que obtengan la misma recompensa que la persona que hizo la caridad.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 2

Abu Dharr, que Allah esté complacido con él, juró lealtad al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y que no temería las críticas de un crítico cuando se tratara de la obediencia a Allah, el Exaltado. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, página 258 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Un musulmán siempre debe recordar que hay dos tipos de personas. Los primeros están correctamente guiados, ya que sus críticas a los demás se basan en las críticas y los consejos que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Este tipo siempre será constructivo y guiará a uno hacia las bendiciones y la complacencia de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Estas personas también se abstendrán de elogiar demasiado o menos a los demás. Elogiar demasiado a los demás puede hacer que se vuelvan orgullosos y arrogantes. No elogiar a los demás puede llevarlos a volverse perezosos y disuadirlos de hacer el bien. Esta reacción se observa a menudo en niños. Alabar según las enseñanzas del Islam inspirará a otros a esforzarse más en asuntos mundanos y religiosos y evitará que se vuelvan arrogantes. Por lo tanto, los elogios y críticas constructivas hacia esta persona deben aceptarse y actuar en consecuencia incluso si provienen de un extraño.

El segundo tipo de persona critica basándose en sus propios deseos. Esta crítica es en su mayoría poco constructiva y sólo muestra el mal humor y la actitud de uno. Estas personas a menudo elogian excesivamente a los demás porque actúan según sus propios deseos. Los efectos negativos de estos dos se mencionaron anteriormente. Por

lo tanto, las críticas y elogios a esta persona deben ignorarse en la mayoría de los casos, incluso si provienen de un ser querido, ya que solo provocarán que uno se entristezca innecesariamente en los casos de críticas y sea arrogante en los casos de elogios.

Es importante recordar que una persona que elogia demasiado a los demás a menudo también los criticará demasiado. La regla que uno siempre debe seguir es que sólo se deben aceptar críticas y elogios basados en las enseñanzas del Islam. Todas las demás cosas deben ignorarse y no tomarse como algo personal.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 3

Durante el califato de Uthman Ibn Affan, que Allah esté complacido con él, el califa envió un esclavo para cobrar la caridad obligatoria de Rabdha . Cuando llegó el momento de la oración, el esclavo inicialmente dio un paso adelante para dirigir la oración, pero cuando vio a Abu Dharr, que Allah esté complacido con él, retrocedió y lo animó a dirigir la oración. Abu Dharr, que Allah esté complacido con él, insistió en que el esclavo dirigiera la oración y comentó que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez le dijo que escuchara y obedeciera a un líder incluso si era un esclavo. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, Número 2862.

Esto indica la importancia de la sinceridad para los líderes.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia los líderes de la sociedad. Esto incluye ofrecerles amablemente el mejor asesoramiento y apoyarles en sus buenas decisiones mediante cualquier medio necesario, como ayuda económica o física. Según un Hadiz encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro número 56, Hadiz número 20, cumplir con este deber agrada a Allah, el Exaltado. Capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

"Oh vosotros que habéis creído, obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a aquellos que tienen autoridad entre vosotros..."

Esto deja claro que es un deber obedecer a los líderes de la sociedad. Pero es importante señalar que esta obediencia es un deber siempre que uno no desobedezca a Allah, el Altísimo. No hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia al Creador. En casos como este, se debe evitar rebelarse contra los líderes, ya que sólo conduce al daño de personas inocentes. En cambio, a los líderes se les debe aconsejar amablemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Se debe aconsejar a los demás que actúen en consecuencia y suplicar siempre a los líderes que permanezcan en el camino correcto. Si los líderes se mantienen ecuanímenes, el público en general también lo seguirá siendo.

Engañar a los dirigentes es señal de hipocresía, que hay que evitar en todo momento. La sinceridad también incluye esforzarse por obedecerlos en asuntos que unen a la sociedad en el bien y advertir contra cualquier cosa que cause perturbaciones en la sociedad.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 4

El gobernador de Siria, una vez envió a Abu Dharr, que Allah esté complacido con él, un regalo de 300 monedas de oro. Él respondió que no los necesitaba y se negó a aceptarlos. Comentó que le bastaba lo que poseía, que era una sombra en la que se refugiaba, un pequeño rebaño de cabras y un esclavo liberado que le servía. Concluyó que a pesar de ello temía poseer demasiadas cosas en este mundo. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 279 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 103, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quienquiera que Allah, el Exaltado, examine sus obras en el Día del Juicio, será castigado.

Es importante que los musulmanes comprendan que, aunque disfrutar de los placeres lícitos de este mundo material no está prohibido, a menudo conducen a lo ilícito. Por ejemplo, el discurso vano suele ser el primer paso antes del discurso pecaminoso. Además, cuanto más uno se entrega a cosas legales innecesarias, más larga será su responsabilidad en el Día del Juicio. Hay que tener en cuenta que el Día del Juicio será un día difícil. Por ejemplo, el Sol se acercará a dos millas de la creación. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421. Aunque un musulmán puede ser perdonado y salvado por Allah, el Exaltado, pero cuanto más larga sea su responsabilidad, mayor estrés soportará. Dado que el Día del Juicio durará cincuenta mil años, según el Sagrado Corán, no tiene sentido disfrutar de algunas décadas de placeres legales si eso significa que

uno enfrentará una difícil responsabilidad en un día que durará tanto.
Capítulo 70 Al Ma'arij, versículo 4:

“...durante un Día cuya duración es de cincuenta mil años”.

Por lo tanto, es mejor llevar una vida sencilla para minimizar la responsabilidad en el Día del Juicio. Es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, que la sencillez es parte de la fe.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 5

Abu Dharr, que Allah esté complacido con él, fue visto una vez vistiendo la misma ropa que su sirviente. Cuando le dijeron que se vistiera mejor que su sirviente, le aconsejó que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, una vez le aconsejó que un amo debería alimentar a sus sirvientes con la misma comida que ellos comen, vestirlos con la misma ropa que usan y ayudarlos en cualquier trabajo que esté más allá de sus fuerzas para completar. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 377-378 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta Adán, la paz sea con él. , y él estaba hecho de polvo. Por lo tanto, la gente debería dejar de jactarse de sus parientes y su linaje.

Es importante entender que aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas, creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple de superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más un musulmán cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia, mayor es su rango ante los ojos de Allah, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, el origen étnico, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa de su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Allah, el Exaltado, y siguiendo sus pasos. Presumir de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el otro. Esto ha quedado claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, aquel que está orgulloso de los demás pero no sigue sus pasos los está deshonrando indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su justo antepasado se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deberían esforzarse más en la obediencia a Allah, el Altísimo, por esta razón. Estas son como aquellas personas que adoptan las tradiciones externas y los consejos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no logran adoptar su carácter interior. El mundo exterior sólo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 6

La esposa de Abu Dharr, que Allah esté complacido con ellos, comentó una vez que pasaba la mayor parte del día meditando en soledad. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 638-639 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Simplemente realizar adoración no elevará a alguien a los niveles más altos de fe. Los musulmanes sólo pueden alcanzar este nivel purificando su ser interior. Esto se logra eliminando las características negativas que poseen y reemplazándolas por buenas características. Pero esto sólo se logra mediante una reflexión y una autoevaluación serias.

Cuando uno reconoce su propia realidad esto le animará a vivir como un servidor y cumplir el propósito de su creación. Esto los llevará a reconocer a Allah, el Exaltado, como su Señor, que es el objetivo final. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 56:

“Y no creé a los genios y a la humanidad excepto para que Me adoren”.

Esta autoevaluación es vital para impulsar a uno a tomar los pasos necesarios para purificar su carácter y alma de las características malignas, que es el camino hacia el éxito en ambos mundos. Algunos están tan perdidos en el mundo material que nunca realizan este

importante acto y, por lo tanto, pasan décadas sin que cambien un solo bit. Los musulmanes deben utilizar el tiempo de fortaleza que se les ha dado para autoevaluarse y mejorar antes de llegar a la etapa final de debilidad. En este punto desearán cambiar pero no poseerán la inteligencia ni la fuerza para hacerlo. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6412.

Basta pasar las páginas de la historia para observar a aquellos a quienes se les dio gran poder y riqueza, pero eventualmente llegó un momento en que se les acabó el momento de fuerza y debido a su persistente desobediencia fueron destruidos.

Aquellos que usaron sus momentos de fortaleza de manera correcta, complaciendo a Allah, el Exaltado, serán bendecidos por Él de tal manera que incluso después de partir de este mundo seguirán siendo honrados por la sociedad.

Como la mayoría de los musulmanes no entienden el idioma árabe, una cantidad abundante de adoración no desencadenará esta purificación interior. Uno sólo puede alcanzarlo reflexionando sobre este mundo material, la muerte, la tumba y el infierno. Por eso un solo momento de reflexión puede llegar a ser mejor que sesenta años de adoración voluntaria.

Quienes viven sin sabiduría ni reflexión habitualmente cometen errores que sólo conducen a un estrés constante. Son estas personas las que

llevan una vida sin rumbo, sin mayores aspiraciones y avanzan cada día sin comprender su verdadero propósito.

Los piadosos siempre toman tiempo de su día para reflexionar sobre sus objetivos, qué acciones han realizado y si han complacido a Allah, el Exaltado, o no. Esta mentalidad garantizará que uno evite los pecados, realice obras justas y, si comete pecados, se arrepienta sinceramente. Esta mentalidad se ajusta al consejo dado por el segundo Califa del Islam correctamente guiado, Omar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él, que está registrado en el número 98 del Imam Asfahani, Hilyat Al Awliya. Aconsejó que uno debe juzgar sus propias acciones antes de que otro los juzgará, es decir, Allah, Altísimo, en el Día del Juicio.

Esta autoevaluación es la clave que inspira a uno a arrepentirse sinceramente y cambiar para mejor. Esta es la mejor etapa en comparación con la etapa en la que uno sólo se da cuenta de sus errores cuando otro se los señala. Pero incluso en esta etapa se requiere que uno tenga buenos amigos y parientes que sean sabios y se preocupen sinceramente por su bienestar eterno, en lugar de preocuparse únicamente por el mundo material. Un musulmán verdaderamente bendecido es aquel que posee este tipo de familiares y amigos que lo ayudan a adoptar la piedad.

Reflexionar al comienzo del día también garantiza que la persona priorice sus tareas diarias y ahorra tiempo al evitar aquellas tareas que deberían retrasarse.

El siguiente versículo describe el estado de los musulmanes exitosos. Reflexionan sobre las enseñanzas del Islam y se sienten profundamente afectados por ellas y se esfuerzan por implementarlas en sus vidas. Si alguien se ve afectado de esta manera, debe estar agradecido a Allah, Todopoderoso, y no mostrar signos de orgullo. Pero si uno no se ve afectado de esta manera, debe arrepentirse y cambiar antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 83:

“Y cuando oigan lo que ha sido revelado al Mensajero, verán sus ojos llenos de lágrimas por lo que han reconocido de la verdad...”

La falta de autorreflexión ha provocado que los musulmanes se pierdan en el mundo material, a pesar de que el conocimiento islámico está más disponible que nunca. La adoración voluntaria sólo lo llevará a uno hasta cierto punto, pero para alcanzar la altura de la fe deben reflexionar y evaluar su carácter. Esto los inspirará a abandonar sus rasgos malvados y reemplazarlos por otros buenos. El ingrediente vital necesario para estimular esta autoevaluación y reflexión es el conocimiento islámico, que debe obtenerse de una fuente confiable. Esta es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, que obtener este tipo de conocimiento es obligatorio para todos los musulmanes.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 7

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le aconsejó que mirara a aquellos que tienen menos cosas mundanas que él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 353 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4142, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó a los musulmanes observar a aquellos que poseen menos cosas mundanas que ellos en lugar de aquellos que poseen más, ya que esto evitará que se vuelvan ingratos. .

Desafortunadamente, algunos observan incorrectamente la vida de otros que parece ser mejor que la suya propia. Por ejemplo, la gente normal suele observar a las celebridades y creer erróneamente que su vida es mejor. En la mayoría de los casos, este concepto no es cierto. Puesto que las personas que parecen estar en una situación mejor pueden muy bien enfrentarse a dificultades que harían que otros no quisieran cambiar de lugar con ellos. Un extraño sólo observará las cosas desde un punto de vista. Pero si pudieran ver la historia completa, se darían cuenta de que todo el mundo enfrenta problemas y que nadie tiene la vida perfecta, independientemente de cuál sea la suya o de lo famosos que sean. A menudo, esta idea errónea la provocan los medios de comunicación. Pero la gente no recuerda que el objetivo de los medios de comunicación es pintar una imagen determinada de la vida de las celebridades sobre la que resulta atractivo leer. En la mayoría de

los casos, si solo informaran hechos sin endulzarlos, la mayoría de sus clientes les darían la espalda.

Los musulmanes deben evitar esta falsa creencia, ya que es una herramienta del Diablo que la utiliza para inspirar a las personas a volverse ingratas con lo que poseen. La mentalidad correcta que se recomienda en este Hadiz evitará que uno se vuelva desagradecido con Allah, el Altísimo. Cada vez que un musulmán se siente desagradecido, debe centrar su atención en las innumerables personas que viven en una pobreza extrema y enfrentan dificultades mucho mayores que ellos.

La hierba no es más verde al otro lado de la valla; de hecho, es bastante verde en el propio lado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 8

Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió a Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, que enfrentaría dificultades en el futuro, respondió que acogía y saludaba las órdenes de Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 363 del Imam Al Asfahani.

En la vida, un musulmán siempre enfrentará momentos de tranquilidad o de dificultad. Nadie sólo experimenta momentos de tranquilidad sin experimentar algunas dificultades. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, aunque las dificultades por definición son difíciles de afrontar, en realidad son un medio para obtener y demostrar la verdadera grandeza y el servicio a Allah, el Exaltado. Además, en la mayoría de los casos las personas aprenden lecciones de vida más importantes cuando enfrentan dificultades que cuando enfrentan tiempos de tranquilidad. Y las personas a menudo cambian para mejor después de experimentar momentos de dificultad que de momentos de tranquilidad. Basta reflexionar sobre esto para comprender esta verdad. De hecho, si uno estudia el Sagrado Corán se dará cuenta de que la mayoría de los acontecimientos discutidos implican dificultades. Esto indica que la verdadera grandeza no reside en vivir siempre momentos de tranquilidad. De hecho, consiste en experimentar dificultades mientras se permanece obediente a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lo demuestra el hecho de que cada una de las grandes dificultades discutidas en las enseñanzas islámicas terminan con el éxito final para aquellos que obedecieron a Allah, el Altísimo. Por lo tanto, un musulmán no debe preocuparse por enfrentar dificultades, ya que estos son solo momentos para brillar y reconocer su verdadero servicio a Allah, el Exaltado, a través de una obediencia sincera. Ésta es la clave del éxito final en ambos mundos.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 9

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, una vez describió a la gente del mundo y dijo que construyen lo que eventualmente será destruido. Se aferran a lo pasajero y abandonan lo eterno. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 367 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2482, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que todo gasto lícito obtiene recompensa de Allah, el Exaltado, excepto la riqueza que se gasta en edificios.

Esto incluye todo gasto en cosas lícitas que esté libre de exceso, despilfarro o extravagancia. El gasto en construcción que es necesario no está incluido en este Hadiz, pero sí la construcción que está más allá de las necesidades. Esto no es del agrado, ya que el gasto en construcción conduce fácilmente al despilfarro y la extravagancia. Además, es menos probable que quien gasta su riqueza en construcción haga donaciones de caridad y gaste de manera que agrade a Allah, Todopoderoso. Además, este comportamiento a menudo lleva al musulmán a tener esperanzas de una vida larga, ya que quien cree que su estancia en este mundo es extremadamente corta no desperdiciará energía y riqueza en la construcción de una hermosa casa. Cuanto mayor sea la esperanza de una persona de tener una vida larga, menos acciones justas realizará, creyendo que siempre podrá realizar buenas obras en el futuro. También hace que uno retrase el arrepentimiento sincero creyendo que siempre puede cambiar para mejor en el futuro. Finalmente, provoca que uno dedique más esfuerzos

al mundo para crear una vida más cómoda durante su supuesta larga estancia en este mundo.

Participar activamente en construcciones innecesarias ocupa el tiempo de uno, lo que les impide realizar actos voluntarios de justicia, como el ayuno y la oración nocturna voluntaria, debido a una fatiga extrema. También les impide esforzarse por obtener y actuar en base al conocimiento islámico.

Finalmente, en realidad, la participación en construcciones innecesarias nunca termina. Es decir, en el momento en que una persona completa una parte de su casa, pasa a la siguiente hasta que el ciclo se repite.

Por lo tanto, los musulmanes deben adherirse a lo que sea necesario con respecto a todas las cosas, no solo a la construcción, para poder evitar estas consecuencias negativas.

Abu Dharr Ghafari (RA) – 10

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que llegará una época en la que un hombre será envidiado por la velocidad de su vehículo, una fascinación de la que él también se enorgullecerá. Esto se ha discutido en el libro del Imam Al Asfahani: Hilyat Al Awliya, número 370.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2886, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) criticó a los esclavos por la riqueza y la vestimenta fina. Estas personas se alegran cuando reciben estas cosas y se disgustan cuando no las reciben.

En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas no esenciales. Esta crítica no está dirigida a aquellos que se esfuerzan en el mundo material para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, ya que esto es parte de obedecer a Allah, Altísimo. Pero está dirigido a aquellos que persiguen lo ilícito para obtener riquezas y otras cosas mundanas para satisfacer sus deseos y los de los demás. Y está dirigido a aquellos que persiguen cosas lícitas no esenciales de tal manera que les impide obedecer correctamente a Allah, el Altísimo. Esta obediencia implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto les impide prepararse adecuadamente para el más allá y su juicio final.

Además, esta crítica es para aquellos que se impacientan cuando no obtienen sus deseos innecesarios en este mundo. Esta actitud puede hacer que un musulmán obedezca a Allah, el Exaltado, al límite. Es decir, le obedecen cuando obtienen sus deseos, pero cuando no lo hacen, se alejan airadamente de su obediencia. El Sagrado Corán ha advertido de una grave pérdida en ambos mundos para quien adopte esta actitud. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

En cambio, los musulmanes deberían aprender a ser pacientes y contentos con lo que poseen, ya que esto es verdadera riqueza según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2420. En realidad, la persona llena de deseos es necesitada, es decir, pobre incluso si posee mucha riqueza. Un musulmán debe saber que Allah, Exaltado, concede a las personas lo que es mejor para ellas y no según sus deseos, ya que esto en la mayoría de los casos conduciría a su destrucción. Capítulo 42 Ash Shuraa, versículo 27:

“Y si Allah hubiera extendido [excesivamente] provisión para Sus siervos, habrían cometido tiranía en toda la tierra. Pero Él [lo] envía en la cantidad que Él quiere. De hecho, Él es, entre Sus siervos, el Consciente y el que Ve”.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 11

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que en el Día del Juicio, el que poseía dos monedas de plata tendrá que rendir cuentas más estrictas que el que poseía una moneda de plata. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 371 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 103, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quienquiera que Allah, el Exaltado, examine sus obras en el Día del Juicio, será castigado.

Es importante que los musulmanes comprendan que, aunque disfrutar de los placeres lícitos de este mundo material no está prohibido, a menudo conducen a lo ilícito. Por ejemplo, el discurso vano suele ser el primer paso antes del discurso pecaminoso. Además, cuanto más uno se entrega a cosas legales innecesarias, más larga será su responsabilidad en el Día del Juicio. Hay que tener en cuenta que el Día del Juicio será un día difícil. Por ejemplo, el Sol se acercará a dos millas de la creación. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421. Aunque un musulmán puede ser perdonado y salvado por Allah, el Exaltado, pero cuanto más larga sea su responsabilidad, mayor estrés soportará. Dado que el Día del Juicio durará cincuenta mil años, según el Sagrado Corán, no tiene sentido disfrutar de algunas décadas de placeres legales si eso significa que uno enfrentará una difícil responsabilidad en un día que durará tanto. Capítulo 70 Al Ma'arij, versículo 4:

“...durante un Día cuya duración es de cincuenta mil años”.

Por lo tanto, es mejor llevar una vida sencilla para minimizar la responsabilidad en el Día del Juicio. Es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, que la sencillez es parte de la fe.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 12

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien desee entrar al Paraíso debe tener constancia en su propósito. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 373 del Imam Al Asfahani.

Esto está relacionado con el capítulo 47 de Muhammad, versículo 7 :

“Oh vosotros que habéis creído, si soportáis a Allah, Él os sostendrá y plantará firmemente vuestros pies”.

Este versículo significa que si uno ayuda al Islam, Allah, el Altísimo, lo ayudará en ambos mundos. Es extraño cómo innumerables personas desean la ayuda de Allah, el Altísimo, pero no cumplen la primera parte de este versículo mediante la obediencia sincera a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. . La excusa que da la mayoría de la gente es que no tienen tiempo para realizar obras de justicia. Desean la ayuda de Allah, el Altísimo, pero no tienen tiempo para hacer las cosas que Le agradan. ¿Esto tiene sentido? Aquellos que no cumplen con los deberes obligatorios y luego esperan la ayuda de Allah, Todopoderoso, en el momento de necesidad son bastante tontos. Y aquellos que cumplen con los deberes obligatorios pero se niegan a ir más allá de ellos encontrarán que la ayuda que reciben es limitada. Cómo se comporta uno es cómo lo tratan. Cuanto más tiempo y energía

dediquen a Allah, Altísimo, más apoyo recibirán. Es realmente así de simple.

Un musulmán necesita entender que la mayoría de los deberes obligatorios, como las cinco oraciones diarias, sólo requieren una pequeña cantidad de tiempo en el día. Un musulmán no puede esperar dedicar apenas una hora al día a ofrecer las oraciones obligatorias y luego descuidar a Allah, el Exaltado, durante el resto del día y seguir esperando Su apoyo continuo a través de todas las dificultades. A una persona no le agradaría un amigo que la tratara de esa manera. ¿Cómo entonces se puede tratar así a Allah, el Altísimo, el Señor de los mundos?

Algunos sólo dedican tiempo extra a complacer a Allah, el Altísimo, cuando se encuentran con un problema mundano y luego le exigen que lo arregle como si le hubieran hecho un favor a Allah, el Altísimo, realizando buenas obras voluntarias. Esta mentalidad tonta contradice claramente el servicio a Allah, el Altísimo. Es sorprendente cómo este tipo de persona encuentra tiempo para realizar todas sus otras actividades de ocio, como pasar tiempo con familiares y amigos, mirar televisión y asistir a funciones sociales, pero no encuentra tiempo para dedicarlo a complacer a Allah, el Exaltado. Parece que no encuentran tiempo para recitar y adoptar las enseñanzas del Sagrado Corán. No parecen encontrar tiempo para estudiar y actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Estas personas de alguna manera encuentran riqueza para gastar en lujos innecesarios, pero parecen no encontrar riqueza para donar en caridad voluntaria.

Es importante entender que un musulmán será tratado según su comportamiento. Es decir, si un musulmán dedica más tiempo a complacer a Allah, el Exaltado, encontrará el apoyo que necesita para superar todas las dificultades de forma segura. Pero si no cumplen con los deberes obligatorios o sólo los cumplen sin dedicar ningún otro tiempo a complacer a Allah, el Altísimo, entonces encontrarán una respuesta similar de Allah, el Altísimo. En pocas palabras, cuanto más uno da, más recibirá. Si uno no da mucho no debe esperar mucho a cambio.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 13

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el Día del Juicio Final es el destino final más lejano. Por tanto, hay que tomar lo que más les beneficie. Uno debería hacer de este mundo un escenario para dos tipos de esfuerzos. El primero es buscar los beneficios del más allá y el segundo es buscar lo que está permitido en este mundo. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 377 del Imam Al Asfahani.

Hay muchos musulmanes que dedican gran parte de su tiempo, esfuerzo y riqueza a cosas que no son obras justas ni pecados, es decir, cosas vanas. Las cosas vanas también pueden incluir adquirir cosas innecesarias, como embellecer el hogar más allá de sus necesidades. Aunque puedan tener razón al afirmar que no están cometiendo pecados, es importante comprender un hecho. Es decir, el tiempo es un regalo precioso de Allah, Altísimo, que no se puede ganar una vez que se parte. Todas las demás cosas se pueden adquirir, como la riqueza, todas las demás cosas excepto el tiempo. Entonces, cuando uno dedica su tiempo y otras bendiciones, como la riqueza, a cosas innecesarias y extra, es decir, cosas vanas, solo conducirá a un gran arrepentimiento en el Día del Juicio. Esto ocurrirá cuando observen la recompensa dada a quienes hicieron uso de su tiempo y realizaron obras de justicia. Los que pierden el tiempo pueden haber evitado pecados que los salvan del castigo, pero al perder el tiempo en cosas vanas pueden enfrentar críticas. Y seguramente perderán la recompensa que podrían haber obtenido si hubieran utilizado correctamente su tiempo y otras bendiciones.

Además, es importante comprender que cuanto más uno se entrega a cosas vanas, más cerca está de caer en la extravagancia y el despilfarro, ambos dignos de culpa. Por ejemplo, aquellos que desperdician bendiciones son considerados hermanos del Diablo. Y se puede argumentar que cuando uno dedica su tiempo a cosas vanas, en realidad ha desperdiciado la preciosa bendición del tiempo. Capítulo 17
Al Isra, versículo 27:

“De hecho, los derrochadores son hermanos de los demonios...”

Abu Dharr Ghafari (RA) - 14

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que los anhelos de las personas por obtener lo que está fuera de su alcance seguramente los destruirán. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 377 del Imam Al Asfahani.

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el anhelo de riqueza y estatus es más destructivo para la fe que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que son liberados. un rebaño de ovejas.

Esto muestra que casi ninguna fe de un musulmán permanece segura si anhela riqueza y fama en este mundo, así como casi ninguna oveja se salvará de dos lobos hambrientos. De modo que esta gran similitud contiene una severa advertencia contra el mal de anhelar un exceso de riqueza y estatus social en el mundo.

El primer tipo de anhelo de riqueza se produce cuando uno tiene un amor extremo por la riqueza y se esfuerza sin fatiga por adquirirla por medios lícitos. Comportarse de esa manera no es señal de persona sabia, ya que un musulmán debe creer firmemente que su provisión está garantizada para él y que esta asignación nunca puede cambiar. De hecho, la provisión

de la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta persona sin duda descuidará sus deberes porque está demasiado preocupada por obtener riqueza. Un cuerpo que está demasiado ocupado adquiriendo riquezas nunca se preparará adecuadamente para el más allá. De hecho, esta persona dedicará tanto esfuerzo a adquirir riqueza que quizás ni siquiera tenga la oportunidad de disfrutarla. En lugar de eso, dejarán este mundo y lo dejarán atrás para que otras personas lo disfruten, aunque tendrán que rendir cuentas por ello. Esta persona puede adquirir riqueza legalmente, pero aun así no encontrará la tranquilidad, ya que no importa cuánto obtenga, sólo deseará más. Esta persona es necesitada y por lo tanto, un verdadero pobre incluso si posee mucha riqueza.

El único anhelo que es beneficioso es el anhelo de acumular verdadera riqueza, es decir, obras rectas, a fin de prepararse para el día del regreso.

El segundo tipo de ansia de riqueza es similar al primero, pero además este tipo de persona adquiere riqueza por medios ilícitos y no cumple con los derechos de las personas, como la caridad obligatoria. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido contra esto en muchos hadices. Por ejemplo, en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6576, advirtió que esta actitud destruyó a las naciones del pasado, ya que hicieron legales las cosas ilegales, negaron los derechos de otros y mataron a otros en aras del exceso de riqueza. Esta persona se esfuerza por conseguir riquezas a las que no tiene derecho, lo que le lleva a innumerables pecados graves. Cuando uno adopta esta actitud se vuelve intensamente codicioso. Como advirtió el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Jami At

Tirmidhi, número 1961, la persona codiciosa está lejos de Allah, el Exaltado, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 3114, advierte que la avaricia extrema y la fe verdadera nunca se combinarán en el corazón de un verdadero musulmán.

Si un musulmán adopta este tipo de anhelo, entonces el peligro extremo que corre es claro incluso para un musulmán sin educación. Destruirá su fe hasta que no quede nada excepto un poco, tal como el hadiz principal en discusión advierte que esta destrucción de la fe es más severa que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que se sueltan sobre un rebaño de ovejas. Este musulmán corre el riesgo de perder la poca fe que posee en el momento de su muerte, que es la mayor pérdida. Podría decirse que el anhelo de fama y estatus de una persona es más destructivo para su fe que el anhelo de riqueza excesiva. Una persona a menudo gastará su amada riqueza para obtener fama y prestigio.

Es raro que alguien obtenga estatus y fama y aun así se mantenga firme en el camino correcto mediante el cual prioriza el más allá sobre el mundo material. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como liderazgo, tendrá que ocuparse de ello por sí misma, pero si alguien lo recibe sin pedirlo, será ayudado por Allah. , el Exaltado, en permanecer obediente a Él. Esta es la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no designaba a una persona que solicitaba ser designada para un puesto de autoridad o incluso mostraba deseo de ello. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6923. Otro Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7148, advierte que la gente estará ansiosa por obtener estatus y autoridad, pero

será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Este es un anhelo peligroso ya que obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo y luego esforzarse más para aferrarse a él incluso si lo alienta a cometer opresión y otros pecados.

El peor tipo de anhelo de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2654, que esta persona irá al infierno.

Por lo tanto, es más seguro para un musulmán evitar el anhelo de riqueza excesiva y un alto estatus social, ya que son dos cosas que pueden conducir a la destrucción de su fe al distraerlo de prepararse adecuadamente para el más allá.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 15

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que permanecer en soledad es mejor que tener malas compañías y que una compañía recta es mejor que la soledad. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 2/261.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4031, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que una persona que imita a un pueblo se cuenta como uno de ellos.

Todos los musulmanes, independientemente de la fuerza de su fe, desean ser contados y terminar entre los justos en el otro mundo. Pero este Hadiz advierte claramente que un musulmán sólo será considerado una persona justa y terminará con ellos si imita a los justos. Esta imitación es algo práctico, no sólo una declaración a través de palabras. Esta imitación se hace correctamente cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Pero aquellos que declaran verbalmente su amor por los justos y no los imitan, sino que imitan las características que se encuentran en los hipócritas y los pecadores, serán considerados y juzgados como uno de

ellos. Esto no significa que perderán su fe, pero sí que serán juzgados como musulmanes desobedientes . ¿Cómo puede un musulmán desobediente ser considerado musulmán obediente y terminar entre los justos? Esto es sólo una ilusión que no tiene valor en el Islam. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 20:

“No son iguales los compañeros del Fuego y los compañeros del Paraíso. Los compañeros del Paraíso son los que alcanzan [el éxito]”.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 16

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el día de su pobreza será cuando será colocado en su tumba. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 2/308.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6514, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que dos cosas abandonan a un difunto en su tumba y sólo una permanece con él. Las dos cosas que los abandonan son su familia y su riqueza y lo único que les queda son sus obras.

A lo largo de la historia la gente siempre ha concentrado la mayor parte de sus esfuerzos en obtener riqueza y una familia feliz. Aunque el Islam no prohíbe estas cosas, ya que pueden ser necesarias para cumplir con las responsabilidades, por ejemplo, se requiere riqueza para mantener a las personas dependientes. El Islam sólo desalienta a los musulmanes de esforzarse por alcanzarlos más allá de sus necesidades y de priorizarlos sobre deberes más importantes, como realizar obras de bien.

Uno debe esforzarse por obtener la riqueza necesaria para cumplir con sus responsabilidades de acuerdo con las enseñanzas del Islam y obtener una familia que lo aliente a prepararse para el más allá. Ambas se consideran buenas acciones cuando se utilizan de esa manera. Esto se confirma en

un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6373. Este es el signo de una persona inteligente que da prioridad a aquello que lo soportará y lo apoyará en su momento de necesidad, es decir, las obras rectas. Por otro lado, aquellos que permiten que su riqueza y sus familiares les impidan cumplir los mandatos de Allah, el Exaltado, y abstenerse de Sus prohibiciones, son descritos como perdedores en el Sagrado Corán. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículo 9:

“Oh vosotros que habéis creído, no dejéis que vuestra riqueza y vuestros hijos os desvíen del recuerdo de Allah. Y quienquiera que haga eso, esos son los perdedores”.

Algunos pueden creer incorrectamente que están cerca de Allah, el Altísimo, ya que Él les ha otorgado una gran riqueza y familia. Pero Allah, Altísimo, aclara su confusión declarando que los más queridos y más cercanos a Él son aquellos que creen y realizan obras de bien. Capítulo 34 Saba, verso 37:

“Y no son vuestras riquezas ni vuestros hijos lo que os acerca a Nosotros en posición, sino [siendo] alguien que ha creído y hecho justicia...”

En otro lugar del Sagrado Corán, Allah, el Altísimo, advierte a la humanidad que sus riquezas y sus parientes no les beneficiarán en el más

allá a menos que lleguen al más allá con un corazón sano. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no beneficiarán a [nadie] la riqueza ni los hijos. Pero sólo aquel que viene a Allah con un corazón sano.”

La definición de corazón sano es larga, en pocas palabras, uno no puede obtenerla hasta que cumpla sinceramente los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstenga de Sus prohibiciones y enfrente el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con a él.

La riqueza de uno sólo puede beneficiarlos en el más allá si la envían por delante gastándola en proyectos de caridad en curso. Esto lo confirma el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1376. El mismo Hadiz informa a la humanidad que un niño justo que ore por el perdón de su padre fallecido también será aceptado. Desafortunadamente, hoy en día muchos niños están demasiado ocupados buscando su herencia como para suplicar por sus padres fallecidos.

Es importante comprender que no es posible criar a un hijo justo que suplica por su padre fallecido si los padres no realizan obras de justicia durante sus vidas. En segundo lugar, no es costumbre del Santo Profeta

Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ni de sus Compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, abstenerse de realizar actos rectos y esperar que otros oren por ellos después de que abandonen este mundo. mundo. Uno debe esforzarse por realizar obras de justicia mientras está vivo y luego esperar que otros oren por ellos después de su muerte.

Es importante entender que sólo la riqueza que uno envía les beneficiará. Esto se puede lograr gastando en el cumplimiento de las responsabilidades propias, como la educación de los hijos. Toda riqueza gastada incorrectamente se convertirá en una carga para su propietario y bien puede dar lugar a su castigo. Aquellos que por codicia retienen la caridad obligatoria han sido advertidos de terribles castigos. Por ejemplo, un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que una persona que cometa este grave pecado en el Día del Juicio se encontrará con una enorme serpiente venenosa que la envolverá y la morderá continuamente. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 180:

“Y aquellos que [con avaricia] retienen lo que Allah les ha dado de Su generosidad, no piensen jamás que es mejor para ellos. Más bien, es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el Día de la Resurrección...”

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1658, advierte que en el Día del Juicio el oro y la plata que posee una persona serán calentados en las llamas del infierno y sus cuerpos serán marcados con ellos si no donan la caridad obligatoria. debido al mismo.

Cualquier riqueza que deje el difunto se dejará a otros para que la disfruten, mientras que el difunto será responsable de recolectarla. Es importante señalar que si una persona, a sabiendas, deja riqueza a alguien que no es apto para poseerla y, por lo tanto, la hace mal uso, entonces el fallecido también puede ser considerado responsable de esto. Por el contrario, si uno deja riqueza a alguien que la gasta correctamente, entonces el difunto se arrepentirá mucho en el Día del Juicio cuando observe la gran recompensa otorgada a quien la gastó correctamente.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7420, que en realidad una persona sólo puede utilizar su riqueza de tres maneras. La primera es la riqueza que se gasta en su alimentación. La segunda es la riqueza gastada en sus ropas y la riqueza final es lo que gastan en formas que agradan a Allah, Exaltado. El resto de la riqueza se deja para que otras personas la disfruten, mientras que el difunto es responsable de recogerla.

Acaparar y gastar riquezas incorrectamente inspira a uno a amar el mundo material y a desagradar el más allá, ya que no les gusta dejar atrás su tan querida riqueza, lo que ocurrirá cuando mueran. Quien no le guste el más allá no se preparará adecuadamente para él.

Además, si uno desea adoptar la verdadera piedad, debe estar dispuesto a gastar sus riquezas por la causa de Allah, Todopoderoso. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 92:

“Nunca obtendrás la buena [recompensa] hasta que gastes [en el camino de Allah] de aquello que amas...”

En realidad, la riqueza es una extraña compañera ya que sólo beneficia a alguien cuando le deja significado, cuando se gasta de la manera correcta.

Una persona sería etiquetada de tonta si realizara un viaje largo sin provisiones. Del mismo modo, aquel que no envía sus riquezas en forma de provisiones para su largo viaje al más allá también es un tonto.

No hay duda de que uno de los mayores dolores que siente una persona en el momento de la muerte es cuando se da cuenta de que está dejando atrás la riqueza que tanto le costó ganar y viajando hacia el más allá con las manos vacías. Un musulmán debería evitar este resultado a toda costa.

Realizar obras de justicia es la única forma en que uno se prepara para la tumba, ya que allí no se encontrarán otras cosas reconfortantes. De hecho, es el medio para preparar el hogar eterno en el más allá. Por lo tanto, esta

preparación debe tener prioridad sobre la preparación para el mundo material temporal.

Una persona sería etiquetada como tonta si tuviera dos hogares y dedicara la mayor parte de sus esfuerzos a embellecer el hogar en el que pasará menos tiempo. De manera similar, si un musulmán dedica más tiempo y esfuerzo a embellecer su hogar temporal en este mundo el hogar eterno del más allá, ellos también son simplemente tontos. Esta es la actitud de algunos, aunque admiten y creen que su estancia en este mundo es corta y de duración desconocida, mientras que su estancia en el más allá será eterna.

Esta actitud indica una falta de certeza de fe y, por lo tanto, es vital para cualquiera que comparta esta mentalidad buscar y actuar en base al conocimiento islámico para fortalecer su certeza de fe antes de alcanzar el más allá desprovisto de todo bien.

Quien se prepara para su tumba con sincera obediencia a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia, encontrará que sus buenas obras le proporcionan consuelo, mientras que los pecados que ha acumulado sólo le harán su estancia en la tumba oscura empeorará. Por lo tanto, un musulmán debe realizar buenas obras durante su fuerza y capacidad antes de que llegue su momento de debilidad. Cada musulmán debe reconocer la realidad indicada en el Hadiz principal y actuar correctamente con sus posesiones antes de que llegue el momento en que

se le niegue su solicitud de que se le dé más tiempo para realizar obras rectas. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículos 10-11:

“Y gastad [en el camino de Allah] de lo que os hemos proporcionado antes de que la muerte se acerque a uno de vosotros y diga: "Mi Señor, si tan solo me retrasaras por un breve período para dar caridad y ser de los justos". ". Pero Allah nunca retrasará a un alma cuando haya llegado su momento...”

Deben reflexionar ahora sobre sus obras para poder arrepentirse sinceramente de sus pecados y esforzarse más por realizar obras justas antes de que llegue el día en que reflexionar no les beneficie. Capítulo 89 Al Fajr, versículo 23:

“Y puesto [a la vista], ese Día, es el Infierno; ese Día, el hombre lo recordará, pero ¿cómo [es decir, de qué le servirá] el recuerdo?”

Que cada uno reflexione sobre aquellos que fallecieron antes que ellos y su incapacidad para realizar más obras de justicia para consolarlos en su momento de necesidad. Date prisa antes de que llegue este momento y prepárate para lo inevitable. Capítulo 15 Al Hijr, versículo 99:

“Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza [es decir, la muerte]”.

Abu Dharr Ghafari (RA) - 17

Abu Dharr Ghafari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que era mejor hacer del conocimiento su almohada que la ignorancia. Esto ha sido discutido en Tanbihul del Imam Abu Laith Samarqandi . Ghafileen , Saad/338.

Es importante comprender que la famosa afirmación de que la ignorancia es una bendición no es cierta, especialmente con respecto a los asuntos religiosos y el más allá. Desafortunadamente, algunos musulmanes creen que simplemente porque no conocen una norma islámica están exentos de obedecerla y Allah, Todopoderoso, no los hará responsables de ello. Este es uno de los peores tipos de ignorancia, ya que Allah, Exaltado, ha dejado claro que no hay excusas y que los musulmanes deben aprender y actuar según las enseñanzas del Islam. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que esto era un deber para todos los musulmanes en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Es una trampa del Diablo creer que la ignorancia es una excusa aceptable. y no es necesario adquirir conocimientos sobre el Islam. Si un gobierno no acepta esta excusa, ¿cómo se puede esperar que Allah, Altísimo, lo haga? Así como se espera que una persona que asume una responsabilidad conozca las reglas que la acompañan, como ser un conductor con licencia, quien acepta el Islam como religión es responsable de aprender las reglas relacionadas con él. Por lo tanto, los musulmanes deben evitar la ignorancia, ya que no les beneficiará en este mundo y ciertamente no les ayudará en el más allá.

Utba Bin Ghazwan (RA) – 1

Utba Bin Ghazwan, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente está pasando de una morada temporal a una definitiva y permanente. Por lo tanto, deben llevarse consigo lo mejor que puedan encontrar y dejar lo que no necesiten. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 385 del Imam Al Asfahani.

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7420, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la única riqueza que uno realmente posee está relacionada con tres cosas.

La primera es lo que una persona gasta de su riqueza en obtener y consumir alimentos. Un musulmán debe gastar razonablemente en alimentos sin excesos, despilfarros o extravagancias, ya que esto puede considerarse pecado. Capítulo 7 Al A'raf, versículo 31:

“...y come y bebe, pero no te excedas. De hecho, no le agradan los que se exceden”.

Es vital para los musulmanes consumir sólo lo lícito ya que su súplica es rechazada si consumen lo ilegal según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2346. Si la súplica es rechazada, ¿cómo puede Allah aceptar el resto de sus acciones? el Exaltado?

Lo siguiente en lo que uno gasta su verdadera riqueza es en su ropa. Una vez más, un musulmán debe evitar la extravagancia y el despilfarro, ya que estas personas han sido etiquetadas como hermanos del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 27:

“De hecho, los derrochadores son hermanos de los demonios...”

Un musulmán debe estar satisfecho con ropa bonita, limpia y sencilla, ya que este es un aspecto de la fe según un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118.

La riqueza final que una persona realmente posee es la que envía al más allá al gastarla de manera que agrade a Allah, Todopoderoso. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin despilfarro, exceso o extravagancia.

Para concluir, un musulmán debe recordar que las dos primeras cosas ya han sido garantizadas por Allah, el Exaltado, ya que son parte de su provisión que no puede cambiar y que les fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Tierra. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Por lo tanto, deben centrar sus esfuerzos en el último aspecto. Todas las demás formas de obtener y utilizar riqueza en realidad no pertenecen a una persona y quedarán atrás para que otros las disfruten, aunque tendrán que rendir cuentas por ello el Día del Juicio.

Utba Bin Ghazwan (RA) - 2

Utba Bin Ghazwan, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que llegará el momento en que uno será probado por gobernantes injustos después de dejar este mundo. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 385 del Imam Al Asfahani.

Un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4019, advierte que cuando el público en general se engaña financieramente entre sí, Allah, el Altísimo, los castiga nombrando líderes opresivos sobre ellos. Un aspecto de esta opresión es la corrupción, que causa gran angustia al público en general. El mismo Hadith advierte que cuando el público en general rompa su pacto de obediencia sincera a Allah, el Exaltado, será dominado por sus enemigos, quienes les confiscarán ilegalmente sus riquezas y propiedades. Nuevamente, este es un aspecto de la corrupción en el que personas influyentes, como funcionarios del gobierno, toman libremente las pertenencias de otros sin temor a las consecuencias. Cuando el público en general se vuelve corrupto, sus líderes y otras personas en posiciones sociales influyentes se sienten inspirados a actuar de la misma manera creyendo que este comportamiento es aceptado por el público en general. Esto conduce a la corrupción a nivel nacional. Pero si el público en general obedeciera a Allah, Exaltado, y evitara maltratar a otros mediante la corrupción, entonces sus líderes y aquellos en una posición social influyente no se atreverían a actuar de manera corrupta sabiendo muy bien que el público en general no lo toleraría. Y según el Hadiz citado anteriormente, si el público en general permanece obediente a Allah, el Exaltado, Él los protegerá de funcionarios corruptos nombrando en puestos influyentes a personas que sean justas en sus asuntos.

En lugar de tomar el camino inmaduro de culpar a otros por la corrupción generalizada observada en el mundo, los musulmanes deberían reflexionar verdaderamente sobre su propio comportamiento y, si es necesario, ajustar su actitud. De lo contrario, la corrupción en la sociedad sólo aumentará con el paso del tiempo. Nadie debería creer que por no estar en una posición social influyente no tiene ningún efecto sobre la corrupción que ocurre en la sociedad. Como lo demuestra esta discusión, la corrupción ocurre debido al comportamiento negativo del público en general y, por lo tanto, solo puede eliminarse mediante el buen comportamiento del público en general. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 11:

“...De hecho, Allah no cambiará la condición de un pueblo hasta que cambie lo que hay en sí mismo...”

Hamza Ibn Abdul Muttalib (RA) – 1

Abu Yahl una vez dañó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Hamza, que Allah esté complacido con él, que aún no era musulmán, se enfureció cuando escuchó que su hermano había lastimado a su sobrino, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Como resultado, atacó a Abu Yahl y lo hirió y luego declaró abiertamente su aceptación del Islam. Los musulmanes se hicieron mucho más fuertes el día en que Hamza, que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 282-283 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto recuerda a los musulmanes que siempre que se encuentren con cualquier cosa que los lleve al pecado y a la desobediencia a Allah, el Altísimo, que puede venir en la forma del Diablo, el diablo interior de uno y otras personas, deben permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Altísimo. . Esto implica cumplir los mandatos de Allah, Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Uno nunca debe actuar para complacer a estos enemigos si eso conduce a la desobediencia de Allah, el Altísimo, ya que no importa lo que obtengan de esta manera, se convertirá en un gran arrepentimiento y carga para ellos en ambos mundos. Uno debe recordar firmemente que, ya sea que lo observen inmediatamente o no, Allah, Exaltado, protegerá a quien Le obedece, incluso si esto desagrada a sus enemigos. Mientras que estos enemigos no los protegerán de la ira y el castigo de Allah, el Exaltado.

Recordar verdaderamente que uno será responsable de cada acción que realice puede ayudar al musulmán a permanecer firme en la obediencia a Allah, el Exaltado. Un elemento de este éxito es recordar constantemente a Allah, el Altísimo. Esto no sólo incluye recordarlo a través de la lengua sino, más importante aún, a través de acciones como se describió anteriormente. Este recuerdo práctico protegerá a estos enemigos que se esfuerzan por desviar a los musulmanes. Capítulo 41 Fussilat, versículo 36:

“Y si os llega de parte de Satanás una sugerencia maligna, buscad refugio en Allah...”

Es importante señalar que este versículo declara que uno debe recordar a Allah, el Exaltado, y tiene mucho significado; deben esforzarse por cumplir con todos los deberes que les ha impuesto Allah, el Exaltado, y no elegir cuáles se adaptan a sus deseos. Tampoco deben tener pereza cumplirlas de vez en cuando. Este musulmán no obtendrá la protección total de Allah, el Exaltado, de estos enemigos y, por lo tanto, es más susceptible a ser descarriado.

Recordar verdaderamente a Allah, el Altísimo, como se mencionó anteriormente, es la clave para superar todas las dificultades mundanas y religiosas en ambos mundos. Esto se ha indicado al final del versículo principal que se analiza.

Hamza Ibn Abdul Muttalib (RA) - 2

En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca decidieron vengarse de la pérdida en la batalla de Badr ocurrida el año anterior. Esto llevó a la batalla de Uhud. Cuando comenzó la batalla, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, rápidamente vencieron al ejército no musulmán, lo que los obligó a retirarse. Pero algunos de los arqueros que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó permanecer en el Monte Uhud, independientemente del resultado de la batalla, creyeron que la batalla había terminado y que la orden ya no se aplicaba. Cuando descendieron del monte Uhud, la retaguardia del ejército musulmán quedó expuesta. Luego, el ejército no musulmán se unió y atacó a los musulmanes de ambos lados. Esto llevó al martirio de muchos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) regresó a Medina escuchó a las mujeres lamentarse por sus parientes caídos. Se puso triste porque no había nadie que llorara a su tío, Hamza, que Allah esté complacido con él, que fue martirizado durante la batalla. Luego, sus parientes varones les dijeron a estas mujeres que se lamentaran por Hamza, que Allah esté complacido con él. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, oró por ellos pero respondió que no deseaba esto y concluyó que no le gustaba llorar. Prohibió llorar después de esto. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 66-67.

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3127, advierte que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, prohibió a la gente llorar.

Lamentablemente, algunos creen que no está permitido llorar en momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido. Esto es incorrecto ya que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lloró en muchas ocasiones cuando alguien fallecía. Por ejemplo, lloró cuando falleció su hijo Ibrahim, que Allah esté complacido con él. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3126.

De hecho, llorar por la muerte de alguien es un signo de misericordia que Allah, Todopoderoso, ha puesto en los corazones de Sus siervos. Y sólo aquellos que muestran misericordia hacia los demás recibirán misericordia de Allah, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1284. Este mismo Hadiz menciona claramente que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, lloró por su nieto que falleció.

Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2137, advierte que una persona no será castigada por llorar por la muerte de alguien o por el dolor que siente en su corazón. Pero bien pueden enfrentarse a un castigo si pronuncian palabras que muestren su impaciencia por la elección de Allah, el Altísimo.

Está claro que sentir pena en el corazón o derramar lágrimas no está prohibido en el Islam. Las cosas que están prohibidas son lamentarse, mostrar la impaciencia a través de palabras o acciones, como rasgarse la ropa o afeitarse la cabeza en señal de dolor. Son severas advertencias contra quienes actúan de esta manera. Por tanto, hay que evitar estas acciones a toda costa. Una persona no sólo puede enfrentar

un castigo por actuar de esta manera, sino que si el difunto deseaba y ordenaba a otros que actuaran así cuando falleció, también tendrá que rendir cuentas. Pero si el difunto no deseaba esto, entonces está libre de toda responsabilidad. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1006. Es de sentido común entender que Allah, Exaltado, no castigaría a alguien por las acciones de otro cuando éste no le aconsejó actuar de esa manera. Capítulo 35 Fatir, versículo 18:

“Y ningún portador de cargas llevará la carga de otro...”

Zubair Bin Awwam (RA) – 1

Después de aceptar el Islam, Zubair, que Allah esté complacido con él, fue perseguido y torturado por su familia. Por ejemplo, su tío lo colgaba en una estera de paja y lo asfixiaba con el humo de un fuego que encendía debajo de él. Zubair, que Allah esté complacido con él, se mantuvo firme en el Islam a pesar de las dificultades que enfrentó. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, página 298 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Un hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, advierte que ser paciente con las cosas que no nos gustan conduce a una gran recompensa. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

La paciencia es un elemento clave necesario para cumplir los tres aspectos de la fe: cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino. Pero un nivel más elevado y gratificante que la paciencia es la satisfacción. Esto es cuando un musulmán cree profundamente que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos y, por lo tanto, prefieren Su elección a la suya propia. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Un musulmán paciente comprende que cualquier cosa que le haya afectado, como una dificultad, no podría haberse evitado incluso si toda la creación le hubiera ayudado. De manera similar, lo que sea que les pasó por alto no podría haberlos afectado. Quien realmente acepte este hecho no se regocijará ni se enorgullecerá de cualquier cosa que obtenga sabiendo que Allah, el Altísimo, se lo asignó. Tampoco se lamentarán por nada que no hayan podido obtener, sabiendo que Allah, Exaltado, no les asignó eso y que nada en la existencia puede alterar este hecho. Capítulo 57 Al Hadid, versículos 22-23:

“Ningún desastre ocurre sobre la tierra o entre vosotros excepto que esté en un registro ¹ antes de que Nosotros lo produzcamos; de hecho, eso, para Allah, es fácil. Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido y no os regocijéis [con orgullo] por lo que Él os ha dado...”

Además, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, que cuando algo ocurre un musulmán debe creer firmemente que fue decretado y que nada podría haber cambiado el resultado. Y un musulmán no debería arrepentirse de creer que podría haber evitado el resultado si de alguna manera se hubiera comportado de manera diferente, ya que esta actitud sólo hace que el Diablo lo aliente a impacientarse y a quejarse del destino. Un musulmán paciente realmente entiende que todo lo que Allah, Exaltado sea, ha elegido es lo mejor para él, incluso si no observa la sabiduría detrás de ello. El que es

paciente sí desea un cambio en su situación e incluso lo suplica pero no se queja de lo ocurrido . Ser persistentemente paciente puede llevar al musulmán a un nivel mayor, es decir, a la satisfacción.

Quien está contento no desea que las cosas cambien porque sabe que la elección de Allah, Exaltado, es mejor que su elección. Este musulmán cree firmemente y actúa según el Hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7500. Advierte que cada situación es la mejor para el creyente. Si encuentran un problema, deben mostrar paciencia, lo que conducirá a bendiciones. Y si experimentan momentos de tranquilidad, deben mostrar gratitud, lo que también conduce a bendiciones.

Es importante saber que Allah, Altísimo, prueba a quienes ama. Si muestran paciencia serán recompensados, pero si están enojados, eso sólo prueba su falta de amor por Allah, el Exaltado. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2396.

Un musulmán debe ser paciente o estar contento con la elección y el decreto de Allah, el Exaltado, tanto en tiempos de facilidad como de dificultad. Esto reducirá la angustia y les proporcionará muchas bendiciones en ambos mundos. Mientras que la impaciencia sólo destruirá la recompensa que podrían haber recibido. De cualquier manera, un musulmán pasará por la situación decretada por Allah, Exaltado, pero es su elección si desea recompensa o no.

Un musulmán nunca alcanzará la plena satisfacción hasta que su comportamiento sea igual en tiempos de dificultad y tranquilidad.

¿Cómo puede un verdadero siervo acudir al Maestro, es decir, Allah, el Exaltado, para pedirle un juicio y luego volverse infeliz si la elección no coincide con su deseo? Existe una posibilidad real de que si una persona obtiene lo que desea, eso la destruirá. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Un musulmán no debe adorar a Allah, el Exaltado, al límite. Es decir, cuando el decreto divino coincide con sus deseos, alaban a Allah, el Exaltado. Y cuando no es así, se molestan y actúan como si supieran más que Allah, el Exaltado. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

Un musulmán debe comportarse según la elección de Allah, Exaltado, como si se comportara con un médico experto y confiable. De la misma manera que un musulmán no se quejaría de tomar una medicina amarga prescrita por el médico sabiendo que es lo mejor para él, debería aceptar las dificultades que enfrenta en el mundo sabiendo que es lo mejor para él. De hecho, una persona sensata agradecería al médico por la amarga medicina y de manera similar, un musulmán

inteligente agradecería a Allah, Todopoderoso, por cualquier situación que encuentre.

Además, un musulmán debe repasar los numerosos versículos del Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que tratan sobre la recompensa otorgada al musulmán paciente y contento. Una reflexión profunda sobre esto inspirará al musulmán a permanecer firme ante las dificultades. Por ejemplo, Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

Otro ejemplo se menciona en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2402. Se advierte que cuando aquellos que enfrentaron con paciencia las pruebas y dificultades en el mundo reciban su recompensa en el Día del Juicio, aquellos que no enfrentaron tales pruebas desearán haber enfrentado con paciencia dificultades tales. como si les cortaran la piel con unas tijeras.

Para ganar paciencia e incluso satisfacción con lo que Allah, el Exaltado, elige para una persona, deben buscar y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para que alcancen el alto nivel de excelencia de la fe. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. La excelencia en la fe es cuando un musulmán realiza acciones, como la

oración, como si pudiera presenciar a Allah, el Exaltado. Quien alcance este nivel no sentirá el dolor de las dificultades y pruebas, ya que estará completamente inmerso en la conciencia y el amor de Allah, el Exaltado. Esto es similar al estado de las mujeres que no sintieron dolor al cortarse las manos cuando observaron la belleza del Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él. Capítulo 12 Yusuf, versículo 31:

“...y dio a cada uno un cuchillo y dijo [a José]: "Sal delante de ellos". Y cuando lo vieron, lo admiraron mucho y se cortaron las manos y dijeron: "¡Perfecto es Allah! Este no es un hombre; este no es más que un ángel noble".

Si un musulmán no puede alcanzar este alto nivel de fe, al menos debería intentar alcanzar el nivel inferior mencionado en el Hadiz citado anteriormente. Este es el nivel en el que uno está constantemente consciente de que Allah, Altísimo, está observando. De la misma manera que una persona no se quejaría frente a una figura autoritaria a la que teme, como un empleador, un musulmán que está constantemente consciente de la presencia de Allah, Todopoderoso, no se quejará de las decisiones que Él toma.

Zubair Bin Awwam (RA) - 2

El Hoy Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, comentó una vez que cada Santo Profeta (la paz sea con ellos) tenía un discípulo especial y su discípulo especial era Zubair Bin Awwam, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, Número 3719.

Una de las razones por las que obtuvo este elevado rango se debió a la gran sinceridad que poseía hacia el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral."

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Allah, Todopoderoso, ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha dado - tomad; y lo que os ha prohibido - absteneos de..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Allah, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

"Di, [Oh Muḥammad], "Si amas a Allah, entonces sígueme, [así] Allah te amará y te perdonará tus pecados..."

Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican , independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la

paz y las bendiciones sean con él, más que a todo el mundo. creación.
Este amor debe demostrarse a través de acciones, no sólo de palabras.

Zubair Bin Awwam (RA) – 3

Zubair Bin Awwam, que Allah esté complacido con él, alguna vez fue rico. Tenía muchos sirvientes que recaudaban los ingresos diarios de sus negocios y propiedades. Cada noche dividía todos los ingresos que le traían y los repartía íntegramente a causas benéficas antes de entrar a su casa. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 180 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2336, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó que cada día dos ángeles suplicaran a Allah, el Exaltado. El primero pide a Allah, Altísimo, que compense a quien gasta por Él. El segundo pide a Allah, el Altísimo, que destruya a quien retiene.

El objetivo de este Hadiz es animar a uno a ser generoso y evitar ser tacaño. Es importante señalar que gastar por la causa de Allah, Todopoderoso, no sólo implica la caridad obligatoria, sino que también incluye gastar en las necesidades propias y de la familia, tal como lo ordena el Islam. Cualquiera que no gaste en estos elementos merece que su riqueza sea destruida porque no ha cumplido su propósito, lo que en realidad hace que la riqueza sea inútil. Es importante señalar que gastar por la causa de Allah, Todopoderoso, nunca conduce a una pérdida general, ya que la persona es compensada de una forma u otra. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado que la caridad no disminuye la riqueza en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029. Capítulo 34 Saba, versículo 39:

“...Pero cualquier cosa que gastes [en Su causa] - Él te lo compensará...”

Un musulmán debe recordar que una persona generosa está cerca de Allah, el Exaltado, cerca del Paraíso, cerca de la gente y lejos del Infierno. Mientras que el tacaño está lejos de Allah el Altísimo, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

Finalmente, es importante señalar que este Hadiz se aplica a todas las bendiciones que uno posee, como la buena salud, no sólo la riqueza. Entonces, si uno no dedica y gasta sus bendiciones de la manera correcta como lo ordena Allah, el Exaltado, la súplica del ángel en contra de su bendición puede ser aceptada por Allah, el Exaltado. Por lo tanto, es vital que los musulmanes utilicen correctamente cada bendición de acuerdo con las enseñanzas del Islam para recibir más, lo que en realidad es verdadera gratitud. De lo contrario, podrían perder la bendición para siempre. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Zubair Bin Awwam (RA) – 4

Zubair Bin Awwam, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que si una persona es capaz de ocultar sus buenas obras, debe hacerlo. Esto ha sido discutido en Kitab Az Zuhd , Saad/179 del Imam Ahmad Ibn Hanbal .

Esta actitud impide lucirse.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que incluso un ligero alarde es politeísmo.

Este es un tipo menor de politeísmo que no hace que uno pierda la fe. En cambio, conduce a la pérdida de recompensa, ya que este musulmán actuó para complacer a la gente cuando debería haber actuado para complacer a Allah, el Exaltado. De hecho, a estas personas se les dirá el Día del Juicio que busquen su recompensa en aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Si el Diablo no puede impedir que uno realice obras justas, intentará corromper su intención destruyendo así su recompensa. Si no puede corromper su intención de una manera obvia, intenta corromperla de

manera sutil. Esto incluye cuando las personas muestran sutilmente sus buenas obras ante los demás. A veces es tan sutil que la propia persona no es plenamente consciente de lo que está haciendo. Dado que obtener conocimiento y actuar en base a él es un deber de todos, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Mayah, número 224, Allah, el Exaltado, no aceptará alegar ignorancia en el Día del Juicio.

El alarde sutil a menudo ocurre a través de las redes sociales y el discurso. Por ejemplo, un musulmán podría informar a otros que está ayunando aunque nadie les haya preguntado directamente si están ayunando. Otro ejemplo es cuando uno recita públicamente el Sagrado Corán de memoria delante de otros, mostrando así a los demás que lo han memorizado. Incluso criticarse a uno mismo públicamente puede considerarse una demostración de humildad ante los demás.

Para concluir, alardear destruye sutilmente la recompensa de un musulmán y debe evitarse para salvaguardar sus buenas obras. Esto sólo es posible aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico, como por ejemplo cómo salvaguardar la propia palabra.

Abdullah Bin Zubair (RA) - 1

Durante la expedición al norte de África, un ejército musulmán se enfrentó a un ejército de 8 a 10 veces su tamaño. Cuando los soldados musulmanes fueron completamente rodeados por soldados enemigos, a Abdullah Bin Zubair, que Allah esté complacido con él, se le concedió permiso para liderar una carga contra el rey enemigo, lo que resultó en la muerte del rey. Cuando el ejército enemigo vio esto entró en pánico y muchos de ellos huyeron. Esto permitió a los musulmanes vencerlos y obtener la victoria. Esto se ha discutido en la biografía del Imam Muhammad As Sallaabee , The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun-Noorayn , páginas 292-293.

En términos generales, esto recuerda a los musulmanes la importancia de permanecer firmes siempre que sean atacados por sus enemigos, es decir, el Diablo, su Diablo interior y aquellos que los invitan a desobedecer a Allah, el Exaltado. Un musulmán no debe darle la espalda a la obediencia de Allah, el Exaltado, cada vez que sea tentado por estos enemigos. Por el contrario, deben permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Altísimo, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto se logra evitando los lugares, cosas y personas que los invitan y tientan hacia el pecado y la desobediencia a Allah, Altísimo. Evitar las trampas del Diablo sólo se logra adquiriendo conocimiento islámico y actuando según él. De la misma manera, las trampas en un camino sólo se evitan si se posee un conocimiento similar de ellas; Se requiere conocimiento islámico para evitar las trampas del Diablo. Por ejemplo, un musulmán puede pasar mucho tiempo recitando el Sagrado Corán, pero debido a su ignorancia puede destruir sus buenas obras sin darse cuenta a través de pecados como la calumnia. Un musulmán está obligado a enfrentar estos ataques, por lo que debe prepararse para ellos mediante la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, y a cambio

obtener una recompensa incontable. Allah, Altísimo, ha garantizado una guía correcta para aquellos que luchan de esta manera por Su causa. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a aquellos que luchan por Nosotros, seguramente los guiaremos a Nuestros caminos...”

Mientras que afrontar estos ataques con ignorancia y desobediencia sólo conducirá a dificultades y desgracias en ambos mundos. De la misma manera sería derrotado un soldado que no posee armas para defenderse; un musulmán ignorante no tendrá arma para defenderse ante estos ataques que resultarán en su derrota. Mientras que el musulmán informado cuenta con el arma más poderosa que no puede ser vencida ni derrotada: la obediencia sincera a Allah, el Exaltado. Esto sólo se logra adquiriendo y actuando sinceramente en base al conocimiento islámico.

Bilal Bin Rabah (RA) – 1

Después de aceptar el Islam, Bilal, que Allah esté complacido con él, fue perseguido y torturado por su dueño. Por ejemplo, su dueño lo obligaba a acostarse sobre la arena ardiente y colocaba una roca encima de su pecho para que la arena caliente lo quemara y la roca lo asfixiara. Bilal, que Allah esté complacido con él, se mantuvo firme en el Islam a pesar de las dificultades que enfrentó. Finalmente, Abu Bakkar Siddique, que Allah esté complacido con él, compró su libertad por la causa de Allah, Todopoderoso. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 299-300 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió la importancia de comprender que a cada dificultad que una persona enfrenta le seguirá la facilidad. Esta realidad también ha sido mencionada en el Sagrado Corán, por ejemplo, capítulo 65 At Talaq, versículo 7:

“...Allah traerá, después de las dificultades, alivio [es decir, alivio]”.

Es importante que los musulmanes comprendan esta realidad, ya que genera paciencia e incluso satisfacción. La incertidumbre sobre los cambios en las circunstancias puede llevar a la impaciencia, la ingratitud e incluso hacia cosas ilícitas, como la provisión ilícita. Pero aquel que

crea firmemente que todas las dificultades eventualmente serán superadas con facilidad esperará pacientemente este cambio confiando plenamente en las enseñanzas del Islam. Esta paciencia es muy apreciada por Allah, Todopoderoso, y muy recompensada. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 146:

“...Y Allah ama a los firmes”.

Esta es la razón por la que Allah, Todopoderoso, ha mencionado numerosos ejemplos en el Sagrado Corán en los que situaciones difíciles fueron seguidas de tranquilidad y bendiciones. Por ejemplo, el siguiente versículo del Sagrado Corán menciona la gran dificultad que enfrentó el Santo Profeta Nuh, la paz sea con él, de parte de su pueblo y cómo Allah, el Exaltado, lo salvó del gran diluvio. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 76:

“Y [menciona] a Noé, cuando invocó [a Allah] antes [de ese momento], así le respondimos y lo salvamos a él y a su familia de la gran aflicción [es decir, el diluvio]”.

Otro ejemplo se encuentra en el capítulo 21 Al Anbiya, versículo 69:

“Nosotros [es decir, Allah] dijimos: "Oh fuego, que la frescura y la seguridad sean para Abraham”.

El Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, enfrentó una gran dificultad en forma de un gran fuego, pero Allah, Todopoderoso, lo hizo fresco y pacífico para él.

Estos ejemplos y muchos más han sido mencionados en el Sagrado Corán y en los hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que los musulmanes entiendan que a un momento de dificultad eventualmente le seguirá un alivio para aquellos que obedecen a Allah, el Exaltado, por cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia.

Por lo tanto, es importante que los musulmanes estudien estas enseñanzas islámicas para observar los innumerables casos en los que Allah, el Exaltado, concedió tranquilidad a Sus obedientes servidores después de que enfrentaron dificultades. Si Allah, Altísimo, ha salvado a Sus siervos obedientes de las grandes dificultades mencionadas en las enseñanzas divinas, entonces Él puede salvar y salvará a los musulmanes obedientes que también enfrentan dificultades menores.

Bilal Bin Rabah (RA) - 2

Durante el Viaje al Cielo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, escuchó pasos anteriores en el Paraíso sin ver a una persona. Cuando preguntó acerca de eso, el ángel Jibril, la paz sea con él, le dijo que era Bilal Bin Rabah, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 325 del Imam Al Asfahani.

Es importante señalar que sólo se entrará al Paraíso por la misericordia de Allah, el Exaltado. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5673. Esto se debe a que cada acción justa sólo es posible a través de la misericordia de Allah, el Exaltado, en forma de conocimiento, inspiración, fuerza y oportunidad para realizar la acción. Esta comprensión impide que uno adopte el orgullo, lo cual es vital evitar, ya que sólo se necesita el valor de un átomo de orgullo para llevar a una persona al infierno. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 267.

Además, un musulmán debe comprender que esta misericordia de Allah, Todopoderoso, en forma de obras de bien es en realidad una luz que uno debe reunir en este mundo si desea obtener una luz que lo guíe en el más allá. Si un musulmán vive en negligencia y se abstiene de acumular esta luz en el mundo cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ¿cómo puede esperar recibir esta luz que lo guía en el más allá?

Todos los musulmanes desean habitar el Paraíso con los más grandes servidores de Allah, el Exaltado, como el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero es importante entender que simplemente desear esto sin acción no hará que se haga realidad, de lo contrario los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, lo habrían hecho. En pocas palabras, cuanto más se esfuerce uno por aprender y actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), más cerca estarán de él en el más allá.

La mayor bendición del Paraíso es observar físicamente a Allah, el Exaltado, lo cual se analiza en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7436. Si un musulmán desea obtener esta bendición inimaginable, debe esforzarse prácticamente por alcanzar el nivel de excelencia mencionado en un Hadith. encontrado en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno realiza acciones, como la oración, como si pudiera observar a Allah, el Exaltado, mirándolos. Esta actitud garantiza la obediencia persistente y sincera a Allah, el Altísimo. Se espera que aquel que se esfuerce por alcanzar este nivel de fe reciba la bendición de observar físicamente a Allah, Altísimo, en el más allá.

Bilal Bin Rabah (RA) - 3

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca rompieron su acuerdo de paz hecho en Hudaibiya al apoyar a una tribu que atacó a otra tribu que estaba aliada del Santo Profeta (sa) Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La tregua sólo duró aproximadamente 18 meses. Al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibió la orden de Allah, Exaltado, de dirigirse a La Meca. Cuando el enorme ejército musulmán entró en La Meca en compañía del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), era obvio para todos que conquistarían La Meca ese día. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a Bilal, que Allah esté complacido con él, que anunciara el Llamado a la Oración desde el techo de la Casa de Allah, el Exaltado, la Kaaba. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 411.

Es importante señalar que Bilal, que Allah esté complacido con él, era un etíope y ex esclavo y, por lo tanto, era considerado humilde e insignificante según la sociedad de esa época. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fácilmente podría haberle dado a alguien considerado noble por la sociedad de esa época la orden de anunciar el Llamado a la Oración, pero eligió específicamente a Bilal, que Allah esté complacido con él.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia

exterior o su riqueza, sino que observa y juzga las intenciones internas de las personas. y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán siempre debe corregir su intención al realizar cualquier acto, ya que Allah, Exaltado, sólo lo recompensará cuando realice actos rectos por Su causa. A aquellos que realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su origen étnico o su riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido barreras como castas sociales y sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que en este sentido todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su significado de piedad, cuánto cumplen los mandamientos de Allah, el Altísimo, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus derechos y los derechos de las personas y no

creer que algo que poseen o a lo que pertenecen los salvará de alguna manera del castigo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de acciones rectas, es decir, la obediencia a Allah, el Exaltado, no aumentará en rango debido a su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas como la riqueza, el origen étnico, el género o las hermandades y castas sociales.

Bilal Bin Rabah (RA) - 4

Durante la expedición a Siria, los ejércitos musulmanes necesitaron refuerzos porque estaban muy superados en número. Como resultado, el califa Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, pidió voluntarios para unirse a ellos y se formó un gran ejército bajo el liderazgo de Sa'eed Ibn Aaamir Ibn Hudhaim , que Allah esté complacido con él. Bilal, el convocante original de las oraciones, pidió permiso a Abu Bakkar, que Allah esté complacido con ellos, para partir con este ejército. Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, se mostró reacio a dejarlo ir debido al gran amor que sentía por él, pero aun así le dio permiso. Antes de partir, Abu Bakkar, aconsejó a Bilal, que Allah esté complacido con ellos, que siempre realizara buenas obras, ya que serían su sustento en este mundo y le llevarían a una buena recompensa después de su muerte. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 655-656.

Las buenas acciones implican utilizar las bendiciones que uno ha recibido de manera que agrade a Allah, Altísimo. Quien los haga no sólo encontrará paz y éxito en este mundo, sino que también se llevará estas bendiciones mundanas al más allá en forma de recompensa eterna. Pero aquellos que hacen mal uso de sus bendiciones no obtendrán la paz en este mundo y estas bendiciones mundanas los abandonarán cuando lleguen a la tumba.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6442, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la verdadera riqueza de una persona es lo que envía al más allá,

mientras que lo que deja atrás es en realidad la riqueza de su herederos.

Es importante que los musulmanes envíen tantas bendiciones como puedan, como sus riquezas, al más allá, usándolas de manera que agraden a Allah, Todopoderoso. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador, excesivo o extravagante. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006.

Pero si un musulmán no usa sus bendiciones correctamente, se convertirán en una carga para él en ambos mundos. Y si los atesoran y los dejan para sus herederos, entonces serán responsables de obtenerlos aunque otros los disfruten después de su partida. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379.

Además, si sus herederos usan las bendiciones correctamente, obtendrán la recompensa de Allah, el Exaltado, mientras que el que las recogió se quedará con las manos vacías en el Día del Juicio. O su heredero hará un mal uso de las bendiciones, lo que se convertirá en un gran arrepentimiento tanto para el que se ganó la bendición como para su heredero, especialmente, si no le enseñaron a su heredero, como a su hijo, cómo usar correctamente las bendiciones, ya que este es un deber. en ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con sus responsabilidades hacia Allah, el Altísimo y el pueblo y asegurarse de llevar el resto de sus bendiciones al más allá usándolas correctamente según lo prescrito por el Islam. De lo contrario, quedarán con las manos vacías y llenos de arrepentimientos el Día del Juicio.

Ammar Bin Yasir (RA) - 1

Después de aceptar el Islam, Ammar, que Allah esté complacido con él, fue perseguido y torturado por su dueño. Fue torturado tan brutalmente que se vio obligado a pronunciar palabras de incredulidad para salvarse de ello. Cuando informó al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, de lo ocurrido, este último le preguntó sobre el estado de su corazón espiritual. Cuando Ammar, que Allah esté complacido con él, confirmó que su corazón estaba seguro en la fe, entonces el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le dijo que repitiera sus acciones si eso significaba salvar su vida. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, página 302 del Imam Muhammad Kandhlawi .

A través de su ejemplo, Allah, Todopoderoso, otorgó tranquilidad y una concesión a personas que enfrentaban dificultades similares. En términos generales, esto indica la naturaleza fácil del Islam.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 39, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la religión es simple y directa. Y un musulmán no debe sobrecargarse, ya que no podrá seguir el ritmo.

Esto significa que un musulmán siempre debe llevar una vida religiosa y mundana sencilla. El Islam no exige que los musulmanes se sobrecarguen realizando actos rectos. Pero, de hecho, enseña

simplicidad, que es la religión más querida por Allah, el Exaltado, según un Hadith encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 287. Un musulmán debe esforzarse en primer lugar por cumplir con sus deberes obligatorios, que sin duda están dentro de sus fuerzas. cumplir como Allah, el Exaltado, no carga al musulmán con más de lo que puede soportar. Esto se confirma en el capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286 del Sagrado Corán:

“Allah no cobra a un alma excepto [lo que esté dentro de] su capacidad...”

A continuación, deben tomarse un tiempo de su día para estudiar las enseñanzas islámicas para poder actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según sus fuerzas. Esto atrae el amor de Allah, el Altísimo, lo cual ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502.

Si un musulmán persiste en este comportamiento, recibirá tanta misericordia que cumplirá con todos sus deberes hacia Allah, el Exaltado y las personas y encontrará tiempo para disfrutar de los placeres legales de este mundo sin excesos, desperdicios ni extravagancias.

Así es como un musulmán se facilita las cosas. Y si tienen dependientes, como por ejemplo hijos, deben enseñarles lo mismo, facilitándoles también las cosas. Sobrecargarse hace las cosas difíciles

y puede empujar a uno a dejarlo por completo. Y relajarse demasiado dificultará las cosas, ya que uno perderá la misericordia de Allah, Altísimo, en ambos mundos debido a la pereza.

Ammar Bin Yasir (RA) - 2

Ammar, que Allah esté complacido con él, fue enviado una vez por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para enseñar a una tribu sobre el Islam. A su regreso comentó que le sorprendía que la gente no tuviera ningún interés excepto el de adquirir y disfrutar de los lujos mundanos. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, respondió que más sorprendente que esto será la gente en el futuro que tenga conocimiento del Islam y todavía no tenga otro interés que adquirir y disfrutar de los lujos mundanos. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 238 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2886, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) criticó a los esclavos por la riqueza y la vestimenta fina. Estas personas se alegran cuando reciben estas cosas y se disgustan cuando no las reciben.

En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas no esenciales. Esta crítica no está dirigida a aquellos que se esfuerzan en el mundo material para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, ya que esto es parte de obedecer a Allah, Altísimo. Pero está dirigido a aquellos que persiguen lo ilícito para obtener riquezas y otras cosas mundanas para satisfacer sus deseos y los de los demás. Y está dirigido a aquellos que persiguen cosas lícitas no esenciales de tal manera que les impide obedecer correctamente a Allah, el Altísimo. Esta obediencia implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Esto les impide prepararse adecuadamente para el más allá y su juicio final.

Además, esta crítica es para aquellos que se impacientan cuando no obtienen sus deseos innecesarios en este mundo. Esta actitud puede hacer que un musulmán obedezca a Allah, el Exaltado, al límite. Es decir, le obedecen cuando obtienen sus deseos, pero cuando no lo hacen, se alejan airadamente de su obediencia. El Sagrado Corán ha advertido de una grave pérdida en ambos mundos para quien adopte esta actitud. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

En cambio, los musulmanes deberían aprender a ser pacientes y contentos con lo que poseen, ya que esto es verdadera riqueza según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2420. En realidad, la persona llena de deseos es necesitada, es decir, pobre incluso si posee mucha riqueza. Un musulmán debe saber que Allah, Exaltado, concede a las personas lo que es mejor para ellas y no según sus deseos, ya que esto en la mayoría de los casos conduciría a su destrucción. Capítulo 42 Ash Shuraa, versículo 27:

“Y si Allah hubiera extendido [excesivamente] provisión para Sus siervos, habrían cometido tiranía en toda la tierra. Pero Él [lo] envía en

la cantidad que Él quiere. De hecho, Él es, entre Sus siervos, el Consciente y el que Ve”.

Ammar Bin Yasir (RA) – 3

Ali Ibn Abu Talib, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una vez escuchó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) decir que Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, estaba lleno de fe hasta el cuello. médula ósea. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 290 del Imam Al Asfahani.

Es importante adoptar la certeza de la fe, ya que la debilidad de la fe conduce al desvío.

Un gran obstáculo para la obediencia a Allah, Altísimo, es la debilidad de la fe. Es una característica censurable que da lugar a otras características negativas, como no actuar según el propio conocimiento, temer a los demás, poner la obediencia de las personas por encima de la obediencia a Allah, el Altísimo, tener esperanza en el perdón sin luchar por él y otras cosas no deseadas. características. La mayor aflicción de la debilidad de la fe es que permite cometer pecados, como descuidar los deberes obligatorios. La causa fundamental de la debilidad de la fe es la ignorancia del Islam.

Uno debe esforzarse por adquirir conocimientos para fortalecer su fe. Con el tiempo, eventualmente alcanzarán la certeza de la fe, que es tan fuerte que salvaguarda a la persona a través de todas las pruebas y pruebas y garantiza que cumpla con sus deberes tanto religiosos como mundanos. Este conocimiento se obtiene cuando uno estudia las

enseñanzas del Sagrado Corán y los Hadiths del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Específicamente, aquellas enseñanzas que discuten las promesas de recompensa para aquellos que son obedientes y el castigo para aquellos que son desobedientes a Allah, el Altísimo. Esto crea miedo al castigo y esperanza de recompensa en el corazón del musulmán, que actúa como un mecanismo de atracción y empuje hacia la obediencia a Allah, el Exaltado.

Uno puede fortalecer su fe reflexionando sobre las creaciones dentro de los Cielos y la Tierra. Cuando se hace correctamente, esto indica claramente la Unicidad de Allah, el Exaltado, y Su poder infinito. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Por ejemplo, si un musulmán reflexiona sobre el día y la noche y cuán perfectamente sincronizados están y las otras cosas relacionadas con ellos, realmente creerá que esto no es algo aleatorio, sino que hay una fuerza que garantiza que todo funcione como un reloj. Éste es el poder infinito de Allah, el Exaltado. Además, si uno reflexiona sobre el momento perfecto entre la noche y el día, se dará cuenta de que indica claramente que hay un solo Dios, a saber, Allah, el Exaltado. Si hubiera más de un Dios, cada dios desearía que la noche y el día ocurrieran según sus propios deseos. Esto conduciría a un caos total, ya que un Dios podría desear que saliera el Sol mientras que el otro Dios podría desear que continuara la noche. El sistema perfecto e ininterrumpido

que se encuentra dentro del universo demuestra que hay un solo Dios, a saber, Allah, el Exaltado. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 22:

“Si hubiera habido dentro de ellos [es decir, los cielos y la tierra] dioses además de Allah, ambos habrían sido arruinados...”

Otra cosa que puede fortalecer la fe es persistir en las obras de justicia y abstenerse de todos los pecados. Como la fe es una creencia sustentada en acciones, se debilita cuando se cometen pecados y se fortalece cuando se realizan buenas obras. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 5662, que un musulmán no es creyente cuando bebe alcohol.

Ammar Bin Yasir (RA) - 4

Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó que la muerte es suficiente como amonestador. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, Saad/219.

La muerte es algo que seguramente ocurrirá, pero se desconoce el momento, por lo que tiene sentido que un musulmán que cree en el más allá dé prioridad a prepararse para ella sobre cosas que podrían no ocurrir, como el matrimonio, los hijos o la jubilación. Es extraño cuántos musulmanes han adoptado la mentalidad opuesta a pesar de atestiguar que el mundo es temporal e incierto mientras que el más allá es permanente y ellos están seguros de alcanzarlo. No importa cómo se comporte uno, será juzgado por sus actos. Un musulmán no debe dejarse engañar haciéndole creer que puede prepararse y se preparará para el más allá en el futuro, ya que esta actitud solo hace que se demore más hasta que ocurra su muerte y deje este mundo con arrepentimientos que no lo ayudarán.

Así que lo importante no es que la gente muera, ya que esto es inevitable, sino que la clave es actuar de tal manera que uno esté completamente preparado para ello. La única manera de prepararse correctamente es actuando según las enseñanzas del Islam, es decir, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto sólo es posible cuando uno prioriza la preparación para el más allá sobre la preparación para cosas que podrían no ocurrir.

Ammar Bin Yasir (RA) - 5

Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la convicción es suficiente para proporcionar satisfacción. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, Saad/219.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, asignó todas las cosas, como la provisión, a todas las criaturas más de cincuenta mil años antes de crear los Cielos. y la Tierra.

Es importante entender que hay dos aspectos con respecto a todas las situaciones, como por ejemplo obtener la propia provisión. El primer aspecto es lo que Allah, Altísimo, ha decidido, el significado, el destino; Esto ocurrirá y nada en la creación puede evitar que esto ocurra. Como esto está fuera del alcance de una persona, no tiene sentido insistir en este aspecto, ya que no tiene influencia en el destino, independientemente de lo que ella o cualquier otra persona haga.

El segundo aspecto son los propios esfuerzos. Una persona tiene control total sobre este aspecto y, por lo tanto, debe concentrarse en él utilizando los medios que se le han proporcionado, como su fuerza física, para obedecer a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, sobre la cual no tienen control, según las tradiciones del

Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por obtener provisiones legales para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, evitando al mismo tiempo lo ilícito, el exceso, el despilfarro y la extravagancia.

Para concluir, un musulmán nunca debe perder el tiempo estresándose por cosas sobre las que no tiene control o influencia, sino que debe usar los medios que posee y actuar sobre aquellas cosas sobre las que tiene control de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Esto es lo que Allah, Todopoderoso, ha ordenado.

Ammar Bin Yasir (RA) – 6

Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la adoración es suficiente para mantener a uno preocupado. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, Saad/219.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2317, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede hacer que su Islam sea excelente hasta que evite las cosas que no le conciernen.

Este Hadiz contiene un consejo integral que debe aplicarse a todos los aspectos de la vida. Incluye el habla de una persona, así como sus otras acciones físicas. Significa que un musulmán que desea perfeccionar su fe debe evitar, mediante palabras y acciones, aquellas cosas que no le conciernen. Y en cambio deben ocuparse de aquellas cosas que sí lo hacen. Uno debe tomar muy en serio las cosas que le conciernen y esforzarse por cumplir con las responsabilidades que le acompañan según las enseñanzas del Islam únicamente para complacer a Allah, Todopoderoso. Es importante señalar que uno no estaría perfeccionando su fe si evitara las cosas según sus propios pensamientos o deseos. Pero aquel que perfecciona su fe evita las cosas que el Islam ha aconsejado evitar. Es decir, uno debe esforzarse por cumplir con todos sus deberes, evitar todos los pecados y las cosas que no gustan en el Islam e incluso evitar el uso excesivo de cosas legales innecesarias. Lograr esta excelencia es una característica de la excelencia de la fe mencionada en un Hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno actúa y adora a Allah, el Exaltado, como si pudiera observarlo o al menos llegar a ser

plenamente consciente de Allah. , el Exaltado, observando cada uno de sus pensamientos y acciones. Ser consciente de esta vigilancia divina animará al musulmán a abstenerse siempre de pecar y apresurarse a realizar obras de justicia. Quien no evita las cosas que no le conciernen no alcanzará este nivel de excelencia.

Un aspecto importante a la hora de evitar las cosas que no conciernen a una persona está relacionado con el habla. La mayoría de los pecados ocurren cuando una persona pronuncia palabras que no le conciernen, como calumnias y calumnias. La definición de charla vana es cuando una persona pronuncia palabras que pueden no ser pecaminosas pero que son inútiles y, por lo tanto, no les conciernen. Como se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2408, Allah, el Exaltado, odia el discurso vano. Innumerables discusiones, peleas e incluso daños físicos se han producido simplemente porque alguien habló de algo que no le concernía. Muchas familias se han dividido; Muchos matrimonios han terminado porque alguien no se ocupaba de sus asuntos. Es por eso que Allah, Altísimo, ha aconsejado en el Sagrado Corán los diferentes tipos de discurso útil de los que la gente debería preocuparse. Capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en gran parte de su conversación privada, excepto aquellos que recomiendan la caridad o lo correcto o la conciliación entre las personas. Y a quien busque la aprobación de Allah le daremos una gran recompensa”.

De hecho, pronunciar palabras que no son de interés para una persona será la razón principal por la que la gente entrará al infierno. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número

2616. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2412, que todo discurso será contado. contra una persona a menos que esté relacionado con aconsejar el bien, prohibir el mal o recordar a Allah, el Exaltado. Esto significa que todas las demás formas de expresión no son asunto de la persona, ya que no la beneficiarán. Es importante señalar que aconsejar el bien abarca todo lo que sea beneficioso en la vida mundana y religiosa de uno, como su ocupación.

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por evitar las cosas que no les conciernen mediante palabras y acciones para que puedan perfeccionar su fe. En pocas palabras, quien dedica tiempo a las cosas que no le conciernen, fracasará en las cosas que sí le conciernen. Y el que se ocupa de las cosas que le conciernen, no encontrará tiempo para dedicarlo a las cosas que no le conciernen. Es decir, lograrán el éxito gracias a la misericordia de Allah, Todopoderoso, en ambos mundos.

Ammar Bin Yasir (RA) - 7

Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando un musulmán es sometido a una prueba, es una expiación por sus pecados. Esto se ha discutido en Kanz Al Ummal , 3/745 del Imam Ibn Abdul Malik Al Hindi .

En un Hadiz encontrado en Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 492, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que un musulmán no enfrenta ningún tipo de dificultad física, independientemente de su tamaño, como un pinchazo de una espina, o cualquier dificultad emocional, como el estrés, excepto que Allah, Exaltado, borra sus pecados a causa de ello.

Esto se refiere a los pecados menores, ya que los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Este resultado ocurre cuando un musulmán es paciente desde el inicio de la dificultad hasta el final de su vida. Es importante entender esto, ya que muchas personas creen que pueden quejarse inicialmente y luego mostrar paciencia. Esto no es verdadera paciencia, sino aceptación que se produce con el paso del tiempo. Esto se indica en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 1870. Además, se debe mostrar paciencia a lo largo de la vida, ya que una persona puede destruir su recompensa si muestra impaciencia en el futuro.

Un musulmán debe recordar que es mucho mejor borrar sus pecados menores a través de estas dificultades que llegar al Día del Juicio mientras todavía los posee. Un musulmán debe arrepentirse constantemente y esforzarse por realizar obras de bien para borrar sus pecados menores. Y si encuentran dificultades físicas o emocionales, deben tener paciencia esperando que sus pecados menores sean borrados y obtener una recompensa incontable. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

Ammar Bin Yasir (RA) – 8

Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando un no musulmán enferma, es como un camello atado por su dueño sin saber por qué ha sido atado. Y cuando se desata, no sabe por qué se ha desatado. Esto se ha discutido en Kanz Al Ummal , 3/745 del Imam Ibn Abdul Malik Al Hindi .

Es importante que un musulmán comprenda una verdad clave: nada en la creación ocurre sin una razón sabia, incluso si la gente no observa esta sabiduría de inmediato. Un musulmán debe tratar todo lo que sucede, ya sea en tiempos de facilidad o de dificultad, como un mensaje en una botella. No deberían concentrarse demasiado en evaluar y examinar la botella, ya que es simplemente un mensajero que transmite el mensaje importante. Esto ocurre cuando los musulmanes se regocijan por las cosas buenas que ocurren y, por lo tanto, descuidan el mensaje contenido en ellas. O se entristecen durante las dificultades y, por lo tanto, se distraen demasiado para comprender el mensaje dentro de la dificultad. En lugar de ello, deberían concentrarse en seguir los consejos del Sagrado Corán y abordar cada situación de forma equilibrada. Capítulo 57 Al Hadid, versículo 23:

“Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido y no os regocijéis [con orgullo] por lo que Él os ha dado...”

Este versículo no prohíbe estar feliz o triste en diferentes situaciones ya que esto es parte de la naturaleza humana. Pero aconseja un enfoque equilibrado mediante el cual se eviten las emociones extremas, es decir, el júbilo, que es una felicidad excesiva, o el dolor, que es una tristeza excesiva. Este enfoque equilibrado le permitirá a uno enfocar su mente en el mensaje más importante dentro del significado de la botella, dentro de la situación, ya sea una situación fácil o difícil. Al evaluar, comprender y actuar según el mensaje oculto, un musulmán puede mejorar su vida mundana y religiosa. A veces el mensaje será una llamada de atención para volver a Allah, el Exaltado, antes de que se acabe el tiempo. A veces será una forma de elevar su rango. Otras veces una forma de borrar sus pecados y, a veces, un recordatorio de no apegarse al mundo material temporal y a las cosas que hay en él. Sin esta evaluación uno simplemente transitará por los acontecimientos sin mejorar su vida mundana o religiosa.

Uthman Bin Madh'oon (RA) - 1

En La Meca, algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, fueron protegidos de la persecución de los no musulmanes debido a sus afiliaciones tribales. Uthman, que Allah esté complacido con él, fue uno de ellos, que contó con la protección de uno de los líderes de los no musulmanes, Waleed Bin Mughiera . En una ocasión, Uthman, que Allah esté complacido con él, se sintió mal porque estaba siendo protegido por un politeísta mientras sus hermanos y hermanas musulmanes eran perseguidos por la causa de Allah, Todopoderoso. Como resultado, absolvió públicamente la protección que Waleed le había otorgado. Poco después se peleó con un no musulmán y como resultado se lastimó el ojo. Waleed le recordó que esta lesión no habría ocurrido si no hubiera absuelto la protección que le había brindado. Uthman, que Allah esté complacido con él, respondió con confianza que estaba complacido de ser herido en el camino de Allah, el Exaltado, y que ahora estaba bajo la protección de Aquel que es más honorable y poderoso que Walid, es decir, Allah, el Exaltado. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 310-311 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Allah, Altísimo, salvaguarda y preserva la creación y la cuida con especial cuidado. Él protege a los obedientes de las conspiraciones y trampas del Diablo y salvaguarda a los desobedientes de Su castigo inmediato para darles la oportunidad de arrepentirse sinceramente.

Un musulmán debe actuar según este nombre divino utilizando los medios que Allah, el Exaltado, le proporciona, pero siempre confiar en Su cuidado y decisiones divinas en cada situación y resultado que

enfrenta, incluso si no observa la sabiduría detrás de algunas decisiones. Esto inspira paciencia e incluso satisfacción con la elección de Allah, el Altísimo. Capítulo 65 En Talaq, versículo 3:

“...Y quien confía en Allah, entonces Él es suficiente para él...”

Un musulmán también debe comprender que sólo el Guardián, es decir, Allah, el Exaltado, lo protegerá de la extravía y el castigo. Esto elimina cualquier signo de orgullo y garantiza que busquen Su protección mediante una obediencia sincera a Él. Un musulmán debe actuar según este nombre divino salvaguardando todos los bienes que posee, como sus bendiciones, usándolas de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Deben salvaguardar sus acciones y palabras de la desobediencia de Allah, Altísimo. Esto asegurará que reciban más bendiciones de Allah, Todopoderoso. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Uthman Bin Madh'oon (RA) - 2

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, comentó una vez que Uthman, que Allah esté complacido con él, era extremadamente modesto. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 567-568 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2458, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó que mostrar verdadera modestia hacia Allah, el Altísimo, implica cuidar la cabeza y lo que contiene, y proteger el estómago y lo que contiene. contiene y recordar la muerte con frecuencia. Concluyó declarando que quien quiera buscar el más allá debe abandonar los adornos del mundo material.

Este Hadiz demuestra que la modestia es algo que se extiende más allá de la vestimenta. Es algo que abarca todos los aspectos de la vida. Proteger la cabeza incluye guardar la lengua, los ojos, los oídos e incluso los pensamientos de los pecados y las cosas vanas. Aunque uno puede ocultar lo que dice y lo que ve a los demás, no puede ocultar estas cosas a Allah, Exaltado. Por eso, proteger estas partes del cuerpo es un signo de verdadera modestia.

Cuidar el estómago significa que uno debe evitar las riquezas y alimentos ilícitos. Esto conducirá al rechazo de las buenas obras. Esto

ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342.

Finalmente, la modestia incluye dar prioridad al más allá sobre los excesos de este mundo material. Es importante señalar que esto incluye tomar del mundo material para satisfacer las necesidades propias y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia, ya que Allah, el Altísimo, no agrada a estas cosas. Capítulo 7 Al Araf, versículo 31:

“...y come y bebe, pero no te excedas. De hecho, no le agradan los que se exceden”.

Quien se comporta de esta manera de acuerdo con las enseñanzas del Islam encontrará que se prepara adecuadamente para el más allá y tiene mucho tiempo para disfrutar moderadamente de los placeres legales del mundo.

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 3

Cuando Uthman Bin Madh'oon , que Allah esté complacido con él, murió, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) besó su frente y comentó que se había mantenido fiel a su fe. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 211 del Imam Al Asfahani.

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 159, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a la gente que declarara sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego se mantuviera firme en ella.

Permanecer firmes en la fe significa que uno debe esforzarse en la obediencia sincera a Allah, Todopoderoso, en todos los aspectos de su vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, que se relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y los que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que afectan a una persona y Allah, el Exaltado, y aquellas que involucran a otros. Un musulmán también debe afrontar el destino con paciencia, creyendo verdaderamente que Allah, el Exaltado, elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora a algo que no es Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno muestra sus buenas obras ante los demás. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Allah, el Exaltado, en todo momento en lugar de obedecer y agradar a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Allah, el Exaltado, por complacerse a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni las personas lo protegerán de Allah, el Exaltado. Por otro lado, aquel que es sinceramente obediente a Allah, el Exaltado, será protegido por Él de todas las cosas, incluso si esta protección no es evidente para ellos.

Permanecer firme en la fe incluye seguir el camino trazado por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Exaltado, como se describió anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Es importante señalar que uno no puede permanecer firme en la obediencia a Allah, el Altísimo, a través de sus acciones físicas sin antes purificar su corazón. Como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, los miembros del cuerpo sólo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón sólo se logra adquiriendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

La obediencia inquebrantable requiere que uno controle la lengua, ya que expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible una

obediencia firme a Allah, Altísimo. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si ocurre alguna deficiencia en la inquebrantable obediencia a Allah, el Altísimo, uno debe arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo, y buscar el perdón de las personas si esto involucra sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“De hecho, aquellos que hayan dicho: "Nuestro Señor es Allah" y luego hayan seguido el camino correcto, no tendrán miedo ni se entristecerán.

Uthman Bin Madh'oon (RA) – 4

Cuando murió Uthman Bin Madh'oon , que Allah esté complacido con él, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) besó su frente y comentó que no había tomado nada de este mundo, ni el mundo logró tomar nada de él. a él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 211 del Imam Al Asfahani.

Es importante señalar que el mundo material del que uno debe desapegarse en realidad se refiere a sus deseos. No se refiere al mundo físico, como las montañas. Esto se indica en el capítulo 3 de Alea Imran, versículo 14:

“Hermoso para la gente es el amor a lo que desean: a las mujeres y a los hijos, a las sumas acumuladas de oro y plata, a los caballos bien marcados, al ganado y a la tierra labrada. Ése es el disfrute de la vida mundana, pero Allah tiene consigo la mejor recompensa [es decir, el Paraíso]”.

Estas cosas están conectadas con los deseos de las personas y por ellas uno se distrae de prepararse para el más allá. Cuando uno se abstiene de sus deseos, de hecho se está desapegando del mundo material. Es por eso que un musulmán que no posee cosas mundanas puede ser considerado una persona mundana debido a su deseo interno y amor por ellas. Mientras que un musulmán que posee cosas mundanas, como algunos de sus predecesores justos, puede ser

considerado desapegado del mundo material ya que no los desea ni ocupa sus mentes, corazones y acciones con ellos. En cambio, desean mentiras en el más allá eterno.

El primer nivel de abstinencia es alejarse de los deseos vanos e ilícitos que no están relacionados con la complacencia de Allah, Todopoderoso. Esta persona se ocupa en cumplir con sus deberes y responsabilidades mientras se concentra en el más allá. Se alejan de las cosas y personas que les impiden realizar esta importante acción.

La siguiente etapa de la abstinencia es cuando uno toma sólo las cosas que necesita del mundo material para cumplir con sus necesidades y responsabilidades. No ocupan su tiempo en cosas que no les reportarán beneficios en el otro mundo. Este es el consejo dado por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6416. Aconsejó al musulmán vivir en este mundo material como un extraño o un viajero. Ambos tipos de personas sólo tomarán lo que necesitan del mundo material para llegar a su destino, es decir, el más allá, de forma segura. Un musulmán puede lograr esto comprendiendo cuán cerca está su muerte y su partida al más allá. La muerte no sólo puede abalanzarse sobre una persona en cualquier momento, sino que incluso si uno vive una vida larga, parece como si hubiera pasado en un momento. Al comprender esta realidad, uno sacrifica el momento por el bien del más allá eterno. Acortar la esperanza de una vida larga en este mundo material los alentará a realizar obras de rectitud, arrepentirse sinceramente de sus pecados y priorizar la preparación para el más allá por encima de todo lo demás. Quien espera una larga vida se sentirá inspirado a comportarse de manera opuesta.

Quien es verdaderamente abstinente en el mundo material no lo culpa ni lo alaba. No se alegran cuando lo obtienen ni se entristecen cuando pasa de largo. La mente de este musulmán piadoso está demasiado concentrada en el más allá eterno como para notar con avidez el pequeño mundo material.

La abstinencia consta de varios niveles diferentes. Algunos musulmanes se abstienen para liberar sus corazones de toda ocupación vana e inútil para poder concentrarse plenamente en obedecer a Allah, el Exaltado, y cumplir con sus responsabilidades hacia la gente. Según el Hadiz encontrado en Sunan Ibn Mayah, número 257, quien se comporta de esa manera encontrará que Allah, el Exaltado, le bastará al ocuparse de sus asuntos mundanos. Pero aquel que sólo se preocupa por las cosas mundanas quedará abandonado a sus caprichos y no encontrará nada más que destrucción. Por eso se ha dicho que quien persigue los excesos de este mundo material, como el exceso de riqueza, encontrará que el efecto mínimo que esto tiene en ellos es el de distraerlos del recuerdo y la obediencia a Allah, el Altísimo. Esto sigue siendo cierto incluso si una persona no comete pecados en su búsqueda de los aspectos excesivos del mundo material.

Algunos se abstienen del mundo para aligerar su responsabilidad en el Día del Juicio. Cuanto más posea uno, más responsabilidad tendrá. De hecho, quienquiera que Allah, Altísimo, examine sus acciones en el Día del Juicio, será castigado. Esto ha sido advertido en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6536. Cuanto más leve sea la responsabilidad de uno, menos probable es que esto ocurra. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, que aquellos que poseen abundancia en el mundo poseerán muy poco bien en el Día del Levantamiento excepto aquellos que dedicaron sus pertenencias y riquezas de manera que agrade a Allah, Altísimo, pero

estos son unos pocos en número. Esta larga responsabilidad es la razón por la cual cada persona, rica o pobre, deseará en el Día del Juicio que sólo se le dé su provisión diaria durante su vida en la Tierra. Esto ha sido confirmado en el Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4140.

Algunos musulmanes se abstienen de los excesos de este mundo material por deseo del Paraíso, que compensará la pérdida de los placeres de este mundo material.

Algunos se abstienen del exceso del mundo material por miedo al infierno. Creen con razón que cuanto más uno se entrega a los excesos de este mundo material, más cerca está de lo ilícito, que conduce al infierno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205. De hecho, es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4215, que un musulmán No se volverán piadosos hasta que se abstengan de algo que no es pecado por temor a que pueda conducir a un pecado.

El grado más alto de abstinencia es comprender y actuar según lo que Allah, Exaltado, desea de Sus siervos, lo cual se ha mencionado en todo el Sagrado Corán y los Hadiths del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Es decir, abstenerse del exceso del mundo material por servir a Allah, el Altísimo, sabiendo que a su Señor no le gusta el mundo material. Allah, Altísimo, ha condenado los excesos de este mundo material y ha menospreciado su valor. Estos piadosos servidores estaban avergonzados de que su Señor los viera inclinarse hacia algo que a Él no le agrada. Estos son los más grandes

servidores ya que sólo actúan de acuerdo con los deseos de su Señor incluso cuando se les da la oportunidad de disfrutar de los lujos legales de este mundo. Ésta es la verdadera razón por la cual el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) eligió la pobreza a pesar de que le ofrecieron los tesoros de la Tierra. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6590. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, eligió esto porque sabía que era lo que Allah, Exaltado, deseaba para Sus siervos. Como Allah, Todopoderoso, no amaba el mundo material, el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) lo rechazó por amor a Su Señor. ¿Cómo puede un verdadero siervo amar y disfrutar de lo que a su Señor no le gusta?

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dio ejemplo a los pobres al elegir la pobreza y enseñó a los ricos cómo vivir a través de sus palabras y acciones. Podría haber elegido fácilmente la alternativa y prácticamente mostrar a los ricos cómo vivir tomando los tesoros del mundo que le ofrecieron y podría haber enseñado a los pobres cómo vivir correctamente a través de sus palabras y acciones. Pero eligió la pobreza por una razón específica: no servir a su Señor, Allah, el Exaltado. Esta abstinencia fue adoptada por los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Por ejemplo, el primer califa del Islam correctamente guiado, Abu Bakkar Siddique, que Allah esté complacido con él, una vez lloró cuando le dieron agua endulzada con miel. Explicó que una vez observó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) alejar un objeto invisible. El Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) le dijo que el mundo material había llegado a él y le ordenó que lo dejara en paz. El mundo material respondió que él había escapado del mundo material, pero los que lo siguieron no lo hicieron. Por eso Abu Bakkar Siddique, que Allah esté complacido con él, lloró al ver el agua endulzada con miel, creyendo que el mundo material había venido a desviarlo. Este incidente está registrado en el número 47 del Imam Ashfahani , Hilyat Al Awliya.

En realidad, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, nunca comieron ni se vistieron para obtener placer, sino que sólo tomaron lo que necesitaban del mundo material mientras se concentraban en prepararse para el más allá. No les gustaba que el mundo material fuera puesto a sus pies y temían que tal vez su recompensa les hubiera sido dada en este mundo en lugar de en el más allá.

Cualquiera que sea verdaderamente abstinente seguirá sus pasos. Los musulmanes no deben engañarse a sí mismos permitiéndose los lujos innecesarios de este mundo material mientras afirman que su corazón está apegado a Allah, el Exaltado. Si el corazón de una persona está purificado, se manifiesta en sus extremidades y en sus acciones, lo cual se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4094. Quien tiene el corazón apegado a Allah, el Exaltado, sigue los pasos de sus predecesores justos tomando lo que necesitan del mundo material, gastando sólo por la causa de Allah, el Altísimo, y alejándose del exceso del mundo material mientras se esfuerzan por prepararse para el más allá. Esta es la verdadera abstinencia.

Uthman Bin Madh'oon (RA) - 5

Cuando Uthman Bin Madh'oon , que Allah esté complacido con él, fue enterrado, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que amaba verdaderamente a Allah, el Exaltado, y a Su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. . Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 212 del Imam Al Asfahani.

El verdadero amor implica sinceridad.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Islam es sinceridad hacia Allah, el Exaltado, Su libro, es decir, el Sagrado Corán y hacia el Santo Profeta Muhammad, la paz y la paz. bendiciones sean con él.

La sinceridad hacia Allah, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que Él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para Su complacencia. Como lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Allah, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos

por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al Bayyinah, versículo 5.

"Y no se les ordenó excepto adorar a Allah, [siendo] sinceros con Él en la religión..."

Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Allah, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Allah, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Allah no carga a un alma excepto [con aquello que esté dentro de] su capacidad..."

Ser sincero con Allah, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir Su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Allah, Todopoderoso, sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Allah, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Allah, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

La sinceridad hacia el Sagrado Corán incluye tener un profundo respeto y amor por las palabras de Allah, el Exaltado. Esta sinceridad se prueba cuando uno cumple los tres aspectos del Sagrado Corán. La primera es recitarlo correcta y regularmente. El segundo es comprender sus enseñanzas a través de una fuente y un maestro confiable. El aspecto final es actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán con el objetivo de complacer a Allah, el Altísimo. El musulmán sincero da prioridad a actuar según sus enseñanzas sobre sus deseos que contradicen el Sagrado Corán. Modelar el carácter de uno según el Sagrado Corán es un signo de verdadera sinceridad hacia el libro de Allah, el Exaltado. Esta es la tradición del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1342.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es la sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral."

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Allah, Todopoderoso, ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha dado - tomad; y lo que os ha prohibido - absteneos de..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Allah, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

"Di, [Oh Muḥammad], "Si amas a Allah, entonces sígueme, [así] Allah te amará y te perdonará tus pecados..."

Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican , independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a todo el mundo. creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no sólo de palabras.

Mus'ab Bin Umayr (RA) - 1

Antes de aceptar el Islam, Mus'ab, que Allah esté complacido con él, pertenecía a una familia adinerada y, por lo tanto, vivía una vida de lujo. Después de aceptar el Islam, su familia lo capturó y encarceló hasta que logró escapar y emigrar a Etiopía con algunos de sus otros Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Más tarde regresó a La Meca y debido a su fuerte fe llevó una vida de pobreza por el resto de su vida. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, página 312 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca decidieron vengarse de la pérdida en la batalla de Badr ocurrida el año anterior. Esto llevó a la batalla de Uhud. Muchos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, fueron martirizados, incluido Mus'ab Bin Umayr, que Allah esté complacido con él. No poseía nada excepto una capa de lana. Durante su entierro, cuando le cubrían la cabeza con él, sus pies estaban descubiertos y cuando sus pies estaban cubiertos con el manto de lana, su cabeza quedaba expuesta. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó que se cubriera la cabeza con una capa de lana y que se usara pasto para cubrir sus pies. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, página 46 del Imam Ibn Kathir.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la sencillez es parte de la fe.

El Islam no enseña a los musulmanes a renunciar a todas sus riquezas y deseos legítimos, sino que les enseña a adoptar un estilo de vida sencillo en todos los aspectos de su vida, como la comida, el vestido, la vivienda y los negocios, de modo que les proporcione tiempo libre para prepararse adecuadamente para el más allá. Esto implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esta vida sencilla incluye esforzarse en este mundo para satisfacer las necesidades propias y las de quienes dependen de ellos sin excesos, despilfarros ni extravagancias.

Un musulmán debe comprender que cuanto más simple lleve una vida, menos se estresará por las cosas mundanas y, por lo tanto, más podrá luchar por el más allá, obteniendo así paz mental, física y espiritual. Pero cuanto más complicada es la vida de una persona, más se estresará, encontrará dificultades y se esforzará menos por el más allá, ya que sus preocupaciones por las cosas mundanas parecerán nunca terminar. Esta actitud les impedirá obtener la tranquilidad de espíritu, cuerpo y alma.

La simplicidad conduce a una vida tranquila en este mundo y a una contabilidad sencilla en el Día del Juicio. Mientras que una vida complicada e indulgente sólo conducirá a una vida estresante y a una contabilidad severa y difícil en el Día del Juicio.

Mus'ab Bin Umayr (RA) - 2

Antes de migrar a Medina, y a petición del pueblo de Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) envió a Mus'ab Bin Umayr, que Allah esté complacido con él, a Medina para enseñarles sobre Islam. Trabajó incansablemente hasta que todas las casas de Medina tuvieron musulmanes. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 136-137 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien guía a otros hacia algo bueno recibirá la misma recompensa que quienes siguen sus consejos. Y aquellos que guían a otros hacia el pecado serán considerados responsables como si hubieran cometido los pecados.

Es importante que los musulmanes tengan cuidado al aconsejar y guiar a otros. Un musulmán sólo debe aconsejar a otros en asuntos buenos para que obtengan una recompensa por ello y evitar aconsejar a otros que desobedezcan a Allah, el Exaltado. Una persona no escapará del castigo en el Día del Juicio simplemente afirmando que sólo está invitando a otros a cometer pecados, incluso si no los cometió ellos mismos. Allah, Exaltado, responsabilizará tanto al guía como al seguidor por sus acciones. Por lo tanto, los musulmanes sólo deberían aconsejar a otros que hagan las cosas que ellos mismos harían. Si no les gusta que una acción esté registrada en su libro de escrituras, no deben aconsejar a otros que la realicen.

Debido a este principio islámico, los musulmanes deben asegurarse de adquirir el conocimiento adecuado antes de aconsejar a otros, ya que fácilmente pueden multiplicar sus propios pecados si aconsejan incorrectamente a otros.

Además, este principio es una manera extremadamente fácil para que los musulmanes obtengan recompensa por acciones que no pueden realizar por sí mismos debido a la falta de medios, como la riqueza. Por ejemplo, una persona que no tiene capacidad económica para donar caridad puede animar a otros a hacerlo y esto hará que obtengan la misma recompensa que la persona que hizo la caridad.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 3

Mus'ab, que Allah esté complacido con él, una vez entró en la Mezquita vistiendo una piel de oveja de mala calidad. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, lo vio y comentó que una vez observó cómo los padres de Mus'ab, que Allah esté complacido con él, lo criaron en una vida de lujo pero con el amor de Allah, el Exaltado, y Su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lo habían llevado a tal pobreza. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 313 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Una señal de amar verdaderamente a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es amar el más allá y alejarse del mundo material. Esto se debe a que el mundo material anima a uno a alejarse del recuerdo de Allah, el Exaltado, y del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Considerando que, el más allá alienta a obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Además, es en el más allá que un musulmán encontrará a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, el amor verdadero alentaría a uno a volverse hacia el más allá. El desapego del mundo material no significa que uno deba abandonar completamente el mundo y vivir en una cueva. Pero significa que deben tomar lo que necesitan de este mundo para cumplir con sus requisitos y responsabilidades sin despilfarro ni extravagancia y

alejarse del exceso de este mundo material dedicando su tiempo a prepararse para el más allá.

Prescindir de este mundo no era sólo la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sino que, como se menciona en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2352, el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) deseaba partir del mundo de esta manera y resucitar de esta manera.

El corazón humano ha sido creado de tal manera que debe contener algo en él. Entonces, si uno lo llena con el mundo material, entonces no habrá espacio en él para el amor por el más allá. Si uno se aleja del exceso de este mundo material, su corazón se llenará con el más allá. Esto los alentará a prepararse mediante la obediencia sincera a Allah, el Altísimo. Esto dará lugar al verdadero amor de Allah, el Exaltado y Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 4

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez señaló a Mus'ab Bin Umayr, que Allah esté complacido con él, y comentó que Allah, Exaltado, había iluminado su corazón espiritual. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 215 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 52, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que si el corazón espiritual de uno está sano, todo el cuerpo se volverá sano, pero si su corazón espiritual está corrupto, entonces todo el cuerpo se volverá sano. corrupto.

En primer lugar, este Hadiz refuta la tonta creencia de que uno afirma tener un corazón purificado a pesar de que sus palabras y acciones son malas. Esto se debe a que lo que está dentro eventualmente se manifestará afuera.

La purificación del corazón espiritual sólo es posible cuando uno elimina las características malas de sí mismo y las reemplaza con las buenas características discutidas en las enseñanzas islámicas. Esto sólo es posible cuando uno aprende y actúa según las enseñanzas islámicas para poder cumplir sinceramente los mandatos de Allah, el Exaltado, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y

las bendiciones sean con a él. Comportarse de esta manera conducirá a un corazón espiritual purificado. Esta purificación luego se reflejará en las extremidades externas del cuerpo, como la lengua y los ojos. Es decir, sólo usarán sus órganos de manera que agrade a Allah, Altísimo. De hecho, esta es una señal que muestra el amor que Allah, el Exaltado, tiene por Su siervo justo, según un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6502.

Es importante señalar que esta purificación lo guiará a través de todas las dificultades mundanas con éxito para que alcance el éxito tanto mundano como religioso.

Mus'ab Bin Umayr (RA) – 5

En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca decidieron vengarse de la pérdida en la batalla de Badr ocurrida el año anterior. Esto llevó a la batalla de Uhud. Cuando comenzó la batalla, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, rápidamente vencieron al ejército no musulmán, lo que los obligó a retirarse. Pero algunos de los arqueros que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó permanecer en el Monte Uhud, independientemente del resultado de la batalla, creyeron que la batalla había terminado y que la orden ya no se aplicaba. Cuando descendieron del monte Uhud, la retaguardia del ejército musulmán quedó expuesta. Luego, el ejército no musulmán se unió y atacó a los musulmanes de ambos lados. Esto llevó al martirio de muchos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Una vez terminada la batalla, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, comenzaron a enterrar a sus camaradas caídos. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, pasó junto a un Compañero mártir, Mus'ab Bin Umayr, que Allah esté complacido con él, y recitó el capítulo 33 de Al Ahzab, versículo 23:

“Entre los creyentes hay hombres fieles a lo que prometieron a Allah. Entre ellos está el que ha cumplido su voto [hasta la muerte], y entre ellos está el que espera [su oportunidad]. Y no alteraron [los términos de su compromiso] por ninguna alteración”.

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, página 62 del Imam Ibn Kathir.

Este incidente está vinculado al capítulo 7 Al A'raf, versículo 172 del Sagrado Corán:

“Y [menciona] cuando tu Señor tomó de los hijos de Adán - de sus lomos - a su descendencia y les hizo dar testimonio de sí mismos, [diciéndoles]: "¿No soy yo vuestro Señor?" Dijeron: "Sí, hemos testificado". [Esto] - para que no digáis en el Día de la Resurrección: "De hecho, no lo sabíamos".

Todos los humanos fueron creados para que pudieran hacer este compromiso ante Allah, el Altísimo. La lección que debemos entender detrás de este incidente es que todas las personas aceptaron a Allah, el Exaltado, como su Señor. Es decir, Aquel que los creó, los sustenta y Aquel que juzgará sus obras en el Día del Juicio. Es importante que todos los musulmanes cumplan este compromiso mediante la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). .

Este versículo indica que Allah, Altísimo, no preguntó a la creación si eran Sus siervos, sino que les preguntó si Él era su Señor. Esta es una indicación de que la voluntad de Allah, Todopoderoso, siempre debe anteponerse a la voluntad y el deseo de una persona. Si un musulmán tiene la opción de complacer a Allah, el Exaltado, o a otra persona, este

compromiso debería recordarle que complacer a Allah, el Exaltado, debe ser lo primero.

Esta pregunta es también una indicación de la infinita misericordia de Allah, el Altísimo, ya que insinuó la respuesta a la creación al expresarla como lo hizo. Esto muestra a los musulmanes que aunque Allah, el Exaltado, es el Señor que juzgará sus obras, también es infinitamente misericordioso.

El efecto de este pacto está profundamente arraigado en los corazones de toda la humanidad. De hecho, esta es la naturaleza que se indica en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6755. De esto se puede entender que es importante que las personas no busquen la verdad después de haber tomado una decisión de antemano y luego buscar evidencia. lo que apoya su creencia predeterminada. Sólo aquellos que abren sus mentes sin tomar una decisión predeterminada desbloquearán este pacto que ha estado arraigado en lo más profundo de sus corazones. De hecho, tener una mente abierta es importante en todos los temas, no solo en cuestiones de fe, ya que ayuda a encontrar la verdad y el mejor camino. Esta actitud fortalece a la sociedad y siempre fomenta la paz entre las personas. Pero la terquedad de quienes predeterminan sus elecciones siempre creará brechas entre los miembros de una sociedad que pueden afectar a personas a nivel nacional. Es importante que los musulmanes no siempre crean que tienen razón en los asuntos mundanos, de lo contrario adoptarán esta actitud obstinada. Esto les impedirá aceptar las opiniones de los demás, lo que conducirá a discusiones, enemistad y relaciones fracturadas. Por tanto, esta actitud debe evitarse a toda costa.

Finalmente, el hecho de que este pacto esté profundamente arraigado en el corazón de una persona indica que es un deber de los musulmanes descubrirlo. Esto le llevará a tener una certeza de fe que es mucho más fuerte que la fe basada en rumores, cuando su familia le dice que es musulmán. La certeza de la fe permite al musulmán superar con éxito todas las dificultades de este mundo mientras cumple con sus deberes religiosos y mundanos. Uno sólo fracasa en las pruebas y en sus deberes por la debilidad de su fe. La certeza de la fe sólo se obtiene adquiriendo y actuando en base al conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Abdullah Bin Huzaifa (RA) – 1

Durante el califato de Umar Ibn Khattab, Abdullah, que Allah esté complacido con ellos, y algunos soldados musulmanes fueron capturados por un líder romano. Después de presenciar la valentía y conducta de Abdullah, que Allah esté complacido con él, el líder romano lo animó a hacerse cristiano y prometió compartir su gobierno con él, pero Abdullah, que Allah esté complacido con él, rechazó la oferta. Luego lo ataron y le dispararon flechas para asustarlo y hacerlo apostatar. Abdullah, que Allah esté complacido con él, se mantuvo firme en el Islam. El líder romano ordenó que se llenara un caldero con agua hirviendo e hizo que Abdullah, que Allah esté complacido con él, observara mientras arrojaban en él a un prisionero musulmán. Abdullah, que Allah esté complacido con él, todavía se mantuvo firme en el Islam. Mientras lo llevaban al caldero, lloró. Cuando el líder romano le preguntó sobre su llanto, respondió que estaba triste porque sólo tenía una vida que sacrificar por la causa de Allah, el Exaltado, y que deseaba tener numerosas vidas que poder sacrificar por la causa de Allah, el Exaltado. El líder romano entonces le pidió que le mostrara honor y respeto besándole la frente y como resultado lo dejaría en libertad. Abdullah, que Allah esté complacido con él, accedió a hacer esto sólo si el líder romano liberaba con él a todos los cautivos musulmanes. El líder romano estuvo de acuerdo y cumplió su palabra. Cuando Abdullah, que Allah esté complacido con él, regresó a Medina y el Califa, Umar, que Allah esté complacido con él, fue informado de lo ocurrido, ordenó a todos que besaran la frente de Abdullah, que Allah esté complacido con él, como una señal de respeto y honor para él, y Umar, que Allah esté complacido con él, fue el primero en hacerlo. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 312-313 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Hay que adoptar la actitud firme mostrada por Abdullah, que Allah esté complacido con él.

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 159, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a la gente que declarara sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego se mantuviera firme en ella.

Permanecer firmes en la fe significa que uno debe esforzarse en la obediencia sincera a Allah, Todopoderoso, en todos los aspectos de su vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, que se relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y los que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que afectan a una persona y Allah, el Exaltado, y aquellas que involucran a otros. Un musulmán también debe afrontar el destino con paciencia, creyendo verdaderamente que Allah, el Exaltado, elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora a algo que no es Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno muestra sus buenas obras ante los demás. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah,

número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Allah, el Exaltado, en todo momento en lugar de obedecer y agradar a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Allah, el Exaltado, por complacerse a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni las personas lo protegerán de Allah, el Exaltado. Por otro lado, aquel que es sinceramente obediente a Allah, el Exaltado, será protegido por Él de todas las cosas, incluso si esta protección no es evidente para ellos.

Permanecer firme en la fe incluye seguir el camino trazado por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Exaltado, como se describió anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Es importante señalar que uno no puede permanecer firme en la obediencia a Allah, el Altísimo, a través de sus acciones físicas sin antes purificar su corazón. Como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, los miembros del cuerpo sólo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón sólo se logra adquiriendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

La obediencia inquebrantable requiere que uno controle la lengua, ya que expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible una obediencia firme a Allah, Altísimo. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si ocurre alguna deficiencia en la inquebrantable obediencia a Allah, el Altísimo, uno debe arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo, y buscar el perdón de las personas si esto involucra sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“De hecho, aquellos que hayan dicho: "Nuestro Señor es Allah" y luego hayan seguido el camino correcto, no tendrán miedo ni se entristecerán.

Shoaib Ar Rumi (RA) – 1

Después de que la violencia contra el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, se intensificó aún más, les dio a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, permiso para emigrar a Medina. Encubiertamente comenzaron a migrar a Medina dejando atrás todo lo que poseían y conocían.

Cuando uno de los Compañeros, Shoaib, que Allah esté complacido con él, decidió emigrar, los no musulmanes de La Meca intentaron impedirle que lo hiciera. Afirmaron que cuando entró por primera vez en La Meca era pobre y que gracias a las oportunidades financieras allí se hizo rico, por lo que no le permitieron salir de La Meca después de beneficiarse de ello. Shoaib, que Allah esté complacido con él, les ofreció toda su riqueza que había enterrado en La Meca a cambio de dejarlo ir o podrían luchar con él hasta que un lado saliera victorioso. Decidieron dejarlo ir a cambio de su riqueza. A su llegada a Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le advirtió que su comercio era muy rentable. El siguiente versículo del Sagrado Corán también ha sido vinculado a este incidente: capítulo 2 Al Baqarah, versículo 207:

“Y entre el pueblo está el que se vende, buscando medios para la aprobación de Allah. Y Allah es bondadoso con [Sus] siervos”.

Esto se ha discutido en Tafsir Ibn Kathir, Volumen 1, página 580.

Esto está conectado con el capítulo 3 Alee Imran, versículo 92:

“Nunca obtendrás la buena [recompensa] hasta que gastes [en el camino de Allah] de aquello que amas. Y todo lo que gastéis, Allah lo sabe”.

Este versículo deja en claro que una persona no puede ser un verdadero creyente, es decir, poseerá un defecto en su fe, hasta que esté dispuesta a dedicar las cosas que ama por la causa de Allah, el Exaltado. Aunque muchos creen que este versículo se aplica a la riqueza, en realidad significa mucho más. Incluye todas las bendiciones que a un musulmán le gustan y ama. Por ejemplo, los musulmanes están felices de dedicar su precioso tiempo a las cosas que les agradan. Pero se niegan a dedicar tiempo a complacer a Allah, el Altísimo, más allá de los deberes obligatorios, que apenas toman una o dos horas al día. Innumerables musulmanes están felices de dedicar su fuerza física a diferentes actividades placenteras, pero muchos de ellos se niegan a dedicarla a las cosas que agradan a Allah, Todopoderoso, como el ayuno voluntario. Más comúnmente, las personas están felices de esforzarse en cosas que desean, como obtener un exceso de riqueza que no necesitan, incluso si eso significa que tienen que hacer horas extras y perder el sueño, pero ¿cuántos se esfuerzan de esta manera en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia? ¿Cuántos renuncian a su precioso sueño para ofrecer oraciones voluntarias?

Es extraño que los musulmanes deseen bendiciones mundanas y religiosas legítimas y, sin embargo, pasen por alto un hecho simple. Que sólo obtendrán estas cosas cuando dediquen las bendiciones que poseen de manera que agrade a Allah, Altísimo . ¿Cómo pueden dedicarle cosas mínimas y aun así esperar alcanzar todos sus sueños? Esta actitud es realmente extraña.

Dhamra Bin Ees (RA) - 1

Dhamra , que Allah esté complacido con él, era un hombre ciego y rico que aceptó el Islam y vivió en La Meca. Aunque estaba exento del deber obligatorio de emigrar a Medina, debido a su discapacidad, deseaba obtener la recompensa y unirse al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Murió durante su migración y sobre él se reveló el siguiente verso. Capítulo 4 An Nisa, versículo 100:

“Y quien emigre por la causa de Allah encontrará en la tierra muchos lugares [alternativos] y abundancia. Y quien abandona su hogar como emigrante hacia Allah y Su Mensajero y luego la muerte lo alcanza, su recompensa ya le corresponde a Allah. Y Allah es siempre Perdonador y Misericordioso”.

Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 365-367 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto está relacionado con el capítulo 47 de Muhammad, versículo 7 :

“Oh vosotros que habéis creído, si soportáis a Allah, Él os sostendrá y plantará firmemente vuestros pies”.

Este versículo significa que si uno ayuda al Islam, Allah, el Altísimo, lo ayudará en ambos mundos. Es extraño cómo innumerables personas desean la ayuda de Allah, el Altísimo, pero no cumplen la primera parte de este versículo mediante la obediencia sincera a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. . La excusa que da la mayoría de la gente es que no tienen tiempo para realizar obras de justicia. Desean la ayuda de Allah, el Altísimo, pero no tienen tiempo para hacer las cosas que Le agradan. ¿Esto tiene sentido? Aquellos que no cumplen con los deberes obligatorios y luego esperan la ayuda de Allah, Todopoderoso, en el momento de necesidad son bastante tontos. Y aquellos que cumplen con los deberes obligatorios pero se niegan a ir más allá de ellos encontrarán que la ayuda que reciben es limitada. Cómo se comporta uno es cómo lo tratan. Cuanto más tiempo y energía dediquen a Allah, Altísimo, más apoyo recibirán. Es realmente así de simple.

Un musulmán necesita entender que la mayoría de los deberes obligatorios, como las cinco oraciones diarias, sólo requieren una pequeña cantidad de tiempo en el día. Un musulmán no puede esperar dedicar apenas una hora al día a ofrecer las oraciones obligatorias y luego descuidar a Allah, el Exaltado, durante el resto del día y seguir esperando Su apoyo continuo a través de todas las dificultades. A una persona no le agradaría un amigo que la tratara de esa manera. ¿Cómo entonces se puede tratar así a Allah, el Altísimo, el Señor de los mundos?

Algunos sólo dedican tiempo extra a complacer a Allah, el Altísimo, cuando se encuentran con un problema mundano y luego le exigen que lo arregle como si le hubieran hecho un favor a Allah, el Altísimo, realizando buenas obras voluntarias. Esta mentalidad tonta contradice claramente el servicio a Allah, el Altísimo. Es sorprendente cómo este tipo de persona encuentra tiempo para realizar todas sus otras actividades de ocio, como pasar tiempo con familiares y amigos, mirar televisión y asistir a funciones sociales, pero no encuentra tiempo para dedicarlo a complacer a Allah, el Exaltado. Parece que no encuentran tiempo para recitar y adoptar las enseñanzas del Sagrado Corán. No parecen encontrar tiempo para estudiar y actuar según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Estas personas de alguna manera encuentran riqueza para gastar en lujos innecesarios, pero parecen no encontrar riqueza para donar en caridad voluntaria.

Es importante entender que un musulmán será tratado según su comportamiento. Es decir, si un musulmán dedica más tiempo a complacer a Allah, el Exaltado, encontrará el apoyo que necesita para superar todas las dificultades de forma segura. Pero si no cumplen con los deberes obligatorios o sólo los cumplen sin dedicar ningún otro tiempo a complacer a Allah, el Altísimo, entonces encontrarán una respuesta similar de Allah, el Altísimo. En pocas palabras, cuanto más uno da, más recibirá. Si uno no da mucho no debe esperar mucho a cambio.

Ubada h Bin Samit (RA) – 1

En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, una tribu judía, los Banu Qaynuqa, que vivían en Medina rompieron su pacto y lucharon contra el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). . Debido a los beneficios mundanos, el líder de los hipócritas, Abdullah Bin Ubayy, que se había aliado con los Banu Qaynuqa antes de la migración del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, a Medina, insistió en que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Sea con él, evite hacerles daño y él se mantuvo leal a ellos a pesar de que rompieron su pacto con el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Mientras que un Compañero, Ubadah Bin Samit , que Allah esté complacido con él, que también tenía una antigua alianza con Banu Qaynuqa, renunció abiertamente a su alianza con ellos y en cambio reafirmó su alianza con Allah, Exaltado, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean. sobre él y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Allah, Altísimo, reveló entonces el capítulo 5 de Al Ma'idah, versículo 51:

“Oh vosotros que habéis creído, no toméis como aliados a los judíos y a los cristianos. Son [de hecho] aliados unos de otros. Y cualquiera que entre vosotros sea un aliado para ellos, entonces ciertamente es [uno] de ellos. De hecho, Allah no guía a la gente que hace el mal”.

Y el capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 56:

"Y quienes sean aliados de Allah y Su Mensajero y aquellos que hayan creído, de hecho, el partido de Allah, serán los predominantes".

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, páginas 3-4 del Imam Ibn Kathir.

El Islam enseña a los musulmanes que nunca deben comprometer su fe para obtener algo del mundo material. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

"Oh vosotros que habéis creído, manteneos firmes y persistentes en la justicia, testigos de Allah, incluso si es contra vosotros mismos o contra vuestros padres y parientes..."

Como el mundo material es temporal, todo lo que uno obtenga de él eventualmente se desvanecerá y serán responsables de sus acciones y actitudes en el más allá. Por otro lado, la fe es la joya preciosa que guía al musulmán a través de todas las dificultades en este mundo y en el más allá con seguridad. Por lo tanto, es una completa tontería transigir en algo que es más útil y duradero por algo temporal.

Muchas personas, especialmente mujeres, encontrarán momentos en sus vidas en los que tendrán que elegir si transigir en su fe. Por ejemplo, en algunos casos una mujer musulmana puede creer que si se quitara el pañuelo y se vistiera de cierta manera sería más respetada en el trabajo e incluso podría ascender más rápidamente en la escala corporativa. Del mismo modo, en el mundo empresarial se considera importante socializar con los compañeros después del horario laboral. Por lo tanto, un musulmán podría verse invitado a un pub o club después del trabajo.

En tiempos como este es importante recordar que la victoria y el éxito definitivos sólo se concederán a aquellos que se mantengan firmes en las enseñanzas del Islam. A quienes actúen de esta manera se les concederá el éxito mundano y religioso. Pero lo más importante es que su éxito mundano no se convertirá en una carga para ellos. De hecho, se convertirá en un medio para que Allah, Todopoderoso, aumente su rango y su recuerdo entre la humanidad. Ejemplos de esto son los califas del Islam correctamente guiados. No transigieron en su fe y, en cambio, permanecieron firmes durante toda su vida y, a cambio, Allah, el Altísimo, les concedió un imperio mundano y religioso.

Todas las demás formas de éxito son muy temporales y tarde o temprano se convierten en una dificultad para quien las posee. Sólo hay que observar a las muchas celebridades que transigieron en sus ideales y creencias para obtener fama y fortuna, sólo para que estas cosas se convirtieran en la causa de su tristeza, ansiedad, depresión, abuso de sustancias e incluso suicidio.

Reflexiona sobre estos dos caminos por un momento y luego decide cuál deberías preferir y elegir.

Ubadah Bin Samit (RA) – 2

Durante la expedición a Egipto, que tuvo lugar durante el califato de Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, la fortaleza de Babliyon fue asediada por los musulmanes. El gobernante de Egipto, Al Muqawqis , envió una carta con algunos de sus enviados al líder de los musulmanes, Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él. Los enviados permanecieron durante dos días con los musulmanes y, a su regreso, Al Muqawqis les pidió que le describieran a los musulmanes. Después de oír hablar de ellos, decidió que sería mejor negociar un acuerdo de paz con ellos, por lo que le pidió a Amr, que Allah esté complacido con él, que le enviara algunos hombres con los que pudiera discutir los términos. Amr, que Allah esté complacido con él, envió un grupo y nombró a Ubadah Bin Samit, que Allah esté complacido con él, como su líder. Cuando llegaron a la corte del gobernante, Ubadah, que Allah esté complacido con él, dio un paso adelante para dirigirse a Al Muqawqis, pero este lo despidió por ser de piel oscura. Al Muqawqis exigió que alguien más se dirigiera a él, pero el grupo de musulmanes respondió que Ubadah, que Allah esté complacido con él, era su líder, el mejor de ellos, el más destacado y el más sabio de ellos. Agregaron que el color de la piel no tiene peso en el Islam. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 325-328.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia exterior o su riqueza, sino que observa y juzga las intenciones internas de las personas. y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán siempre debe corregir su intención al realizar cualquier acto, ya que Allah, Exaltado, sólo lo recompensará cuando realice actos rectos por Su causa. A aquellos que realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su origen étnico o su riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido barreras como castas sociales y sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que en este sentido todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su significado de piedad, cuánto cumplen los mandamientos de Allah, el Altísimo, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus derechos y los derechos de las personas y no

creer que algo que poseen o a lo que pertenecen los salvará de alguna manera del castigo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de acciones rectas, es decir, la obediencia a Allah, el Exaltado, no aumentará en rango debido a su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas como la riqueza, el origen étnico, el género o las hermandades y castas sociales.

Ubadah Bin Samit (RA) – 3

Durante la expedición a Egipto, que tuvo lugar durante el califato de Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, la fortaleza de Babliyon fue asediada por los musulmanes. El gobernante de Egipto, Al Muqawqis , envió una carta con algunos de sus enviados al líder de los musulmanes, Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él. Los enviados permanecieron durante dos días con los musulmanes y, a su regreso, Al Muqawqis les pidió que le describieran a los musulmanes. Después de oír hablar de ellos, decidió que sería mejor negociar un acuerdo de paz con ellos, por lo que le pidió a Amr, que Allah esté complacido con él, que le enviara algunos hombres con los que pudiera discutir los términos. Amr, que Allah esté complacido con él, envió un grupo y nombró a Ubadah Bin Samit, que Allah esté complacido con él, como su líder. Cuando Ubadah, que Allah esté complacido con él, se dirigió a Al Muqawqis , le dijo que el motivo de su campaña contra sus enemigos, que hacen la guerra contra Allah, Todopoderoso, no es la esperanza de ganancias mundanas o la acumulación de riqueza, como ninguno de ellos. No les importe si ganan una montaña de oro o sólo una moneda de plata con la guerra, ya que lo único que quieren de este mundo es algo para comer y protegerse del hambre y un paño para abrigarse. Si alguno de ellos no posee nada más que eso, quedarían satisfechos. Si alguno de ellos ganara una montaña de oro, la gastaría en formas que agradaran a Allah Todopoderoso y se contentaría con lo poco que le quedara en sus manos. Esto se debe a que el placer de este mundo material no es verdadero placer y su lujo no es verdadero lujo: más bien, el verdadero placer y lujo vienen en el más allá. Así es como Allah, Todopoderoso, los guió y lo que les enseñó el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Les aconsejó que su ambición en este mundo debería ser simplemente tener lo suficiente para protegerse del hambre y cubrir sus cuerpos, su principal preocupación debería ser complacer a Allah, el Exaltado, y luchar contra

Sus enemigos. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 325-328.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2377, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que no le preocupaban los excesos de este mundo material y que su ejemplo en este mundo es el de un jinete que toma un breve descanso bajo la sombra de un árbol y luego lo deja atrás y sigue adelante.

En realidad, cada persona es un viajero que permanece en este mundo por un tiempo muy limitado en comparación con el lugar de donde vino, es decir, el mundo de las almas y hacia donde se dirige que es el más allá eterno. De hecho, este mundo, en comparación, es como esperar en una parada de autobús. En este Hadiz se ha comparado este mundo con una sombra. Esto se debe a que una sombra no dura mucho y se desvanece rápidamente sin que la gente se dé cuenta, así es exactamente como pasan los días y las noches de una persona. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, no mencionó una posada para viajeros ni un hotel, ya que son estructuras sólidas que indican permanencia. Una sombra que se desvanece describe mejor este mundo material. Esto se debe a que no importa la edad que tenga una persona, siempre admite que su vida pasó rápidamente y se sintió como un momento. Capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean (el Día del Juicio), será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó que era un jinete, no alguien que caminaba, ya que el que camina descansaría más bajo la sombra de un árbol que un jinete. Esto indica aún más el tiempo limitado que la gente pasa en este mundo.

Descansar a la sombra indica la importancia de utilizar correctamente el mundo material para obtener las provisiones que necesita, tal como el jinete toma las provisiones que necesita, es decir, el descanso. Por lo tanto, un musulmán debe prepararse para su partida inmediata de este mundo preparándose para el más allá, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Esto no significa que uno deba abandonar este mundo, ya que este Hadiz indica claramente que uno debe hacer uso del mundo material para prepararse para el más allá. El jinete toma un descanso y los musulmanes deben recoger las cosas que les beneficiarán en el más allá en lugar de dedicar su tiempo a cosas innecesarias que los dejarán con las manos vacías en el Día del Juicio. Capítulo 89 Al Fajar, versículos 23-24:

"Y puesto [a la vista], ese Día, es el Infierno; ese Día, el hombre lo recordará, pero ¿cómo [es decir, de qué le servirá] el recuerdo? Él dirá: "Oh, desearía haber enviado [algo bueno] para mi vida".

Sa'd Bin Mu'adh (RA) - 1

En el segundo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, tuvo lugar la primera batalla del Islam, la batalla de Badr. Cuando el ejército musulmán llegó al campo de batalla, un Compañero, Sa'd Bin Mu'adh, que Allah esté complacido con él, aconsejó que se construyera un refugio temporal para el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Si el ejército musulmán perdía la batalla, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) podría entonces retirarse y reunirse con el resto de sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en Medina. Añadió que estos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, sólo se quedaron en Medina porque no sabían que iba a tener lugar una batalla y siempre se esforzarían por proteger al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y darle darle buenos consejos. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) estuvo de acuerdo con su idea, pero aun así participó en la batalla más que nadie. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 2, página 268.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia los líderes de la sociedad. Esto incluye ofrecerles amablemente el mejor asesoramiento y apoyarles en sus buenas decisiones mediante cualquier medio necesario, como ayuda económica o física. Según un Hadiz encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro número 56, Hadiz número 20, cumplir con este deber agrada a Allah, el Exaltado. Capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

"Oh vosotros que habéis creído, obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a aquellos que tienen autoridad entre vosotros..."

Esto deja claro que es un deber obedecer a los líderes de la sociedad. Pero es importante señalar que esta obediencia es un deber siempre que uno no desobedezca a Allah, el Altísimo. No hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia al Creador. En casos como este, se debe evitar rebelarse contra los líderes, ya que sólo conduce al daño de personas inocentes. En cambio, a los líderes se les debe aconsejar amablemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Se debe aconsejar a los demás que actúen en consecuencia y suplicar siempre a los líderes que permanezcan en el camino correcto. Si los líderes se mantienen ecuanímes, el público en general también lo seguirá siendo.

Engañar a los dirigentes es señal de hipocresía, que hay que evitar en todo momento. La sinceridad también incluye esforzarse por obedecerlos en asuntos que unen a la sociedad en el bien y advertir contra cualquier cosa que cause perturbaciones en la sociedad.

Sa'd Bin Mu'adh (RA) - 2

En el quinto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los enemigos del Islam de Medina alentaron a los no musulmanes de La Meca y a varias otras tribus no musulmanas a atacar Medina. Esto llevó a la batalla de Khandaq . Después de que Allah, el Exaltado, derrotó al ejército no musulmán, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recibió la orden de luchar contra los Banu Qurayza por su acto de traición cuando rompieron su pacto de paz y apoyo con el Santo Profeta (sa). Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y en cambio se alineó con el ejército no musulmán durante la Batalla de Khandaq . El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, sitió a los Banu Qurayza y Allah, el Exaltado, sembró el terror en sus corazones. Los Banu Qurayza acordaron someterse a la decisión de un Compañero, Sa'd Bin Mu'adh , que Allah esté complacido con él, a quien conocían bien incluso antes de que se convirtiera en musulmán. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, estuvo de acuerdo con esto y Sa'd, que Allah esté complacido con él, fue convocado y decidió que los soldados de Banu Qurayza fueran ejecutados y sus bienes confiscados. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) luego declaró que había dictado sentencia de acuerdo con el mandato de Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 166.

Es importante tener en cuenta que la pena capital por traición es una sentencia muy común incluso en la actualidad.

Allah, Altísimo, se venga de aquellos que oprimen a Sus débiles siervos, ya que no poseen el poder de defenderse ni de vengarse.

Un musulmán que entiende este nombre divino no oprimirá a los siervos de Allah, el Altísimo, especialmente a aquellos que parecen indefensos, ya que en realidad su Protector y Vengador es Allah, el Altísimo. Allah, Altísimo, se vengará de Sus siervos durante sus vidas en la Tierra y especialmente en el Día del Juicio. Él establecerá la justicia obligando al opresor a entregar sus buenas obras a su víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima pasarán a su opresor. Esto bien puede causar que el opresor sea arrojado al infierno. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Un musulmán debe actuar según este nombre divino vengándose de su propio Diablo interior que lo inspira hacia el mal, sometiéndolo a la estricta obediencia de Allah, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. . Y un musulmán debe buscar venganza contra todo lo que le impide obedecer a Allah, el Altísimo, alejándose de ellos.

Sa'd Bin Mu'adh (RA) – 3

En el quinto año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina y sitió a los Banu Qurayza después de su acto de traición. Después de decidir el castigo por la traición cometida por Banu Qurayza Sa'd Bin Mu'adh, que Allah esté complacido con él, murió a causa de las heridas que le infligieron durante la batalla de Khandaq . Durante su entierro, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) declaró que la tumba de Sa'd , que Allah esté complacido con él, lo contuvo momentáneamente hasta que Allah, Todopoderoso, lo liberó de ella. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 175.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2460, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que una tumba es o un jardín del Paraíso o un pozo del Infierno. Este hadiz explica además que cuando un creyente exitoso es colocado en su tumba, esta se ensancha y se vuelve cómoda para él, mientras que la tumba de una persona pecadora se vuelve extremadamente estrecha y dañina para él.

Es importante señalar que, en realidad, cada persona se lleva consigo el jardín del Paraíso o el abismo del Infierno cuando deja este mundo, es decir, sus obras. Si un musulmán obedece a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afronta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), entonces se asegurará de que prepare

las acciones necesarias para hagan de su tumba un jardín del Paraíso. Pero si desobedecen a Allah, el Exaltado, entonces sus pecados crearán el abismo del Infierno en el que descansarán hasta el Día del Juicio.

Por lo tanto, los musulmanes deben actuar hoy y no retrasar esta preparación, ya que se desconoce el momento de la muerte y, a menudo, llega de repente. Retrasarse hasta un mañana que quizás no veamos es una tontería y sólo conduce a arrepentimientos. De la misma manera que una persona gasta mucha energía y tiempo embelleciendo su hogar en este mundo, debe esforzarse más en embellecer su tumba, ya que el viaje hasta allí es inevitable y la estancia allí es larga. Y si uno sufre en su tumba, lo que sigue será peor. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4267.

Miqdad Bin Amr (RA) – 1

En el segundo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, tuvo lugar la primera batalla del Islam, la batalla de Badr. En el camino para atacar una caravana de no musulmanes de La Meca, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue informado de que los líderes no musulmanes de La Meca habían organizado un ejército para enfrentarse a los musulmanes. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, pidió a sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, su opinión sobre qué hacer. Miqdad Bin Amr, que Allah esté complacido con él, respondió que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no lo abandonarían siguiendo los pasos de la nación del Santo Profeta Mosa, la paz sea con él, cuando declararon irrespetuosamente que el Santo Profeta Musa, la paz sea con él, pueda ir a luchar ya que no iban a ayudarlo. En cambio, Miqdad, que Allah esté complacido con él, declaró que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, lucharían con él en todas las situaciones. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 2, páginas 250-260.

Este incidente recuerda a los musulmanes la importancia de permanecer firmes siempre que sean atacados por sus enemigos, es decir, el Diablo, su Diablo interior y aquellos que los invitan a la desobediencia a Allah, el Exaltado. Un musulmán no debe darle la espalda a la obediencia de Allah, el Exaltado, cada vez que sea tentado por estos enemigos. Por el contrario, deben permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Altísimo, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto se logra evitando los lugares, cosas y personas que los invitan y tientan hacia el pecado y la desobediencia a Allah, Altísimo. Evitar las trampas del Diablo sólo se logra adquiriendo conocimiento islámico y

actuando según él. De la misma manera, las trampas en un camino sólo se evitan si se posee un conocimiento similar de ellas; Se requiere conocimiento islámico para evitar las trampas del Diablo. Por ejemplo, un musulmán puede pasar mucho tiempo recitando el Sagrado Corán, pero debido a su ignorancia puede destruir sus buenas obras sin darse cuenta a través de pecados como la calumnia. Un musulmán está obligado a enfrentar estos ataques, por lo que debe prepararse para ellos mediante la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, y a cambio obtener una recompensa incontable. Allah, Altísimo, ha garantizado una guía correcta para aquellos que luchan de esta manera por Su causa. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a aquellos que luchan por Nosotros, seguramente los guiaremos a Nuestros caminos...”

Mientras que afrontar estos ataques con ignorancia y desobediencia sólo conducirá a dificultades y desgracias en ambos mundos. De la misma manera sería derrotado un soldado que no posee armas para defenderse; un musulmán ignorante no tendrá arma para defenderse ante estos ataques que resultarán en su derrota. Mientras que el musulmán informado cuenta con el arma más poderosa que no puede ser vencida ni derrotada: la obediencia sincera a Allah, el Exaltado. Esto sólo se logra adquiriendo y actuando sinceramente en base al conocimiento islámico.

Además, un aspecto de la hipocresía es cuando uno muestra verbalmente apoyo a otros y sus buenos proyectos, como construir una mezquita, pero cuando llega el momento de participar en proyectos como, por ejemplo, donar riqueza, parecen desaparecer. De manera

similar, cuando las personas atraviesan buenos momentos, las apoyan verbalmente y recuerdan a los demás su lealtad hacia ellas. Pero en el momento en que la gente enfrenta dificultades, estos hipócritas no ofrecen apoyo emocional o físico. Más bien los critican. Esta era la actitud de los hipócritas en la época del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 4 An Nisa, versículo 62:

“Entonces, ¿cómo [será] cuando les sobrevenga un desastre debido a lo que sus manos han extendido y luego vengan a ti jurando por Allah: "No pretendíamos nada más que buena conducta y acomodación"?

Miqdad Bin Amr (RA) – 2

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez nombrado Miqdad, que Allah esté complacido con él, como comandante de una expedición. Cuando regresó, le dijo al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se le daba demasiado respeto y honor por ser el líder de la expedición y que no le gustaba el sentimiento que uno puede adoptar cuando se le trata de esta manera. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) respondió que así era el liderazgo. Miqdad, que Allah esté complacido con él, juró que nunca volvería a aceptar ser líder. Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 95-96 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Miqdad, que Allah esté complacido con él, comprendió los peligros del liderazgo.

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el anhelo de riqueza y estatus es más destructivo para la fe que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que son liberados. un rebaño de ovejas.

Esto muestra que casi ninguna fe de un musulmán permanece segura si anhela riqueza y fama en este mundo, así como casi ninguna oveja se salvará de dos lobos hambrientos. De modo que esta gran similitud

contiene una severa advertencia contra el mal de anhelar un exceso de riqueza y estatus social en el mundo.

Podría decirse que el anhelo de fama y estatus de una persona es más destructivo para su fe que el anhelo de riqueza excesiva. Una persona a menudo gastará su amada riqueza para obtener fama y prestigio.

Es raro que alguien obtenga estatus y fama y aun así se mantenga firme en el camino correcto mediante el cual prioriza el más allá sobre el mundo material. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como liderazgo, tendrá que ocuparse de ello por sí misma, pero si alguien lo recibe sin pedirlo, será ayudado por Allah. , el Exaltado, en permanecer obediente a Él. Esta es la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no designaba a una persona que solicitaba ser designada para un puesto de autoridad o incluso mostraba deseo de ello. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6923. Otro Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7148, advierte que la gente estará ansiosa por obtener estatus y autoridad, pero será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Este es un anhelo peligroso ya que obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo y luego esforzarse más para aferrarse a él incluso si lo alienta a cometer opresión y otros pecados.

El peor tipo de anhelo de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2654, que esta persona irá al infierno.

Por lo tanto, es más seguro para un musulmán evitar el anhelo de riqueza excesiva y un alto estatus social, ya que son dos cosas que pueden conducir a la destrucción de su fe al distraerlo de prepararse adecuadamente para el más allá.

Umayr Bin Hamaam (RA) - 1

Durante la Batalla de Badr, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, alentó a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, a luchar contra los no musulmanes y les prometió el Paraíso a cambio. Cuando Umayr, que Allah esté complacido con él, escuchó esta promesa, arrojó algunos dátiles que estaba comiendo, tomó su espada y luchó hasta ser martirizado. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 409-410 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Umayr, que Allah esté complacido con él, respondió de esta manera y adoptó la percepción y comprensión correctas con respecto a este mundo material y al más allá.

Es importante que los musulmanes desarrollen la percepción correcta para que puedan aumentar su obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto es lo que poseían los justos predecesores y los animó a evitar los lujos excesivos del mundo material y, en cambio, prepararse para el más allá. Esta es una característica importante que debemos poseer y se puede explicar con un ejemplo mundano. Dos personas tienen mucha sed y se topan con un vaso de agua turbia. Ambos desean beberlo aunque no sea puro y aunque eso signifique tener que discutir sobre ello. A medida que su sed crece, más se concentran en el vaso de agua turbia, hasta el punto de perder el foco en todo lo demás. Pero si uno de ellos cambiaba su enfoque y observaba un río de agua pura que estaba a poca distancia más adelante, inmediatamente perderían el foco en el vaso de agua hasta el

punto de que ya no les importaría y ya no discutirían sobre ello. Y en cambio, soportarían su sed pacientemente sabiendo que un río de agua pura está cerca. La persona que no es consciente del río probablemente creería que la otra persona está loca después de observar su cambio de actitud. Este es el caso de los dos tipos de personas en este mundo. Un grupo se centra con avidez en el mundo material. El otro grupo ha cambiado su enfoque hacia el más allá y las bendiciones puras y eternas que allí se encuentran. Cuando uno cambia su enfoque hacia la dicha del más allá, los problemas mundanos no parecen tan importantes. Por tanto, la paciencia se vuelve más fácil de adoptar. Pero si uno mantiene su atención en este mundo, entonces le parecerá todo. Discutirán, pelearán, amarán y odiarán por ello. Al igual que la persona del ejemplo mencionado anteriormente que sólo se concentra en el vaso de agua turbia.

Esta percepción correcta sólo se logra adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Suhayl Bin Amr (RA) - 1

Suhayl, que Allah esté complacido con él, y algunos otros líderes prominentes de la tribu Quraish estaban una vez esperando afuera de la casa del Califa, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él. El Califa admitió primero a los Compañeros más pobres, que Allah esté complacido con ellos, y dejó fuera a los más destacados y ricos. Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, que era otro líder prominente de la tribu Quraish, se sorprendió de cómo los Compañeros más pobres, que Allah esté complacido con ellos, fueron admitidos a ver al Califa mientras él y los otros líderes prominentes de Quraish permanecían afuera. Suhayl, que Allah esté complacido con él, lo criticó y le dijo que debería estar enojado consigo mismo, ya que el Islam era presentado a todos y los Compañeros más pobres, que Allah esté complacido con ellos, lo aceptaron primero y por lo tanto obtuvieron un estatus más alto que él y los demás que se encontraban entre los líderes prominentes de la tribu Quraish. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 444-445 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta Adán, la paz sea con él. , y él estaba hecho de polvo. Por lo tanto, la gente debería dejar de jactarse de sus parientes y su linaje.

Es importante entender que aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas,

creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple de superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más un musulmán cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia, mayor es su rango ante los ojos de Allah, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, el origen étnico, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa de su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Allah, el Exaltado, y siguiendo sus pasos. Presumir de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el otro. Esto ha quedado claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, aquel que está orgulloso de los demás pero no sigue sus pasos los está deshonrando indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su justo antepasado se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deberían esforzarse más en la obediencia a Allah, el Altísimo, por esta razón. Estas son como aquellas personas que adoptan las tradiciones externas

y los consejos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no logran adoptar su carácter interior. El mundo exterior sólo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Abu Khaythama (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina Allah, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que primero predicara el Islam y, si fuera necesario, luchara contra los grandes bizantinos. imperio. Esto llevó a la batalla de Tabuk. Algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, se quedaron atrás después de la partida del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) por pereza. Uno de ellos fue Abu Khaythama , que Allah esté complacido con él. Varios días después de la partida del ejército, regresó a casa y encontró bebidas frías y comida preparada para él. Se reprendió a sí mismo al recordar la dificultad que enfrentó el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) en esta expedición mientras descansaba en casa. Ordenó a su familia que se preparara para su partida y rápidamente alcanzó a la expedición que había instalado su campamento en Tabuk. Cuando Abu Khaythama , que Allah esté complacido con él, informó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), este último suplicó en su nombre. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 8-9.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y arrepentirse sinceramente si cometen un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Ibn Yamin (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina Allah, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que primero predicara el Islam y, si fuera necesario, luchara contra los grandes bizantinos. imperio. Esto llevó a la batalla de Tabuk. Algunos de los Compañeros más pobres, que Allah esté complacido con ellos, no poseían los recursos para participar en esta larga y difícil expedición y, en algunos casos, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no poseía los recursos para dárselos tampoco. Aunque Allah, Todopoderoso, los disculpó, estaban tan afligidos que lloraban por no poder participar en la expedición. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 92:

“Tampoco [hay culpa] de aquellos que, cuando vinieron a ti para que los llevaras, dijiste: "No encuentro nada sobre qué llevarte". Se volvieron mientras sus ojos se llenaban de lágrimas por el dolor de no poder encontrar algo que gastar [por la causa de Allah]”.

Dos de estos pobres Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, fueron vistos llorando por otro, Ibn Yamin, que Allah esté complacido con él. Ibn Yamin, que Allah esté complacido con él, les entregó su camello y les proporcionó algunas fechas para que pudieran unirse a la expedición. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, Página 5.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien guía a otros hacia algo bueno recibirá la misma recompensa que quienes siguen sus consejos. Y aquellos que guían a otros hacia el pecado serán considerados responsables como si hubieran cometido los pecados.

Es importante que los musulmanes tengan cuidado al aconsejar y guiar a otros. Un musulmán sólo debe aconsejar a otros en asuntos buenos para que obtengan una recompensa por ello y evitar aconsejar a otros que desobedezcan a Allah, el Exaltado. Una persona no escapará del castigo en el Día del Juicio simplemente afirmando que sólo está invitando a otros a cometer pecados, incluso si no los cometió ellos mismos. Allah, Exaltado, responsabilizará tanto al guía como al seguidor por sus acciones. Por lo tanto, los musulmanes sólo deberían aconsejar a otros que hagan las cosas que ellos mismos harían. Si no les gusta que una acción esté registrada en su libro de escrituras, no deben aconsejar a otros que la realicen.

Debido a este principio islámico, los musulmanes deben asegurarse de adquirir el conocimiento adecuado antes de aconsejar a otros, ya que fácilmente pueden multiplicar sus propios pecados si aconsejan incorrectamente a otros.

Además, este principio es una manera extremadamente fácil para que los musulmanes obtengan recompensa por acciones que no pueden realizar por sí mismos debido a la falta de medios, como la riqueza. Por ejemplo, una persona que no tiene capacidad económica para donar

caridad puede animar a otros a hacerlo y esto hará que obtengan la misma recompensa que la persona que hizo la caridad.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 1

En el séptimo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, se le ordenó luchar contra una tribu no musulmana que vivía en Khaybar, cerca de Medina. La orden fue dada cuando rompieron persistentemente el tratado de paz que tenían con el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, al conspirar constantemente contra él con los líderes no musulmanes de La Meca. Los no musulmanes de Khaybar se refugiaron en uno de sus fuertes y el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) tomó el control de sus tierras de cultivo. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) deseó expulsarlos de su territorio, llegaron a un acuerdo con él. Cuidarían las tierras de cultivo y entregarían la mitad de la cosecha al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con la condición de que no fueran expulsados de la tierra. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, acordó y designó a un Compañero, Abdullah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él, para visitarlos cada año y recibir su pago. Estos no musulmanes intentaron sobornar a Abdullah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él, para que les permitiera quedarse con más de la mitad acordada. Él respondió que, aunque nadie en la Tierra le era más querido que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y ellos, los no musulmanes, eran los que más le desagradaban, no permitiría que el amor por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ni su aversión por ellos le impide tratarlos justamente y hacer justicia. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 270-271.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4721, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquellos que actuaron con justicia se sentarán en tronos de luz cerca de

Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio. Esto incluye a aquellos que son justos en sus decisiones con respecto a sus familias y a aquellos bajo su cuidado y autoridad.

Es importante que los musulmanes actúen siempre con justicia en todas las ocasiones. Uno debe mostrar justicia a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Deben utilizar todas las bendiciones que se les han concedido de la manera correcta según las enseñanzas del Islam. Esto incluye ser justo con su propio cuerpo y mente cumpliendo con sus derechos de alimentación y descanso, así como utilizando cada miembro de acuerdo con su verdadero propósito. El Islam no enseña a los musulmanes a llevar su cuerpo y su mente más allá de sus límites, causándose así daño.

Uno debe ser justo con respecto a las personas, tratándolas como desean que los demás las traten. Nunca deben transigir con las enseñanzas del Islam cometiendo injusticias con las personas para obtener cosas mundanas. Esta será una de las principales causas de que la gente entre al infierno, como se indica en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Deben permanecer justos incluso si esto contradice sus deseos y los de sus seres queridos. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

“Oh vosotros que habéis creído, manteneos firmes y persistentes en la justicia, testigos de Allah, incluso si es contra vosotros mismos o contra

vuestros padres y parientes. Sea uno rico o pobre, Allah es más digno de ambos. ¹ Así que no sigáis inclinaciones [personales], para que no seáis justos...”

Uno debe ser justo con sus dependientes satisfaciendo sus derechos y necesidades de acuerdo con las enseñanzas del Islam que se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. No deben ser descuidados ni entregados a otros, como la escuela y la mezquita. profesores. Una persona no debe asumir esta responsabilidad si es demasiado vaga para actuar con justicia con respecto a ella.

Para concluir, ninguna persona está libre de actuar con justicia ya que lo mínimo es actuar con justicia con respecto a Allah, el Exaltado, y a uno mismo.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 2

Durante una expedición en un día extremadamente caluroso, donde la gente usaba sus manos para protegerse del sol, nadie ayunaba excepto el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y Abdullah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él. . Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, Número 1945.

En un Hadiz Divino encontrado en Sunan An Nasai, número 2219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que todas las acciones rectas que las personas realizan son para sí mismas, excepto el ayuno, ya que este es para Allah, el Exaltado, y Él recompensarlo directamente.

Este Hadiz indica la singularidad del ayuno. Una de las razones por las que se describe de esta manera es porque todas las demás obras de justicia son visibles para las personas, como la oración, o se realizan entre personas, como la caridad secreta. Mientras que el ayuno es una acción justa única, ya que otros no pueden saber que alguien está ayunando con solo observarlos.

Además, el ayuno es una acción justa que bloquea todos los aspectos de uno mismo. Es decir, una persona que ayuna correctamente no podrá cometer pecados verbales y físicos, como mirar y oír cosas ilícitas. Esto también se logra a través de la oración, pero la oración solo se realiza por un corto tiempo y es visible para los demás, mientras que

el ayuno ocurre durante todo el día y es invisible para los demás.
Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...De hecho, la oración prohíbe la inmoralidad y las malas acciones...”

Del siguiente versículo queda claro que una persona que no completa los ayunos obligatorios sin una razón válida no será un verdadero creyente ya que los dos están directamente relacionados. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 183:

“Oh vosotros que habéis creído, se os ha decretado el ayuno, como fue decretado a aquellos que os precedieron, para que seáis justos”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 723, que si un musulmán no completa un solo ayuno obligatorio sin una razón válida, no puede compensar el ayuno obligatorio. recompensa y bendiciones perdidas incluso si ayunaban todos los días durante toda su vida.

Además, como lo indica el versículo citado anteriormente, el ayuno conduce correctamente a la piedad. Es decir, simplemente pasar hambre durante el día no conduce a la piedad, pero prestar especial atención a abstenerse de pecados y realizar obras justas durante el

ayuno sí conducirá a la piedad. Es por eso que un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 707, advierte que un ayuno no será significativo si uno no se abstiene de hablar y actuar en base a falsedades. Un hadiz similar encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1690, advierte que algunas personas que ayunan no obtienen nada más que hambre. Cuando uno se vuelve más consciente y cuidadoso en obedecer a Allah, el Exaltado, mientras está ayunando, este hábito eventualmente le afectará, por lo que se comportará de manera similar incluso cuando no esté ayunando. De hecho, esto es verdadera piedad.

La justicia mencionada en el versículo citado anteriormente está relacionada con el ayuno, ya que el ayuno reduce los malos deseos y pasiones. Previene el orgullo y el fomento del pecado. Esto se debe a que el ayuno obstaculiza el apetito del estómago y los deseos carnales. Estas dos cosas conducen a muchos pecados. Además, el deseo de estas dos cosas es mayor que el deseo de otras cosas ilícitas. Entonces, a quien los controle mediante el ayuno le resultará más fácil controlar los malos deseos más débiles. Esto conduce a la verdadera justicia.

Como se indicó brevemente anteriormente, existen diferentes niveles de ayuno. El primer y más bajo nivel de ayuno es cuando uno se abstiene de las cosas que romperán el ayuno, como la comida. El siguiente nivel es abstenerse de pecados que dañan el ayuno y reducen así la recompensa del ayuno, como por ejemplo mentir. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 2235. El ayuno que involucra a cada miembro del cuerpo es el siguiente nivel. Esto es cuando cada parte del cuerpo ayuna de los pecados, por ejemplo, los ojos de mirar lo ilícito, los oídos de escuchar lo ilícito, etc. El siguiente nivel es cuando uno se comporta de esta manera incluso cuando no está ayunando. Finalmente, el nivel más alto de ayuno es abstenerse de todo lo que no esté relacionado con Allah, Altísimo.

Un musulmán también debe ayunar interiormente como su cuerpo ayuna exteriormente, absteniéndose de pensamientos pecaminosos o vanos. Deben ayunar y dejar de persistir en sus propios planes con respecto a sus deseos y tratar de concentrarse en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Además, deben ayunar para no desafiar internamente el decreto de Allah, el Exaltado, y en lugar de ello, exceptuar el destino y todo lo que trae consigo, sabiendo que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de estas decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Finalmente, un musulmán debe aspirar a la recompensa más alta manteniendo su ayuno en secreto y no informando a otros si es posible evitarlo, ya que informar a otros conduce innecesariamente a una pérdida de recompensa, ya que es un aspecto de presumir.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 3

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, envió una fuerza para participar en la Batalla de Muta. Nombró a un comandante de este ejército y a dos sucesores más, uno tras otro. La gente entendió por esto que estos Compañeros específicos, que Allah esté complacido con ellos, serían martirizados. Incluso un hombre judío confirmó a partir de las enseñanzas divinas anteriores que cada vez que un Santo Profeta (la paz sea con ellos) nombraba sucesores de un comandante, significaba que seguramente serían martirizados. Uno de los sucesores del primer comandante fue Abduallah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él. Abduallah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él, lloró al despedirse del pueblo. Cuando le preguntaron sobre su acción, respondió que su llanto no se debía al amor del mundo o de la gente, sino que recordaba el más allá y la promesa de Allah, el Exaltado, de que todos encontrarán el Infierno, pero no estaba seguro de cómo estaba. voy a escapar de ello. Capítulo 19 Maryam, versículo 71:

“Y no hay ninguno de vosotros que no venga a ese [infierno]. Esta es una inevitabilidad decretada sobre tu Señor”.

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 326-327.

Este incidente indica la actitud de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Siempre estuvieron enfocados en el más allá y priorizaron prepararse para él antes que recolectar y acaparar los lujos del mundo material. Es importante que los musulmanes adopten esta percepción y actitud correctas comprendiendo la naturaleza de este mundo y el próximo.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4108, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el mundo material, comparado con el más allá, es como una gota de agua comparada con un océano.

En realidad, esta parábola fue dada para que la gente entienda cuán pequeño es el mundo material en comparación con el más allá. Pero en realidad no se pueden comparar, ya que el mundo material es temporal mientras que el más allá es eterno. Es decir, lo limitado no se puede comparar con lo ilimitado. El mundo material se puede dividir en cuatro categorías: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como su familia y amigos. No importa qué bendición mundana uno obtenga que caiga dentro de estos grupos, siempre será imperfecta, transitoria y la muerte privará a la persona de la bendición. Por otra parte, las bendiciones en el más allá son duraderas y perfectas. En este sentido, el mundo material no es más que una gota en comparación con un océano infinito.

Además, no se garantiza que una persona experimente una vida larga en este mundo ya que se desconoce el momento de la muerte. Considerando que todos tienen la garantía de experimentar la muerte y alcanzar el más allá. Por lo tanto, es una tontería esforzarse por

alcanzar un día, como el de la jubilación, que tal vez nunca alcancen, en lugar de esforzarse por alcanzar el más allá que tienen garantizado alcanzar.

Esto no significa que uno deba abandonar el mundo, ya que es un puente que debe cruzarse para llegar al más allá de forma segura. En cambio, un musulmán debe tomar de este mundo material lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin desperdicio, exceso o extravagancia. Y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Una persona inteligente no priorizará la gota de agua sobre un océano infinito y un musulmán inteligente no priorizará el mundo material temporal sobre el más allá eterno.

Abdullah Bin Rawaha (RA) - 4

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, envió una fuerza para participar en la Batalla de Muta. Un miembro de esta fuerza era un Compañero, Abdullah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó que la fuerza partiera temprano en la mañana, pero Abdullah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él, decidió retrasar su partida para poder ofrecer una oración detrás del Santo Profeta Muhammad. que la paz y las bendiciones sean con él, y luego alcanzar al resto del ejército. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lo vio presente en la mezquita para la oración, cuestionó sus acciones. Después de enterarse de su intención, le dijo que seguir la orden que le habían dado tenía una recompensa mayor que la del mundo entero. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 327.

Este incidente indica la importancia de adherirse a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en lugar de seguir otras enseñanzas y acciones, incluso si se consideran buenas en el Islam.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que cualquier asunto que no esté basado en el Islam será rechazado.

Si los musulmanes desean un éxito duradero tanto en asuntos mundanos como religiosos, deben adherirse estrictamente a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Aunque ciertas acciones que no se toman directamente de estas dos fuentes de guía aún pueden considerarse un acto justo, es importante priorizar estas dos fuentes de guía sobre todo lo demás. Porque el hecho es que cuanto más uno actúa sobre cosas que no provienen de estas dos fuentes, incluso si es una acción justa, menos actuará según estas dos fuentes de guía. Un ejemplo obvio es cuántos musulmanes han adoptado prácticas culturales en sus vidas que no tienen un fundamento en estas dos fuentes de orientación. Incluso si estas prácticas culturales no son pecados, han impedido a los musulmanes aprender y actuar según estas dos fuentes de orientación, ya que se sienten satisfechos con su comportamiento. Esto conduce a la ignorancia de las dos fuentes de orientación, lo que a su vez sólo conducirá a un desvío.

Es por eso que un musulmán debe aprender y actuar según estas dos fuentes de guía que han sido establecidas por los líderes de guía y sólo luego actuar según otras acciones voluntarias rectas si tiene el tiempo y la energía para hacerlo. Pero si eligen la ignorancia y las prácticas inventadas, incluso si no son pecados, en lugar de aprender y actuar según estas dos fuentes de guía, no lograrán el éxito.

Abdullah Bin Rawaha (RA) – 5

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, envió una fuerza de 3.000 soldados para participar en la Batalla de Muta. El ejército llegó y acampó cerca de Muta, donde se les informó que la fuerza enemiga rondaba los 200.000. Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, debatieron si continuar con la misión o enviar un mensaje al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, informándole de la situación y solicitando nuevas órdenes. Pero Abdullah Bin Rawaha, que Allah esté complacido con él, se levantó y animó al ejército a luchar recordándoles que su fuerza no estaba en los números ni en las armas, sino que provenía de Allah, el Exaltado, y de Su sincera obediencia. Prometió al ejército el martirio o la victoria. El ejército estuvo de acuerdo y siguió adelante permaneciendo firme y finalmente se les concedió la victoria. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 328.

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 159, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a la gente que declarara sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego se mantuviera firme en ella.

Permanecer firmes en la fe significa que uno debe esforzarse en la obediencia sincera a Allah, Todopoderoso, en todos los aspectos de su vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, que se

relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y los que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que afectan a una persona y Allah, el Exaltado, y aquellas que involucran a otros. Un musulmán también debe afrontar el destino con paciencia, creyendo verdaderamente que Allah, el Exaltado, elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora a algo que no es Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno muestra sus buenas obras ante los demás. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Allah, el Exaltado, en todo momento en lugar de obedecer y agradar a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Allah, el Exaltado, por complacerse a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni las personas lo protegerán de Allah, el Exaltado. Por otro lado, aquel que es sinceramente obediente a Allah, el Exaltado, será protegido por Él de todas las cosas, incluso si esta protección no es evidente para ellos.

Permanecer firme en la fe incluye seguir el camino trazado por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Exaltado, como se describió anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y

acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Es importante señalar que uno no puede permanecer firme en la obediencia a Allah, el Altísimo, a través de sus acciones físicas sin antes purificar su corazón. Como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, los miembros del cuerpo sólo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón sólo se logra adquiriendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

La obediencia inquebrantable requiere que uno controle la lengua, ya que expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible una obediencia firme a Allah, Altísimo. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si ocurre alguna deficiencia en la inquebrantable obediencia a Allah, el Altísimo, uno debe arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo, y buscar el perdón de las personas si esto involucra sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“De hecho, aquellos que hayan dicho: "Nuestro Señor es Allah" y luego hayan seguido el camino correcto, no tendrán miedo ni se entristecerán.

Ka'b Bin Malik (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina Allah, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que primero predicara el Islam y, si fuera necesario, luchara contra los grandes bizantinos. imperio. Esto llevó a la batalla de Tabuk. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) regresó a Medina, aquellos que no participaron en la expedición acudieron a él repitiendo sus excusas y declarándole su lealtad. Aceptó todas sus excusas, suplicó en su nombre y dejó sus intenciones ocultas entre ellos y Allah, el Altísimo. Un Compañero, Ka'b Bin Malik, que Allah esté complacido con él, sólo se quedó atrás por negligencia y pereza. A pesar de que observó a otros poner excusas y ser perdonados por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), aun así declaró la verdad al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sabiendo que Allah, el Exaltado, sería enojado con él por mentir, incluso si escapó temporalmente de la ira del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mintiendo. Otros dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, también admitieron la verdad. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que Allah, Altísimo, decidiría el resultado de su situación. A la gente de Medina se le dijo que boicotearan socialmente a los tres hasta que se tomara una decisión sobre ellos. Durante este tiempo, un gobernante no musulmán envió una carta a Ka'b, que Allah esté complacido con él, advirtiéndole que estaba siendo tratado con dureza y que debía abandonar Medina y acudir a él, donde sería tratado con gran honor y respeto. . Ka'b, que Allah esté complacido con él, comprendió que se trataba de una prueba y quemó la carta. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 31-32.

Es importante que los musulmanes reconozcan por qué adoran a Allah, el Altísimo, ya que esta razón puede ser causa de un aumento en la obediencia a Allah, el Altísimo, o en algunos casos puede conducir a la desobediencia. Cuando uno adora a Allah, el Altísimo, para obtener de Él cosas mundanas lícitas, corre el riesgo de volverse desobediente a Él. Este tipo de persona ha sido mencionada en el Sagrado Corán. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

Cuando obedecen a Allah, el Altísimo, para recibir bendiciones mundanas, en el momento en que no las reciben o encuentran una dificultad, a menudo se enojan, lo que los aleja de la obediencia a Allah, el Altísimo. Estas personas a menudo obedecen y desobedecen a Allah, el Altísimo, según la situación que enfrentan, que en realidad contradice el verdadero servicio a Allah, el Altísimo.

Aunque desear cosas mundanas lícitas de Allah, el Exaltado, es aceptable en el Islam, si uno persiste en esta actitud puede llegar a ser como los mencionados en este versículo. Es mucho mejor adorar a Allah, el Exaltado, para ser salvo en el más allá y obtener el Paraíso. Es poco probable que esta persona altere su comportamiento cuando se encuentra

con dificultades. Pero la razón más elevada y mejor es obedecer a Allah, el Exaltado, simplemente porque Él es su Señor y el Señor del universo. Este musulmán, si es sincero, permanecerá firme en todas las situaciones y a través de esta obediencia se le concederán bendiciones tanto mundanas como religiosas que superan las bendiciones mundanas que recibiría el primer tipo de persona.

Para concluir, es importante que los musulmanes reflexionen sobre su intención y, si es necesario, la corrijan para que les anime a permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. , en todas las situaciones.

Ka'b Bin Malik (RA) – 2

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina Allah, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que primero predicara el Islam y, si fuera necesario, luchara contra los grandes bizantinos. imperio. Esto llevó a la batalla de Tabuk. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) regresó a Medina, aquellos que no participaron en la expedición acudieron a él repitiendo sus excusas y declarándole su lealtad. Aceptó todas sus excusas, suplicó en su nombre y dejó sus intenciones ocultas entre ellos y Allah, el Altísimo. Un Compañero, Ka'b Bin Malik, que Allah esté complacido con él, sólo se quedó atrás por negligencia y pereza. A pesar de que observó a otros poner excusas y ser perdonados por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), aun así declaró la verdad al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sabiendo que Allah, el Exaltado, sería enojado con él por mentir, incluso si escapó temporalmente de la ira del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mintiendo. Otros dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, también admitieron la verdad. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que Allah, Altísimo, decidiría el resultado de su situación. A la gente de Medina se le dijo que boicotearan socialmente a los tres hasta que se tomara una decisión sobre ellos. Después de 50 días difíciles, Allah Todopoderoso reveló su perdón en el Sagrado Corán, una bendición muy especial para ellos en particular por adherirse a la verdad. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 118:

“Y [también perdonó] a los tres que quedaron solos [es decir, boicotearon, lamentando su error] hasta el punto que la tierra los cerró a pesar de su inmensidad y sus almas los confinaron [es decir, angustiaron] y fueron seguro de que no hay refugio de Allah excepto en Él. Luego se dirigió a ellos para que pudieran arrepentirse. De hecho, Allah es Quien acepta el arrepentimiento, el Misericordioso”.

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 30-33.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, discutió la importancia de la veracidad y evitar la mentira. La primera parte advierte que la veracidad conduce a la rectitud, que a su vez conduce al Paraíso. Cuando una persona persiste en la veracidad, Allah, Todopoderoso, la registra como una persona veraz.

Es importante señalar que la veracidad tiene tres niveles. La primera es cuando uno es veraz en su intención y sinceridad. Es decir, actúan sólo por Allah, el Exaltado, y no benefician a otros por motivos ocultos, como la fama. De hecho, este es el fundamento del Islam, ya que cada acción se juzga según la intención de cada uno. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. El siguiente nivel es cuando uno es sincero a través de sus palabras. En realidad, esto significa que evitan todo tipo de pecados verbales, no sólo mentiras. Como aquel que se entrega a otros pecados verbales no puede ser una persona verdaderamente veraz. Una excelente manera de lograr esto es actuar

según un Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2317, que advierte que una persona sólo puede hacer que su Islam sea excelente cuando evita involucrarse en cosas que no le conciernen. La mayoría de los pecados verbales ocurren porque un musulmán habla de algo que no le concierne. La etapa final es la veracidad en las acciones. Esto se logra mediante la obediencia sincera a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo paciente con el destino de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sin escoger alegremente ni malinterpretar las enseñanzas del Islam que se adaptan a los deseos de cada uno. Deben adherirse a la jerarquía y al orden de prioridad establecidos por Allah, Todopoderoso, en todas sus acciones.

Las consecuencias de lo opuesto a estos niveles de veracidad, es decir, mentir, según el principal hadiz que se analiza, es que conduce a la desobediencia, que a su vez conduce al fuego del infierno. Quien persiste en esta actitud será catalogado como un gran mentiroso por Allah, Altísimo.

Ka'b Bin Malik (RA) – 3

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina Allah, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que primero predicara el Islam y, si fuera necesario, luchara contra los grandes bizantinos. imperio. Esto llevó a la batalla de Tabuk. Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) regresó a Medina, aquellos que no participaron en la expedición acudieron a él repitiendo sus excusas y declarándole su lealtad. Aceptó todas sus excusas, suplicó en su nombre y dejó sus intenciones ocultas entre ellos y Allah, el Altísimo. Un Compañero, Ka'b Bin Malik, que Allah esté complacido con él, sólo se quedó atrás por negligencia y pereza. A pesar de que observó a otros poner excusas y ser perdonados por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), aun así declaró la verdad al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), sabiendo que Allah, el Exaltado, sería enojado con él por mentir, incluso si escapó temporalmente de la ira del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mintiendo. Otros dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, también admitieron la verdad. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que Allah, Altísimo, decidiría el resultado de su situación. A la gente de Medina se le dijo que boicotearan socialmente a los tres hasta que se tomara una decisión sobre ellos. Después de 50 días difíciles, Allah Todopoderoso reveló su perdón en el Sagrado Corán, una bendición muy especial para ellos en particular por adherirse a la verdad. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 118:

“Y [también perdonó] a los tres que quedaron solos [es decir, boicotearon, lamentando su error] hasta el punto que la tierra los cerró a pesar de su inmensidad y sus almas los confinaron [es decir, angustiaron] y fueron seguro de que no hay refugio de Allah excepto en Él. Luego se dirigió a ellos para que pudieran arrepentirse. De hecho, Allah es Quien acepta el arrepentimiento, el Misericordioso”.

Ka'b, que Allah esté complacido con él, visitó luego al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), quien junto con el resto de Medina lo felicitó. Ka'b, que Allah esté complacido con él, ofreció toda su riqueza en caridad en agradecimiento a Allah, el Altísimo. Pero el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le dijo que sería mejor si sólo donara una parte y se quedara con el resto. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 30-33.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que quien gasta de manera que agrade a Allah, el Exaltado, será recompensado de acuerdo con lo que dé. Y advirtió que no se acapare, de lo contrario Allah, el Exaltado, retendrá Sus bendiciones.

Es importante señalar que uno sólo debe obtener y gastar riquezas lícitas, ya que cualquier acción justa que tenga un fundamento ilícito será rechazada por Allah, Exaltado, independientemente de la intención de cada uno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342.

Además, este gasto no se realiza sólo a través de la caridad, sino que incluye el gasto en las necesidades propias y de las personas a su cargo de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin despilfarro, exceso o extravagancia. De hecho, esta es una acción justa según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Un musulmán debe gastar de manera equilibrada, de modo que ayude a los demás sin volverse necesitado. Capítulo 17 Al Isra, versículo 29:

“Y no encadenes tu mano a tu cuello ni la extiendas completamente y [por lo tanto] te vuelvas culpado e insolvente”.

Un musulmán debe donar regularmente de acuerdo con sus posibilidades, incluso si es un poco, ya que Allah, Exaltado, observa la calidad, el significado y la sinceridad de cada persona, no la cantidad de una acción. Donar un poco con regularidad es mucho mejor y más querido por Allah, Exaltado, que donar una cantidad mayor de vez en cuando. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465.

Es importante tener en cuenta que, como se menciona en el hadiz principal que se analiza, cuando uno da de acuerdo con sus medios, Allah, el Exaltado, lo recompensará de acuerdo con Su estatus infinito. Pero aquel que se contenga encontrará una respuesta similar de Allah, el Altísimo. Si un musulmán atesora su riqueza, la dejará para que otros la disfruten mientras él es responsable de ella. Si hacen mal uso de su riqueza, se

convertirá en una maldición y una carga para ellos en este mundo y un castigo en el próximo.

Abu Ayuub Ansari (RA) - 1

Durante una batalla, un musulmán penetró en las filas del enemigo. Algunos de los otros soldados musulmanes aludieron al siguiente verso comentando que él se había arrojado a la destrucción. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 195:

“Y gasten en el camino de Allah y no se arrojen [ustedes] con sus [propias] manos a la destrucción [abstenerse]. Y haz el bien; de hecho, Allah ama a los que hacen el bien”.

Abu Ayuub, que Allah esté complacido con él, les explicó que el versículo significa que uno no debe destruirse a sí mismo absteniéndose de luchar en el camino de Allah, el Exaltado, como fue revelado cuando algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con él, con ellos, deseaban concentrarse en cultivar sus tierras en lugar de esforzarse en el camino de Allah, el Altísimo, durante una época en la que el Islam comenzaba a prosperar. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2972.

En términos generales, esto nos recuerda que debemos permanecer firmes en la obediencia sincera a Allah, Exaltado, en todo momento.

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 159, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a la gente que declarara sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego se mantuviera firme en ella.

Permanecer firmes en la fe significa que uno debe esforzarse en la obediencia sincera a Allah, Todopoderoso, en todos los aspectos de su vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, que se relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y los que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que afectan a una persona y Allah, el Exaltado, y aquellas que involucran a otros. Un musulmán también debe afrontar el destino con paciencia, creyendo verdaderamente que Allah, el Exaltado, elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora a algo que no es Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno muestra sus buenas obras ante los demás. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Allah, el Exaltado, en todo momento en lugar de obedecer y agradar a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Allah, el Exaltado, por complacerse a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni las personas lo protegerán de Allah, el Exaltado. Por otro lado, aquel que es sinceramente obediente a Allah, el Exaltado, será protegido por Él de todas las cosas, incluso si esta protección no es evidente para ellos.

Permanecer firme en la fe incluye seguir el camino trazado por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Exaltado, como se describió anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith

número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Es importante señalar que uno no puede permanecer firme en la obediencia a Allah, el Altísimo, a través de sus acciones físicas sin antes purificar su corazón. Como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, los miembros del cuerpo sólo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón sólo se logra adquiriendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

La obediencia inquebrantable requiere que uno controle la lengua, ya que expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible una obediencia firme a Allah, Altísimo. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si ocurre alguna deficiencia en la inquebrantable obediencia a Allah, el Altísimo, uno debe arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo, y buscar el perdón de las personas si esto involucra sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“De hecho, aquellos que hayan dicho: "Nuestro Señor es Allah" y luego hayan seguido el camino correcto, no tendrán miedo ni se entristecerán.

Abbad Bin Bishr (RA) – 1

En el cuarto año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, partió para una expedición llamada Dhat Al Riqā . Cuando se detuvieron en un valle durante la noche, ordenó a dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, que montaran guardia en la entrada del valle mientras el ejército dormía. Uno de estos Compañeros, Abbad Bin Bishr, que Allah esté complacido con él, tomó el primer turno mientras el segundo Compañero, Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, dormía. Abbad Bin Bishr, que Allah esté complacido con él, comenzó a orar. Durante su oración, un soldado enemigo no musulmán lo vio y lo golpeó con una flecha. Abbad Bin Bishr, que Allah esté complacido con él, se quitó la flecha de su cuerpo y continuó orando. Esto ocurrió cuatro veces en total y sólo entonces despertó a Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él. El soldado no musulmán huyó cuando se dio cuenta de que había dos guardias. Ammar Bin Yasir, que Allah esté complacido con él, preguntó por qué Abbad Bin Bishr, que Allah esté complacido con él, no lo despertó cuando fue alcanzado por la primera flecha. Él respondió que no quería dejar de recitar el Sagrado Corán hasta terminar su oración. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 115-116.

No se espera que los musulmanes se comporten de esta manera, pero sí que muestren verdadera sinceridad con el Sagrado Corán.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que

el Islam es sinceridad hacia el Sagrado Corán. Esto incluye tener un profundo respeto y amor por las palabras de Allah, Altísimo. Esta sinceridad se prueba cuando uno cumple los tres aspectos del Sagrado Corán. La primera es recitarlo correcta y regularmente. El segundo es comprender sus enseñanzas a través de una fuente y un maestro confiable. El aspecto final es actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán con el objetivo de complacer a Allah, el Altísimo. El musulmán sincero da prioridad a actuar según sus enseñanzas sobre sus deseos que contradicen el Sagrado Corán. Modelar el carácter de uno según el Sagrado Corán es un signo de verdadera sinceridad hacia el libro de Allah, el Exaltado. Esta es la tradición del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1342.

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 1

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, recitó una vez el capítulo 33 de Al Ahzab, versículo 23:

“ Entre los creyentes hay hombres fieles a lo que prometieron a Allah. Entre ellos está el que ha cumplido su voto [hasta la muerte], y entre ellos está el que espera [su oportunidad]. Y no alteraron [los términos de su compromiso] por ninguna alteración”.

Luego se le preguntó quién entre la gente cumplía este versículo. En ese momento Talha Bin Ubaidullah, que Allah esté complacido con él, entró en la mezquita. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lo señaló y dijo que él era uno de ellos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 176 del Imam Al Asfahani.

Esto está relacionado con el capítulo 7 Al A'raf, versículo 172 del Sagrado Corán:

“Y [menciona] cuando tu Señor tomó de los hijos de Adán - de sus lomos - a su descendencia y les hizo dar testimonio de sí mismos, [diciéndoles]: "¿No soy yo vuestro Señor?" Dijeron: "Sí, hemos testificado". [Esto] - para que no digáis en el Día de la Resurrección: "De hecho, no lo sabíamos".

Todos los humanos fueron creados para que pudieran hacer este compromiso ante Allah, el Altísimo. La lección que debemos entender detrás de este incidente es que todas las personas aceptaron a Allah, el Exaltado, como su Señor. Es decir, Aquel que los creó, los sustenta y Aquel que juzgará sus obras en el Día del Juicio. Es importante que todos los musulmanes cumplan este compromiso mediante la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). .

Este versículo indica que Allah, Altísimo, no preguntó a la creación si eran Sus siervos, sino que les preguntó si Él era su Señor. Esta es una indicación de que la voluntad de Allah, Todopoderoso, siempre debe anteponerse a la voluntad y el deseo de una persona. Si un musulmán tiene la opción de complacer a Allah, el Exaltado, o a otra persona, este compromiso debería recordarle que complacer a Allah, el Exaltado, debe ser lo primero.

Esta pregunta es también una indicación de la infinita misericordia de Allah, el Altísimo, ya que insinuó la respuesta a la creación al expresarla como lo hizo. Esto muestra a los musulmanes que aunque Allah, el Exaltado, es el Señor que juzgará sus obras, también es infinitamente misericordioso.

El efecto de este pacto está profundamente arraigado en los corazones de toda la humanidad. De hecho, esta es la naturaleza que se indica en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6755. De esto se puede entender que es importante que las personas no busquen la verdad después de haber tomado una decisión de antemano y luego buscar evidencia. lo que apoya su creencia predeterminada. Sólo aquellos que abren sus mentes sin tomar una decisión predeterminada desbloquearán este pacto que ha estado arraigado en lo más profundo de sus corazones. De hecho, tener una mente abierta es importante en todos los temas, no solo en cuestiones de fe, ya que ayuda a encontrar la verdad y el mejor camino. Esta actitud fortalece a la sociedad y siempre fomenta la paz entre las personas. Pero la terquedad de quienes predeterminan sus elecciones siempre creará brechas entre los miembros de una sociedad que pueden afectar a personas a nivel nacional. Es importante que los musulmanes no siempre creen que tienen razón en los asuntos mundanos, de lo contrario adoptarán esta actitud obstinada. Esto les impedirá aceptar las opiniones de los demás, lo que conducirá a discusiones, enemistad y relaciones fracturadas. Por tanto, esta actitud debe evitarse a toda costa.

Finalmente, el hecho de que este pacto esté profundamente arraigado en el corazón de una persona indica que es un deber de los musulmanes descubrirlo. Esto le llevará a tener una certeza de fe que es mucho más fuerte que la fe basada en rumores, cuando su familia le dice que es musulmán. La certeza de la fe permite al musulmán superar con éxito todas las dificultades de este mundo mientras cumple con sus deberes religiosos y mundanos. Uno sólo fracasa en las pruebas y en sus deberes por la debilidad de su fe. La certeza de la fe sólo se obtiene adquiriendo y actuando en base al conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 2

Talha Bin Ubaidullah, que Allah esté complacido con él, una vez, en un solo día, distribuyó cien mil monedas de plata como caridad. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 177 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que los ricos en este mundo serán pobres en el más allá a menos que gasten su riqueza correctamente, pero estas personas son pocas en número. .

Esto significa que la mayoría de las personas ricas gastan incorrectamente el significado de su riqueza en cosas que son vanas y, por lo tanto, no les proporcionan ningún beneficio en el más allá, o gastan en cosas pecaminosas que se convertirán en una carga para ellos en ambos mundos o gastan sobre cosas lícitas de una manera que al Islam no le gusta, como ser derrochador o extravagante. Por estas razones, los ricos se volverán pobres el Día del Juicio, ya que tendrán que rendir cuentas e incluso serán castigados por ello.

Además, aquellos que no gasten su riqueza correctamente encontrarán que su riqueza los abandona en la tumba y así alcanzarán el significado del más allá con las manos vacías, como un indigente. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379. El

difunto dejará la riqueza para que otros la disfruten mientras ellos son responsables de ella.

Finalmente, cuando los ricos se distraen ganando, atesorando, salvaguardando y aumentando su riqueza, esto los distrae de realizar obras de justicia, que es lo que hará rico a alguien en el Día del Juicio. En realidad, perder esto los hará pobres.

Es importante tener en cuenta que gastar la riqueza correctamente no es sólo donar caridad, sino que incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador ni extravagante.

La persona verdaderamente rica es aquella que utiliza su riqueza correctamente según lo prescrito por el Islam. Esta persona será rica en este mundo y en el próximo. Y esta actitud no depende de tener mucha riqueza. Cualquier cantidad de riqueza utilizada correctamente hará que uno se vuelva rico incluso si posee poca riqueza. En realidad, esta persona se lleva su riqueza al más allá y esta actitud le proporciona tiempo libre que le permite realizar obras de justicia que solo aumentan su riqueza en el más allá.

Talha Bin Ubaidullah (RA) – 3

Talha Bin Ubaidullah, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando una persona socializa con otras personas (innecesariamente), les quitan su religión sin siquiera darse cuenta. Esto ha sido discutido en Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , página 293.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2406, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó cómo alcanzar la salvación.

Una de las cosas mencionadas es que una persona no debe salir de casa innecesariamente. Comportarse de esta manera conduce a perder el tiempo y a cometer pecados tanto verbales como físicos. Si uno reflexiona verdaderamente con sinceridad, se dará cuenta de que la mayoría de sus pecados y los problemas que encontraron se debieron a socializar innecesariamente con otros. Esto no significa que siempre haya sido culpa de los demás, sino que si uno evita salir innecesariamente de su casa pecaría menos y encontraría menos problemas y dificultades. Esto también les daría más tiempo para aprender y actuar según las enseñanzas islámicas, lo que es beneficioso en todos los aspectos de la vida.

Anas Bin Nadr (RA) – 1

En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca decidieron vengarse de la pérdida en la batalla de Badr ocurrida el año anterior. Esto llevó a la batalla de Uhud. Cuando comenzó la batalla, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, rápidamente vencieron al ejército no musulmán, lo que los obligó a retirarse. Pero algunos de los arqueros que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó permanecer en el Monte Uhud, independientemente del resultado de la batalla, creyeron que la batalla había terminado y que la orden ya no se aplicaba. Cuando descendieron del monte Uhud, la retaguardia del ejército musulmán quedó expuesta. Luego, el ejército no musulmán se unió y atacó a los musulmanes de ambos lados. Esto llevó al martirio de muchos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. La confusión y el caos aumentaron cuando se escucharon voces que afirmaban que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) había sido martirizado. Esto hizo que algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, perdieran la esperanza ya que supuestamente su fuerza e inspiración habían sido martirizadas. Pero un Compañero, Anas Bin Nadr, que Allah esté complacido con él, declaró que incluso si el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, hubiera sido martirizado, Allah, Exaltado, vive Siempre y no puede morir. Por lo tanto, deben continuar luchando por lo que defendió el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Anas Bin Nadr, que Allah esté complacido con él, continuó luchando hasta ser martirizado. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 29-31.

Aunque el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, no se encuentra físicamente entre los musulmanes de hoy, sin

embargo, deben continuar esforzándose por lo que él defendió y convertirse en los verdaderos embajadores del Islam. La mejor manera de lograrlo es cumpliendo los mandatos de Allah, Todopoderoso, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo paciente con Sus decisiones. El Islam se extendió por todo el mundo porque sus justos predecesores tomaron muy en serio este deber. Cuando adquirieron conocimientos beneficiosos y actuaron según ellos, el mundo exterior reconoció la veracidad del Islam a través de su comportamiento. Esto provocó que innumerables personas entraran al redil del Islam. Desafortunadamente, muchos musulmanes hoy en día creen que mostrar a otros acerca del Islam es simplemente en la apariencia, como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo. Este es sólo un aspecto de la representación del Islam. La mayor parte es adoptando las características del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, discutidas en el Sagrado Corán y sus tradiciones. Sólo con esta actitud el mundo exterior observará la verdadera naturaleza del Islam. Un musulmán siempre debe recordar que adoptar una apariencia islámica y al mismo tiempo poseer características que se oponen a las enseñanzas del Islam sólo provoca que el mundo exterior le falte el respeto al Islam. Ellos serán responsables de esta falta de respeto ya que ellos son la causa de la misma. Por lo tanto, un musulmán debe comportarse como un verdadero embajador del Islam adoptando las enseñanzas internas del Islam así como la apariencia externa del Islam.

Además, esta importante posición debería recordar a los musulmanes que tendrán que rendir cuentas y se les preguntará si cumplieron o no con este papel en el Día del Juicio. De la misma manera que un rey se enojaría con su diplomático y representante si no cumpliera con su deber, Allah, el Exaltado, se enojará con el musulmán que no cumple con su deber como embajador del Islam.

Ubaidah Bin Haarith (RA) – 1

Durante la batalla de Badr, Ubaidah, que Allah esté complacido con él, participó en un duelo en el que hirió de muerte a su oponente, pero también resultó herido de muerte. Cuando fue llevado ante el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), confirmó que era un mártir. Antes de morir, Ubaidah, que Allah esté complacido con él, comentó que el siguiente poema dicho por Abu Talib, el tío del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, era más aplicable a él: “Lo protegeremos (el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) hasta que seamos heridos y caigamos muertos a su alrededor. Estar totalmente ajenos a nuestros propios hijos y esposas”. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 500-501 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral."

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Allah, Todopoderoso, ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha dado - tomad; y lo que os ha prohibido - absteneos de..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Allah, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

"Di, [Oh Muḥammad], "Si amas a Allah, entonces sígueme, [así] Allah te amará y te perdonará tus pecados..."

Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican , independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la

paz y las bendiciones sean con él, más que a todo el mundo. creación.
Este amor debe demostrarse a través de acciones, no sólo de palabras.

Zayd Bin Dathina (RA) – 1

Zayd, que Allah esté complacido con él, fue una vez capturado y vendido a un no musulmán de La Meca, que deseaba ejecutarlo en represalia por el asesinato de su padre, a quien Zayd, que Allah esté complacido con él, mató durante la batalla. de Badr. Antes de su ejecución, Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, que aún no había aceptado el Islam, le preguntó si deseaba poder cambiar de lugar con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para poder ser ejecutado. en su lugar. Zayd, que Allah esté complacido con él, juró por Allah, el Exaltado, que preferiría su propia ejecución que una espina clavada en el pie del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, luego comentó que nunca había visto a un pueblo amar a nadie más que a sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, amaba al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 508-509 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Se ha dejado claro en el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que el amor por Allah, el Exaltado, y el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es una parte importante. de la fe. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 165, advierte que una persona sólo saboreará la dulzura de la fe cuando ame a Allah, el Altísimo, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a toda la creación. . Otro Hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 168, advierte claramente que una persona no puede ser creyente hasta que ame al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a toda la creación. Debido a este hecho, todos los musulmanes afirman que aman a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él.

Pero ésta es una afirmación que debe estar respaldada por pruebas. De lo contrario, no tendrá ningún valor ante Allah, Todopoderoso.

La primera señal de amor se menciona en el Sagrado Corán. Aconseja claramente que si uno ama a Allah, el Exaltado, y desea Su amor y perdón, debe prácticamente seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

“Di, [Oh Muhammad], “Si amas a Allah, entonces sígueme, [para que] Allah te ame y te perdone tus pecados. Y Allah es Perdonador y Misericordioso”.

Esto significa que un musulmán debe esforzarse por emular al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aplicando sus tradiciones en sus vidas siguiendo sus palabras y acciones. Deben obedecer sus órdenes y evitar sus prohibiciones. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

“...Y todo lo que el Mensajero os haya dado, tómalos; y lo que él os ha prohibido, absteneos de...”

Uno no debe elegir entre sus tradiciones y sólo aplicarlas en su comportamiento cuando le conviene. Quien hace esto sólo sigue sus

deseos mientras afirma seguir las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Una señal clara de esta actitud incorrecta es que una persona cambia la prioridad de las acciones establecidas por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Por ejemplo, darán prioridad a las acciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que son menos importantes que sus otras acciones. Por ejemplo, según un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5363, mientras estaba en casa, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ayudaba a su familia con las tareas del hogar, pero cuando llegaba el momento de la oración, se marchaba para dirigir la casa.

Oración congregacional en la Mezquita. Si alguien ayuda a su familia con las tareas del hogar pero no asiste a la Mezquita para ofrecer la oración con la congregación sin una excusa válida, entonces no está siguiendo la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto se debe a que han reordenado la prioridad de las acciones. La oración en la mezquita con la congregación tiene prioridad sobre la ayuda con las tareas del hogar según la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Y si una persona reordena esta prioridad no está siguiendo su tradición. Ayudar a la familia con las tareas del hogar es sin duda una buena acción, pero si se comportan de esta manera no están siguiendo la tradición del Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él), incluso si lo parece. De hecho, sólo siguen sus propios deseos. Este es un punto importante que los musulmanes deben entender. Pero es vital señalar que esto no significa que los musulmanes deban dejar de hacer obras de bien. Significa que deben hacer todo lo posible para seguir correctamente las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Jubayb Bin Adi (RA) – 1

Jubayb, que Allah esté complacido con él, fue una vez capturado y vendido a un no musulmán de La Meca, que deseaba ejecutarlo en represalia por el asesinato de su pariente, a quien Jubayb, que Allah esté complacido con él, mató durante la batalla. de Badr. Jubayb, que Allah esté complacido con él, pidió una navaja para limpiarse el día de su ejecución. Una esclava envió a Jubayb, que Allah esté complacido con él, a su pequeño hijo, que estaba encadenado en su casa con la navaja. Luego se dio cuenta de que había cometido un error y temió que Khbayb, que Allah esté complacido con él, pudiera matar al niño en un acto de venganza por su ejecución. Ella encontró al niño sentado en su regazo y luego él se lo entregó y le comentó que nunca le haría daño a un niño. Ese día, mientras lo llevaban a su ejecución, solicitó ofrecer dos ciclos de oración, lo cual se le permitió hacer. Lo torturaron con la esperanza de que renunciara al Islam, pero se mantuvo firme. Finalmente, fue ejecutado y crucificado por los no musulmanes de La Meca. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, páginas 509-510 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Incluso en una situación tan difícil, Jubayb, que Allah esté complacido con él, mantuvo sus buenos modales hacia los no musulmanes.

En un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recomendó los signos de un verdadero musulmán y un verdadero creyente. Un verdadero musulmán es aquel que mantiene su daño físico y verbal lejos de los demás. De hecho, esto incluye a todas las personas independientemente de su fe. Incluye todo tipo de pecados verbales y

físicos que pueden causar daño o angustia a otra persona. Esto puede incluir no dar el mejor consejo a los demás, ya que esto contradice la sinceridad hacia los demás que se ordena en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Incluye aconsejar a otros que desobedezcan a Allah, el Exaltado, invitándolos así a cometer pecados. . Un musulmán debe evitar este comportamiento, ya que se le tendrá en cuenta a cada persona que siga sus malos consejos. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351.

El daño físico incluye causar problemas al sustento de otras personas, cometer fraude, estafar a otros y abuso físico. Todas estas características contradicen las enseñanzas islámicas y deben evitarse.

Un verdadero creyente, según el principal hadiz en discusión, es aquel que mantiene su daño lejos de las vidas y propiedades de los demás. Nuevamente, esto se aplica a todas las personas independientemente de su fe. Esto incluye robar, hacer mal uso o dañar la propiedad y pertenencias de otros. Siempre que a alguien se le confía la propiedad de otra persona, debe asegurarse de usarla sólo con el permiso del propietario y de una manera que sea agradable y agradable para el propietario. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 5421, que quienquiera que tome ilegalmente la propiedad de otra persona, mediante un juramento falso, incluso si es tan pequeña como una ramita de El árbol irá al infierno.

Para concluir, un musulmán debe respaldar su declaración verbal de creencia con acciones, ya que son la prueba física de su creencia que será necesaria para obtener el éxito en el Día del Juicio. Además, un

musulmán debe cumplir con las características de una verdadera creencia con respecto a Allah, el Altísimo y el pueblo. Una excelente manera de lograr esto con respecto a las personas es simplemente tratar a los demás como desean que las traten a ellos, que es con respeto y paz.

Qataadah Bin Nu'maan (RA) - 1

Durante la Batalla de Uhud, Qataadah , que Allah esté complacido con él, usó su cuerpo como escudo humano para proteger al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) de una avalancha de flechas que le apuntaban. Qataadah , que Allah esté complacido con él, usó su rostro para evitar que una flecha alcanzara al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y, como resultado, uno de sus ojos se salió de su órbita. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le aplicó su bendita salvia, lo volvió a colocar en la cuenca del ojo y oró por su recuperación. El ojo se curó instantáneamente y se convirtió en el mejor de sus dos ojos por el resto de su vida. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 1, página 538 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto está conectado con el capítulo 3 Alea Imran, versículo 92:

“Nunca obtendrás la buena [recompensa] hasta que gastes [en el camino de Allah] de aquello que amas. Y todo lo que gastéis, Allah lo sabe”.

Este versículo deja en claro que una persona no puede ser un verdadero creyente, es decir, poseerá un defecto en su fe, hasta que esté dispuesta a dedicar las cosas que ama por la causa de Allah, el Exaltado. Aunque muchos creen que este versículo se aplica a la riqueza, en realidad significa mucho más. Incluye todas las bendiciones

que a un musulmán le gustan y ama. Por ejemplo, los musulmanes están felices de dedicar su precioso tiempo a las cosas que les agradan. Pero se niegan a dedicar tiempo a complacer a Allah, el Altísimo, más allá de los deberes obligatorios, que apenas toman una o dos horas al día. Innumerables musulmanes están felices de dedicar su fuerza física a diferentes actividades placenteras, pero muchos de ellos se niegan a dedicarla a las cosas que agradan a Allah, Todopoderoso, como el ayuno voluntario. Más comúnmente, las personas están felices de esforzarse en cosas que desean, como obtener un exceso de riqueza que no necesitan, incluso si eso significa que tienen que hacer horas extras y perder el sueño, pero ¿cuántos se esfuerzan de esta manera en la obediencia a Allah, el ¿Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia? ¿Cuántos renuncian a su precioso sueño para ofrecer oraciones voluntarias?

Es extraño que los musulmanes deseen bendiciones mundanas y religiosas legítimas y, sin embargo, pasen por alto un hecho simple. Que sólo obtendrán estas cosas cuando dediquen las bendiciones que poseen de manera que agrade a Allah, Altísimo. ¿Cómo pueden dedicarle cosas mínimas y aun así esperar alcanzar todos sus sueños? Esta actitud es realmente extraña.

Khalid Bin Waleed (RA) – 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, un noble no musulmán de La Meca, Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con él, decidió viajar a Medina y aceptar el Islam. Explicó que en ese momento Allah, Todopoderoso, puso el deseo del Islam en su corazón y le dio la capacidad de reflexionar sobre ello. Luego mencionó cómo fue testigo de las tierras de Arabia contra el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), a pesar de que las cosas que estos no musulmanes hicieron en sus tierras fueron reprobables y sintió que no pertenecía allí entre ellos. . Concluyó que sabía que la verdad, es decir, el Islam, eventualmente prevalecería, por lo que decidió dirigirse a Medina y aceptar el Islam. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 323.

Muchas personas de todas las edades experimentan este tipo de vacío dentro de sus vidas. Algunos incluso relacionan este sentimiento con una crisis de la mediana edad. Una persona que experimenta esto a menudo cuestiona su propósito y parece sentir un gran vacío en su vida a pesar de que puede poseer muchas cosas y haber logrado mucho éxito en el mundo. Esto ocurre a menudo porque estas personas no cumplen el propósito de su creación, que es obtener conocimiento acerca de Allah, el Altísimo, para poder obedecerlo y adorarlo correctamente. Esto es similar a una persona que posee el último teléfono móvil que aún tiene muchas funciones, pero debido a una falla no cumple con su objetivo principal que es hacer llamadas telefónicas. No importa cuán buenas sean estas otras características, el propietario siempre sentirá un vacío con respecto a ellas, ya que el teléfono no cumple con su objetivo principal de existencia. De manera similar, una persona sentirá un vacío en su vida incluso si posee muchas cosas

mundanas. Este sentimiento afecta a musulmanes y no musulmanes. Es obvio por qué los no musulmanes se sienten así, ya que no podrían estar más lejos de cumplir el propósito de su creación y, sin importar lo que logren, eventualmente sienten este vacío en sus vidas. Les ocurre a aquellos musulmanes que pueden incluso cumplir con sus deberes obligatorios, pero al no esforzarse por obtener y actuar en base al conocimiento vital necesario para cumplir correctamente su propósito, experimentan este vacío. En la mayoría de los casos, ni siquiera entienden el idioma árabe, por lo que realizar el culto simplemente no llena este vacío. Uno no llenará este vacío hasta que se esfuerce por cumplir el propósito de la creación, que es obtener conocimiento sobre Allah, el Altísimo, para poder obedecerlo y adorarlo correctamente en cada momento de su vida.

Khalid Bin Waleed (RA) – 2

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez envió a Khalid, que Allah esté complacido con él, como líder de una expedición, que incluía a Ammar Ibn Yasir, que Allah esté complacido con él. Los dos tuvieron una disputa y se la llevaron al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), quien dictó sentencia. Khalid criticó a Ammar, que Allah esté complacido con ellos, y como resultado, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le advirtió que Allah, el Exaltado, no agrada a cualquiera que no le guste Ammar, que Allah esté complacido con él, y Allah, Altísimo, maldice a cualquiera que maldiga a Ammar, que Allah esté complacido con él. Cuando Ammar abandonó la reunión, Khalid (que Allah esté complacido con ellos) lo persiguió y siguió intentando complacerlo hasta que se sintieron complacidos el uno con el otro. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 102-103 del Imam Muhammad Kandhlawi .

El cambio en la actitud de Khalid, que Allah esté complacido con él, indica claramente su profunda sinceridad y obediencia a Allah, el Altísimo.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia Allah, el Exaltado.

La sinceridad hacia Allah, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que Él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para Su complacencia. Como lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Allah, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al Bayyinah, versículo 5.

"Y no se les ordenó excepto adorar a Allah, [siendo] sinceros con Él en la religión..."

Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Allah, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Allah, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Allah no carga a un alma excepto [con aquello que esté dentro de] su capacidad..."

Ser sincero con Allah, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir Su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un

musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Allah, Todopoderoso, sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Allah, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Allah, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Khalid Bin Waleed (RA) - 3

Durante su califato, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, envió un ejército bajo el liderazgo de Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con él, para luchar contra el falso profeta Tulaihah Al Asdee y sus seguidores, que se habían convertido en una fuerza formidable. Tulaihah invitó a la tribu Taiy hacia su religión e inicialmente respondieron enviando a muchos de sus soldados a unirse a su campaña. Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, también envió a Adi Bin Haatim, que Allah esté complacido con él, a esta tribu, una tribu a la que él pertenecía, para convencerlos de que no apostataran. Finalmente aceptaron su amonestación y le prometieron que volvería a llamar a los combatientes que habían salido a unirse a Tulaihah . Cuando Khalid finalmente conoció a Adi, que Allah esté complacido con ellos, este último logró convencer al primero de que postergara el ataque a la tribu Taiy, a pesar de que sus acciones iniciales resultaron en la muerte de algunos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Jalid, que Allah esté complacido con él, podría haber actuado apresuradamente en venganza, pero aceptó esperar tres días. Dentro de este tiempo, los soldados de la tribu Taiy, que inicialmente habían salido para unirse a Tulaihah , regresaron y todos ellos, bajo la supervisión de Adi Bin Haatim, que Allah esté complacido con él, se unieron a Khalid y su ejército, que Allah esté complacido con él. a ellos. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 430-437.

Este incidente indica la importancia de pensar las cosas detenidamente, ya que Khalid, que Allah esté complacido con él, tenía la autoridad para atacar a la tribu Taiy, pero esperó pacientemente. Por tanto, una situación peligrosa y violenta se convirtió en una de reconciliación y paz.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2012, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que pensar bien las cosas proviene de Allah, el Exaltado, mientras que apresurarse proviene del Diablo.

Esta es una enseñanza extremadamente importante para comprender y actuar en consecuencia, ya que los musulmanes que realizan muchas obras de bien a menudo las destruyen por apresuramiento. Por ejemplo, pueden pronunciar algunas palabras malvadas en un ataque de ira que puede hacer que se sumerjan en el infierno el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

La gran mayoría de los pecados y las dificultades, como las discusiones, ocurren porque las personas no piensan bien las cosas y, en cambio, actúan de manera apresurada. El signo de inteligencia es cuando uno piensa antes de hablar o actuar y sólo precede cuando sabe que su discurso o acción es buena y beneficiosa en asuntos mundanos o religiosos.

Aunque un musulmán no debe demorarse en realizar actos rectos todavía, debe pensar detenidamente las cosas antes de realizarlas. Esto se debe a que una acción justa puede no recibir recompensa simplemente porque sus condiciones y etiquetas no se han cumplido debido a la prisa de uno. En este sentido, uno sólo debe avanzar en cualquier asunto después de haberlo pensado detenidamente.

Quien se comporta de esta manera no sólo minimizará sus pecados y aumentará su obediencia a Allah, el Altísimo, sino que también minimizará las dificultades que encuentre, como discusiones y desacuerdos, en todos los aspectos de su vida.

Khalid Bin Waleed (RA) - 4

Durante su califato, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, envió un ejército bajo el liderazgo de Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con él, para luchar contra el falso profeta Tulaihah Al Asdee y sus seguidores, que se habían convertido en una fuerza formidable. Tulaihah invitó a la tribu Taiy hacia su religión e inicialmente respondieron enviando a muchos de sus soldados a unirse a su campaña. Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, también envió a Adi Bin Haatim, que Allah esté complacido con él, a esta tribu, una tribu a la que él pertenecía, para convencerlos de que no apostataran. Finalmente aceptaron su amonestación y le prometieron que volvería a llamar a los combatientes que habían salido a unirse a Tulaihah . Cuando Khalid finalmente conoció a Adi, que Allah esté complacido con ellos, este último logró convencer al primero de que postergara el ataque a la tribu Taiy, a pesar de que sus acciones iniciales resultaron en la muerte de algunos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Jalid, que Allah esté complacido con él, podría haber actuado apresuradamente en venganza, pero aceptó esperar tres días. Dentro de este tiempo, los soldados de la tribu Taiy, que inicialmente habían salido para unirse a Tulaihah , regresaron y todos ellos, bajo la supervisión de Adi Bin Haatim, que Allah esté complacido con él, se unieron a Khalid y su ejército, que Allah esté complacido con él. a ellos.

A Khalid, que Allah esté complacido con él, se le ordenó entonces luchar contra las dos tribus árabes que habían apostatado: los Banu Asad y los Banu Qais. La tribu Taiy tenía un antiguo acuerdo de paz con los Banu Asad y por lo tanto no deseaba luchar contra ellos inmediatamente y por eso le pidió a Khalid, que Allah esté complacido con él, si podían marchar y luchar contra los Banu Qais. Aceptó su petición, a pesar de que Adi, que Allah esté complacido con él, se enfureció con su pueblo cuando les exigió que defendieran el Islam de

todos los enemigos, independientemente de quiénes fueran. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 443-444.

Jalid, que Allah esté complacido con él, tomó la decisión correcta ya que no deseaba poner a la tribu Taiy en una posición comprometedora en la que pudieran haber apostatado nuevamente. Eran claramente un pueblo voluble, por lo que la posibilidad de que esto ocurriera era real y podría haber sido desastroso para Khalid, que Allah esté complacido con él, si lo traicionaran durante la batalla.

Khalid, que Allah esté complacido con él, actuó de manera flexible sin comprometer las enseñanzas del Islam. Esta es una cualidad importante a adoptar.

Algunos adoptan la terquedad en los asuntos mundanos y, como resultado, no mejoran su carácter. En cambio, se mantienen firmes en su actitud creyendo que esto es de alguna manera una señal de su gran fuerza y sabiduría. La firmeza en asuntos de fe es una actitud digna de elogio, pero en la mayoría de los asuntos mundanos sólo se la llama terquedad, que es reprochable.

Desafortunadamente, algunos creen que si cambian su actitud demuestra debilidad o muestra que están admitiendo su falta y por eso se niegan obstinadamente a cambiar para mejor. Los adultos se comportan como niños inmaduros al creer que si cambian su comportamiento significa que han perdido mientras que otros que se

mantienen firmes en su actitud han ganado. Esto es simplemente infantil.

En realidad, una persona inteligente se mantendrá firme en los asuntos de la fe pero en los asuntos mundanos cambiará de actitud, siempre que no sea pecaminosa, para hacerle la vida más fácil. Así que cambiar para mejorar la propia vida no es un signo de debilidad; de hecho, es un signo de inteligencia.

En muchos casos, una persona se niega a cambiar su actitud y espera que otros en su vida cambien la suya, como por ejemplo sus familiares. Pero lo que sucede a menudo es que debido a la terquedad todos permanecen en el mismo estado, lo que sólo conduce a desacuerdos y discusiones regulares. Una persona sabia entiende que si las personas que la rodean no cambian para mejor de lo que deberían. Este cambio mejorará la calidad de su vida y su relación con los demás, lo cual es mucho mejor que andar en discusiones circulares con la gente. Esta actitud positiva eventualmente hará que los demás los respeten, ya que se necesita mucha fuerza para mejorar el carácter de uno.

Aquellos que permanecen tercos siempre encontrarán algo por lo que enfadarse que quitará la paz de su vida. Esto provocará más dificultades en todos los aspectos de su vida, como su salud mental. Pero aquellos que se adaptan y cambian para mejor siempre pasarán de una estación de paz a otra. Si uno logra esta paz, ¿realmente importa si otros creen que sólo cambiaron porque se equivocaron?

Para concluir, permanecer firmes en las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es digno de elogio. Pero en los asuntos mundanos y en los casos en los que no se comete ningún pecado, la persona debe aprender a adaptarse y cambiar su actitud para encontrar algo de paz en este mundo.

Khalid Bin Waleed (RA) - 5

Durante su califato, Abu Bakkar envió a Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con ellos, a luchar contra el falso profeta Tulaihah y sus seguidores. Al llegar al campo de batalla, Khalid, que Allah esté complacido con él, envió un pequeño pero impresionante mensaje a Tulaiha . La carta decía: “De hecho, he venido a ustedes con un grupo de personas que aman la muerte tanto como ustedes aman la vida”. Cuando comenzaron los combates, finalmente el ejército de Tulaiha fue derrotado y él mismo huyó del campo de batalla temiendo por su vida. Esto se ha discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , página 446.

El mensaje de Khalid, que Allah esté complacido con él, indica claramente una razón importante por la que los musulmanes eran invencibles. Como poseían certeza de fe, sabían que o ganarían una batalla obteniendo así recompensas y bendiciones mundanas o serían asesinados y obtendrían el Paraíso, por la misericordia de Allah, el Exaltado. Su fuerte deseo por el más allá los impulsó a permanecer firmes en el Islam, incluso a costa de sus vidas. Perder esta firmeza, que está arraigada en una fe fuerte, es la razón por la cual la fuerza de la nación islámica ha disminuido a lo largo de los años.

En un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4297, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que pronto llegaría un día en que otras naciones atacarían a la nación musulmana y, aunque serían grandes en número, lo harían. ser considerado insignificante por el mundo. Allah, Exaltado, eliminaría el temor de los musulmanes de los corazones de las otras naciones. Esto

ocurriría debido al amor de la nación musulmana por el mundo material y su odio por la muerte.

Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, todavía eran pocos en número, vencieron a naciones enteras, mientras que los musulmanes hoy son aún más numerosos y no tienen influencia social ni política en el mundo. Esto se debe a que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, vivieron sus vidas de acuerdo con las enseñanzas del Islam, favoreciendo y preparándose para el más allá en lugar de disfrutar de los placeres legítimos de este mundo. Mientras que la mayoría de los musulmanes de hoy han adoptado la mentalidad opuesta. Es importante comprender que la raíz de todos los pecados es el amor al mundo material. Esto se debe a que cualquier pecado que se comete se hace por amor y deseo. El mundo material se puede dividir en cuatro aspectos: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como sus familiares y amigos. Es la búsqueda excesiva de estas cosas lo que conduce a pecados, como ganar riquezas ilícitas por amor a la fortuna. Es por eso que un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, advierte que el amor por la riqueza y la autoridad es más destructivo para la fe que la destrucción que dos lobos hambrientos causarían si se los soltara sobre un rebaño de ovejas. Siempre que la gente busca el exceso de estos aspectos del mundo material, siempre conduce a la desobediencia a Allah, el Altísimo. Cuando esto ocurre, la misericordia de Allah, Altísimo, desaparece, lo que no conduce más que a problemas.

Aunque algunos musulmanes creen que perseguir los excesos del mundo material es inofensivo, es algo contra lo que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió en muchos hadices como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3158. Advirtió que no temía la pobreza de los musulmanes. Lo que temía era que los musulmanes persiguieran los excesos de este mundo material,

como el exceso de riqueza, y esto los llevaría a competir entre sí por ello y esto conduciría a su destrucción. Como se advierte en este Hadiz, este fue el comportamiento de las naciones pasadas.

Como el mundo material es limitado, es obvio que la gente tendría que competir por él si deseara más de lo que necesita. Esta competencia les haría adoptar características que contradicen el carácter de un verdadero musulmán, como la envidia y la enemistad hacia los demás. Dejarían de preocuparse unos por otros porque están demasiado ocupados compitiendo para reunir y acaparar el mundo material. Y contradecirían el consejo dado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6011, que aconseja que los musulmanes deben actuar como un solo cuerpo cuando alguna parte del cuerpo sufre una enfermedad y el resto del cuerpo comparte el dolor. Esta competencia llevaría a un musulmán a dejar de amar a los demás lo que ama a sí mismo, lo cual es una característica de un verdadero creyente según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515, ya que desean superar a sus hermanos musulmanes en las cosas mundanas. Persistir en esta competencia hará que un musulmán ame, odie, dé y retenga todo por el bien del mundo material en lugar de por Allah, el Exaltado, que es un aspecto del perfeccionamiento de la fe según un Hadith encontrado en Sunan. Abu Dawud, número 4681. Esta competencia es la diferencia entre los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y muchos de los musulmanes de hoy.

Si los musulmanes desean recuperar la fuerza y la influencia que alguna vez tuvo el Islam, deben esforzarse y priorizar la preparación para el más allá en lugar de esforzarse por obtener y acaparar el exceso de este mundo material. Esto debe ocurrir desde un nivel individual hasta que afecte a toda la nación.

Khalid Bin Waleed (RA) – 6

Podría decirse que el falso profeta más peligroso fue Musaylima, el mentiroso. El califa Abu Bakkar envió a Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con ellos, para enfrentarlo. Antes de que comenzara la lucha, algunos de los seguidores de Musaylima, el mentiroso, fueron capturados. Khalid, que Allah esté complacido con él, habló con su líder instándolo a aceptar la verdad del Islam. Incluso dejó claro que la poesía que Musaylima, el mentiroso, compuso no era más que basura inútil al recitarle el Sagrado Corán. Cuando el líder no cedió, Jalid, que Allah esté complacido con él, finalmente dijo: “Entonces Allah, Exaltado, es suficiente con nosotros contra ti. Y honrará su religión. De hecho, es contra Él contra quien estáis luchando, aunque es Su religión la que buscáis (destruir)”. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 490-492.

Este incidente pone de relieve la fuerte fe que poseía Khalid, que Allah esté complacido con él. No dirigió a su ejército ni desafió a Musaylima, el mentiroso, sino que confió en sus tácticas superiores, su fuerza humana y sus armas. Más bien, desafió la falsedad confiando en Allah, el Exaltado. Una confianza que estaba arraigada en una fe fuerte. Esta es una lección clara para que los musulmanes sigan sus pasos aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico para obtener certeza de fe. De esta manera superarán con éxito todas las dificultades, tal como lo hizo Jalid, que Allah esté complacido con él.

Todos los musulmanes tienen fe en el Islam pero la fuerza de su fe varía de persona a persona. Por ejemplo, no es lo mismo quien sigue las enseñanzas del Islam porque su familia se lo indicó que quien cree

en ellas a través de evidencia. Una persona que ha oído hablar de algo no creerá en ello de la misma manera que el que lo ha presenciado con sus propios ojos.

Como lo confirma un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes. Una de las razones de esto es que es la mejor manera en que un musulmán puede fortalecer su fe en el Islam. Es importante perseguir esto, ya que cuanto más fuerte sea la certeza de la fe, mayores serán las posibilidades de permanecer firmes en el camino correcto, especialmente cuando se enfrenten dificultades. Además, tener certeza de fe ha sido descrito como una de las mejores cosas que uno puede poseer en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3849. Este conocimiento debe obtenerse estudiando el Sagrado Corán y el Hadith del Santo Profeta Muhammad. paz y bendiciones sean con él, a través de una fuente confiable.

Allah, Altísimo, no sólo declaró una verdad en el Sagrado Corán, sino que también proporcionó evidencia de ello a través de ejemplos. No sólo ejemplos que se encuentran en las naciones pasadas sino ejemplos que se han colocado en la propia vida de uno. Por ejemplo, en el Sagrado Corán Allah, el Exaltado, advierte que a veces una persona ama una cosa a pesar de que le causará problemas si la obtiene. De manera similar, pueden odiar algo que encierra muchos beneficios ocultos para ellos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Hay muchos ejemplos de esta verdad en la historia, como el Pacto de Hudaiba. Algunos musulmanes creían que este pacto, que se hizo con los no musulmanes de La Meca, favorecería completamente a este último grupo. Sin embargo, la historia muestra claramente que favoreció al Islam y a los musulmanes. Este evento se analiza en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari, números 2731 y 2732.

Si uno reflexiona sobre su propia vida encontrará muchos ejemplos en los que creía que algo era bueno cuando en realidad era malo para ellos y viceversa. Estos ejemplos prueban la autenticidad de este versículo y ayudan a fortalecer la fe.

Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean (el Día del Juicio) será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

Si uno pasa las páginas de la historia, observará claramente cómo surgieron y desaparecieron los grandes imperios. Pero cuando se fueron, fallecieron como si estuvieran sólo por un momento en la Tierra. Todos menos algunos de sus signos se han desvanecido como si nunca hubieran estado presentes en la Tierra en primer lugar. De manera similar, cuando uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que no importa la edad que tenga y no importa cuán lentos hayan sido ciertos días en general, su vida hasta ahora ha pasado en un instante.

Comprender la veracidad de este versículo fortalece la certeza de la fe y esto los inspira a prepararse para el más allá antes de que se acabe el tiempo.

El Sagrado Corán y el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, están llenos de ejemplos de este tipo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por aprender y actuar de acuerdo con estas enseñanzas divinas para que adopten la certeza de la fe. Quien lo logre no se dejará sacudir por ninguna dificultad que enfrente y permanecerá firme en el camino que conduce a las puertas del Paraíso. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Khalid Bin Waleed (RA) – 7

Después de que el califa Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, le ordenara dirigirse a Siria para colaborar con el imperio romano, Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con él, decidió tomar un camino extremadamente peligroso hacia Siria desde Irak. , para no alertar a los romanos, que custodiaban sus fronteras. Después de tomar medidas prácticas para prepararse para el largo y difícil viaje, comentó que mientras la ayuda de Allah, Todopoderoso, esté con un musulmán, no debería preocuparse por ninguna dificultad que enfrente. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 605-606.

Jalid, que Allah esté complacido con él, cumplió ambos aspectos de confiar en Allah, el Altísimo. La primera es utilizar los medios proporcionados por Allah, Todopoderoso, de manera que Le agrade. Y el segundo es creer con confianza que el resultado de la situación, que siempre es decidido por Allah, Todopoderoso, será lo mejor para todos los involucrados.

Los musulmanes a menudo se preguntan cómo pueden desarrollar y fortalecer su confianza en Allah, el Altísimo, especialmente durante las dificultades. Una de las principales formas de hacerlo es a través de la obediencia sincera a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto se debe a que aquel que es desobediente a Allah, el Altísimo, siempre creerá que Allah, el Altísimo, no le ayudará, lo que a su vez debilita su confianza en Él. Mientras que el musulmán obediente creerá firmemente que, al haber cumplido con sus deberes, Allah, el

Exaltado, definitivamente les responderá en su momento de necesidad, lo que a su vez fortalece su confianza en Allah, el Exaltado.

Además, un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7405, advierte que Allah, el Exaltado, responde a una persona de acuerdo con su percepción de Él. La persona desobediente siempre tendrá pensamientos negativos acerca de Allah, el Altísimo, debido a su desobediencia. Mientras que un musulmán obediente siempre tendrá pensamientos positivos acerca de Allah, el Exaltado, debido a su obediencia. Este pensamiento puede debilitar o fortalecer la confianza de un musulmán en Allah, el Altísimo. El musulmán obediente confía en que si cumpliera su parte del contrato comercial, su socio comercial haría lo mismo. De manera similar, un musulmán obediente confía en que, a medida que, por la misericordia de Allah, el Altísimo, haya cumplido con sus deberes, Allah, el Altísimo, cumplirá Sus promesas ayudándolos durante toda su vida, especialmente en las dificultades. Mientras que quien no cumple con su parte de un contrato comercial no confiará ni esperará que su socio comercial cumpla su parte. De manera similar, una persona desobediente no confiaría en que Allah, Todopoderoso, la ayudaría si no cumpliera con sus deberes.

Para concluir, tener y desarrollar confianza en Allah, el Altísimo, está directamente relacionado con Su obediencia. Cuanto más obediente sea uno, más confiará en Él. Cuanto menos obedientes sean, menos confiarán en Él.

Khalid Bin Waleed (RA) - 8

Durante la expedición a Siria, los líderes de los ejércitos musulmanes decidieron, con el permiso del califa Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, retirarse a la tierra de Yarmouk, que estaba cerca de la frontera del imperio romano. Abu Bakkar decidió nombrar a Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con ellos, como líder de todos los ejércitos. Escribió una carta a los líderes informándoles de su decisión, pero también hizo todo lo posible para resaltar sus nobles características, para que no se sintieran alienados por el nombramiento de Khalid, que Allah esté complacido con él. Jalid, que Allah esté complacido con él, hizo lo mismo porque no quería ningún sentimiento negativo entre él y sus hermanos musulmanes. Pero como estos líderes eran Compañeros nobles, que Allah esté complacido con ellos, quienes sólo buscaban la complacencia de Allah, el Exaltado, recibieron su liderazgo con los brazos abiertos. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 661-664.

Se comportaron de esta manera porque estaban unidos por la complacencia de Allah, el Exaltado, y no por razones mundanas.

Con el paso del tiempo, las personas a menudo se dividen y pierden la fuerte conexión que alguna vez tuvieron entre sí. Hay muchas causas para esto, pero una de las principales es la base sobre la cual sus padres y familiares formaron su conexión. Es comúnmente sabido que cuando los cimientos de un edificio son débiles, el edificio se dañará con el tiempo o incluso colapsará. De manera similar, cuando la base de los vínculos que conectan a las personas no es correcta, los vínculos entre

ellas eventualmente se debilitarán o incluso se romperán. Cuando el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, trajo a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, juntos formó los vínculos entre ellos por la causa de Allah, el Exaltado. Mientras que la mayoría de los musulmanes hoy en día unen a la gente por el tribalismo, la hermandad y para presumir ante otras familias. Aunque la mayoría de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no estaban relacionados, pero como la base de los vínculos que los unían era correcta, es decir, por el amor de Allah, el Exaltado, sus vínculos crecieron cada vez más. Mientras que muchos musulmanes hoy en día están relacionados por sangre, pero con el paso del tiempo se separan ya que la base de sus vínculos se basaba en la falsedad, es decir, el tribalismo y cosas similares.

Los musulmanes deben comprender que si desean que sus vínculos perduren y obtengan una recompensa por cumplir con el importante deber de defender los vínculos de parentesco y los derechos de quienes no son parientes, entonces sólo deben forjar vínculos por la causa de Allah, el Exaltado. La base de esto es que las personas sólo se conectan entre sí y actúan juntas de una manera que agrada a Allah, Altísimo. Esto ha sido ordenado en el Sagrado Corán. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión...”

Khalid Bin Waleed (RA) - 9

Antes de que comenzara la batalla de Yarmouk, uno de los comandantes romanos, Jarjah , solicitó reunirse con Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con él, en el campo de batalla abierto para conversar. Interrogó a Khalid, que Allah esté complacido con él, sobre algunas enseñanzas del Islam de las que no estaba seguro. Después de escuchar algunas cosas básicas, como la importancia de la igualdad, decidió regresar al campamento musulmán con Khalid, que Allah esté complacido con él, y aceptó el Islam. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 675-677.

Jarjah no preguntó sobre temas espirituales complicados o profundos que lo asombraran ni se le mostró ningún milagro para convencerlo de la veracidad del Islam, sin embargo, se sometió a la verdad y cambió por completo su creencia, comportamiento y forma de vida. Esto se debe a que vino buscando la verdad con sinceridad. Cuando uno adopta la sinceridad al declarar que aceptará la verdad y la seguirá lo mejor que pueda, incluso si contradice sus deseos, entonces incluso la más simple de las verdades, las verdades pasadas por alto por los demás, lo cambiará por completo. Mientras que, aquel que viene a Allah, el Exaltado, con una actitud selectiva y sólo acepta y sigue las cosas que le agradan e ignora las cosas que desafían sus deseos, nunca se someterá correctamente a la verdad, incluso si es musulmán. Es por esta sinceridad que muchas personas en la historia aceptaron el Islam después de encontrar las cosas más simples y no a través de experiencias espirituales profundas. Es esta sinceridad que los musulmanes deben esforzarse por adoptar, ya que sin ella no se puede seguir correctamente el Islam.

Khalid Bin Waleed (RA) – 10

Durante el califato de Umar Ibn Khattab, murió Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con ellos. Sus últimas palabras incluyeron: "...Fui testigo de tales y tales batallas y no hay lugar en mi cuerpo del tamaño de un palmo que no haya recibido un golpe de espada o haya sido atravesado por una flecha o lanza, sin embargo, aquí estoy, muriendo en mi cama como muere un camello. Que los cobardes nunca prosperen. Busqué la muerte (martirio) en los lugares donde se puede buscar, pero sólo fue decretado que muriera en mi propio lecho". Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 115-116.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó el poder y la autoridad infinitos y absolutos de Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2516. Este Hadiz advierte que toda la creación no puede beneficiar a una persona si Allah, Altísimo, no deseaba que lo hicieran. De manera similar, toda la creación en su conjunto no podría dañar a alguien si Allah, Todopoderoso, no así lo deseara. Esto significa sólo lo que Allah, Todopoderoso, decida que suceda dentro del universo. Es importante señalar que este consejo no indica que uno deba abandonar el uso de medios, como la medicina, sino que significa que uno puede usar los medios tal como han sido creados nada menos que por Allah, el Exaltado, pero deben entender que Allah, el Exaltado, es el único que decide el resultado de todas las cosas. Por ejemplo, hay muchos enfermos que toman medicamentos y se recuperan de su enfermedad. Pero hay otros que toman medicinas y no se recuperan. Esto indica que otro factor decide el resultado final: la voluntad de Allah, Altísimo.

Capítulo 9 En Tawbah, versículo 51:

"Di: "Nunca seremos golpeados excepto por lo que Allah haya decretado para nosotros..."

Quien entiende esto sabe que nada de lo que les afectó no podría haberse evitado. Y aquellas cosas que les faltaron nunca podrían haber sido obtenidas.

Es importante señalar que cualquiera que sea el resultado final, incluso si va en contra del deseo de una persona, debe ser paciente y creer verdaderamente que Allah, Exaltado, ha elegido lo mejor para ella, incluso si no observa la sabiduría detrás del resultado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

"...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis".

Cuando uno comprende verdaderamente esta verdad, deja de confiar en la creación sabiendo que no puede dañarlo ni beneficiarlo de forma innata. En cambio, recurren a Allah, el Altísimo, buscando Su apoyo y protección a través de una obediencia sincera, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lleva al musulmán a confiar en Allah, el Altísimo. También alienta a uno a temer únicamente a Allah, el Exaltado, ya que saben que la creación no puede dañarlos sin la voluntad de Allah, el Exaltado.

Reconocer que todas las cosas que ocurren en la vida de uno y en el universo se originan en Allah, el Altísimo, es parte de comprender la Unicidad de Allah, el Altísimo. Este es un tema que no tiene fin y va más allá de creer superficialmente que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, el Exaltado. Cuando esto se fija en el corazón de uno, entonces sólo esperan en Allah, el Exaltado, sabiendo que Él es el único que puede ayudarlos. Sólo se someterán y obedecerán a Allah, el Exaltado, en todos los aspectos de su vida. En realidad, una persona sólo obedece a otra para recibir protección contra daños o obtener algún beneficio. Sólo Allah, el Exaltado, puede conceder esto y, por lo tanto, sólo Él merece ser obedecido y adorado. Si alguien elige la obediencia de otro en lugar de la obediencia a Allah, Altísimo, esto demuestra que cree que ese otro puede brindarle algún tipo de beneficio o protegerlo de cualquier daño. Este es un signo de la debilidad de su fe. La fuente de todas las cosas que ocurren es Allah, el Exaltado, por lo que los musulmanes sólo deben obedecerle a Él. Capítulo 35 Fatir, versículo 2:

“Todo lo que Allah concede a las personas misericordiosas, nadie puede retenerlo; y todo lo que Él retiene, nadie puede liberarlo después...”

Es importante señalar que obedecer a una persona que fomenta la obediencia a Allah, el Altísimo, en realidad es obedecer a Allah, el Altísimo. Por ejemplo, obedecer al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 4 An Nisa, versículo 80:

“Quien obedece al Mensajero ha obedecido a Allah...”

Khalid Bin Waleed (RA) - 11

Durante el califato de Umar Ibn Khattab, murió Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con ellos. Umar, que Allah esté complacido con él, y la gente lo lloró mucho. Comentó que a la gente se le debería permitir llorar por él, siempre y cuando no estén balbuceando (hablando pecaminosamente). Concluyó diciendo que personas como Khalid, que Allah esté complacido con él, deberían llorar. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 116-117.

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3127, advierte que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, prohibió a la gente llorar.

Lamentablemente, algunos creen que no está permitido llorar en momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido. Esto es incorrecto ya que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lloró en muchas ocasiones cuando alguien fallecía. Por ejemplo, lloró cuando falleció su hijo Ibrahim, que Allah esté complacido con él. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3126.

De hecho, llorar por la muerte de alguien es un signo de misericordia que Allah, Todopoderoso, ha puesto en los corazones de Sus siervos. Y sólo aquellos que muestran misericordia hacia los demás recibirán

misericordia de Allah, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1284. Este mismo Hadiz menciona claramente que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, lloró por su nieto que falleció.

Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2137, advierte que una persona no será castigada por llorar por la muerte de alguien o por el dolor que siente en su corazón. Pero bien pueden enfrentarse a un castigo si pronuncian palabras que muestren su impaciencia por la elección de Allah, el Altísimo.

Está claro que sentir pena en el corazón o derramar lágrimas no está prohibido en el Islam. Las cosas que están prohibidas son lamentarse, mostrar la impaciencia a través de palabras o acciones, como rasgarse la ropa o afeitarse la cabeza en señal de dolor. Son severas advertencias contra quienes actúan de esta manera. Por tanto, hay que evitar estas acciones a toda costa. Una persona no sólo puede enfrentar un castigo por actuar de esta manera, sino que si el difunto deseaba y ordenaba a otros que actuaran así cuando falleció, también tendrá que rendir cuentas. Pero si el difunto no deseaba esto, entonces está libre de toda responsabilidad. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1006. Es de sentido común entender que Allah, Exaltado, no castigaría a alguien por las acciones de otro cuando éste no le aconsejó actuar de esa manera. Capítulo 35 Fatir, versículo 18:

“Y ningún portador de cargas llevará la carga de otro...”

Abu Sa'eed Al Khudri (RA) – 1

Abu Sa'id, que Allah esté complacido con él, fue enviado una vez por su madre al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para pedirle algo de riqueza, ya que vivían en extrema pobreza. Cuando llegó junto al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y se sentó, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se volvió hacia él y le dijo que quien quiera ser independiente de los medios, Allah, Exaltado, los hará independientes. Quien quiera abstenerse de preguntar, Allah, Altísimo, le ayudará a abstenerse. Quien quiera estar contento con lo que posee, Allah, Altísimo, será suficiente. Quien pregunta a los demás cuándo poseen una Uqiyah (unas 40 monedas de plata) está siendo demasiado exigente. Abu Sa'id, que Allah esté complacido con él, pensó que su camello valía más que eso y por lo tanto se abstuvo de pedirle nada al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 2596.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6470, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien se abstenga de preguntar a otros obtendrá la independencia. Y quien sinceramente trate de ser paciente, Allah Todopoderoso le concederá paciencia. Y quien se contente con lo que posee se hará autosuficiente. Concluyó que no hay mayor regalo que la paciencia.

No hay nada de malo en pedir ayuda a los demás cuando uno la necesita, pero un musulmán no debe caer en este hábito, ya que puede conducir a una pérdida del respeto a sí mismo. Esto puede ser

peligroso ya que quien pierde el respeto por sí mismo tiene más probabilidades de cometer pecados al dejar de importarle lo que Allah, Exaltado y otros, piensen de él.

Además, un musulmán debe esforzarse por utilizar todos los medios que se le han concedido antes de pedir ayuda a otros. Quien se comporte de esta manera obtendrá de Allah, Exaltado, la independencia del pueblo. Un musulmán debe forzarse a tener paciencia, especialmente en tiempos de dificultad. La mejor manera de lograrlo es adquiriendo y actuando en base al conocimiento islámico. Por ejemplo, aquel que sabe que Allah, Exaltado, dará una recompensa incontable al paciente musulmán, tiene más probabilidades de ser paciente que aquel que ignora este hecho. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

La persona verdaderamente rica es aquella que no es necesitada ni codiciosa de cosas. Esto ocurre cuando uno queda satisfecho con lo que Allah, el Altísimo, le ha concedido, lo cual se logra cuando uno cree legítimamente que Allah, el Altísimo, da lo mejor a cada persona de acuerdo con Su conocimiento infinito. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

"...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis".

Esta persona es verdaderamente rica, mientras que la que siempre es codiciosa y necesitada de cosas es pobre aunque posea mucha riqueza. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2420.

Finalmente, es importante adoptar paciencia, ya que se requiere en cada elemento de la obediencia a Allah, el Exaltado. Esto implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino. En pocas palabras, el éxito en asuntos mundanos o religiosos no es posible sin paciencia.

Abbas Ibn Abdul Muttalib (RA) - 1

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, partió de Medina con la intención de realizar la Santa Peregrinación (Hajj). Cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llegó a la tierra de Arafat, pronunció un sermón. Una de las cosas que dijo fue que había abolido los cargos de usura que la gente aceptaba antes del Islam porque era ilegal. El primer cargo de usura que declaró abolido fue el de su propio tío, Abbas Ibn Abdul Muttalib, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 210-211.

Una de las principales razones por las que la sociedad parece estar divagando es porque la gente ha dejado de actuar con justicia. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6787, que las naciones anteriores fueron destruidas ya que las autoridades castigarían a los débiles cuando violaran la ley pero perdonarían a los ricos e influyentes. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, siendo el jefe de estado, incluso declaró en este Hadiz que si su propia hija cometía un delito, le impondría todo el castigo legal. Aunque es posible que los miembros del público en general no estén en condiciones de aconsejar a sus líderes que sean justos en sus acciones, pueden influir en ellos indirectamente actuando con justicia en todos sus tratos y acciones. Por ejemplo, un musulmán debe actuar con justicia con respecto a sus dependientes, como sus hijos, tratándolos por igual. Esto ha sido advertido específicamente en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3544. Deben actuar con justicia en todos sus negocios, independientemente de con quién traten. Si las personas actúan con justicia a nivel individual, las comunidades pueden cambiar para mejor y, a su vez, quienes ocupan

posiciones influyentes, como los políticos, actuarán con justicia, lo deseen o no.

Además, el interés financiero denota la cantidad que un prestamista recibe de un prestatario a una tasa de interés fija. En el momento de la revelación del Sagrado Corán se practicaban muchas formas de transacciones de intereses. Una de ellas era que el vendedor vendía un artículo y fijaba un plazo para el pago del precio, estipulando que si el comprador no pagaba dentro del plazo especificado ampliaría el plazo pero aumentaría el precio del artículo. Otra era que una persona prestaba una suma de dinero a otra y estipulaba que el prestatario debía devolver una cantidad específica superior a la cantidad prestada dentro de un límite de tiempo determinado. Una tercera forma de transacción de intereses era que el prestatario y el vendedor acordaban que el primero reembolsaría el préstamo dentro de un cierto límite a una tasa de interés fija, y que si no lo hacían dentro del límite, el prestamista extendería el plazo pero al mismo tiempo aumentaría la tasa de interés. Son transacciones como éstas a las que se aplican las disposiciones aquí mencionadas.

Quienes creen esto no logran diferenciar entre el beneficio obtenido de la inversión legal y el interés financiero. Como resultado de esta confusión, algunos argumentan que si las ganancias obtenidas con el dinero invertido en un negocio son legales, ¿por qué deberían considerarse ilegales las ganancias obtenidas con un préstamo? Argumentan que en lugar de que una persona invierta su riqueza, se la presta a alguien que a su vez obtiene ganancias de ella. En tales circunstancias, ¿por qué el prestatario no debería pagar al prestamista una parte de las ganancias? No reconocen que ningún negocio está inmune al riesgo. Ninguna empresa conlleva una garantía absoluta de ganancias. Por lo tanto, no es justo que se considere que el financiero es el único que tiene derecho a un beneficio a un tipo fijo en todas las

circunstancias y que debe estar protegido contra cualquier posibilidad de pérdida. No es parte de la justicia que aquellos que dedican sus recursos no tengan garantizados beneficios a un tipo fijo, mientras que aquellos que prestan su riqueza estén totalmente asegurados contra todos los riesgos de pérdida y tengan garantizados beneficios a un tipo fijo.

En una transacción legal normal, un comprador obtiene un beneficio de un artículo que compra a un vendedor. El vendedor recibe una compensación por el esfuerzo y el tiempo invertido en realizar el artículo. Por otra parte, en las transacciones relacionadas con intereses el intercambio de beneficios no se produce de manera equitativa. La parte que recibe los intereses recibe una cantidad fija como pago por el préstamo que concedió y, por tanto, su ganancia está asegurada. La otra parte puede hacer uso de los fondos prestados, pero no siempre puede generar beneficios. Si esa persona gasta los fondos prestados en una necesidad, no obtendrá ningún beneficio. Incluso si los fondos se invierten, uno tiene la posibilidad de obtener ganancias o incurrir en pérdidas. Por lo tanto, una transacción relacionada con intereses causa una pérdida por un lado y una ganancia por el otro o una ganancia asegurada y fija por un lado y una ganancia incierta por el otro. Por tanto, el comercio lícito no es igual al interés financiero.

Además, la carga de los intereses hace que a los prestatarios les resulte extremadamente difícil reembolsar el préstamo. Es posible que incluso tengan que pedir prestado a otra fuente para poder pagar el préstamo original y los intereses. Debido a la forma en que funcionan los intereses, la suma pendiente de pago a menudo permanece incluso después de haber pagado el préstamo. Esta presión financiera puede impedir que las personas obtengan las necesidades de vida para ellas y sus familias. Este estrés puede provocar muchos problemas físicos y mentales.

En última instancia, en este tipo de sistema sólo los ricos se vuelven más ricos mientras que los pobres se vuelven más pobres.

Aunque aparentemente puede parecer que tratar con intereses financieros es que una persona gana riqueza, en realidad solo le causa una pérdida general. Esta pérdida puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, puede llevarlos a perder negocios buenos y lícitos que podrían haber obtenido si se hubieran abstenido de negociar intereses financieros. Allah, Altísimo, pueda hacer que utilicen sus riquezas de maneras que no les agraden. Por ejemplo, pueden encontrar dolencias físicas que les obliguen a gastar su preciosa riqueza ilícita y, por tanto, no utilizarla de manera que les agrade. La pérdida general también tiene un aspecto espiritual. Cuanto más tratan con intereses financieros, mayor es su avaricia, su avaricia por las cosas mundanas nunca se satisface, lo que por definición los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas pasarán de un asunto mundano a otro a lo largo del día sin lograr el contentamiento, ya que perdieron la gracia que acompaña a los negocios y la riqueza lícitos. Esto puede incluso empujarlos a obtener más riqueza ilícita a través de intereses financieros y otros medios. La pérdida en el más allá es más obvia. Se quedarán con las manos vacías en el Día del Juicio, ya que Allah, el Exaltado, no aceptará ninguna buena acción que tenga sus raíces en algo ilícito, como dar caridad con riquezas ilícitas. No hace falta ser un erudito para determinar dónde es probable que termine esta persona el Día del Juicio.

Existe una enorme diferencia entre transacciones comerciales legales y transacciones relacionadas con intereses. El primero desempeña un papel beneficioso en la sociedad, mientras que el segundo conduce a

su decadencia. Por su propia naturaleza, el interés engendra avaricia, egoísmo, apatía y crueldad hacia los demás. Conduce al culto a la riqueza y destruye la compasión y la unidad con los demás. Por tanto, puede arruinar la sociedad tanto desde el punto de vista económico como moral.

La caridad, por otra parte, es el resultado de la generosidad y la compasión. Gracias a la cooperación mutua y la buena voluntad, la sociedad se desarrollará positivamente, lo que a su vez beneficiará a todos. Es obvio que si hay una sociedad cuyos individuos son egoístas en sus tratos unos con otros, en la que los intereses de los ricos se oponen directamente a los intereses de la gente común, esa sociedad no descansa sobre bases estables. En una sociedad así, en lugar de amor y compasión, es inevitable que crezcan el rencor y la amargura mutuos.

Para concluir, cuando las personas satisfacen sus propias necesidades y las de sus dependientes y luego gastan de manera caritativa su excedente de riqueza o participan en empresas comerciales mutuamente lícitas, entonces el comercio, la industria y la agricultura en dicha sociedad mejorarán. El nivel de vida dentro de la sociedad aumentará y la producción será mucho mayor que en sociedades donde la actividad económica está restringida por el interés financiero.

Abbas Ibn Abdul Muttalib (RA) – 2

Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, se aseguró de que quienes lo acompañaban siempre hablaran de cosas beneficiosas. Llegó a ser tan reconocido por esto que Abbas aconsejó a su hijo, Abdullah, que Allah esté complacido con ellos, quien a menudo acompañaba al Califa, Umar, que Allah esté complacido con él, que nunca criticara a nadie delante de él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 889 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6593, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) explicó el significado de la calumnia y la calumnia.

La calumnia es cuando uno critica a alguien a sus espaldas de una manera que le desagradaría aunque sea la verdad. Mientras que la calumnia es similar a la calumnia excepto que la afirmación no es cierta. Estos pecados implican principalmente el habla, pero pueden incluir otras cosas, como el uso de señales con las manos. Estos son pecados graves y en el Sagrado Corán la calumnia se ha comparado con comer la carne de un cadáver. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“...Y no se espíen ni se difamen unos a otros. ¿A alguno de vosotros le gustaría comer la carne de su hermano muerto? Lo detestarías...”

Es importante entender que estos pecados son peores que la mayoría de los pecados que ocurren entre una persona y Allah, el Altísimo. Esto se debe a que los pecados entre una persona y Allah, Exaltado, serán perdonados por Él si el pecador se arrepiente sinceramente. Pero Allah, Altísimo, no perdonará a un calumniador o calumniador hasta que su víctima los perdone primero. Si no lo hacen, entonces en el día del Juicio las buenas obras del calumniador/calumniador se entregarán a su víctima como compensación y, si es necesario, los pecados de la víctima se entregarán a su calumniador/calumniador hasta que se establezca la justicia. Esto bien puede causar que el calumniador/calumniador sea arrojado al infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Las únicas ocasiones en que la calumnia es legal es si uno está advirtiendo y protegiendo a otra persona de un daño o si una persona está resolviendo una queja contra otra con un tercero, como en un caso legal.

Uno debe evitar la calumnia y la calumnia, adquiriendo primero conocimiento sobre las malas consecuencias de estos pecados mayores. En segundo lugar, una persona sólo debe pronunciar palabras que diría felizmente delante de ella sabiendo que no lo tomaría de forma ofensiva. En tercer lugar, un musulmán sólo debe pronunciar palabras sobre otro si no le importa que alguien más diga esas palabras o similares sobre él. Es decir, deberían hablar de los demás como quieren que la gente hable de ellos. Finalmente, un musulmán debe concentrarse en corregir sus propias faltas y, cuando lo haga con sinceridad, evitará calumniar y calumniar a los demás.

Esta característica de Umar, que Allah esté complacido con él, también indica la importancia de una buena compañía.

Los musulmanes deben tener en cuenta que una señal importante del amor verdadero es cuando uno dirige a su amado hacia la obediencia de Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto se debe a que la obediencia conduce al éxito y a la seguridad tanto en este mundo como en el más allá. Una persona que no desea seguridad y éxito para otra nunca podrá amarla verdaderamente, independientemente de lo que diga o de cómo trate a la otra persona. De la misma manera que una persona se vuelve feliz cuando su amado obtiene éxito en el mundo, como un trabajo, también deseará que su amado obtenga éxito en el más allá. Si a una persona no le importa que otra obtenga seguridad y éxito, especialmente en el otro mundo, entonces no la ama.

Un verdadero amante no podría soportar conocer y ver a su amado enfrentando dificultades y castigos en este mundo o en el otro. Esto sólo se puede evitar mediante la obediencia sincera a Allah, el Altísimo. Por lo tanto, siempre dirigirán a sus amados hacia la obediencia de Allah, el Altísimo. Si una persona dirige a otra hacia su propio interés egoísta o el interés de los demás en lugar de la obediencia a Allah, Altísimo, es una clara señal de que no la ama verdaderamente. Esto se aplica a todas las relaciones, como amistades y familiares.

Por lo tanto, un musulmán debe evaluar si quienes están en su vida los dirigen hacia Allah, el Exaltado, o no. Si lo hacen, es una clara señal de

su amor por ellos. Si no lo hacen, es una clara señal de que no los aman de verdad. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Los amigos íntimos, ese día, serán enemigos unos de otros, excepto los justos”.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 1

Durante su califato, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, mantenía cerca de él a quienes poseían conocimientos islámicos, independientemente de su edad o origen social. Un Compañero, que Allah esté complacido con él, criticó una vez la presencia de Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, en una de las reuniones de Umar, que Allah esté complacido con él, porque sentía que era demasiado joven para sentarse con ellos. Umar, que Allah esté complacido con él, una vez pidió la interpretación del capítulo 110 An Nasr del Sagrado Corán. Algunas personas de la reunión dieron sus opiniones mientras que otras permanecieron en silencio. Cuando le preguntó a Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, dio una interpretación diferente, con la que Umar, que Allah esté complacido con él, estuvo de acuerdo. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4294.

Umar, que Allah esté complacido con él, tenía un profundo aprecio por la gente de conocimiento y siempre buscaba su compañía. Los musulmanes deben esforzarse por convertirse en una de estas personas.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien siga un camino en busca del conocimiento, Allah, Exaltado, le facilitará el camino al Paraíso.

Esto indica tanto un camino físico que alguien toma en busca de conocimiento, como asistir a conferencias y clases, como un camino por el cual alguien busca conocimiento sin un viaje físico. Abarca todas las formas de conocimiento, como escuchar, leer, estudiar y escribir sobre el conocimiento. El camino al Paraíso tiene muchos obstáculos que impiden que un musulmán lo alcance. Sólo aquel que posea conocimiento sobre ellos y cómo superarlos llegará sano y salvo al Paraíso. Además, se comprende fácilmente que una persona no puede llegar a una ciudad en este mundo sin conocer su ubicación y la ruta que conduce a ella. De manera similar, el Paraíso no se puede obtener sin conocer estas cosas acerca de él, como el camino que conduce a él.

Pero lo importante a tener en cuenta es que la intención de un musulmán de buscar y actuar en base al conocimiento debe ser complacer a Allah, el Exaltado. Quien busque conocimiento religioso por una razón mundana, como por ejemplo presumir, terminará en el infierno si no se arrepiente sinceramente. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253.

Además, un musulmán debe esforzarse por actuar según sus conocimientos, ya que el conocimiento sin acción no tiene valor ni beneficio. Es como aquel que conoce un camino hacia la seguridad pero no lo toma y permanece en una zona llena de peligros. Por eso el conocimiento se puede dividir en dos categorías. La primera es cuando uno actúa según su conocimiento, lo que conduce a la piedad y a un aumento en la obediencia a Allah, el Altísimo. La segunda es cuando uno no actúa según sus conocimientos. Este tipo no aumentará la obediencia a Allah, el Exaltado, de hecho, sólo aumentará la arrogancia creyendo que son superiores a los demás a pesar de que son como burros que llevan libros que no les benefician. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumieron (no actuaron según su conocimiento) es como el de un burro que carga volúmenes [de libros]...”

Abdullah Bin Abbas (RA) - 2

Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que nunca había visto a alguien más tolerante que Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 564 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6853, informa que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nunca se vengó de sí mismo, sino que fue perdonado y pasado por alto.

A los musulmanes se les ha dado permiso para defenderse de manera proporcionada y razonable cuando no les queda otra opción. Pero nunca deben pasarse de la raya ya que esto es pecado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 190:

“Luchen en el camino de Allah aquellos que luchan contra ustedes, pero no transgredan. De hecho, a Allah no le gustan los transgresores”.

Como es difícil evitar pasar la marca, un musulmán debe tener paciencia, pasar por alto y perdonar a los demás, ya que no es sólo la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean

con él) sino que también conduce a Allah, el Exaltado, perdonando sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone?...”

Perdonar a los demás también es más eficaz para cambiar el carácter de los demás de manera positiva, lo cual es el propósito del Islam y un deber de los musulmanes, ya que vengarse sólo conduce a una mayor enemistad e ira entre las personas involucradas.

Finalmente, aquellos que tienen la mala costumbre de no perdonar a los demás y siempre guardan rencor, incluso por cuestiones menores, bien pueden descubrir que Allah, Altísimo, no pasa por alto sus faltas y, en cambio, examina cada uno de sus pequeños pecados. Un musulmán debe aprender a dejar ir las cosas, ya que esto conduce al perdón y a la paz mental en ambos mundos.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 3

Abdullah, que Allah esté complacido con él, tenía dos líneas en la cara causadas por las lágrimas. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 637 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un largo hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6806, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) mencionó siete grupos de personas a quienes se les concederá sombra en el Día del Juicio de Allah, el Exaltado.

Esta sombra los protegerá de los horrores del Día del Juicio, que incluye el calor insoportable causado por el Sol que se acerca a dos millas de la creación. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2421.

Uno de estos grupos incluye a una persona que recuerda a Allah, el Exaltado, en soledad y llora. En primer lugar, el hecho de que esta reacción ocurra en soledad indica la sinceridad del significado musulmán, su reacción es puramente por la causa de Allah, el Exaltado. Esta reacción podría deberse a una serie de factores que incluyen la comprensión de las innumerables bendiciones que se les han concedido a pesar de que muestran falta de gratitud por ellas al usarlas incorrectamente. La comprensión de la misericordia de Allah, el Exaltado, cuando oculta sus pecados a la creación. Un musulmán recibe continuamente bendiciones de Allah, el Exaltado, incluso cuando

peca. La reflexión y evaluación de un musulmán sobre sus propios actos que lo alienta a arrepentirse sinceramente. La comprensión de uno de que sólo serán perdonados y se les concederá el Paraíso por la misericordia de Allah, el Exaltado, y no por sus buenas obras, lo cual se confirma en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6467. Lo importante a tener en cuenta es que esto La reacción sólo ocurre cuando uno reflexiona verdaderamente sobre este mundo material, la otra vida, la muerte, el Día del Juicio y sus actos. Quien no preste atención a esto nunca logrará este resultado.

Abdullah Bin Abbas (RA) - 4

Abdullah, que Allah esté complacido con él, una vez se mordió la lengua y le ordenó hablar lo bueno para cosechar recompensa y evitar hablar mal para alcanzar la seguridad. Al ser cuestionado sobre su acción, comentó que en el Día del Juicio una persona estará más enojada con su lengua que con cualquier otra cosa. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 642 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2501, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) declaró que quien guarda silencio se salva.

Esto significa que aquel que guarda silencio ante las palabras vanas o malvadas y sólo habla buenas palabras, será salvado por Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Es importante entender esto, ya que la razón principal por la que la gente entrará al infierno es por su forma de hablar. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616. De hecho, solo se necesita una sola palabra maligna para hacer que una persona se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio, lo cual ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

El discurso puede ser de tres tipos. El primero es el discurso maligno que debe evitarse a toda costa. El segundo es un discurso vano que sólo hace perder el tiempo y que conducirá a un gran arrepentimiento

en el Día del Juicio. Además, el primer paso del discurso pecaminoso es a menudo el discurso vano. Por eso es más seguro evitar este tipo de discurso. El último tipo es el buen discurso que siempre debe adoptarse. En base a estos aspectos, dos tercios del habla deberían ser eliminados de la vida.

Además, el que habla demasiado sólo reflexionará un poco sobre sus acciones y el más allá ya que esto requiere silencio. Esto evitará que uno evalúe sus obras, lo que lo inspira a realizar más obras justas y arrepentirse sinceramente de sus pecados. Entonces se impedirá que esta persona cambie para mejor.

Finalmente, aquellos que hablan demasiado a menudo discuten sobre cosas mundanas y entretenidas y divertidas. Esto hará que adopten una mentalidad en la que no les gusta discutir o escuchar temas serios como la muerte y el más allá. Esto les impedirá prepararse adecuadamente para el más allá, lo que les conducirá a un gran arrepentimiento y a un posible castigo.

Todo esto se puede evitar si uno simplemente permanece en silencio ante el habla pecaminosa y vana y, en cambio, sólo habla buenas palabras. Por lo tanto, quien guarde silencio de esta manera se salvará de los problemas en este mundo y del castigo en el otro.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 5

Abdullah, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que cuando se les reveló el Sagrado Corán, lo recitaron sabiendo exactamente por qué se revelaron sus versos. Sin embargo, después de ellos vendrán personas que recitarán el Sagrado Corán sin saber por qué fueron revelados los diferentes versos. Entonces las personas diferirán en sus interpretaciones y esto puede hacer que peleen entre sí. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 261 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto indica la importancia de adherirse a las enseñanzas de las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que explican el Sagrado Corán.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que cualquier asunto que no esté basado en el Islam será rechazado.

Si los musulmanes desean un éxito duradero tanto en asuntos mundanos como religiosos, deben adherirse estrictamente a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Aunque ciertas acciones que no se toman directamente de estas dos fuentes de guía aún pueden considerarse un acto justo, es importante priorizar estas dos fuentes de guía sobre todo lo demás. Porque el hecho es que

cuanto más uno actúa sobre cosas que no provienen de estas dos fuentes, incluso si es una acción justa, menos actuará según estas dos fuentes de guía. Un ejemplo obvio es cuántos musulmanes han adoptado prácticas culturales en sus vidas que no tienen un fundamento en estas dos fuentes de orientación. Incluso si estas prácticas culturales no son pecados, han impedido a los musulmanes aprender y actuar según estas dos fuentes de orientación, ya que se sienten satisfechos con su comportamiento. Esto conduce a la ignorancia de las dos fuentes de orientación, lo que a su vez sólo conducirá a un desvío.

Es por eso que un musulmán debe aprender y actuar según estas dos fuentes de guía que han sido establecidas por los líderes de guía y sólo luego actuar según otras acciones voluntarias rectas si tiene el tiempo y la energía para hacerlo. Pero si eligen la ignorancia y las prácticas inventadas, incluso si no son pecados, en lugar de aprender y actuar según estas dos fuentes de guía, no lograrán el éxito.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 6

Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, fue llamado el océano del conocimiento debido al conocimiento inagotable que se le concedió. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 882 del Imam Al Asfahani.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2645, que cuando Allah, el Exaltado, desea darle a alguien un bien, le proporciona conocimiento islámico.

No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, el compañerismo y su carrera, este hadiz deja muy claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene provisión legal para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Aunque el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ha señalado dónde está el bien, es una pena que muchos musulmanes no le den mucho valor. En la mayoría de los casos, sólo se esfuerzan por obtener el mínimo indispensable de conocimiento islámico para cumplir con sus deberes obligatorios y no logran adquirir ni actuar de acuerdo con más tradiciones como las del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas creyendo que allí se encuentra el verdadero bien. Muchos

musulmanes no se dan cuenta de que los justos predecesores tuvieron que viajar durante semanas enteras sólo para aprender un solo verso o hadiz del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que hoy en día uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de casa. Sin embargo, muchos no aprovechan esta bendición dada a los musulmanes de hoy en día. Por Su infinita misericordia, Allah, el Exaltado, a través de su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no sólo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano. Allah, Todopoderoso, ha informado a la humanidad dónde se encuentra un tesoro eterno enterrado que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes sólo obtendrán este bien una vez que luchen por adquirirlo y actuar en consecuencia.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 7

Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que un pecador no debe sentirse inmune al castigo por sus pecados, pues esta actitud es un pecado mayor que el original. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 912 del Imam Al Asfahani.

Allah, Altísimo, no acelera el castigo para quien lo merece por indulgencia. En cambio, les da la oportunidad de arrepentirse sinceramente y rectificar su comportamiento. El musulmán que comprende esto nunca perderá la esperanza en la misericordia de Allah, el Exaltado, pero tampoco cruzará los límites y adoptará ilusiones al creer que Allah, el Exaltado, nunca los castigará. Entienden que el castigo sólo se retrasa, no se abandona, a menos que se arrepientan sinceramente. Entonces este nombre divino crea esperanza y miedo en un musulmán. Un musulmán debe aprovechar esta demora para arrepentirse y apresurarse a realizar buenas obras.

Un musulmán debe actuar de acuerdo con este atributo divino siendo indulgente con las personas, especialmente cuando demuestran mal carácter. Deben mostrar indulgencia hacia los demás tal como desean que Allah, Altísimo, sea indulgente con ellos en sus momentos de negligencia. Pero al mismo tiempo no deben ser indulgentes con sus propias malas características sabiendo que el castigo por los pecados se retrasa y no se abandona permanentemente hasta que se arrepientan sinceramente. También deben permanecer firmes en la indulgencia respondiendo al mal con el bien de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 41 Fussilat, versículo 34:

“Y no son iguales las buenas y las malas acciones. Repele [el mal] con aquello [acto] que es mejor; y entonces, aquel que entre tú y él hay enemistad [se convertirá] como si fuera un amigo devoto”.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 8

Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente perseverar en los mandatos religiosos obligatorios de Allah, el Exaltado, y complementar esos deberes con cualquier acción voluntaria que Él les haga accesible, porque tales son los derechos de Allah, el Exaltado, sobre ellos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 916 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz divino del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502, Allah, Exaltado, declara que un musulmán sólo puede acercarse a Él cumpliendo con sus deberes obligatorios. Y pueden alcanzar el amor de Allah, el Exaltado, a través de buenas obras voluntarias.

Esta descripción divide a los siervos de Allah, el Altísimo, en dos categorías. El primer grupo se acerca a Allah, el Altísimo, cumpliendo con sus deberes obligatorios hacia Allah, el Altísimo, como la oración obligatoria, y con respecto a las personas, como la caridad obligatoria. Esto se puede resumir en cumplir los mandatos de Allah, Todopoderoso, abstenerse de Sus prohibiciones y ser paciente con el destino.

La segunda categoría de aquellos que se acercan a Allah, el Exaltado, son superiores al primer grupo porque no sólo cumplen con sus deberes obligatorios sino que se esfuerzan en realizar acciones rectas

voluntarias. Esto muestra claramente que este es el único camino hacia la proximidad de Allah, el Altísimo. Quien tome un camino distinto a este no alcanzará este objetivo vital. Esto rechaza completamente el concepto de obtener la santidad sin esforzarse en obedecer a Allah, el Altísimo. La persona que afirma esto es simplemente un mentiroso. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual es puro, el resto del cuerpo se vuelve puro. Esto conduce a obras de justicia. Entonces, si una persona no realiza obras rectas, como sus deberes obligatorios, entonces su cuerpo es impuro, lo que significa que su corazón espiritual también es impuro. Esta persona nunca podrá alcanzar la proximidad de Allah, el Altísimo.

Es importante señalar que las mayores acciones voluntarias de rectitud que uno puede realizar son aquellas basadas en las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Cualquiera que opte por realizar actos voluntarios de rectitud que no estén basados en sus tradiciones ha sido engañado por el Diablo, ya que ningún camino lo llevará a alguien cercano a Allah, el Exaltado, excepto el camino y las acciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Alee Imran, versículo 31:

“Di, [Oh Muhammad], “Si amas a Allah, entonces sígueme, [para que] Allah te ame y te perdone tus pecados...”.

Los musulmanes piadosos que pertenecen al segundo grupo superior también son aquellos que evitan las cosas innecesarias de este mundo material. Esta actitud les ayuda a centrar sus esfuerzos en realizar obras rectas voluntarias. Es este grupo el que ha perfeccionado su fe

amando, odiando, dando y reteniendo todo por la causa de Allah, Todopoderoso. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que cuando uno se esfuerza por cumplir con los deberes obligatorios y realizar acciones rectas voluntarias, Allah, Altísimo, bendice sus cinco sentidos para que los utilicen en obediencia a Él. Este siervo justo rara vez cometerá pecados. Este aumento en la guía ha sido indicado en el Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 69:

“Y a aquellos que luchan por Nosotros, seguramente los guiaremos a Nuestros caminos...”

Este musulmán alcanza el nivel de excelencia que se ha discutido en un Hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando un musulmán realiza acciones, como la oración, como si observaran a Allah, el Exaltado. Quien alcance este nivel guardará su mente y su cuerpo de los pecados. Éste es aquel que cuando habla, habla por Allah, el Altísimo, cuando calla, calla por Allah, el Altísimo. Cuando actúan, actúan por Él y cuando están quietos, lo hacen por Él. Este es un aspecto del monoteísmo y de la comprensión de la Unidad de Allah, el Exaltado.

Lo siguiente que se menciona en el Hadiz principal que se analiza es que la súplica de este musulmán será cumplida y se le concederá el refugio y la protección de Allah, el Exaltado. Esta es una lección clara

para aquellos que desean las cosas mundanas lícitas. No deben tratar de obtenerlos utilizando ningún medio que no sea la obediencia sincera a Allah, el Altísimo. Ningún maestro espiritual ni ninguna otra persona podrá conceder cosas a una persona a menos que la persona se esfuerce en la obediencia a Allah, el Exaltado y esté destinada a obtener esas cosas.

Para concluir este Hadiz deja claro que la proximidad de Allah, el Exaltado, sólo se logra mediante la obediencia sincera a Él en el cumplimiento de Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo paciente con el destino. Este es el camino del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y el único camino de éxito en ambos mundos.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 9

Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando se acuñaron las primeras monedas de oro y plata en forma de monedas de metal, el Diablo las sostuvo y las colocó sobre sus ojos y dijo que eran los frutos de su corazón. y deleite de sus ojos. A través de ellos, conduciría a la gente a convertirse en tiranos e incrédulos, llevándolos así al infierno. Añadió que se alegraría incluso si la gente sólo se apegara a ellos fuera de todas las cosas del mundo. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 924 del Imam Al Asfahani.

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el anhelo de riqueza y estatus es más destructivo para la fe que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que son liberados. un rebaño de ovejas.

Esto muestra que casi ninguna fe de un musulmán permanece segura si anhela riqueza y fama en este mundo, así como casi ninguna oveja se salvará de dos lobos hambrientos. De modo que esta gran similitud contiene una severa advertencia contra el mal de anhelar un exceso de riqueza y estatus social en el mundo.

El primer tipo de anhelo de riqueza se produce cuando uno tiene un amor extremo por la riqueza y se esfuerza sin fatiga por adquirirla por medios lícitos. Comportarse de esa manera no es señal de persona

sabia, ya que un musulmán debe creer firmemente que su provisión está garantizada para él y que esta asignación nunca puede cambiar. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta persona sin duda descuidará sus deberes porque está demasiado preocupada por obtener riqueza. Un cuerpo que está demasiado ocupado adquiriendo riquezas nunca se preparará adecuadamente para el más allá. De hecho, esta persona dedicará tanto esfuerzo a adquirir riqueza que quizás ni siquiera tenga la oportunidad de disfrutarla. En lugar de eso, dejarán este mundo y lo dejarán atrás para que otras personas lo disfruten, aunque tendrán que rendir cuentas por ello. Esta persona puede adquirir riqueza legalmente, pero aun así no encontrará la tranquilidad, ya que no importa cuánto obtenga, sólo deseará más. Esta persona es necesitada y por lo tanto, un verdadero pobre incluso si posee mucha riqueza.

El único anhelo que es beneficioso es el anhelo de acumular verdadera riqueza, es decir, obras rectas, a fin de prepararse para el día del regreso.

El segundo tipo de ansia de riqueza es similar al primero, pero además este tipo de persona adquiere riqueza por medios ilícitos y no cumple con los derechos de las personas, como la caridad obligatoria. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido contra esto en muchos hadices. Por ejemplo, en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6576, advirtió que esta actitud destruyó a las naciones del pasado, ya que hicieron legales las cosas ilegales, negaron los derechos de otros y mataron a otros en aras del exceso de riqueza. Esta persona se esfuerza por conseguir riquezas a las que no tiene derecho, lo que le lleva a innumerables pecados graves. Cuando uno adopta esta actitud se vuelve intensamente

codicioso. Como advirtió el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961, la persona codiciosa está lejos de Allah, el Exaltado, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 3114, advierte que la avaricia extrema y la fe verdadera nunca se combinarán en el corazón de un verdadero musulmán.

Si un musulmán adopta este tipo de anhelo, entonces el peligro extremo que corre es claro incluso para un musulmán sin educación. Destruirá su fe hasta que no quede nada excepto un poco, tal como el hadiz principal en discusión advierte que esta destrucción de la fe es más severa que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que se sueltan sobre un rebaño de ovejas. Este musulmán corre el riesgo de perder la poca fe que posee en el momento de su muerte, que es la mayor pérdida.

Abdullah Bin Abbas (RA) - 10

Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, una vez miró la Casa de Allah, el Exaltado, la Kaaba y dijo que Allah, el Exaltado, la había santificado, honrado y bendecido. Pero un creyente es más santificado que él ante los ojos de Allah, Todopoderoso. Esto ha sido discutido en Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , página 553.

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 67, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que la sangre, la propiedad y el honor de un musulmán son sagrados en el Islam.

Este Hadiz, como muchos otros, enseña a los musulmanes que el éxito sólo se puede obtener cuando uno cumple con los derechos de Allah, el Exaltado, como las oraciones obligatorias y los derechos de las personas. Uno sin el otro no es suficiente.

Un verdadero creyente y musulmán es aquel que mantiene el daño verbal y físico alejado de sí mismo y de las posesiones de los demás. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998. Por lo tanto, es vital que los musulmanes no dañen a otros con sus acciones o palabras.

Un musulmán debe respetar las posesiones de los demás y no intentar adquirirlas indebidamente, por ejemplo, en un caso legal. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 353, advierte que alguien que haga esto irá al infierno incluso si lo que adquirió fue tan insignificante como una ramita de árbol. Los musulmanes sólo deben usar las posesiones de otros según sus deseos y devolverlas de una manera que agrade a su dueño.

El honor de un musulmán no debe ser violado mediante acciones o palabras, como calumnias o calumnias. En cambio, un musulmán debe defender el honor de los demás, ya sea en su presencia o ausencia, ya que esto los protegerá del fuego del infierno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931.

Para concluir, uno debe evitar dañarse a sí mismo, a las posesiones o al honor de los demás tratando a los demás exactamente como desea que los demás los traten. Así como uno ama esto para sí mismo, debería amarlo para los demás y demostrarlo a través de sus acciones y palabras. Esta es la señal de un verdadero creyente según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515.

Abdullah Bin Abbas (RA) - 11

Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, adoptó la piedad, al igual que sus predecesores, y alentó a sus gobernadores a hacer lo mismo. Muchas de las personas que deseaba nombrar se negaron debido a su significado de piedad, temían desobedecer a Allah, el Exaltado, como Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, quien rechazó el cargo de gobernador de Homs, en Siria. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 57-58.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2451, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede volverse piadoso hasta que evite algo que no sea perjudicial para su religión, por precaución, ya que conducirá a algo. lo cual es dañino.

La piedad se puede resumir en cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye tratar a los demás como uno desea ser tratado por la gente.

Un aspecto de la piedad es evitar cosas que sean dudosas y no sólo ilegales. Esto se debe a que las cosas dudosas acercan al musulmán un paso más a lo ilegal. Y cuanto más cerca estamos de lo ilícito, más

fácil es caer en ello. Es por eso que un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205, advierte que quien evita las cosas ilegales y dudosas y sólo usa cosas legales protegerá su religión y su honor.

Si uno observa a aquellos que se han descarriado en la sociedad, en la mayoría de los casos, esto ocurrió gradualmente y no en un paso repentino. Es decir, la persona primero se entregó a cosas dudosas antes de caer en lo ilícito. Esta es la razón por la que el Islam enfatiza la necesidad de evitar cosas innecesarias y vanas en la vida, ya que pueden conducirnos a lo ilegal. Por ejemplo, el significado vano e inútil del discurso, el discurso que no obtiene ningún beneficio ni es pecado, a menudo conduce a un discurso malvado como la calumnia, la mentira y la calumnia. Si una persona evitara el primer paso al no permitirse palabras vanas, evitaría las malas palabras. Este proceso se puede aplicar a todas las cosas que son vanas, innecesarias y, sobre todo, dudosas. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad como se describió anteriormente, una rama de la cual es evitar cosas vanas y dudosas por temor a que conduzcan a lo ilegal.

Abdullah Bin Abbas (RA) – 12

Ali Ibn Abu Talib, una vez escribió una carta a Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con ellos, y le advirtió que un hombre se sentiría molesto si se perdiera lo que nunca debió tener. Y está contento de conseguir lo que nunca podría haberse perdido. Por lo tanto, una persona debe estar satisfecha con lo que logra con respecto al más allá y dejar que su arrepentimiento sea con respecto a lo que se pierde de ese. Uno no debe regocijarse por las cosas mundanas que obtiene ni debe lamentarse por las cosas mundanas que se pierde. Deberían preocuparse más por lo que sucede después de la muerte. Esto se ha discutido en el libro del Imam Muhammad As Sallaabee , Ali Ibn Abi Talib, volumen 1, página 580.

Una cosa que puede ayudar a una persona a evitar el estrés es adoptar un estado mental equilibrado. Esto es cuando uno intenta controlar sus emociones de tal manera que no se permita experimentar estados emocionales extremos, ya que estos a menudo conducen a estrés y trastornos mentales. Así se ha indicado en el capítulo 57 Al Hadid, versículo 23, del Sagrado Corán:

“ Para que no os desesperéis por lo que os ha escapado y no os regocijéis [con orgullo] por lo que Él os ha dado...”

El Islam no prohíbe mostrar emociones, ya que esto es parte del ser humano. Pero aconseja un estado mental equilibrado en el que uno no

pase de una emoción extrema a otra. Estar triste en situaciones difíciles es aceptable pero no hay que desesperarse, que es una tristeza extrema, ya que muchas veces conduce a otros trastornos mentales, como la depresión. Y ser feliz es aceptable, pero uno no debe volverse demasiado feliz, es decir, exultante, ya que esto a menudo puede conducir a pecados y arrepentimientos en ambos mundos. Un musulmán debe esforzarse por obtener un estado mental equilibrado recordando las innumerables bendiciones que aún posee en tiempos de dificultad que evitan la tristeza extrema, es decir, la desesperación. Y en tiempos de tranquilidad deben recordar que serán responsables de lo que les agrada y si lo usan mal o no cumplen con los deberes relacionados con ello pueden enfrentar un castigo por ello. Esto evitará que uno se vuelva demasiado feliz, es decir, exultante.

Siempre es mejor un estado mental equilibrado que prevenga los efectos negativos de los estados de ánimo extremos. Esto acercará al musulmán a la verdadera paz mental y a la obediencia a Allah, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia.

Abdullah Bin Abbas (RA) - 13

Durante su califato, Ali Ibn Abu Talib, que Allah esté complacido con él, estaba ansioso por guiar a los rebeldes de regreso al cuerpo principal de los musulmanes. Por lo tanto, le dio permiso a Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, para debatir con ellos.

Los rebeldes afirmaron tener tres problemas con Ali, que Allah esté complacido con él. La primera fue que creían que había dejado el juicio de arbitraje entre él y Mu'awiyah, que Allah esté complacido con ellos, a los hombres, cuando Allah, Exaltado, declara que el juicio le pertenece sólo a Él. La segunda fue que luchó contra los musulmanes, como el grupo de Aisha, Talha y Az Zubair y el ejército liderado por Mu'awiyah, que Allah esté complacido con ellos, pero no tomó ningún botín de guerra (aparte de sus armas). o cautivos de ellos. Si fueran incrédulos, entonces debería haber tomado cautivos y botín de guerra. Si fueran creyentes, en primer lugar, no debería haber luchado contra ellos. El tercer problema que tuvieron fue que Ali, que Allah esté complacido con él, borró su título de Califa y Comandante de los Creyentes del documento de arbitraje entre él y Mu'awiyah, que Allah esté complacido con ellos.

Abdullah Bin Abbas, que Allah esté complacido con él, respondió a todas las preguntas tontas de acuerdo con el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Les recordó que el juicio de Allah, Exaltado, debe ser aplicado por la gente a través de las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones

sean con él. Recitó los siguientes versos como evidencia: Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 95:

“ Oh ustedes que han creído, no maten animales mientras estén en el estado de iḥrām . Y cualquiera de vosotros que lo mate intencionalmente, la pena será equivalente desde los animales para el sacrificio hasta lo que mató, a juicio de dos justos entre vosotros...”

Y el capítulo 4 An Nisa, verso 35:

“ Y si temes discordia entre ambos, envía un árbitro de su pueblo y un árbitro de su pueblo. Si ambos desean la reconciliación, Allah la hará entre ellos...”

Con respecto al segundo punto, les dijo que mientras fueran musulmanes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, era su madre y no era lícito tomarla como esclava cautiva. Ninguna persona en su sano juicio aceptaría esto. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 6:

“El Profeta es más digno de los creyentes que ellos mismos, y sus esposas son sus madres...”

En cuanto a su tercer asunto, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) borró su título de Mensajero de Allah, el Exaltado, del pacto de Hudaibiya, con sus propias manos, cuando los no musulmanes se opusieron a ello y en su lugar Quería que escribiera su nombre. Lo hizo para completar el pacto, en aras de la paz. Si hizo esto, entonces Ali, que Allah esté complacido con él, estaba siguiendo su ejemplo al eliminar su título del documento de arbitraje entre él y Mu'awiyah, que Allah esté complacido con ellos.

Como resultado, casi dos mil rebeldes se arrepintieron de su rebelión, pero el resto se mantuvo firme en su claro extravío y codicia por obtener cosas mundanas, como riqueza y autoridad en la tierra.

Ali, que Allah esté complacido con él, sólo luchó contra ellos en defensa propia, ya que dejó claro que les daría los derechos que cualquier musulmán merece siempre y cuando no violaran las leyes del Islam o mostraran signos claros de incredulidad. Les advirtió que no derramaran sangre, aterrorizaran a la gente ni participaran en saqueos en las carreteras. De lo contrario, les declarararía la guerra. Como los rebeldes consideraban incrédulos a los musulmanes que no estaban de acuerdo con ellos, cuya sangre y riqueza pensaban que eran legales para ellos, comenzaron a matar musulmanes y saquear sus riquezas.

Instaron a Ali a no arbitrar con Mu'awiyah, que Allah esté complacido con ellos, a pesar de que todos habían acordado esto de antemano. Ali, que Allah esté complacido con él, se negó porque no quería traicionar su palabra y el arbitraje era lo correcto. Estos rebeldes acordaron abandonar las ciudades en las que vivían y unieron fuerzas en

Nahrawan , en Irak. Esto se ha discutido en el Imam Muhammad As Sallaabee , Ali Ibn Abi Talib, Volumen 2, páginas 260-264 y 268-273.

Estos rebeldes eran adoradores devotos pero extremadamente ignorantes y poseían poco conocimiento islámico. Como resultado, fueron fácilmente influenciados por sus malvados líderes y sus malos deseos por las cosas mundanas, como la riqueza y el liderazgo. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 103-105:

“Di: “¿Debemos [los creyentes] informaros acerca de los mayores perdedores en cuanto a [sus] obras? Son] aquellos cuyo esfuerzo se pierde en la vida mundana, mientras piensan que les va bien en el trabajo”. Esos son los que no creen en los versos de su Señor y en su encuentro con Él, por lo que sus obras se han vuelto inútiles; y no les asignaremos ningún peso [importancia] en el Día de la Resurrección”.

Una gran distracción que impide a uno someterse a la obediencia de Allah, Altísimo, es la ignorancia. Se puede argumentar que es el origen de todo pecado ya que quien verdaderamente conoce las consecuencias de los pecados nunca los cometería. Esto se refiere al verdadero conocimiento beneficioso, que es el conocimiento sobre el que se actúa. En realidad, todo conocimiento sobre el que no se actúa no es conocimiento beneficioso. El ejemplo de quien se comporta de esta manera se describe en el Sagrado Corán como un burro que lleva libros de conocimiento que no le benefician. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumió (no actuó basándose en el conocimiento) es como el de un burro que carga volúmenes [de libros]...”

Una persona que actúa según su conocimiento rara vez comete errores y comete pecados intencionalmente. De hecho, cuando esto ocurre, es solo causado por un momento de ignorancia en el que una persona se olvida de actuar según su conocimiento, lo que resulta en pecar.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez destacó la gravedad de la ignorancia en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2322. Declaró que todo en el mundo material está maldito excepto el recuerdo de Allah, el Exaltado, todo lo que esté conectado con este recuerdo, el erudito y el estudiante del conocimiento. Esto significa que todas las bendiciones del mundo material se convertirán en una maldición para aquel que es ignorante, ya que las abusará y cometerá pecados.

De hecho, la ignorancia puede considerarse el peor enemigo de una persona, ya que le impide protegerse del daño y obtener beneficios, todo lo cual sólo puede lograrse actuando sobre la base del conocimiento. El ignorante comete pecados sin darse cuenta de ellos. ¿Cómo se puede evitar un pecado si no se sabe qué se considera pecado? La ignorancia hace que uno descuide sus deberes obligatorios. ¿Cómo puede uno cumplir con sus deberes si no sabe cuáles son sus deberes?

Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes adquirir suficiente conocimiento para cumplir con todos sus deberes obligatorios y evitar los pecados. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224.

Abdullah Bin Abbas (RA) - 14

Cuando Abdullah, que Allah esté complacido con él, falleció y estaba siendo enterrado, un pájaro blanco entró en su sudario y no fue encontrado ni siquiera cuando la gente lo buscó. Durante su entierro, la gente escuchó una voz invisible que recitaba el capítulo 89 de Al Fajr, versículos 27-30:

"Oh alma tranquila. Vuelve a tu Señor, complacido y complacido [a Él]. Y entra entre Mis siervos [justos]. Y entra en Mi Paraíso".

Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, páginas 567-568 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Como lo indica este versículo, un musulmán sólo agradecerá a Allah, el Exaltado, cuando esté satisfecho con Él y Sus decretos. Uno puede lograr esto aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico.

Es importante que los musulmanes comprendan algo sencillo que pueda ayudarles a afrontar con paciencia el destino y las dificultades que éste trae. Una persona toma felizmente un medicamento amargo que le receta su médico, confiando plenamente en su conocimiento, experiencia y elección, mientras cree que su médico sabe qué es lo mejor para ella. Esto es cierto a pesar de que son sólo humanos y

propensos a cometer errores. Sin embargo, muchos musulmanes no logran depositar el mismo nivel de confianza en Allah, el Exaltado, a pesar de que Su conocimiento es infinito y Sus decisiones siempre son las más sabias. Los musulmanes deben tratar de aceptar el destino y los problemas que trae, tal como toman la medicina amarga sin quejarse sabiendo que es lo mejor para ellos. Deben comprender que los problemas y dificultades que enfrentan son mejores para ellos, incluso si no comprenden ni observan la sabiduría que hay en ellos, al igual que no comprenden la ciencia detrás de la medicina amarga que toman felizmente. Aunque en la mayoría de los casos nunca entenderán la ciencia detrás de la amarga medicina que toman, ciertamente llegará un momento, ya sea en este mundo o en el más allá, en que se les revelará la sabiduría detrás de las amargas dificultades que enfrentaron. Así que un musulmán debe anticipar este momento con paciencia sabiendo que todo será revelado en breve. Reflexionar profundamente sobre esto puede aumentar la paciencia al enfrentar las dificultades. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Fadl Ibn Abbas (RA) – 1

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, partió de Medina con la intención de realizar la Santa Peregrinación (Hajj). Cuando el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, llegó a la estación de sacrificio de animales en Mina, tenía a su joven primo Fadl Ibn Abbas , que Allah esté complacido con él, montado detrás de él en su camello. Una joven se acercó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y le hizo una pregunta. Mientras respondía su pregunta, físicamente apartó la cabeza de su prima de la joven para no poder verla. Cuando se le preguntó sobre esto, respondió que vio a un hombre y una mujer jóvenes muy cerca el uno del otro y que no podía confiarle al diablo el significado de ellos, influyéndolos negativamente. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 265.

Los musulmanes deben tomar precauciones para evitar verse tentados a entablar relaciones ilegales. En primer lugar, deberían aprender a bajar la mirada. Esto no significa que uno deba mirar siempre fijamente sus zapatos, pero sí debe evitar mirar a su alrededor innecesariamente, especialmente en lugares públicos. Deben evitar mirar fijamente a los demás y mantener el respeto por el sexo opuesto. Así como a un musulmán no le gustaría que alguien mirara fijamente a su hermana o hija, tampoco debería mirar a las hermanas e hijas de otras personas. Capítulo 24 An Nur, versículo 30:

“Dile a los creyentes que reduzcan [parte] de su visión ¹ y guarden sus partes privadas. Eso es mas puro para ellos...”

Siempre que sea posible, un musulmán debe evitar pasar tiempo a solas con el sexo opuesto, a menos que tengan una relación que prohíba el matrimonio. Esto ha sido aconsejado por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1862.

Los musulmanes deben vestirse y comportarse con modestia. Vestir modestamente evita atraer las miradas de extraños y comportarse modestamente impide dar los primeros pasos que podrían conducir a una relación ilegal, como hablar innecesariamente con el sexo opuesto.

Comprender las ventajas de evitar las relaciones ilegales es otra forma de protegerse de ellas. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado el Paraíso a quien salvaguarda su lengua y su castidad. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2408.

Temer el castigo de estar involucrado en relaciones ilegales también ayudará al musulmán a evitarlas. Por ejemplo, la fe se apartará de la persona que comete fornicación. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4690.

En realidad, un musulmán no necesita relaciones ilegales ya que el Islam prescribe el matrimonio. Aquellos que no pueden permitirse el lujo

de casarse deben ayunar con frecuencia, ya que esto también ayuda a controlar sus deseos y acciones. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 3398.

Fadl Ibn Abbas (RA) - 2

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, partió de Medina con la intención de realizar la Santa Peregrinación (Hajj). En la mañana del día del sacrificio, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) pidió a su primo, Fadl Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, que le reuniera algunos guijarros que se utilizan para apedrear el Jamarat en Mina. . Fadl, que Allah esté complacido con él, eligió pequeños guijarros que podían usarse en una honda y se los dio al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien quedó satisfecho con su selección. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó entonces que uno debería tener cuidado con el exceso, ya que fue el exceso en la religión lo que destruyó a las naciones anteriores. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 267.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 39, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la religión es simple y directa. Y un musulmán no debe sobrecargarse, ya que no podrá seguir el ritmo.

Esto significa que un musulmán siempre debe llevar una vida religiosa y mundana sencilla. El Islam no exige que los musulmanes se sobrecarguen realizando actos rectos. Pero, de hecho, enseña simplicidad, que es la religión más querida por Allah, el Exaltado, según un Hadith encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 287. Un musulmán debe esforzarse en primer lugar por cumplir con sus deberes obligatorios, que sin duda están dentro de sus fuerzas. cumplir

como Allah, el Exaltado, no carga al musulmán con más de lo que puede soportar. Esto se confirma en el capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286 del Sagrado Corán:

“Allah no cobra a un alma excepto [lo que esté dentro de] su capacidad...”

A continuación, deben tomarse un tiempo de su día para estudiar las enseñanzas islámicas para poder actuar según el Sagrado Corán y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, según sus fuerzas. Esto atrae el amor de Allah, el Altísimo, lo cual ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502.

Si un musulmán persiste en este comportamiento, recibirá tanta misericordia que cumplirá con todos sus deberes hacia Allah, el Exaltado y las personas y encontrará tiempo para disfrutar de los placeres legales de este mundo sin excesos, desperdicios ni extravagancias.

Así es como un musulmán se facilita las cosas. Y si tienen dependientes, como por ejemplo hijos, deben enseñarles lo mismo, facilitándoles también las cosas. Sobrecargarse hace las cosas difíciles y puede empujar a uno a dejarlo por completo. Y relajarse demasiado dificultará las cosas, ya que uno perderá la misericordia de Allah, Altísimo, en ambos mundos debido a la pereza.

Abdullah Bin Umar (RA) – 1

Durante su califato, Uthman Ibn Affan decidió nombrar juez a Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con ellos, pero él se negó. Le dijo que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) había dicho una vez que los jueces son de tres tipos; uno alcanzará la salvación mientras que los otros dos acabarán en el infierno. Los que juzgan injustamente o con ignorancia estarán en el Infierno mientras que el que juzga con conocimiento y justicia será salvo. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 99-100 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Aunque este incidente habla de jueces, no obstante, indica la importancia de poseer conocimientos antes de aconsejar a otros.

Algunos han adoptado una actitud extraña. Cuando se les pregunta sobre cosas de las que no son conscientes, en lugar de admitir la verdad, dan una respuesta que tiene poco o ningún fundamento en la verdad. Esto puede convertirse en un problema grave, especialmente en cuestiones relacionadas con el Islam. Un musulmán puede ser castigado por dar información incorrecta sobre la cual otros actúan. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351. Esto se debe a que, por ignorancia, atribuyeron cosas a Allah, el Exaltado, o al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Debido a estas personas, se han adherido al Islam creencias y costumbres extrañas, lo cual es una gran desviación de la verdad traída por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, muchas de las costumbres

culturales que los musulmanes han adoptado creyendo que son parte del Islam se produjeron debido a esta mentalidad ignorante.

Estas personas creen que si simplemente admiten que no saben algo, les parecerán tontos a los demás. Esta mentalidad en sí misma es extremadamente tonta, ya que los justos predecesores enfatizarían la importancia de admitir la propia ignorancia para que otros no se extravíen. De hecho, los predecesores justos sólo consideraban inteligente a la persona que se comportaba de esta manera y consideraban tonto a aquel que respondía a todas las preguntas que les planteaban.

Esta actitud se observa a menudo en los mayores que suelen aconsejar a sus hijos sobre cuestiones relacionadas con el mundo y la religión en lugar de admitir su ignorancia y dirigirlos hacia alguien que sabe la verdad. Cuando los mayores actúan de esta manera, no cumplen con su deber de guiar correctamente a sus dependientes, como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben adquirir el conocimiento correcto, ya sea mundano o religioso, antes de aconsejar a otros y, en los casos en que no estén conscientes de algo, deben admitirlo, ya que esto no reducirá su rango de ninguna manera. En todo caso, Allah, el Exaltado y la gente apreciarán su honestidad.

Abdullah Bin Umar (RA) – 2

Cada vez que Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, estaba apegado a algo que poseía, inmediatamente lo regalaba en caridad para complacer a Allah, Todopoderoso. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 785 del Imam Al Asfahani.

Esto está conectado con el capítulo 3 Alee Imran, versículo 92:

“Nunca obtendrás la buena [recompensa] hasta que gastes [en el camino de Allah] de aquello que amas. Y todo lo que gastéis, Allah lo sabe”.

Este versículo deja en claro que una persona no puede ser un verdadero creyente, es decir, poseerá un defecto en su fe, hasta que esté dispuesta a dedicar las cosas que ama por la causa de Allah, el Exaltado. Aunque muchos creen que este versículo se aplica a la riqueza, en realidad significa mucho más. Incluye todas las bendiciones que a un musulmán le gustan y ama. Por ejemplo, los musulmanes están felices de dedicar su precioso tiempo a las cosas que les agradan. Pero se niegan a dedicar tiempo a complacer a Allah, el Altísimo, más allá de los deberes obligatorios, que apenas toman una o dos horas al día. Innumerables musulmanes están felices de dedicar su fuerza física a diferentes actividades placenteras, pero muchos de ellos se niegan a dedicarla a las cosas que agradan a Allah, Todopoderoso, como el ayuno voluntario. Más comúnmente, las personas están felices de

esforzarse en cosas que desean, como obtener un exceso de riqueza que no necesitan, incluso si eso significa que tienen que hacer horas extras y perder el sueño, pero ¿cuántos se esfuerzan de esta manera en la obediencia a Allah, el ¿Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia? ¿Cuántos renuncian a su precioso sueño para ofrecer oraciones voluntarias?

Es extraño que los musulmanes deseen bendiciones mundanas y religiosas legítimas y, sin embargo, pasen por alto un hecho simple. Que sólo obtendrán estas cosas cuando dediquen las bendiciones que poseen de manera que agrade a Allah, Altísimo. ¿Cómo pueden dedicarle cosas mínimas y aun así esperar alcanzar todos sus sueños? Esta actitud es realmente extraña.

Abdullah Bin Umar (RA) – 3

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, nunca maldijo nada. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 843 del Imam Al Asfahani.

Maldecir es cuando uno suplica por la misericordia de Allah, el Exaltado, para ser eliminado de algo o de alguien más. Sólo Allah, Altísimo, sabe quién merece ser maldecido y privado de Su misericordia. Por lo tanto, uno debe evitar este tonto hábito. Maldecir a alguien que no lo merece es un acto repugnante y aquel que desea que la misericordia de Allah, Exaltado, sea quitada de otra persona puede descubrir que, en cambio, se la quitan a otra persona. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dejó claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2019, que un verdadero creyente no maldice. Los musulmanes que tienen el hábito de maldecir son tan desagradables para Allah, el Exaltado, que serán privados de ser testigos e intercesores en el Día del Juicio. A Allah, el Altísimo, no le gustará mostrarlos al resto de la creación en el Último Día. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6610.

Finalmente, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 6652, destaca la gravedad de maldecir a un creyente. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que maldecir a un creyente es como matarlo.

Incluso si uno merece ser maldecido, es más seguro y sabio abstenerse y en su lugar pronunciar palabras que agraden a Allah, el Altísimo, como Su recuerdo.

Abdullah Bin Umar (RA) – 4

Cuando Abdullah, que Allah esté complacido con él, observaba a sus siervos esforzándose por realizar obras de bien, como pasar más tiempo en las mezquitas, los liberaba por la causa de Allah, Todopoderoso. Cuando le dijeron que sus sirvientes sólo lo engañaban porque conocían su costumbre. Él respondió que estaba satisfecho con ser engañado por otros en actos que agradan a Allah, Altísimo. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 188 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Abdullah, que Allah esté complacido con él, se comportó de esta manera por amor y sinceridad hacia Allah, el Altísimo.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia Allah, el Exaltado.

La sinceridad hacia Allah, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que Él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para Su complacencia. Como lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Allah, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se

les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al Bayyinah, versículo 5.

"Y no se les ordenó excepto adorar a Allah, [siendo] sinceros con Él en la religión..."

Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Allah, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Allah, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Allah no carga a un alma excepto [con aquello que esté dentro de] su capacidad..."

Ser sincero con Allah, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir Su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Allah, Todopoderoso, sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Allah, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Allah, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Abdullah Bin Umar (RA) - 5

En la mayoría de los casos, Abdullah, que Allah esté complacido con él, sólo comía en casa cuando se le unía una persona pobre o un huérfano. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 216 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Allah, Altísimo, da a las personas según lo que hacen. Por ejemplo, el Sagrado Corán menciona que si uno recuerda a Allah, el Exaltado, Él a su vez los recordará. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 152:

“Así que acuérdate de Mí; Te recordaré...”

Alimentar a otros por el placer de Allah, Altísimo, es lo mismo. Quien realice esta acción justa recibirá comida del Paraíso y quien dé de beber a otros recibirá bebida del Paraíso en el Día del Juicio. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2449.

Cuando se le preguntó acerca del mejor tipo de Islam, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6236, que alimentar a los demás y saludarlos con palabras amables son los mejores rasgos del Islam.

Los musulmanes deberían tener como máxima prioridad actuar en base a este acto justo y esforzarse por alimentar a los demás, especialmente a los pobres, de forma regular. Esta es una acción asombrosa que no requiere mucha riqueza. Cada persona debe alimentar a los demás según su capacidad, incluso si se trata sólo de la mitad de un dátil, ya que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1417, que esto los protegerá de el fuego del infierno en el día del juicio. Esto deja a la gente sin excusa para abstenerse de realizar este acto justo.

Abdullah Bin Umar (RA) – 6

Abdullah, que Allah esté complacido con él, fue extremadamente generoso y no atesoró ninguna riqueza. Una vez recibió un regalo de 4000 mil monedas de parte de Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, otro regalo de 4000 monedas de otra persona, otro regalo de 2000 monedas de otra persona y un chal. Al día siguiente lo había donado todo, incluido el chal, a los pobres. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 261 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que los ricos en este mundo serán pobres en el más allá a menos que gasten su riqueza correctamente, pero estas personas son pocas en número. .

Esto significa que la mayoría de las personas ricas gastan incorrectamente el significado de su riqueza en cosas que son vanas y, por lo tanto, no les proporcionan ningún beneficio en el más allá, o gastan en cosas pecaminosas que se convertirán en una carga para ellos en ambos mundos o gastan sobre cosas lícitas de una manera que al Islam no le gusta, como ser derrochador o extravagante. Por estas razones, los ricos se volverán pobres el Día del Juicio, ya que tendrán que rendir cuentas e incluso serán castigados por ello.

Además, aquellos que no gasten su riqueza correctamente encontrarán que su riqueza los abandona en la tumba y así alcanzarán el significado del más allá con las manos vacías, como un indigente. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379. El difunto dejará la riqueza para que otros la disfruten mientras ellos son responsables de ella.

Finalmente, cuando los ricos se distraen ganando, atesorando, salvaguardando y aumentando su riqueza, esto los distrae de realizar obras de justicia, que es lo que hará rico a alguien en el Día del Juicio. En realidad, perder esto los hará pobres.

Es importante tener en cuenta que gastar la riqueza correctamente no es sólo donar caridad, sino que incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador ni extravagante.

La persona verdaderamente rica es aquella que utiliza su riqueza correctamente según lo prescrito por el Islam. Esta persona será rica en este mundo y en el próximo. Y esta actitud no depende de tener mucha riqueza. Cualquier cantidad de riqueza utilizada correctamente hará que uno se vuelva rico incluso si posee poca riqueza. En realidad, esta persona se lleva su riqueza al más allá y esta actitud le proporciona tiempo libre que le permite realizar obras de justicia que solo aumentan su riqueza en el más allá.

Abdullah Bin Umar (RA) – 7

Los Compañeros del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con ellos, son el mejor grupo jamás creado después de los Santos Profetas (la paz sea con ellos). El hecho de que observaran físicamente al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) durante su vida es definitivamente un factor. Pero cualquiera que conozca su vida y sus buenas obras comprende que su superioridad se debe a algo más que a esta gran y única acción.

Una de las razones principales de su superioridad se muestra en un Hadiz que involucra al Compañero Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 6515. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, una vez estaba cabalgando. en su transporte en el desierto cuando se encontró con un beduino. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, saludó al beduino, le colocó su turbante en la cabeza e insistió en que viajara en su vehículo. A Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, le dijeron que el saludo que le dio a los beduinos era más que suficiente, ya que los beduinos se habrían sentido muy complacidos por el hecho de que el gran Compañero del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con él. , lo saludó. Sin embargo, Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, fue mucho más allá y mostró un gran respeto a los beduinos. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, respondió que solo hizo esto porque el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) una vez aconsejó que una de las mejores maneras en que una persona puede honrar a sus padres es mostrando amor y respeto hacia ellos. familiares y amigos de los padres. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, añadió que el padre del beduino era amigo de su padre, el Comendador de los Creyentes, Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él.

Este incidente indica la superioridad de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Se sometieron completamente a las enseñanzas del Islam. No sólo cumplieron con los deberes obligatorios y evitaron todos los pecados, sino que cumplieron completamente todos los actos que les fueron recomendados en el mayor grado posible. Su sumisión les hizo dejar de lado sus propios deseos y actuar sólo para complacer a Allah, el Altísimo. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, podría haber ignorado fácilmente a los beduinos ya que ninguna de las acciones que realizó era obligatoria; sin embargo, a diferencia de muchos musulmanes que usarían esta excusa, se sometió completamente a las enseñanzas del Islam y actuó como lo hizo. .

Es la falta de sumisión a las enseñanzas del Islam lo que ha debilitado la fe de los musulmanes. Algunos sólo cumplen los deberes obligatorios y se alejan de otras obras justas, como la caridad voluntaria, que contradicen sus deseos al afirmar que las acciones no son obligatorias. Todos los musulmanes desean terminar con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en el más allá. Pero ¿cómo es posible esto si no siguen su camino o camino? Si un musulmán sigue un camino distinto al suyo, ¿cómo puede terminar con ellos? Para acabar con ellos hay que seguir su camino. Pero esto sólo es posible si uno se somete completamente a las enseñanzas del Islam como lo hicieron ellos, en lugar de escoger las acciones que se ajusten a sus deseos.

Abdullah Bin Umar (RA) - 8

Abdullah, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a una persona que usara ropa que no provocara que los tontos la ridiculizaran ni que las personas inteligentes la criticaran. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 723 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1999, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, ama la belleza.

El Islam no prohíbe a un musulmán dedicar energía, tiempo y dinero a embellecerse, ya que esto puede considerarse el cumplimiento de los derechos de su cuerpo. Esto ha sido ordenado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5199. Pero la clave que diferencia actuar de esta manera de actuar de manera desagradable o incluso pecaminosa es cuando uno es excesivo, derrochador o extravagante al embellecerse. Una buena manera de determinar esto es que embellecerse nunca debe causar que uno descuide el cumplimiento de su deber hacia Allah, el Exaltado o las personas, que no es posible cumplir sin adquirir y actuar según el conocimiento islámico. Y en realidad corregir la apariencia física para que parezca limpio e inteligente no es costoso ni requiere mucho tiempo o esfuerzo.

Además, es más importante comprender que la verdadera belleza que Allah, Todopoderoso, ama está conectada con el significado de la belleza interna, el carácter de cada uno. Esta belleza perdurará en ambos mundos, mientras que la belleza exterior eventualmente se desvanecerá con el paso del tiempo. Por lo tanto, uno debe priorizar la obtención de esta verdadera belleza sobre la belleza externa, esforzándose por obtener y actuar en base al conocimiento islámico para eliminar cualquier rasgo malo, como la envidia, de su carácter y adoptar buenas características, como la generosidad. Esto ayudará a uno a cumplir los derechos de Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y les ayudará. en el cumplimiento de los derechos de las personas, como las de sus dependientes.

Abdullah Bin Umar (RA) - 9

Abdullah, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que el conocimiento se compone de tres partes. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 207 del Imam Muhammad Kandhlawi .

El primero es el Sagrado Corán y el segundo son las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el Islam es sinceridad hacia el Sagrado Corán y hacia el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

La sinceridad hacia el Sagrado Corán incluye tener un profundo respeto y amor por las palabras de Allah, el Exaltado. Esta sinceridad se prueba cuando uno cumple los tres aspectos del Sagrado Corán. La primera es recitarlo correcta y regularmente. El segundo es comprender sus enseñanzas a través de una fuente y un maestro confiable. El aspecto final es actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán con el objetivo de complacer a Allah, el Altísimo. El musulmán sincero da prioridad a actuar según sus enseñanzas sobre sus deseos que contradicen el Sagrado Corán. Modelar el carácter de uno según el Sagrado Corán es un signo de verdadera sinceridad hacia el libro de Allah, el Exaltado. Esta es la tradición del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las

bendiciones sean con él, que se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1342.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es la sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral."

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Allah, Todopoderoso, ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha dado - tomad; y lo que os ha prohibido - absteneos de..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Allah, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

"Di, [Oh Muḥammad], "Si amas a Allah, entonces sígueme, [así] Allah te amará y te perdonará tus pecados..."

Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican , independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe verdadera hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a todo el mundo. creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no sólo de palabras.

La parte final del conocimiento es admitir cuando no se sabe algo.

Algunos han adoptado una actitud extraña. Cuando se les pregunta sobre cosas de las que no son conscientes, en lugar de admitir la verdad, dan una respuesta que tiene poco o ningún fundamento en la verdad. Esto puede convertirse en un problema grave, especialmente en cuestiones relacionadas con el Islam. Un musulmán puede ser castigado por dar información incorrecta sobre la cual otros actúan. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351. Esto se debe a que, por ignorancia, atribuyeron cosas a Allah, el

Exaltado, o al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Debido a estas personas, se han adherido al Islam creencias y costumbres extrañas, lo cual es una gran desviación de la verdad traída por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, muchas de las costumbres culturales que los musulmanes han adoptado creyendo que son parte del Islam se produjeron debido a esta mentalidad ignorante.

Estas personas creen que si simplemente admiten que no saben algo, les parecerán tontos a los demás. Esta mentalidad en sí misma es extremadamente tonta, ya que los justos predecesores enfatizarían la importancia de admitir la propia ignorancia para que otros no se extravíen. De hecho, los predecesores justos sólo consideraban inteligente a la persona que se comportaba de esta manera y consideraban tonto a aquel que respondía a todas las preguntas que les planteaban.

Esta actitud se observa a menudo en los mayores que suelen aconsejar a sus hijos sobre cuestiones relacionadas con el mundo y la religión en lugar de admitir su ignorancia y dirigirlos hacia alguien que sabe la verdad. Cuando los mayores actúan de esta manera, no cumplen con su deber de guiar correctamente a sus dependientes, como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben adquirir el conocimiento correcto, ya sea mundano o religioso, antes de aconsejar a otros y, en los casos en que no estén conscientes de algo, deben admitirlo, ya que esto no reducirá su rango de ninguna manera. En todo caso, Allah, el Exaltado y la gente apreciarán su honestidad.

Abdullah Bin Umar (RA) – 10

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que nunca comió hasta saciarse desde que se hizo musulmán. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 804 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2380, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió la importancia de una dieta equilibrada. Aconsejó que se dividiera el estómago en tres partes. La primera parte es para comer, la segunda parte es para beber y la última parte debe dejarse vacía para respirar.

Esto se puede lograr cuando uno deja de comer antes de saciarse. Este fue el comportamiento del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos.

Si las personas siguieran este consejo, estarían a salvo de enfermedades tanto físicas como mentales. De hecho, según muchos conocedores, una de las principales causas de enfermedad es la indigestión.

Con respecto al corazón, poca comida conduce a un corazón blando, a la humildad de uno mismo y a la debilidad de los deseos y la ira. Un

estómago lleno produce pereza, lo que impide la adoración y otras obras de rectitud. Induce al sueño, lo que hace que uno se pierda las oraciones nocturnas voluntarias e incluso obligatorias. Impide la reflexión, que es la clave para evaluar las propias acciones y, por tanto, mejorar el carácter. El que tiene el estómago lleno se olvida de los pobres y, por tanto, es menos probable que los ayude. Todos estos efectos negativos conducen a un corazón duro. El que posee un corazón duro no estará seguro en el Día del Juicio. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no beneficiarán a [nadie] la riqueza ni los hijos. Pero sólo aquel que viene a Allah con un corazón sano”.

Quien sólo se preocupa por su estómago se distrae de cosas más importantes, como aprender y actuar según el conocimiento religioso. Los musulmanes deben saber que los más alimentados en este mundo serán los más hambrientos en el Día del Juicio. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2478.

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener una dieta equilibrada para evitar los efectos negativos discutidos que sin duda obstaculizarán su éxito tanto en este mundo como en el próximo.

Abdullah Bin Umar (RA) – 11

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente que hiciera lo que pudiera hacer hoy en beneficio de lo que cosechará mañana tras su muerte. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 832 del Imam Al Asfahani.

Es importante que los musulmanes evalúen periódicamente sus propias acciones, ya que nadie, excepto Allah, el Exaltado, es más consciente de ellas que ellos mismos. Cuando uno juzga honestamente sus propias obras, lo inspirará a arrepentirse sinceramente de sus pecados y lo alentará a realizar obras de justicia. Pero aquel que no evalúa regularmente sus obras llevará una vida de negligencia en la que cometerá pecados sin arrepentirse sinceramente. A esta persona le resultará extremadamente difícil sopesar sus obras en el Día del Juicio. De hecho, bien podría causar que sean arrojados al infierno.

Un empresario inteligente siempre evaluará periódicamente sus cuentas. Esto asegurará que su negocio vaya en la dirección correcta y garantizará que completen correctamente todas las cuentas necesarias, como una declaración de impuestos. Pero el empresario tonto no lleva cuentas periódicas de su negocio. Esto provocará una pérdida de beneficios y una mala preparación de sus cuentas. Aquellos que no presentan correctamente sus cuentas ante el gobierno se enfrentan a sanciones que sólo hacen sus vidas más difíciles. Pero lo más importante a tener en cuenta es que la pena por no evaluar y preparar correctamente las acciones para la Balanza del Día del Juicio no implica una multa monetaria. Su pena es más severa y verdaderamente insoportable. Capítulo 99 Az Zalzalah, versículos 7-8:

“Así que quien haga el bien del peso de un átomo lo verá. Y quien haga el mal del peso de un átomo, lo verá”.

Abdullah Bin Umar (RA) – 12

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que preferiría beber agua hirviendo del infierno o incluso arder en el infierno, que beber un solo sorbo de vino. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 840 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah número 3371, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán nunca debe consumir alcohol ya que es la clave de todos los males.

Desafortunadamente, este pecado grave ha aumentado entre los musulmanes con el tiempo. Esta es la clave de todo mal ya que da lugar a otros pecados. Esto es bastante obvio cuando un borracho pierde el control sobre su lengua y sus acciones físicas. Basta mirar las noticias para observar cuántos delitos se cometen por el consumo de alcohol. Incluso aquellos que beben moderadamente sólo causan daños a sus cuerpos, como lo ha demostrado la ciencia. Las enfermedades físicas y mentales asociadas con el alcohol son numerosas y suponen una pesada carga para el Servicio Nacional de Salud y los contribuyentes. Es la clave de todos los males, ya que afecta negativamente los tres aspectos de una persona, es decir, su cuerpo, mente y alma. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 90:

“Oh, vosotros que habéis creído, en verdad, los estupefacientes, los juegos de azar, [los sacrificios en] altares de piedra [a alguien que no sea Allah] y las flechas de adivinación no son más que impurezas causadas por la obra de Satanás, así que evítalos para que puedas tener éxito”.

El hecho de que en este versículo se haya colocado el consumo de alcohol junto a cosas asociadas con el politeísmo resalta lo importante que es evitarlo.

Es un pecado tan grave que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3376, que quien bebe alcohol con regularidad no entrará al Paraíso.

Difundir el saludo islámico de paz es la clave para obtener el Paraíso según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 68. Sin embargo, un hadiz encontrado en el Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, número 1017, aconseja a los musulmanes no saludar a alguien que bebe regularmente. alcohol.

El alcohol es un pecado mayor único, ya que ha sido maldecido de diez maneras diferentes en un solo Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3380. Estas incluyen el alcohol en sí, quien lo produce, para quién se produce, quien lo vende, el que lo compra, el que lo lleva, aquel a quien se lo lleva, el que utiliza la riqueza obtenida al venderlo, el que lo bebe y el que lo vierte. Quien se ocupa de algo que ha sido

maldecido de esta manera no obtendrá verdadero éxito a menos que se arrepienta sinceramente.

Abdullah Bin Umar (RA) – 13

Una vez le preguntaron a Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, por qué iba regularmente al mercado aunque no compraba nada. Todo lo que haría es saludar a cada musulmán con el que pasara con el saludo islámico de paz. Él respondió que sólo iba al mercado para difundir el saludo de la paz entre todos. Por lo tanto, la gente debe saludar a todas las personas con las que pasa. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 856 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 12, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recomendó una buena cualidad que se encuentra dentro del Islam. Es decir, difundir el saludo islámico de paz entre personas conocidas y desconocidas.

Es importante actuar de acuerdo con esta buena característica, ya que hoy en día los musulmanes a menudo sólo difunden el saludo islámico de paz a aquellos que conocen. Es importante difundirlo entre todos, ya que esto genera amor entre las personas y fortalece el Islam. De hecho, esta característica conduce al Paraíso según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 194.

Un musulmán nunca debe olvidar que recibirá un mínimo de diez recompensas por cada saludo de paz que extienda a otros, incluso si otros no responden. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5195.

Finalmente, un musulmán debe cumplir correctamente el saludo islámico de paz demostrando esta paz en sus otras palabras y acciones hacia los demás, manteniendo el daño verbal y físico lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás. De hecho, esta es la definición de un verdadero musulmán y creyente según un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998.

Abdullah Bin Umar (RA) – 14

La sinceridad era fácilmente reconocible en Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, y cualquiera podía reconocer su rectitud en su forma de hablar y en sus acciones. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 857 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo.

Ser sincero con las personas es tan importante que según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) colocó este deber junto al de establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Sólo de este Hadiz se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios.

Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos,

siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 53:

“...Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos...”

Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Allah, Altísimo. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo, de las calumnias de los demás. Apartarse de los demás y preocuparse sólo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“...Y haced el bien como Allah os ha hecho bien...”

Abdullah Bin Umar (RA) – 15

Cuando alguien le preguntó a Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, si las (malas) acciones de uno pueden dañarlo después de haber aceptado el testimonio de la fe. Él respondió que debían vivir según lo ordenado por Allah, el Exaltado, y evitar el autoengaño. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 862 del Imam Al Asfahani.

Este autoengaño se refiere a malinterpretar las enseñanzas islámicas para satisfacer los propios deseos.

Hay muchos hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que advierten a la humanidad que quien testifique que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, el Exaltado, y que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es el siervo y último mensajero de Allah, el Altísimo, será salvado del fuego del infierno. Un ejemplo de ello se encuentra en Sahih Bukhari, número 128.

El significado de estos Hadiths es que quien muera creyendo en este testimonio entrará al Paraíso y escapará del Infierno o entrará al Infierno en la medida de sus pecados y luego eventualmente se le permitirá entrar al Paraíso donde morará para siempre. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7510.

Es importante señalar que aquellos que deseen entrar al Paraíso sin entrar primero al Infierno no sólo deben declarar verbalmente su creencia en el Islam, sino que también deben cumplir con sus condiciones y obligaciones. El testimonio de fe es sin duda la llave del Paraíso, pero una llave necesita dientes para abrir una puerta específica. Los dientes de la llave del Paraíso son sus obligaciones y deberes. Sin su significado, la llave sin dientes no abrirá la puerta del Paraíso. Esto se demuestra a través de muchos hadices que indican que la entrada al Paraíso requiere que uno cumpla con las condiciones y deberes del Islam. Por ejemplo, un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1397, indica que el testimonio debe estar respaldado por acciones en forma de los pilares del Islam, como el establecimiento de las oraciones obligatorias.

La primera parte del testimonio, a saber, no hay nadie digno de adoración excepto Allah, el Altísimo, significa que Allah, el Altísimo, es el Único a quien se debe obedecer y nunca desobedecer. Cuando uno acepta a Allah, el Exaltado, como su Dios, no debe obedecer nada que conduzca a Su desobediencia, ya que sólo Allah, el Exaltado, es su Maestro y ellos son sólo Sus esclavos. Pero en el momento en que uno obedece algo que conduce a la desobediencia de Allah, el Exaltado, entonces ha corrompido su creencia en Su Unicidad, como se indica en el capítulo 45 Al Jathiyah, versículo 23:

“¿Has visto al que ha tomado por dios su [propio] deseo...”

El Sagrado Corán ha advertido a los musulmanes que quienquiera que cometa pecados en realidad está adorando al Diablo, ya que le han obedecido en lugar de obedecer a Allah, el Exaltado. Capítulo 36 Yaseen, versículo 60:

“¿No os ordené, oh hijos de Adán, que no adoréis a Satanás? [Porque] en verdad, él es para vosotros un claro enemigo”.

Los musulmanes que rechazan sus deseos, los deseos de los demás y las órdenes del Diablo y en cambio sólo obedecen a Allah, el Altísimo, realmente han tomado a Allah, el Altísimo, como su Dios. A estos musulmanes se les ha concedido la protección de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Estos musulmanes prácticamente han actualizado el testimonio del Islam al apoyar su reclamo verbal e interno con acciones sinceras de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno actúa de acuerdo con sus tradiciones, ha cumplido el segundo aspecto del testimonio, es decir, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es el siervo y último mensajero de Allah, el Exaltado. Estos musulmanes son a quienes se hace referencia en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 128. Aconseja que Allah, el Exaltado, los salvará del Fuego del Infierno.

La persona que declara el Islam con la lengua y lo acepta internamente es sin duda un musulmán, pero su verdadera y sincera creencia en la Unicidad de Allah, el Exaltado, disminuye según sus pecados.

Un aspecto de actuar verdaderamente según el testimonio es amar sinceramente a Allah, el Altísimo. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha indicado esto en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Advierte que este es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto es cuando uno ama lo que Allah, Todopoderoso, ama y odia lo que Él odia. Como esta era la característica del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), según un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2333, a los musulmanes se les ha ordenado seguirlo. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Di, [Oh Muhammad], “Si amas a Allah, entonces sígueme, [para que] Allah te ame y te perdone tus pecados...”

De las enseñanzas islámicas se desprende claramente que amar lo que Allah, el Exaltado, odia y desagradar lo que Allah, el Exaltado, ama es una clara indicación de que una persona sigue sus propios deseos y los obedece antes que Allah, el Exaltado. Esta actitud reduce la creencia en la Unicidad de Allah, el Exaltado. El siguiente versículo deja claro que adoptar esta mentalidad es una desviación de la verdadera creencia en el testimonio del Islam. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 24:

“Di, [Oh Muhammad]: “Si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes, las riquezas que habéis obtenido, el comercio que teméis declinar y las viviendas que os complacen, os son más amados que Allah y Su Mensajero y luchar por Su causa, luego espera hasta que Allah ejecute Su orden y Allah no guíe al pueblo desafiante y desobediente.”

Quien adora a Allah, el Exaltado, según sus propios deseos, Le adora al límite. Es decir, cuando enfrentan tiempos de tranquilidad se alegran, pero cuando encuentran dificultades, se alejan de Su obediencia con ira. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6502, informa a los musulmanes cómo creer y actuar correctamente según el testimonio de fe, lo que evita que uno sea dañado por el fuego del infierno en el otro mundo. Esto es primero completar correctamente los deberes obligatorios mientras se cumplen todas sus condiciones y etiquetas. Luego hay que añadir a esto la realización de actos rectos voluntarios, los mejores de los cuales son las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto conduce al amor por Allah, el Altísimo, y

hace que Allah, el Altísimo, empodere cada órgano de su cuerpo para que sólo le obedezcan a Él. Esta obediencia verdadera y sincera es el cumplimiento del testimonio de fe. Este es el corazón sano que contiene sólo el amor por Allah, el Exaltado, y está libre de los deseos mundanos y del amor del mundo material. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no beneficiarán a [nadie] la riqueza ni los hijos. Pero sólo aquel que viene a Allah con un corazón sano.”

Es importante señalar que esto no significa que un musulmán se libere de cometer pecados, sino que se arrepiente sinceramente de ellos cuando rara vez los comete.

Para concluir, es vital que los musulmanes no sólo declaren el testimonio del Islam interna y verbalmente, sino que también deben mostrarlo en sus acciones, ya que esta es la única manera de lograr el verdadero éxito en este mundo y escapar completamente del castigo en el otro mundo. .

Abdullah Bin Umar (RA) – 16

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente amar por Allah, el Altísimo, odiar por Allah, el Altísimo, apoyar a los demás únicamente por Allah, el Altísimo, y competir por por la causa de Allah, Altísimo, de lo contrario, nunca recibirán la amistad de Allah, Altísimo, ni saborearán la dulzura de la fe, incluso si oran y ayunan mucho. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 866 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recomendó las características que perfeccionan la fe de un musulmán.

El primero es amar por la causa de Allah, el Altísimo. Esto incluye desear lo mejor para los demás tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esto debe demostrarse prácticamente a través de las acciones de cada uno, es decir, apoyando a otros financiera, emocional y físicamente dentro de sus posibilidades. Contar los favores propios hacia los demás no sólo cancela la recompensa sino que también demuestra su falta de amor por Allah, el Exaltado, ya que a esta persona sólo le encanta obtener elogios y otras formas de compensación de la gente. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 264:

“Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios [de ellas] o con injurias...”

Cualquier tipo de sentimiento negativo hacia los demás por motivos mundanos, como la envidia, contradice amar a los demás por la causa de Allah, Todopoderoso, y debe evitarse.

En resumen, esta noble cualidad incluye amar a los demás lo que uno ama a sí mismo a través de acciones, no solo de palabras. Este es un aspecto de ser un verdadero creyente según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515.

La siguiente característica mencionada en el Hadiz principal que se analiza es odiar por la causa de Allah, el Exaltado. Esto significa que a uno no le deben gustar las cosas que a Allah, el Altísimo, no le gustan, como Su desobediencia. Es importante señalar que esto no significa que uno deba odiar a los demás, ya que las personas pueden arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo. En cambio, a un musulmán no le debería gustar el pecado en sí, lo que se demuestra al evitarlo y advertir a otros contra él también. Los musulmanes deben seguir aconsejando a los demás en lugar de romper los lazos con ellos, ya que este acto de bondad puede hacer que se arrepientan sinceramente. Esto incluye no desagradar cosas basadas en los propios sentimientos, como una acción que es lícita. Finalmente, la prueba de que a alguien no le gusta la causa de Allah, Exaltado, es que cuando muestra su disgusto a través de sus palabras y acciones, nunca será de una manera que contradiga las enseñanzas del

Islam. Es decir, su aversión por algo nunca les hará cometer un pecado, ya que esto probaría que su aversión por algo es por su propio bien.

La siguiente característica mencionada en el hadiz principal que se analiza es la de dar por la causa de Allah, el Exaltado. Esto se refiere a todas las bendiciones que uno puede dar a los demás, como el apoyo físico y emocional, no solo la riqueza. Cuando uno da, lo hará de acuerdo con las enseñanzas del Islam, es decir, en asuntos que agradan a Allah, el Exaltado, como dar consejos sinceros. De hecho, este es un aspecto de ser sincero con los demás que ha sido ordenado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Incluye dar y compartir estas bendiciones con otros sin contar los favores propios, ya que esto prueba que dieron para recibir. algo de los demás. Capítulo 76 Al Insan, versículo 9:

"[Diciendo]: "Os alimentamos sólo por la cara [es decir, la aprobación] de Allah. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud".

La última característica mencionada en el hadiz principal que se analiza es la retención por la causa de Allah, el Altísimo. Esto incluye negar a los demás las bendiciones que uno posee, como las riquezas, en asuntos que desagradan a Allah, Todopoderoso. Este musulmán no observará quién les solicita algo, sino que solo evaluará el motivo de la solicitud. Si el motivo contradice las enseñanzas del Islam, retendrán la bendición y no participarán en la actividad. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión...”

Esto incluye retener las palabras y las acciones en asuntos que no agradan a Allah, Altísimo, como calumniar o manifestar la ira. Este musulmán no hablará ni actuará de acuerdo con sus deseos y sólo precederá en una situación en la que le agrada a Allah, el Exaltado; de lo contrario, se abstendrá y se abstendrá de preceder.

En conclusión, adoptar estas características conduce a la perfección de la fe, ya que se basan en las emociones y, por tanto, son extremadamente difíciles de controlar. Quien tenga la bendición de controlarlos encontrará más fácil cumplir con los demás deberes del Islam. Estos deberes consisten en cumplir los mandatos de Allah, Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia.

Abdullah Bin Umar (RA) – 17

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que hoy en día, la lealtad a la gente se centra únicamente en intereses egoístas y mundanos y que esos respaldos motivados políticamente no traen a su gente más que problemas. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 867 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia los líderes de la sociedad. Esto incluye ofrecerles amablemente el mejor asesoramiento y apoyarles en sus buenas decisiones mediante cualquier medio necesario, como ayuda económica o física. Según un Hadiz encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro número 56, Hadiz número 20, cumplir con este deber agrada a Allah, el Exaltado. Capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

"Oh vosotros que habéis creído, obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a aquellos que tienen autoridad entre vosotros..."

Esto deja claro que es un deber obedecer a los líderes de la sociedad. Pero es importante señalar que esta obediencia es un deber siempre que uno no desobedezca a Allah, el Altísimo. No hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia al Creador. En casos como este, se debe

evitar rebelarse contra los líderes, ya que sólo conduce al daño de personas inocentes. En cambio, a los líderes se les debe aconsejar amablemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Se debe aconsejar a los demás que actúen en consecuencia y suplicar siempre a los líderes que permanezcan en el camino correcto. Si los líderes se mantienen ecuanímes, el público en general también lo seguirá siendo.

Engañar a los dirigentes es señal de hipocresía, que hay que evitar en todo momento. La sinceridad también incluye esforzarse por obedecerlos en asuntos que unen a la sociedad en el bien y advertir contra cualquier cosa que cause perturbaciones en la sociedad.

Abdullah Bin Umar (RA) – 18

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una persona no alcanzará la esencia de la fe hasta que se mantenga alejada de lo que causa dudas en su corazón. Esto se ha discutido en Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , página 387.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam ha dejado claro lo lícito y lo ilícito. Entre ellos hay cosas dudosas que deben evitarse para proteger la fe y el honor de uno.

La gran mayoría de los musulmanes son conscientes de los deberes obligatorios y de la mayoría de las cosas ilegales, como beber alcohol. Así que esto no crea dudas entre los musulmanes, por lo que deben actuar en consecuencia. Es decir, cumplir con los deberes obligatorios y abstenerse de lo ilegal según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, se deben evitar todas las demás cosas que no sean obligatorias y que generen dudas en la sociedad. Allah, Exaltado, no preguntará por qué alguien no realizó un acto voluntario, sino que preguntará por qué lo realizó. Por lo tanto, abandonar la acción voluntaria no tendrá consecuencias en el más allá, mientras que realizar una acción voluntaria tendrá, a saber, castigo, recompensa o perdón. Es importante que los musulmanes actúen según este breve pero extremadamente importante hadiz, ya que resolverá y evitará muchos problemas y debates. Es importante comprender que cuando uno se

entrega a cosas dudosas o incluso vanas, estará un paso más cerca de lo ilegal. Por ejemplo, el discurso pecaminoso suele ir precedido de un discurso vano e inútil. Por lo tanto, es mucho más seguro para la fe y el honor de un musulmán evitar cosas dudosas y vanas.

Abdullah Bin Umar (RA) – 19

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una persona alcanzará un alto nivel de conocimiento siempre que no tenga celos de quien está por encima de ella. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 1/218.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4210, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la envidia destruye las buenas acciones así como el fuego consume la madera.

La envidia es un pecado grave y grave porque el problema del envidioso no es con otra persona, en realidad es con Allah, el Exaltado, ya que Él es Quien concedió la bendición que se envidia. Entonces, la envidia de una persona sólo demuestra su descontento con la asignación y elección de Allah, Todopoderoso. Creen que Allah, Altísimo, cometió un error al asignar una bendición particular a otra persona en lugar de a ellos.

Algunos se esfuerzan con sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la otra persona, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando el envidioso se esfuerza por quitarle la bendición al propietario incluso si no obtiene la bendición. La envidia sólo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, no le gustan sus sentimientos y

se esfuerza por obtener una bendición similar sin que el propietario la pierda. Aunque este tipo no es pecado, se considera desagradable si la envidia es por una bendición mundana y loable si es por una bendición religiosa. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo digno de alabanza en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. La primera persona que puede ser legítimamente envidiada es la que adquiere y gasta riquezas legítimas. de maneras que agraden a Allah, el Altísimo. La segunda persona a la que legítimamente se puede envidiar es la que utiliza correctamente sus conocimientos y los enseña a otros.

Un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona envidiada, alabando sus buenas cualidades y suplicando por ella hasta que su envidia se convierta en amor por ella.

Abdullah Bin Umar (RA) – 20

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que romper una promesa es un tercio de hipocresía. Esto ha sido discutido en Al Iqad Al Farid de Ibn Abd Rabbih , 1/197.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2749, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que romper las promesas es un aspecto de la hipocresía.

La mayor de las promesas que un musulmán ha hecho es a Allah, el Exaltado, y es obedecerle sinceramente. Esto implica cumplir Sus mandamientos, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Todas las demás promesas hechas a las personas también deben cumplirse, a menos que uno tenga una excusa válida, especialmente las que un padre hace a sus hijos. Romper promesas sólo enseña a los niños mal carácter y los anima a creer que ser engañoso es una característica aceptable. En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2227, Allah, Exaltado, declara que estará en contra de aquel que hace una promesa en Su nombre y luego la rompe sin una excusa válida. ¿Cómo puede tener éxito aquel que tiene a Allah, el Altísimo, en su contra en el Día del Juicio?

Abdullah Bin Umar (RA) – 21

Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una persona no experimentará una fe fuerte hasta que sea plenamente consciente del hecho de que Allah, Todopoderoso, la está observando. Esto ha sido discutido en Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , página 400.

La visión divina de Allah, Altísimo, abarca todo, independientemente de su tamaño o ubicación. Además, Allah, Altísimo, es testigo de las acciones de la creación. Observa sus acciones físicas externas y sus intenciones internas ocultas. Nada puede escapar de su visión divina.

Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse en obedecer a Allah, el Exaltado, para alcanzar el nivel en el que se vuelva constantemente vigilante de la visión divina. Este nivel se ha denominado excelencia de fe en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Cuando uno es plenamente consciente de la visión divina, le impide pecar y le anima a realizar obras rectas.

Un musulmán debe ser supervisor de su propia alma y tomarse en cuenta constantemente para asegurarse de no volverse descuidado. Como la causa principal del pecado es la negligencia. Quien se tenga en cuenta a sí mismo encontrará fácil su responsabilidad en el Día del Juicio. Quien no

se mira así a sí mismo, cometerá pecados sin siquiera darse cuenta. Un musulmán también debe asegurarse de vigilar atentamente a todas las personas bajo su cuidado y asesorarles en consecuencia, ya que esta es una responsabilidad que les ha encomendado Allah, el Exaltado. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Abdullah Bin Umar (RA) – 22

Cuando le preguntaron a Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, sobre los derechos que tiene un musulmán sobre otro musulmán, dijo que no debe saciarse mientras deja a su hermano con hambre. No debe vestirse dejando a su hermano sin ropa y no debe ser codicioso gastando sus riquezas en él. Esto ha sido discutido en Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , página 400.

Un musulmán debe mantener los vínculos con otros musulmanes. Esto se aplica a todos los musulmanes, estén o no relacionados y se conozcan o no. Muchos derechos de los musulmanes han sido mencionados en el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y cada musulmán debe esforzarse por aprenderlos y cumplirlos. Por ejemplo, en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enumeró cinco derechos que un musulmán le debe a otro musulmán.

En primer lugar, deben responder al saludo de paz incluso si la respuesta contradice su deseo. Más importante aún, un musulmán debe cumplir el saludo islámico de paz prácticamente mostrando paz y bondad hacia los demás a través de sus palabras y acciones. Éste es el verdadero significado del saludo islámico de paz.

Un musulmán debe intentar visitar a los musulmanes enfermos para brindarles apoyo físico y psicológico. Sería difícil visitar a todos los musulmanes enfermos, pero si cada musulmán al menos visitara a sus familiares enfermos, la gran mayoría de los enfermos obtendría este apoyo. Se deben evitar todas las formas de discurso y acciones vanas o pecaminosas, como los chismes, de lo contrario, un musulmán sólo obtendrá pecados en lugar de bendiciones.

Cuando sea posible, un musulmán debe asistir al funeral de otros musulmanes mientras cada asistente suplica que el difunto sea perdonado. Por lo tanto, cuantos más musulmanes asistan, mejor. Así como uno desea que otros asistan a su funeral y supliquen por ellos, también deberían hacerlo por los demás. Este acto en particular es un buen recordatorio para un musulmán de que él también morirá eventualmente. Con suerte, esto mejorará su comportamiento para que puedan prepararse mejor para su propia muerte cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal en discusión es que los musulmanes deben aceptar la invitación a comidas y eventos sociales siempre y cuando no se lleven a cabo actividades ilegales o desagradables, lo cual hoy en día es bastante raro. Un punto importante a tener en cuenta es que algunos musulmanes asisten a eventos sociales donde ocurren cosas ilegales o desagradables y citan este Hadiz para respaldar sus acciones. Uno no debe malinterpretar las enseñanzas divinas para satisfacer sus propios deseos, ya que esto es un claro error y una invitación al castigo divino.

Finalmente, el hadiz principal concluye aconsejando a los musulmanes que supliquen por el musulmán que alaba a Allah, el Exaltado, después de estornudar.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó un deber extremadamente importante en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2714, que es ofrecer buenos y sinceros consejos a otros musulmanes.

En primer lugar, es importante señalar que se deben ofrecer buenos consejos a todos, independientemente de su fe. Esto se aconseja claramente en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Los musulmanes deben aconsejar a los demás de la forma en que desean que la gente les aconseje. Uno nunca debe permitir que sus malos sentimientos le impidan cumplir con este deber, ya que quien ofrece malos consejos a propósito encontrará que la gente les da consejos incorrectos. Ofrecer consejos sinceros es tan importante que, como se menciona en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1925, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) tomaría el compromiso de la gente de cumplir con este deber junto con el cumplimiento de los deberes obligatorios tales como la oración. El hecho de que asesorar sinceramente a otros se haya incluido entre estos deberes obligatorios resalta su importancia. Así que un musulmán nunca debería pasar por alto este hecho.

A toda persona, independientemente de su fe, le encanta obtener las cosas que la beneficiarían y la protegerían de lo dañino. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró claramente en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515,

que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para otros musulmanes lo que ama para sí mismo. Esto debe demostrarse a través de las acciones de uno, esforzándose por garantizar que los demás obtengan las cosas que aman por cualquier medio a su alcance. Un musulmán no debería simplemente afirmar esto a través de sus palabras.

Otro derecho que tienen todos los musulmanes es el de suplicar sinceramente por ellos. Este es un aspecto de ser misericordiosos unos con otros que se menciona en el Sagrado Corán. Capítulo 48 Al Fath, versículo 29:

“ Muhammad es el Mensajero de Allah; y los que están con él son...misericordiosos entre sí...”

De hecho, cuando un musulmán suplica por otro, él mismo se beneficia de ello. Según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6927, cuando un musulmán suplica en secreto por otros musulmanes, un ángel suplica por ellos.

Otro derecho importante es que un musulmán debe amar y odiar por otros musulmanes lo que ama y odia por sí mismo. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha hecho de esto una condición para creer sinceramente en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515.

Un musulmán debe sentirse feliz ante la alegría legítima de otro musulmán y esperar que le dure. Deben entristecerse cuando otro musulmán enfrenta una dificultad y ayudarlo a superarla incluso si es solo una súplica en su nombre. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6011, que los musulmanes son como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo está enferma, el resto del cuerpo comparte el dolor.

Un musulmán nunca debe causar daño injustificado a otro musulmán o no musulmán a través de sus palabras o acciones, ya que esta es la definición misma de musulmán dada por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi. , número 2627. De hecho, mantener a las personas a salvo del propio daño es un acto de caridad que una persona se hace a sí misma. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 250. Este es un acto de caridad hacia uno mismo, ya que lo protege del castigo de Allah, el Exaltado.

Los derechos de otros musulmanes incluyen eliminar cualquier obstáculo en su camino. Esto incluye obstáculos físicos y figurativos que pueden causarles daño. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6670, informa que a una persona se le concederá el Paraíso por quitar un árbol que bloqueaba el camino utilizado por sus compañeros musulmanes.

Es derecho de un musulmán que otros musulmanes lo ayuden cuando está oprimido por cualquier medio necesario, como ayuda financiera, y

ayudar a aquellos musulmanes que cometen opresión advirtiéndoles sobre las consecuencias de este comportamiento. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6952. Es importante señalar que el consejo sólo debe darse si el asesor está a salvo del daño del opresor.

A un musulmán no se le permite romper vínculos con otro musulmán durante más de tres días por motivos mundanos. Esto ha quedado claro en muchos hadices, como el que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1932. Dar la espalda a otro musulmán de tal manera es un asunto tan grave que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez: en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1740, que Allah, el Exaltado, perdona a todos los musulmanes todos los lunes y jueves excepto aquellos que han abandonado a otro musulmán hasta que se reconcilien.

Otro derecho es que un musulmán no debe comportarse con arrogancia con otros musulmanes. Más bien, deberían demostrar humildad, que siempre conduce al afecto y a la difusión del amor dentro de la sociedad. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4895. Por el contrario, la arrogancia y el orgullo sólo conducen a barreras sociales y a la segregación de las sociedades. Si un musulmán es tratado con arrogancia, no debe responder de la misma manera, sino que debe tener paciencia y perdón.

De hecho, ser humilde con los demás independientemente de su estatus social es una característica del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Como se aconseja en un Hadiz

encontrado en Sunan An Nasai, número 1415, a él nunca le disgustaría caminar con los pobres y necesitados para satisfacer sus necesidades.

Es importante que un musulmán nunca preste atención a los rumores o chismes sobre otros musulmanes, ya que en la mayoría de los casos son completamente falsos o contienen algunos hechos mezclados con mucha ficción. En muchos casos, incluso la verdad ha sido sacada de contexto para satisfacer los malos deseos de alguien. Un musulmán debe ignorar lo que se ha dicho y aconsejar al chismoso que se arrepienta sinceramente. Nunca deben repetir el chisme a otros ni mencionar al chismoso a otros. Al ocultar esto deben esperar que Allah, el Exaltado, oculte sus faltas en ambos mundos. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1930.

Además, un musulmán nunca debe calumniar o calumniar a otros musulmanes, ya que esto es un pecado grave. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 290, advierte que el chismoso no entrará en el Paraíso.

Es un deber de un musulmán esforzarse dentro de sus posibilidades para ayudar a otros musulmanes en cualquier problema. Se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225, que quien haga esto será aliviado de sus dificultades en el Día del Juicio. El mismo Hadith advierte que quien alivie la carga financiera de otro Allah musulmán, el Exaltado, lo aliviará en ambos mundos. Por lo tanto, los musulmanes deben ser amables con quienes están en deuda con ellos.

Otro derecho que tiene un musulmán sobre otros musulmanes es que si un musulmán hace daño a otro musulmán y luego busca su perdón, la víctima debe perdonarlo por la causa de Allah, el Exaltado. Esto resultará en que Allah, Todopoderoso, perdone a la víctima de sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone?...”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6592, que quien perdone a otros por la causa de Allah, el Exaltado, será bendecido con más honores.

Además, un musulmán debe tratar a otros musulmanes de acuerdo con su estatus, como se aconseja en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1921. Es decir, los mayores deben ser tratados con respeto y los jóvenes con misericordia. Este Hadiz advierte que aquellos que no se comportan de esta manera no pertenecen al camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). De hecho, un Hadiz encontrado en Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 357, advierte que una parte del respeto a Allah, el Exaltado, es mostrar respeto a los ancianos. Todas las personas son parte de la creación de Allah, el Exaltado, por lo que respetarlas según las enseñanzas del Islam es, de hecho, respetar al Creador, es decir, Allah, el Exaltado.

El Islam enseña a los musulmanes que lo que dan es lo que recibirán. Según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2022, cuando un joven honra y respeta a una persona mayor debido a su edad, Allah, Exaltado, nombrará a alguien para honrarlo cuando llegue a una edad avanzada.

Otro derecho que un musulmán debe a otros musulmanes es estar alegre con ellos siempre y cuando evite los pecados. De hecho, sonreír a otro musulmán para consolarlo se registra como una caridad. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1956.

Aquel que es fácil de tratar, suave y de modales apacibles hacia otros musulmanes, ha recibido la buena nueva de protección contra el fuego del infierno en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2488. Una parte de estar alegre es hablar amablemente con otros. Esto es tan importante que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7512, que este es un acto que protege a uno del fuego del infierno. De hecho, a una persona que actúa de acuerdo con esto se le ha prometido una hermosa cámara en el Paraíso en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1984.

Es un deber de los musulmanes corregir los problemas entre otros musulmanes según su capacidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2509, que hacer esto es mejor que la oración voluntaria, el ayuno o la caridad.

Otro derecho que tiene un musulmán sobre otros musulmanes es el de ocultar sus faltas. Se ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1930, que Allah, el Exaltado, cubrirá las faltas de un musulmán que oculta las faltas de otros por la causa de Allah, el Exaltado. Un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546, advierte que quienquiera que exponga las faltas de otros, sus faltas serán expuestas por Allah, el Exaltado. Esto no significa que un musulmán deba ignorar los pecados de los demás. Pero significa que deben aconsejar amable y privadamente al pecador que se arrepienta sinceramente y no mencione su pecado a los demás. Incluso si un musulmán desea enseñar a otros a no cometer un pecado similar, debe seguir la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y aconsejar a otros sin nombrar a nadie. Un ejemplo de esto está registrado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6979. Por lo tanto, un musulmán debe proteger los defectos de los demás así como Allah, el Exaltado, protege sus defectos y los errores de todos los demás.

Un musulmán siempre debe evitar cualquier situación que cause sospechas y dudas en la mente de otros musulmanes. Esto es para protegerlos de los pecados que otros sospechosos puedan cometer, como la calumnia y la calumnia. Extender esta protección a otros musulmanes es parte de amar el bien para ellos tal como uno ama el bien para sí mismo. En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3101, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se encontró una vez con su esposa durante la noche. Al mismo tiempo, dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, pasaban apresuradamente. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, los llamó y les informó que se encontraría con su esposa y no con una mujer extraña. Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, dejaron claro que ni siquiera se les pasó por la cabeza un pensamiento incorrecto. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, sólo respondió de esta manera para

enseñar a todos los musulmanes que se debe aclarar cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa para proteger los pensamientos de otros musulmanes.

Esto está relacionado con otra característica piadosa. Es cuando uno evita hacer cosas que son legales para evitar que otros musulmanes se sientan mal. Por ejemplo, un marido que no muestra públicamente afecto hacia su esposa delante de otros musulmanes, como su hermana. Aunque esto es completamente legal, hacerlo delante de su hermana puede hacerla sentir mal, especialmente si su marido no hace cosas así con ella. Este es un nivel superior de carácter noble que no es obligatorio pero sí una gran virtud.

Otro derecho que tienen los musulmanes sobre otros musulmanes es el de ser recibidos con el saludo islámico de paz. Esto debería incluir a los musulmanes que uno conoce y a los que un musulmán no conoce. Muchos hadices discuten la importancia y la virtud de realizar esta buena acción. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 68, vincula la difusión del saludo de paz a otros musulmanes con la entrada al Paraíso. Capítulo 4 An Nisa, versículo 86:

“ Y cuando te saluden con un saludo, saluda [a cambio] con uno mejor que él o [al menos] devuélvelo [de la misma manera]...”

Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2706, aconseja que un musulmán debe extender el saludo de paz cuando se encuentre con otro musulmán y cuando lo deje.

Es importante señalar que el saludo islámico de paz es una indicación de que un musulmán no sólo debe dar la bienvenida a otro musulmán con palabras pacíficas, sino que debe mantener palabras amables en cada conversación. Además, esta difusión de la paz debe mostrarse a través de las acciones del musulmán y no sólo de las palabras. Éste es el verdadero significado de extender el saludo islámico de paz a los demás.

Un musulmán también debe seguir la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, estrechando la mano de otros musulmanes cuando les extienden el saludo de paz. De hecho, a los musulmanes que hacen esto y evitan cualquier pecado durante su conversación se les perdonarán sus pecados menores antes de separarse. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5212.

Es un deber de todos los musulmanes defender los derechos de otros musulmanes tanto como puedan sin cometer pecados ni hacerse daño a sí mismos. Por ejemplo, deberían proteger el honor de otros musulmanes, que a menudo son violados a sus espaldas en forma de calumnias y calumnias. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931, que quien proteja el honor de otro musulmán será protegido del fuego del infierno en el Día del Juicio.

Si otro musulmán muestra malos modales, es un deber de los demás musulmanes mantener buenos modales con él. Además, deberían aconsejarles en privado para que mejoren su carácter. Hacerlo en público puede avergonzarlos y es un deber de un musulmán no avergonzar a otros musulmanes. Además, una persona que se siente avergonzada probablemente se enojará y, por lo tanto, es menos probable que acepte el buen consejo que se le ha dado.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 1

Cuando el califa Umar Ibn Khattab envió a Hudaifa, que Allah esté complacido con él, a gobernar una ciudad, partió en un burro llevando algunas mercancías. Después de algún tiempo, Umar, que Allah esté complacido con él, lo llamó de regreso a Medina y se escondió en el camino para observar la condición de Hudaifa, que Allah esté complacido con él. Hudaifa, que Allah esté complacido con él, regresó en el mismo estado sencillo en el que había salido de Medina. Al presenciar esto, Umar, que Allah esté complacido con él, lo abrazó y lo llamó su hermano. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 580-581 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Este incidente refleja la naturaleza sencilla de Hudaifa, que Allah esté complacido con él.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la sencillez es parte de la fe.

El Islam no enseña a los musulmanes a renunciar a todas sus riquezas y deseos legítimos, sino que les enseña a adoptar un estilo de vida sencillo en todos los aspectos de su vida, como la comida, el vestido, la vivienda y los negocios, de modo que les proporcione tiempo libre para prepararse adecuadamente para el más allá. Esto implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y

afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esta vida sencilla incluye esforzarse en este mundo para satisfacer las necesidades propias y las de quienes dependen de ellos sin excesos, despilfarros ni extravagancias.

Un musulmán debe comprender que cuanto más simple lleve una vida, menos se estresará por las cosas mundanas y, por lo tanto, más podrá luchar por el más allá, obteniendo así paz mental, física y espiritual. Pero cuanto más complicada es la vida de una persona, más se estresará, encontrará dificultades y se esforzará menos por el más allá, ya que sus preocupaciones por las cosas mundanas parecerán nunca terminar. Esta actitud les impedirá obtener la tranquilidad de espíritu, cuerpo y alma.

La simplicidad conduce a una vida tranquila en este mundo y a una contabilidad sencilla en el Día del Juicio. Mientras que una vida complicada e indulgente sólo conducirá a una vida estresante y a una contabilidad severa y difícil en el Día del Juicio.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 2

Hudaifa, que Allah esté complacido con él, una vez advirtió a la gente que ordenaran el bien y prohibieran el mal, de lo contrario Allah, el Exaltado, los castigaría. Entonces concederá autoridad a los peores y las súplicas de los mejores no serán aceptadas. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 656 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2686, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el incumplimiento del importante deber de ordenar el bien y prohibir el mal se puede entender con el ejemplo de un barco con dos niveles llenos. de la gente. La gente del nivel inferior sigue molestando a la gente del nivel superior cada vez que desean acceder al agua. Entonces deciden perforar un agujero en el nivel inferior para poder acceder al agua directamente. Si las personas en el nivel superior no logran detenerlos, seguramente todos se ahogarán.

Es importante que los musulmanes nunca dejen de ordenar el bien y prohibir el mal según su conocimiento y de manera gentil. Un musulmán nunca debe creer que mientras obedezca a Allah, el Exaltado, otras personas equivocadas no podrán afectarlo de manera negativa. Una buena manzana eventualmente se verá afectada si se la coloca junto a manzanas podridas. De manera similar, el musulmán que no ordena a otros que hagan el bien eventualmente se verá afectado por su comportamiento negativo, ya sea sutil o aparente. Incluso si la sociedad en general se ha vuelto descuidada, uno nunca debe dejar de asesorar a sus dependientes, como a su familia, ya que su comportamiento

negativo no solo los afectará más, sino que es un deber de todos los musulmanes, según un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Incluso si un musulmán es ignorado por otros, debe cumplir con su deber aconsejándolo persistentemente de manera gentil y respaldada por evidencia y conocimiento sólidos. Sólo así serán protegidos de sus efectos negativos y perdonados en el Día del Juicio. Pero si sólo se preocupan por sí mismos e ignoran las acciones de los demás, se teme que los efectos negativos de los demás puedan conducirlos a un eventual extravío.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 3

Hudaifa, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que deseaba que alguien manejara sus responsabilidades para poder encerrarse lejos de la gente hasta encontrarse con Allah, el Exaltado. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 660 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2406, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó cómo alcanzar la salvación.

Una de las cosas mencionadas es que una persona no debe salir de casa innecesariamente. Comportarse de esta manera conduce a perder el tiempo y a cometer pecados tanto verbales como físicos. Si uno reflexiona verdaderamente con sinceridad, se dará cuenta de que la mayoría de sus pecados y los problemas que encontraron se debieron a socializar innecesariamente con otros. Esto no significa que siempre haya sido culpa de los demás, sino que si uno evita salir innecesariamente de su casa pecaría menos y encontraría menos problemas y dificultades. Esto también les daría más tiempo para aprender y actuar según las enseñanzas islámicas, lo que es beneficioso en todos los aspectos de la vida.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 4

Hudaifa Bin Yamaan, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que temía que la gente dé preferencia a lo que ven sobre lo que saben. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 721 del Imam Al Asfahani.

Un gran obstáculo para la obediencia a Allah, Altísimo, es la debilidad de la fe. Es una característica censurable que da lugar a otras características negativas, como no actuar según el propio conocimiento, temer a los demás, poner la obediencia de las personas por encima de la obediencia a Allah, el Altísimo, tener esperanza en el perdón sin luchar por él y otras cosas no deseadas. características. La mayor aflicción de la debilidad de la fe es que permite cometer pecados, como descuidar los deberes obligatorios. La causa fundamental de la debilidad de la fe es la ignorancia del Islam.

Uno debe esforzarse por adquirir conocimientos para fortalecer su fe. Con el tiempo, eventualmente alcanzarán la certeza de la fe, que es tan fuerte que salvaguarda a la persona a través de todas las pruebas y pruebas y garantiza que cumpla con sus deberes tanto religiosos como mundanos. Este conocimiento se obtiene cuando uno estudia las enseñanzas del Sagrado Corán y los Hadiths del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Específicamente, aquellas enseñanzas que discuten las promesas de recompensa para aquellos que son obedientes y el castigo para aquellos que son desobedientes a Allah, el Altísimo. Esto crea miedo al castigo y esperanza de recompensa en el corazón del musulmán, que actúa como un mecanismo de atracción y empuje hacia la obediencia a Allah, el Exaltado.

Uno puede fortalecer su fe reflexionando sobre las creaciones dentro de los Cielos y la Tierra. Cuando se hace correctamente, esto indica claramente la Unicidad de Allah, el Exaltado, y Su poder infinito. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Por ejemplo, si un musulmán reflexiona sobre el día y la noche y cuán perfectamente sincronizados están y las otras cosas relacionadas con ellos, realmente creerá que esto no es algo aleatorio, sino que hay una fuerza que garantiza que todo funcione como un reloj. Éste es el poder infinito de Allah, el Exaltado. Además, si uno reflexiona sobre el momento perfecto entre la noche y el día, se dará cuenta de que indica claramente que hay un solo Dios, a saber, Allah, el Exaltado. Si hubiera más de un Dios, cada dios desearía que la noche y el día ocurrieran según sus propios deseos. Esto conduciría a un caos total, ya que un Dios podría desear que saliera el Sol mientras que el otro Dios podría desear que continuara la noche. El sistema perfecto e ininterrumpido que se encuentra dentro del universo demuestra que hay un solo Dios, a saber, Allah, el Exaltado. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 22:

“Si hubiera habido dentro de ellos [es decir, los cielos y la tierra] dioses además de Allah, ambos habrían sido arruinados...”

Otra cosa que puede fortalecer la fe es persistir en las obras de justicia y abstenerse de todos los pecados. Como la fe es una creencia sustentada en acciones, se debilita cuando se cometen pecados y se fortalece cuando se realizan buenas obras. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 5662, que un musulmán no es creyente cuando bebe alcohol.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 5

Hudaifa Bin Yamaan, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que un hipócrita es aquel que puede describir lo que es el Islam aunque no lo practique. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 741 del Imam Al Asfahani.

La incredulidad puede ser un rechazo literal del Islam o mediante acciones que implican desobedecer a Allah, el Exaltado, aunque uno crea en Él. Esto se puede entender claramente con un ejemplo. Si otra persona advierte a una persona inconsciente sobre un león que se acerca y la persona inconsciente toma medidas prácticas para obtener seguridad, se la considerará alguien que creyó en la advertencia que se le dio y adaptó su comportamiento en función de la advertencia. Mientras que, si la persona inconsciente prácticamente no cambia su comportamiento después de haber sido advertida, las personas sospecharán que no creen en la advertencia que se les ha dado, incluso si la persona inconsciente afirma verbalmente que cree en la advertencia que se les ha dado.

Algunas personas afirman que su creencia y obediencia a su Dios está en sus corazones y, por lo tanto, no necesitan demostrarlo en la práctica. Desafortunadamente, esta mentalidad tonta ha infectado a muchos musulmanes que creen que poseen un corazón puro y fiel a pesar de que no cumplen con los deberes obligatorios del Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado claramente en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, que cuando el corazón es puro, el cuerpo se vuelve puro, lo que significa que sus acciones se vuelven correctas. Pero si el

corazón de uno es corrupto, el cuerpo se corrompe, lo que significa que sus acciones serán corruptas e incorrectas. Por lo tanto, quien no obedece a Allah, el Altísimo, cumpliendo prácticamente con sus deberes, nunca podrá tener un corazón puro.

Además, demostrar la fe en Allah, el Exaltado, es prácticamente la prueba y evidencia que se requiere en el Día del Juicio para que se le conceda el Paraíso. No tener esta evidencia práctica es tan tonto como un estudiante que le devuelve un examen en blanco a su maestro alegando que su conocimiento está en su mente, por lo que no necesita escribirlo respondiendo las preguntas del examen. De la misma manera que este estudiante sin duda fracasará, también lo hará una persona que llega al Día del Juicio sin la obediencia de Allah, el Exaltado, en el cumplimiento de Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, incluso si posee fe en su corazón.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 6

En el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca decidieron vengarse de la pérdida en la batalla de Badr ocurrida el año anterior. Esto llevó a la batalla de Uhud. Cuando comenzó la batalla, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, rápidamente vencieron al ejército no musulmán, lo que los obligó a retirarse. Pero algunos de los arqueros que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó permanecer en el Monte Uhud, independientemente del resultado de la batalla, creyeron que la batalla había terminado y que la orden ya no se aplicaba. Cuando descendieron del monte Uhud, la retaguardia del ejército musulmán quedó expuesta. Luego, el ejército no musulmán se unió y atacó a los musulmanes de ambos lados. Esto llevó al martirio de muchos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Durante esta confusión, algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, martirizaron por error a otro Compañero, Al Yaman, que Allah esté complacido con él. Su hijo Hudaifa, que Allah esté complacido con él, quien también estuvo presente en Uhud fue testigo de lo ocurrido pero nunca se lo reprochó a sus Compañeros, que Allah esté complacido con él, y mantuvo esta buena voluntad hasta que dejó este mundo años después. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, página 46 del Imam Ibn Kathir y también está registrado en Sahih Bukhari, número 3824.

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6853, informa que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nunca se vengó de sí mismo, sino que fue perdonado y pasado por alto.

A los musulmanes se les ha dado permiso para defenderse de manera proporcionada y razonable cuando no les queda otra opción. Pero nunca deben pasarse de la raya ya que esto es pecado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 190:

“Luchen en el camino de Allah aquellos que luchan contra ustedes, pero no transgredan. De hecho, a Allah no le gustan los transgresores”.

Como es difícil evitar pasar la marca, un musulmán debe tener paciencia, pasar por alto y perdonar a los demás, ya que no es sólo la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) sino que también conduce a Allah, el Exaltado, perdonando sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone?...”

Perdonar a los demás también es más eficaz para cambiar el carácter de los demás de manera positiva, lo cual es el propósito del Islam y un deber de los musulmanes, ya que vengarse sólo conduce a una mayor enemistad e ira entre las personas involucradas.

Finalmente, aquellos que tienen la mala costumbre de no perdonar a los demás y siempre guardan rencor, incluso por cuestiones menores, bien

pueden descubrir que Allah, Altísimo , no pasa por alto sus faltas y, en cambio, examina cada uno de sus pequeños pecados. Un musulmán debe aprender a dejar ir las cosas, ya que esto conduce al perdón y a la paz mental en ambos mundos.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) – 7

Durante el califato de Uthman Ibn Affan, que Allah esté complacido con él, dos ejércitos musulmanes, uno de Siria y el otro de Irak, entraron en una disputa sobre quién sería su líder general. Esta disputa casi resultó en violencia, pero los Compañeros, como Hudaifa Bin Yamaan, que Allah esté complacido con ellos, que estaban presentes hablaron con ambas partes y se reconciliaron, evitando así el derramamiento de sangre. Esto se ha discutido en la biografía del Imam Muhammad As Sallaabee , The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , página 255.

Esto está conectado con el capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en gran parte de su conversación privada, excepto aquellos que recomiendan la caridad o lo correcto o la conciliación entre las personas. Y a quien busque la aprobación de Allah le daremos una gran recompensa”.

En este verso, Allah, Altísimo, explica cómo deben comportarse las personas cuando conversan con otros para obtener beneficio para sí mismos y para los demás. La primera es que cuando los musulmanes se reúnan deberían discutir cómo beneficiar a los demás, lo que incluye la caridad en forma de riqueza y ayuda física. Si un musulmán no está en condiciones de ayudar a una persona necesitada, entonces esta es una excelente manera de obtener una recompensa equivalente a

ayudarla. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6800, advierte que quien inspira a otra persona hacia el bien será recompensado como si él mismo hubiera realizado la buena acción. Si uno no puede ayudar a alguien en dificultad o inspirar a otro a cumplir esta tarea, al menos puede animar a otros a suplicar por el necesitado. La súplica por una persona ausente hace que los Ángeles oren por el suplicante. Esto se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1534. Esta mentalidad puede inspirar al grupo a visitar a la persona necesitada, brindándole apoyo emocional. Esto tiene un poderoso impacto psicológico y les proporciona una nueva forma de fortaleza a la hora de afrontar sus dificultades. Lo importante a tener en cuenta es que cuando uno menciona la situación de una persona necesitada su intención debe ser ayudarla en su momento de necesidad. Nunca debe ser para pasar el tiempo y convertirlos en blanco de burla.

La segunda forma de obtener bendiciones es cuando uno conversa sobre cualquier cosa lícita que pueda beneficiar a alguien en este mundo o en el próximo. Este aspecto incluye aconsejar a otros que hagan el bien y se abstengan del mal en todos los aspectos de su vida.

El tercer aspecto mencionado en este versículo implica conversar con otros con una mentalidad constructiva que une a las personas de manera positiva en lugar de poseer una mentalidad destructiva que causa divisiones dentro de la sociedad. Si una persona no puede unir a las personas de manera amorosa, entonces lo mínimo que puede hacer es no causar divisiones entre ellas. Incluso esto se registra como una buena acción cuando se hace para complacer a Allah, Todopoderoso. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2518.

De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4919, advierte que la reconciliación entre dos musulmanes opuestos por el placer de Allah, el Exaltado, es superior a la oración y el ayuno voluntarios. Todo lo bueno que se encontró en la sociedad fue el resultado de esta actitud piadosa, como la construcción de escuelas, hospitales y mezquitas.

Pero es importante señalar que un musulmán sólo obtendrá la gran recompensa mencionada en este versículo cuando realice obras rectas para complacer a Allah, el Exaltado. Cada persona serán recompensados en función de su intención, no solo de su acción física. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Los musulmanes poco sinceros encontrarán que en el Día del Juicio se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Hudaifa Bin Yamaan (RA) - 8

Después de la batalla de Yamaamah , que provocó muchas bajas musulmanas, muchas de las cuales habían memorizado el Sagrado Corán, Umar Ibn Khattab animó al califa Abu Bakkar, que Allah esté complacido con ellos, a reunir el Sagrado Corán en forma de libro por temor. que los versos podrían perderse si los memorizadores del Sagrado Corán continuaran muriendo o siendo martirizados durante las batallas. Antes de esto, los versículos del Sagrado Corán no estaban contenidos en un solo libro, sino que eran memorizados o escritos en varios objetos diferentes, como rocas, que estaban en posesión de diferentes personas. Inicialmente, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, mostró cierta vacilación ya que no deseaba hacer algo que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no hizo. Fue muy estricto al seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero cuando Umar finalmente persistió, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con ellos, comprendió que este era el mejor curso de acción para asegurar los versículos del Sagrado Corán para las generaciones futuras. Abu Bakkar nombró a Zaid Bin Thabit, que Allah esté complacido con ellos, para esta trascendental y difícil tarea. Trabajó incansablemente para reunir el Sagrado Corán en forma de libro. La copia permaneció con Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, hasta su muerte, luego pasó a Umar, que Allah esté complacido con él, y finalmente a su hija y madre de los creyentes Hafsa Bint Umar, que Allah esté complacido con él. satisfecho con ella. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7191.

Hasta el califato de Uthman Ibn Affan, que Allah esté complacido con él, estaba permitido a los musulmanes recitar el Sagrado Corán según los diferentes dialectos en los que fue revelado. Según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2419, era revelado en siete dialectos

diferentes. Esto permitió flexibilidad en su recitación. Pero durante la conquista de Armenia y Azerbaiyán, Hudhayfah Ibn Yaman, que Allah esté complacido con él, notó las diferencias en la recitación del Sagrado Corán por parte de los soldados que venían de Siria e Irak. Temía que estas diferencias pudieran causar desunión, especialmente entre los musulmanes ignorantes, ya que podrían oponerse a los modos de recitación con los que no estaban familiarizados. Entonces vino a Uthman, que Allah esté complacido con él, y le pidió que reuniera a la nación musulmana en un modo de recitación. Él estuvo de acuerdo con esto después de consultar a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y ninguno de ellos estuvo en desacuerdo con su decisión. Envío por la copia física del Sagrado Corán que estaba con la madre de los creyentes, Hafsa Bint Umar, que Allah esté complacido con ella; hizo copias de esta versión; y los envió por todo el imperio islámico y les ordenó seguir su modo de recitación, que era el modo de recitación del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él y su tribu, los Quraysh. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4987.

Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, tomaron grandes medidas para garantizar que el Sagrado Corán llegara a las siguientes generaciones. Por lo tanto, los musulmanes deben honrar sus esfuerzos obedeciendo y siguiendo sinceramente el Sagrado Corán en todo momento.

En un Hadiz encontrado en el número 30 del Imam Munzari, Conciencia y Apreensión, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el Día del Juicio. Quienes lo sigan durante su vida en la Tierra serán conducidos al Paraíso el Día del Juicio. Pero aquellos que lo descuidan durante su vida en la Tierra encontrarán que los empujará al Infierno en el Día del Juicio.

El Sagrado Corán es un libro de orientación. No es simplemente un libro de recitación. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para garantizar que los guíe hacia el éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correcta y regularmente. El segundo aspecto es entenderlo. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Aquellos que se comportan de esa manera son aquellos a quienes se les dan buenas nuevas de una guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y su intercesión en el Día del Juicio. Pero como advierte este Hadiz, el Sagrado Corán es sólo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente en sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero aquellos que la malinterpretan y en cambio actúan según sus deseos para obtener cosas mundanas, como la fama, serán privados de esta guía correcta y de su intercesión en el Día del Juicio. De hecho, su completa pérdida en ambos mundos sólo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida”.

Finalmente, es importante entender que aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debería usarlo sólo para este propósito. Es decir, no sólo deben recitarlo para solucionar sus problemas mundanos, tratando el Sagrado Corán como una herramienta que se retira durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado

Corán es guiarnos al más allá de forma segura. Descuidar esta función principal y utilizarla únicamente para solucionar los problemas mundanos no es correcto ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. No hay duda de que esta persona es simplemente una tonta.

Además, las acciones de Uthman, que Allah esté complacido con él, indican la importancia de la unidad en el Islam.

Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6541, analiza algunos aspectos de la creación de unidad dentro de la sociedad. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en primer lugar aconsejó a los musulmanes que no se envidiaran unos a otros.

Esto es cuando una persona desea obtener la misma bendición que otra persona posee, desea que el propietario pierda la bendición. E implica disgustar el hecho de que Allah, el Altísimo, le haya dado la bendición al dueño, en lugar de a ellos. Algunos sólo desean que esto ocurra en sus corazones sin demostrarlo a través de sus acciones o palabras. Si no les gustan sus pensamientos y sentimientos, se espera que no sean responsables de su envidia. Algunos se esfuerzan con sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la otra persona, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando una persona se esfuerza por quitarle la bendición al dueño incluso si el envidioso no obtiene la bendición.

La envidia sólo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, no le agradan sus sentimientos y si se esfuerza por obtener una bendición similar sin que su dueño pierda la bendición que posee. Aunque este tipo no es pecaminoso, es desagradable si la envidia tiene que ver con una bendición mundana y sólo es digno de alabanza si se trata de una bendición religiosa. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo digno de alabanza en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El primero es cuando una persona envidia a quien adquiere y gasta riquezas legítimas de maneras agradar a Allah, el Exaltado. La segunda es cuando una persona envidia a quien usa su sabiduría y conocimiento de manera correcta y se los enseña a otros.

El tipo maligno de envidia, como se mencionó anteriormente, desafía directamente la elección de Allah, el Exaltado. La persona envidiosa se comporta como si Allah, Exaltado, cometiera un error al darle una bendición particular a otra persona en lugar de a ella. Por eso es un pecado grave. De hecho, como advirtió el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903, la envidia destruye las buenas acciones al igual que el fuego consume la madera.

Un musulmán envidioso debe esforzarse por actuar según el Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. Advierte que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo. Por lo tanto, un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona que envidia, como elogiar sus buenas cualidades y suplicar por ella hasta que su envidia se convierta en amor por ella.

Otra cosa que se aconseja en el hadiz principal citado al principio es que los musulmanes no deben odiarse unos a otros. Esto significa que a uno sólo le debe desagradar algo si a Allah, Todopoderoso, no le agrada. Esto ha sido descrito como un aspecto del perfeccionamiento de la fe en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Por lo tanto, a un musulmán no le deben desagradar las cosas o las personas según sus propios deseos. Si a uno no le agrada otro según sus propios deseos, nunca debe permitir que eso afecte su habla o sus acciones, ya que es pecaminoso. Un musulmán debe esforzarse por eliminar ese sentimiento tratando al otro de acuerdo con las enseñanzas del Islam, con respeto y amabilidad. Un musulmán debe recordar que otras personas no son perfectas, como tampoco lo son ellos. Y si otros poseen una mala característica, sin duda también poseerán buenas cualidades. Por lo tanto, un musulmán debe aconsejar a los demás que abandonen sus malas características pero continúen amando las buenas cualidades que poseen.

Hay que hacer otra observación sobre este tema. Un musulmán que sigue a un erudito en particular que defiende una creencia específica no debe actuar como un fanático y creer que su erudito siempre tiene razón, odiando así a aquellos que se oponen a la opinión de su erudito. Este comportamiento no es desagradar a algo/alguien por la causa de Allah, Todopoderoso. Mientras exista una diferencia de opinión legítima entre los eruditos, un musulmán que sigue a un erudito en particular debe respetarla y no desagradar a otros que difieren de lo que cree el erudito al que sigue.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se está discutiendo es que los musulmanes no deben alejarse unos de otros. Esto significa que no deben romper los lazos con otros musulmanes por cuestiones mundanas, negándose así a apoyarlos según las

enseñanzas del Islam. Según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6077, es ilegal que un musulmán rompa los lazos con otro musulmán por un asunto mundano durante más de tres días. De hecho, quien corta vínculos durante más de un año por una cuestión mundana es considerado como quien ha matado a otro musulmán. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4915. Cortar los lazos con otros sólo es lícito en cuestiones de fe. Pero incluso entonces un musulmán debe seguir aconsejando a otro musulmán que se arrepienta sinceramente y sólo evite su compañía si se niega a cambiar para mejor. Aún así deben apoyarlos en cosas lícitas cuando se les solicite, ya que este acto de bondad puede inspirarlos a arrepentirse sinceramente de sus pecados.

Otra cosa mencionada en el hadiz principal que se analiza es que a los musulmanes se les ordena ser como hermanos unos con otros. Esto sólo se puede lograr si obedecen el consejo previo dado en este Hadiz y se esfuerzan por cumplir con su deber hacia otros musulmanes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, como ayudar a otros en asuntos buenos y advertirles de asuntos malos. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión...”

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, aconseja que un musulmán debe cumplir los siguientes derechos de los demás musulmanes: deben devolver el saludo islámico de paz, visitar a los enfermos, participar en sus oraciones fúnebres y responder a las estornudos que alaba a Allah, el Exaltado. Un musulmán debe aprender

y ejercer todos los derechos que otras personas, especialmente otros musulmanes, tienen sobre él.

Otra cosa mencionada en el hadiz principal que se analiza es que un musulmán no debe equivocarse, abandonar u odiar a otro musulmán. Los pecados que una persona comete deben ser odiados, pero el pecador no debe serlo, ya que puede arrepentirse sinceramente en cualquier momento.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4884, que quien humilla a otro Allah musulmán, el Exaltado, lo humillará. Y quien proteja a un musulmán de la humillación será protegido por Allah, el Exaltado.

Las características negativas mencionadas en el hadiz principal citado al principio pueden desarrollarse cuando uno adopta el orgullo. Según un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265, el orgullo es cuando uno mira a los demás con desprecio. La persona orgullosa se ve a sí misma perfecta mientras ve a los demás imperfectos. Esto les impide cumplir con los derechos de los demás y los alienta a que no les gusten los demás.

Otra cosa mencionada en el Hadiz principal es que la verdadera piedad no está en la apariencia física, como usar ropa hermosa, sino que es una característica interna. Esta característica interna se manifiesta exteriormente en la forma de cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo,

abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual se purifica, todo el cuerpo se purifica, pero cuando el corazón espiritual se corrompe, todo el cuerpo se vuelve corrupto. Es importante señalar que Allah, Altísimo, no juzga basándose en las apariencias externas, como la riqueza, sino que considera las intenciones y acciones de las personas. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6542. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad interna aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Islam para que se manifieste externamente en la forma en que interactúa con Allah, el Exaltado y la creación.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que es pecado que un musulmán odie a otro musulmán. Este odio se aplica a las cosas mundanas y a no desagradar a los demás por la causa de Allah, Todopoderoso. De hecho, amar y odiar por la causa de Allah, Todopoderoso, es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Pero incluso entonces un musulmán debe mostrar respeto a los demás en todos los casos y desagradar sólo sus pecados sin odiar realmente a la persona. Además, su aversión nunca debe llevarlos a actuar en contra de las enseñanzas del Islam, ya que esto probaría que su odio se basa en sus propios deseos y no por la causa de Allah, Todopoderoso. La causa fundamental de despreciar a los demás por razones mundanas es el orgullo. Es vital comprender que el valor de un átomo de orgullo es suficiente para llevarnos al infierno. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265.

Lo siguiente que se menciona en el Hadiz principal es que la vida, las propiedades y el honor de un musulmán son todos sagrados. Un

musulmán no debe violar ninguno de estos derechos sin una razón justa. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero musulmán hasta que proteja a otras personas, incluidos los no musulmanes, de sus discursos y acciones perjudiciales. Y un verdadero creyente es aquel que mantiene su maldad alejada de la vida y la propiedad de los demás. Quien viole estos derechos no será perdonado por Allah, Altísimo, hasta que su víctima lo perdone primero. Si no lo hacen, entonces se establecerá justicia en el Día del Juicio, donde las buenas obras del opresor serán entregadas a la víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados al opresor. Esto puede causar que el opresor sea arrojado al infierno. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Para concluir, un musulmán debe tratar a los demás exactamente como quiere que la gente los trate. Esto generará muchas bendiciones para un individuo y creará unidad dentro de su sociedad.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) envió una fuerza bajo el mando de Amr Bin Al As, que Allah esté complacido con él. . Cuando llegó a Dhu Al Salalsil , anotó el número de enemigos y envió un mensaje al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solicitando refuerzos. Envío otra fuerza bajo el mando de Abu Ubaida Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él. Cuando la segunda fuerza llegó a Dhu Al Salalsil, las dos fuerzas no estuvieron de acuerdo sobre quién las lideraría y declararon que cada fuerza debería ser dirigida por separado. Pero Abu Ubaida Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él, era un hombre de excelente disposición y naturaleza tranquila, por lo que aceptó dejar que Amr Bin Al As, que Allah esté complacido con él, comandara ambas fuerzas mientras deseaba unificarlas. los hombres y evitar discutir. Cuando esta noticia llegó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), suplicó la misericordia de Allah, el Exaltado, en nombre de Abu Ubaida Bin Harrah, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, páginas 370-372 del Imam Ibn Kathir.

Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6541, analiza algunos aspectos de la creación de unidad dentro de la sociedad. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en primer lugar aconsejó a los musulmanes que no se envidiaran unos a otros.

Esto es cuando una persona desea obtener la misma bendición que otra persona posee, desea que el propietario pierda la bendición. E implica

disgustar el hecho de que Allah, el Altísimo, le haya dado la bendición al dueño, en lugar de a ellos. Algunos sólo desean que esto ocurra en sus corazones sin demostrarlo a través de sus acciones o palabras. Si no les gustan sus pensamientos y sentimientos, se espera que no sean responsables de su envidia. Algunos se esfuerzan con sus palabras y acciones para confiscar la bendición de la otra persona, lo que sin duda es un pecado. El peor tipo es cuando una persona se esfuerza por quitarle la bendición al dueño incluso si el envidioso no obtiene la bendición.

La envidia sólo es lícita cuando una persona no actúa según sus sentimientos, no le agradan sus sentimientos y si se esfuerza por obtener una bendición similar sin que su dueño pierda la bendición que posee. Aunque este tipo no es pecaminoso, es desagradable si la envidia tiene que ver con una bendición mundana y sólo es digno de alabanza si se trata de una bendición religiosa. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó dos ejemplos del tipo digno de alabanza en un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El primero es cuando una persona envidia a quien adquiere y gasta riquezas legítimas de maneras agradar a Allah, el Exaltado. La segunda es cuando una persona envidia a quien usa su sabiduría y conocimiento de manera correcta y se los enseña a otros.

El tipo maligno de envidia, como se mencionó anteriormente, desafía directamente la elección de Allah, el Exaltado. La persona envidiosa se comporta como si Allah, Exaltado, cometiera un error al darle una bendición particular a otra persona en lugar de a ella. Por eso es un pecado grave. De hecho, como advirtió el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903, la envidia destruye las buenas acciones al igual que el fuego consume la madera.

Un musulmán envidioso debe esforzarse por actuar según el Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2515. Advierte que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo. Por lo tanto, un musulmán envidioso debe esforzarse por eliminar este sentimiento de su corazón mostrando buen carácter y bondad hacia la persona que envidia, como elogiar sus buenas cualidades y suplicar por ella hasta que su envidia se convierta en amor por ella.

Otra cosa que se aconseja en el hadiz principal citado al principio es que los musulmanes no deben odiarse unos a otros. Esto significa que a uno sólo le debe desagradar algo si a Allah, Todopoderoso, no le agrada. Esto ha sido descrito como un aspecto del perfeccionamiento de la fe en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Por lo tanto, a un musulmán no le deben desagradar las cosas o las personas según sus propios deseos. Si a uno no le agrada otro según sus propios deseos, nunca debe permitir que eso afecte su habla o sus acciones, ya que es pecaminoso. Un musulmán debe esforzarse por eliminar ese sentimiento tratando al otro de acuerdo con las enseñanzas del Islam, con respeto y amabilidad. Un musulmán debe recordar que otras personas no son perfectas, como tampoco lo son ellos. Y si otros poseen una mala característica, sin duda también poseerán buenas cualidades. Por lo tanto, un musulmán debe aconsejar a los demás que abandonen sus malas características pero continúen amando las buenas cualidades que poseen.

Hay que hacer otra observación sobre este tema. Un musulmán que sigue a un erudito en particular que defiende una creencia específica no debe actuar como un fanático y creer que su erudito siempre tiene razón, odiando así a aquellos que se oponen a la opinión de su erudito. Este comportamiento no es desagradar a algo/alguien por la causa de

Allah, Todopoderoso. Mientras exista una diferencia de opinión legítima entre los eruditos, un musulmán que sigue a un erudito en particular debe respetarla y no desagradar a otros que difieren de lo que cree el erudito al que sigue.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se está discutiendo es que los musulmanes no deben alejarse unos de otros. Esto significa que no deben romper los lazos con otros musulmanes por cuestiones mundanas, negándose así a apoyarlos según las enseñanzas del Islam. Según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6077, es ilegal que un musulmán rompa los lazos con otro musulmán por un asunto mundano durante más de tres días. De hecho, quien corta vínculos durante más de un año por una cuestión mundana es considerado como quien ha matado a otro musulmán. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4915. Cortar los lazos con otros sólo es lícito en cuestiones de fe. Pero incluso entonces un musulmán debe seguir aconsejando a otro musulmán que se arrepienta sinceramente y sólo evite su compañía si se niega a cambiar para mejor. Aún así deben apoyarlos en cosas lícitas cuando se les solicite, ya que este acto de bondad puede inspirarlos a arrepentirse sinceramente de sus pecados.

Otra cosa mencionada en el hadiz principal que se analiza es que a los musulmanes se les ordena ser como hermanos unos con otros. Esto sólo se puede lograr si obedecen el consejo previo dado en este Hadiz y se esfuerzan por cumplir con su deber hacia otros musulmanes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, como ayudar a otros en asuntos buenos y advertirles de asuntos malos. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión...”

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, aconseja que un musulmán debe cumplir los siguientes derechos de los demás musulmanes: deben devolver el saludo islámico de paz, visitar a los enfermos, participar en sus oraciones fúnebres y responder a las estornudo que alaba a Allah, el Exaltado. Un musulmán debe aprender y ejercer todos los derechos que otras personas, especialmente otros musulmanes, tienen sobre él.

Otra cosa mencionada en el hadiz principal que se analiza es que un musulmán no debe equivocarse, abandonar u odiar a otro musulmán. Los pecados que una persona comete deben ser odiados, pero el pecador no debe serlo, ya que puede arrepentirse sinceramente en cualquier momento.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4884, que quien humilla a otro musulmán, el Exaltado, lo humillará. Y quien proteja a un musulmán de la humillación será protegido por Allah, el Exaltado.

Las características negativas mencionadas en el hadiz principal citado al principio pueden desarrollarse cuando uno adopta el orgullo. Según un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265, el orgullo es cuando uno mira a los demás con desprecio. La persona orgullosa se ve a sí

misma perfecta mientras ve a los demás imperfectos. Esto les impide cumplir con los derechos de los demás y los alienta a que no les gusten los demás.

Otra cosa mencionada en el Hadiz principal es que la verdadera piedad no está en la apariencia física, como usar ropa hermosa, sino que es una característica interna. Esta característica interna se manifiesta exteriormente en la forma de cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4094, que cuando el corazón espiritual se purifica, todo el cuerpo se purifica, pero cuando el corazón espiritual se corrompe, todo el cuerpo se vuelve corrupto. Es importante señalar que Allah, Altísimo, no juzga basándose en las apariencias externas, como la riqueza, sino que considera las intenciones y acciones de las personas. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6542. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad interna aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Islam para que se manifieste externamente en la forma en que interactúa con Allah, el Exaltado y la creación.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que es pecado que un musulmán odie a otro musulmán. Este odio se aplica a las cosas mundanas y a no desagradar a los demás por la causa de Allah, Todopoderoso. De hecho, amar y odiar por la causa de Allah, Todopoderoso, es un aspecto del perfeccionamiento de la fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681. Pero incluso entonces un musulmán debe mostrar respeto a los demás en todos los casos y desagradar sólo sus pecados sin odiar realmente a la persona. Además, su aversión nunca debe llevarlos a actuar en contra de las enseñanzas del Islam, ya que esto probaría que

su odio se basa en sus propios deseos y no por la causa de Allah, Todopoderoso. La causa fundamental de despreciar a los demás por razones mundanas es el orgullo. Es vital comprender que el valor de un átomo de orgullo es suficiente para llevarnos al infierno. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265.

Lo siguiente que se menciona en el Hadiz principal es que la vida, las propiedades y el honor de un musulmán son todos sagrados. Un musulmán no debe violar ninguno de estos derechos sin una razón justa. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero musulmán hasta que proteja a otras personas, incluidos los no musulmanes, de sus discursos y acciones perjudiciales. Y un verdadero creyente es aquel que mantiene su maldad alejada de la vida y la propiedad de los demás. Quien viole estos derechos no será perdonado por Allah, Altísimo, hasta que su víctima lo perdone primero. Si no lo hacen, entonces se establecerá justicia en el Día del Juicio, donde las buenas obras del opresor serán entregadas a la víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados al opresor. Esto puede causar que el opresor sea arrojado al infierno. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Para concluir, un musulmán debe tratar a los demás exactamente como quiere que la gente los trate. Esto generará muchas bendiciones para un individuo y creará unidad dentro de su sociedad.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 2

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, una delegación visitó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esta delegación de Najran pidió al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que les enviara una persona de confianza para responder a sus preguntas. Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, deseaban ser esta persona, pero el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) eligió a Abu Ubaida Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él, y declaró que era la persona más digna de confianza. en su nación. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 71.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2749, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que traicionar las confianzas es un aspecto de la hipocresía.

Esto incluye todas las confianzas que uno posee de Allah, el Exaltado y el pueblo. Cada bendición que uno posee le ha sido confiada por Allah, Altísimo. La única manera de cumplir con estos encargos es utilizar las bendiciones de la manera que agrade a Allah, Altísimo. Esto asegurará que obtengan más bendiciones, ya que es verdadera gratitud. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Los fideicomisos entre personas también son importantes de cumplir. Aquel a quien se le han confiado las pertenencias de otra persona no debe hacer un mal uso de ellas y utilizarlas únicamente según los deseos del propietario. Una de las mayores confianzas entre las personas es mantener las conversaciones en secreto, a menos que haya algún beneficio obvio en informar a otros. Desafortunadamente, esto a menudo se pasa por alto entre los musulmanes.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 3

Durante su califato, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, adoptó la humildad, al igual que sus predecesores, y alentó a sus gobernadores a hacer lo mismo. Esto aseguraría que evitaran el orgullo que les impediría cumplir con los derechos de aquellos considerados débiles en la sociedad.

Por ejemplo, Abu Ubaidah bin Jarrah, que Allah esté complacido con él, era el líder de la expedición a Siria, cuando un soldado romano se le acercó para negociar. El soldado romano no podía diferenciarlo de sus hombres, pues todos parecían iguales. El soldado romano finalmente lo encontró sentado en el suelo. Cuando cuestionó su simple gesto, Abu Ubaidah, que Allah esté complacido con él, respondió que no poseía las comodidades de este mundo; de hecho, solo poseía un caballo y un arma. Añadió que si tuviera un cojín para sentarse, se lo daría a otro musulmán para que lo usara, ya que podría ser mejor que él ante los ojos de Allah, el Exaltado. Luego le recordó al soldado romano que caminar sobre la Tierra (en lugar de montar en un animal), sentarse en el suelo, comer en el suelo y acostarse en el suelo no reduce el estatus de una persona ante Allah, el Exaltado. Más bien, Allah, Altísimo, aumenta la recompensa de esa persona y aumenta su rango debido a su humildad. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 56-57.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que una persona ascenderá de rango cuando viva con humildad por la causa de Allah, el Exaltado. Esto ocurre porque la humildad es un

aspecto importante del servicio a Allah, el Altísimo. Lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, sólo pertenece al Maestro, es decir, Allah, el Exaltado, ya que todo lo que la gente posee fue creado y concedido por Él. Comprender esta realidad garantiza que uno evite el orgullo y, en cambio, muestre humildad al obedecer a Allah, el Exaltado, al cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Este es un verdadero servicio a Allah, el Exaltado, y conduce a la verdadera grandeza en ambos mundos.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 4

Durante la expedición a Siria, Abu Ubaidah Bin Jarrah fue nombrado responsable por el califa Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con ellos. Cuando le llegó esta noticia, Abu Ubaidah, que Allah esté complacido con él, comentó que él no buscaba poder en este mundo y que no buscaba ganancias mundanas. Añadió que lo que la gente ve en este mundo pronto llegará a su fin y dejará de existir. Esto se ha discutido en el libro del Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, página 271.

Abu Ubaidah, que Allah esté complacido con él, siempre actuó para complacer a Allah, el Altísimo, y para obtener el buen hogar del más allá. Esta mentalidad se obtiene cuando uno adopta la comprensión y percepción correctas con respecto a este mundo material y el más allá.

Es importante que los musulmanes desarrollen la percepción correcta para que puedan aumentar su obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto es lo que poseían los justos predecesores y los animó a evitar los lujos excesivos del mundo material y, en cambio, prepararse para el más allá. Esta es una característica importante que debemos poseer y se puede explicar con un ejemplo mundano. Dos personas tienen mucha sed y se topan con un vaso de agua turbia. Ambos desean beberlo aunque no sea puro y aunque eso signifique tener que discutir sobre ello. A medida que su sed crece, más se concentran en el vaso de agua turbia, hasta el punto de perder el foco en todo lo demás. Pero si uno de ellos cambiaba su enfoque y observaba un río de agua pura que estaba a poca distancia más

adelante, inmediatamente perderían el foco en el vaso de agua hasta el punto de que ya no les importaría y ya no discutirían sobre ello. Y en cambio, soportarían su sed pacientemente sabiendo que un río de agua pura está cerca. La persona que no es consciente del río probablemente creería que la otra persona está loca después de observar su cambio de actitud. Este es el caso de los dos tipos de personas en este mundo. Un grupo se centra con avidez en el mundo material. El otro grupo ha cambiado su enfoque hacia el más allá y las bendiciones puras y eternas que allí se encuentran. Cuando uno cambia su enfoque hacia la dicha del más allá, los problemas mundanos no parecen tan importantes. Por tanto, la paciencia se vuelve más fácil de adoptar. Pero si uno mantiene su atención en este mundo, entonces le parecerá todo. Discutirán, pelearán, amarán y odiarán por ello. Al igual que la persona del ejemplo mencionado anteriormente que sólo se concentra en el vaso de agua turbia.

Esta percepción correcta sólo se logra adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 5

Durante la expedición a Siria, Abu Ubaidah Bin Jarrah fue designado a cargo por el califa Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con ellos, y por lo tanto reemplazó a Khalid Bin Waleed, que Allah esté complacido con él. Khalid, que Allah esté complacido con él, no tuvo problemas con ser reemplazado, pero como recordatorio a quienes escuchaban, Abu Ubaidah, que Allah esté complacido con él, comentó que todos eran hermanos que cumplían el mandato de Allah, el Exaltado. Y si un musulmán es nombrado hermano sobre él, esto no dañará sus asuntos espirituales o mundanos, sino que es más probable que el que está a cargo esté más cerca de la tentación o más propenso a caer en pecado debido a lo que está expuesto. , excepto aquellos que están protegidos por Allah, el Altísimo. Esto se ha discutido en el libro del Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, página 271.

En términos generales, es evidente que la envidia ha afectado a muchos musulmanes. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que esto ocurriría en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2510. Conduce a muchas otras características y problemas negativos. Por ejemplo, impide a los musulmanes cumplir con el importante deber de apoyar el bien independientemente de quién lo haga, ya que la persona celosa no desea ayudar a los demás porque cree que el rango de la otra persona en la sociedad aumentará más allá del suyo.

Un musulmán debe tomar medidas para eliminar los celos de su carácter. Una cosa que puede ayudar a lograr este objetivo es

contentarse con lo que una persona posee. Allah, Altísimo, no da a las personas lo que desean, ya que esto podría conducir a su destrucción. En cambio, da lo que es mejor para la fe de cada persona. Comprender esto puede eliminar los celos por lo que poseen los demás. ¿Cuántos musulmanes obtuvieron riquezas que destruyeron su fe? ¿Y cuántos musulmanes serán perdonados el Día del Juicio por las pruebas que soportaron pacientemente? Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La otra cosa es entender que, como este mundo material es limitado, es fácil sentir celos por las cosas que hay dentro de él. Pero si un musulmán aspira al más allá y lo prioriza sobre el exceso de este mundo material, le quitaría los celos. Esto se debe a que las bendiciones del más allá son ilimitadas, por lo tanto, no hay necesidad de estar celosos ya que hay muchas bendiciones para todos, de hecho, nunca terminarán. Pero cuanto más uno aspira y desea las cosas limitadas que se encuentran en el mundo, más celosos se vuelven.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 6

Durante la expedición a Siria, un ejército musulmán sitió Jerusalén hasta que su pueblo accedió a entregar el control de la ciudad a los musulmanes con la condición de que el califa, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, acudiera personalmente a ellos. Él aceptó y después de un largo viaje llegó a Jerusalén. Umar, que Allah esté complacido con él, insistió en quedarse en la casa de su gobernador, Abu Ubaidah Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él. Umar, que Allah esté complacido con él, tenía la costumbre de controlar siempre a sus gobernantes para observar cómo vivían y se comportaban como líderes de la sociedad. Cuando entró en su casa no observó nada más que una espada, un escudo y una silla de montar. Cuando cuestionó su estilo de vida, Abu Ubaidah, que Allah esté complacido con él, respondió que todo lo que poseía era suficiente para llevarlo a su destino, es decir, el más allá. Umar, que Allah esté complacido con él, lloró y comentó que el mundo los había cambiado a todos menos a él. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 302-303.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la sencillez es parte de la fe.

El Islam no enseña a los musulmanes a renunciar a todas sus riquezas y deseos legítimos, sino que les enseña a adoptar un estilo de vida sencillo en todos los aspectos de su vida, como la comida, el vestido, la vivienda y los negocios, de modo que les proporcione tiempo libre para prepararse adecuadamente para el más allá. Esto implica cumplir los

mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esta vida sencilla incluye esforzarse en este mundo para satisfacer las necesidades propias y las de quienes dependen de ellos sin excesos, despilfarros ni extravagancias.

Un musulmán debe comprender que cuanto más simple lleve una vida, menos se estresará por las cosas mundanas y, por lo tanto, más podrá luchar por el más allá, obteniendo así paz mental, física y espiritual. Pero cuanto más complicada es la vida de una persona, más se estresará, encontrará dificultades y se esforzará menos por el más allá, ya que sus preocupaciones por las cosas mundanas parecerán nunca terminar. Esta actitud les impedirá obtener la tranquilidad de espíritu, cuerpo y alma.

La simplicidad conduce a una vida tranquila en este mundo y a una contabilidad sencilla en el Día del Juicio. Mientras que una vida complicada e indulgente sólo conducirá a una vida estresante y a una contabilidad severa y difícil en el Día del Juicio.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 7

Abu Ubaida Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó que uno debería eliminar sus viejos pecados reemplazándolos con nuevas buenas obras. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 207 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que un musulmán debe seguir un pecado con una acción justa para que borre el pecado. Esto se refiere a los pecados menores sólo porque los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Si uno agrega un arrepentimiento sincero a su obra justa, entonces borrará cualquier pecado, menor o mayor. Pero una parte de actuar correctamente es esforzarse por no repetir el pecado nuevamente, ya que pecar con la intención de continuar con una acción justa es una mentalidad equivocada y peligrosa. Uno debe esforzarse por no cometer pecados y, cuando ocurran, arrepentirse sinceramente.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 8

Abu Ubaida Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que si conociera a alguna persona – ya sea de tez clara u oscura, una persona libre o un esclavo, una persona elocuente o inelocuente – que fuera más piadosa que él, Seguramente le encantaría estar en su piel. Esto ha sido discutido en Kitab Az Zuhd , Saad/230 del Imam Ahmad Ibn Hanbal .

Esto indica la importancia de la igualdad en el Islam.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia exterior o su riqueza, sino que observa y juzga las intenciones internas de las personas. y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán siempre debe corregir su intención al realizar cualquier acto, ya que Allah, Exaltado, sólo lo recompensará cuando realice actos rectos por Su causa. A aquellos que realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su origen étnico o su riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido barreras como castas sociales y sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que en este sentido todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su significado de piedad, cuánto cumplen los mandamientos de Allah, el Altísimo, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus derechos y los derechos de las personas y no creer que algo que poseen o a lo que pertenecen los salvará de alguna manera del castigo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de acciones rectas, es decir, la obediencia a Allah, el Exaltado, no aumentará en rango debido a su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas como la riqueza, el origen étnico, el género o las hermandades y castas sociales.

Abu Ubaida Bin Jarrah (RA) – 9

En el año 17de la migración del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), estalló una gran plaga que se extendió por todo el país, especialmente en Siria. Muchos de los Compañeros mayores, como Abu Ubaidah Bin Jarrah y Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con ellos, murieron. Todos ellos permanecieron pacientes y obedientes a Allah, el Altísimo, y aceptaron fácilmente lo que Allah, el Altísimo, había decretado para ellos.

Abu Ubaidah Bin Jarrah, que Allah esté complacido con él, dio algunos consejos en su lecho de muerte. Aconsejó al pueblo establecer las oraciones, hacer la caridad obligatoria, ayunar, dar caridad, realizar la Santa Peregrinación (Hajj) y la Visitación (Umra), mantener los lazos entre sí, amarse unos a otros, ser sinceros con los gobernantes y para evitar distraerse con el mundo material. Les recordó que no importa cuánto tiempo vivieran, eventualmente morirían, por lo tanto, la persona más inteligente era la que era más obediente a Allah, el Exaltado, y estaba preparada para el más allá. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 1, páginas 424-426.

Uno puede cumplir este consejo cuando usa las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Allah, Todopoderoso.

En realidad, en la mayoría de los casos, nada en este mundo material es bueno o malo en sí mismo, como la riqueza. Lo que hace que una cosa sea buena o mala es la forma en que se usa. Es importante entender que el verdadero propósito de todo lo creado por Allah, Todopoderoso, era que se utilizara correctamente de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Cuando algo no se utiliza correctamente en realidad se vuelve inútil. Por ejemplo, la riqueza es útil en ambos mundos cuando se usa correctamente, como cuando se gasta en las necesidades de una persona y sus dependientes. Pero puede volverse inútil e incluso una maldición para su portador si no se usa correctamente, como por ejemplo si se acumula o se gasta en cosas pecaminosas. El simple hecho de acumular riqueza hace que la riqueza pierda valor. ¿Cómo pueden ser útiles las monedas de papel y metal que uno guarda? En este sentido, no hay diferencia entre una hoja de papel en blanco y un billete de dinero. Sólo es útil cuando se utiliza correctamente.

Entonces, si un musulmán desea que todas sus posesiones mundanas se conviertan en una bendición para él en ambos mundos, todo lo que tiene que hacer es usarlas correctamente de acuerdo con las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con a él. Pero si los usan incorrectamente, entonces la misma bendición se convertirá en una carga y una maldición para ellos en ambos mundos. Es tan simple como eso.

Uno puede adoptar la actitud correcta cuando comprende el propósito de estas bendiciones.

Cada bendición mundana que posee un musulmán es sólo un medio que debería ayudarle a alcanzar el más allá con seguridad. No es un fin en sí mismo. Por ejemplo, la riqueza es un medio que uno debe utilizar para obedecer a Allah, el Altísimo, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, satisfaciendo sus necesidades y las de sus dependientes. No es un fin ni una meta última en sí mismo.

Esto no sólo ayuda al musulmán a mantener su atención en el más allá, sino que también le ayuda cuando pierde las bendiciones mundanas. Cuando un musulmán trata cada bendición mundana, como un niño, como un medio para complacer a Allah, el Exaltado, y alcanzar el más allá de manera segura, perderla no tendrá un impacto tan perjudicial para él. Pueden entristecerse, lo cual es una emoción aceptable, pero no se afligen, lo que conduce a la impaciencia y otros problemas mentales, como la depresión. Esto se debe a que creen firmemente que la bendición mundana que poseían era sólo un medio, por lo que perderla no causa una pérdida en el objetivo final, es decir, el Paraíso, cuya pérdida es desastrosa. Por lo tanto, seguir poseyendo y concentrándose en el objetivo final evitará que se entristezcan.

Además, comprenderán que, al igual que lo que perdieron era sólo un medio, creen firmemente que Allah, el Exaltado, les proporcionará otro medio para alcanzar y cumplir su objetivo final. Esto también evitará que sufran el duelo. Mientras que, aquel que cree que su bendición mundana es el fin en lugar de un medio, experimentará un dolor severo al perderla, ya que se ha perdido todo su propósito y objetivo. Este dolor provocará depresión y otros problemas mentales.

Para concluir, los musulmanes deben tratar cada bendición que poseen como un medio para alcanzar el más allá de manera segura, no como un fin en sí mismo. Así se puede poseer cosas sin ser poseído por ellas. Así podrán mantener las cosas mundanas en sus manos y no en sus corazones.

Abu Darda (RA) - 1

Durante su califato, Umar Ibn Khattab visitó una vez a Abu Darda, que Allah esté complacido con ellos, y lo encontró viviendo en una casa muy sencilla y con pocos muebles. Cuando Umar, que Allah esté complacido con él, le preguntó sobre el estipendio regular que recibía y adónde se había ido la riqueza, Abu Darda, que Allah esté complacido con él, le recordó cuando el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) , les ordenó tomar la misma cantidad de provisiones de este mundo que llevaría un jinete en un viaje corto. Concluyó preguntándole cómo quedaron después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dejó este mundo. Como resultado, ambos lloraron durante mucho tiempo. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 123 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6416, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó una vez a su Compañero Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, que viviera en este mundo como un extraño o un viajero . Y Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, solía aconsejar que cuando una persona llega a la noche no debe esperar estar viva por la mañana. Y si llegan a la mañana no deben esperar estar vivos al anochecer. Y que un musulmán debe hacer uso de su buena salud antes de encontrar enfermedades y hacer buen uso de su vida antes de morir.

Este Hadiz enseña a los musulmanes a limitar su esperanza de una vida larga, que es la principal causa de no prepararse para el más allá mientras se dedica todo el esfuerzo al mundo material, ya que convence

al musulmán de que tiene mucho tiempo para prepararse para el más allá. Además, un musulmán no debería tratar este mundo temporal como su hogar permanente. Más bien, deberían comportarse como alguien que está a punto de partir para no volver jamás. Esto inspiraría a uno a dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a prepararse para su destino final, es decir, el más allá, y a limitar sus esfuerzos a obtener el mundo material, que está más allá de sus necesidades y responsabilidades. Este concepto ha sido discutido en todo el Sagrado Corán y los Hadiths del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, por ejemplo, capítulo 40 Ghafir, versículo 39:

“...esta vida mundana es sólo un disfrute [temporal] y, de hecho, el Más Allá es el hogar del asentamiento [permanente]”.

En un hadiz similar al principal que estamos discutiendo y que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 2377, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se describió a sí mismo en este mundo como un jinete que toma un breve descanso bajo la sombra de un árbol y luego avanza rápidamente. Para indicar la naturaleza temporal de este mundo, el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) lo comparó con una sombra que, como todos saben, no dura mucho aunque parezca permanente. Así es como el mundo material puede parecerles a algunos. Se comportan como si el mundo fuera a durar para siempre, cuando en realidad se desvanecerá rápidamente.

Además, este hadiz menciona a un jinete y no a alguien que camina. Esto se debe a que un ciclista descansaría mucho menos que alguien que viaja a pie. Esto indica además que la estancia de una persona en

este mundo es muy corta. Esto es bastante evidente para todos. Incluso aquellos que llegan a una edad avanzada admiten que la vida pasó en un instante. Entonces, en realidad, si uno llega a la vejez o no, la vida es sólo un momento. Capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

En realidad, el mundo material es como un puente que hay que cruzar y no tomar como un hogar permanente. De la misma manera que una persona no toma una estación de autobús como su hogar sabiendo que se quedará allí solo por un corto tiempo, de manera similar, el mundo es una breve parada antes de que uno llegue al más allá eterno.

Cuando alguien se va de vacaciones, en la mayoría de los casos, limitará su gasto en artículos domésticos de lujo, como un televisor de pantalla ancha, y se conformará con los servicios que ofrezca su hotel. Se comportan de esta manera porque entienden que su estadía en el hotel será corta y pronto se irán para no volver jamás. Esta mentalidad les impide tomar el destino de vacaciones como su hogar permanente. De manera similar, la gente fue enviada a la Tierra con un propósito que definitivamente no es el de convertirla en su hogar permanente. En cambio, fueron enviados a tomar provisiones para poder llegar con seguridad a su hogar permanente, es decir, el más allá.

Siempre que una persona tiene la intención de viajar, primero adquiere las provisiones que necesita para que el viaje sea cómodo y exitoso.

Como se indica en el Sagrado Corán, la mejor provisión para el más allá es la piedad. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 197:

“...de hecho, la mejor provisión es el temor de Allah...”

Esto es cuando un musulmán cumple los mandamientos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia creyendo que Él sólo elige lo mejor para Sus siervos. Se necesitan otras provisiones, como comida, para completar el viaje desde el mundo al más allá. Pero la disposición a la que se debe dar prioridad es la piedad, ya que es la única disposición que beneficiará a alguien tanto en este mundo como en el próximo. Mientras que todos los demás tipos de provisión, como comida, riqueza y vivienda, solo beneficiarán a alguien en este mundo a menos que se dedique al más allá, como la donación de caridad, pero esto de hecho es parte de la piedad.

Como el mundo material no es el hogar permanente de una persona, ésta debe actuar según el Hadiz principal en discusión y vivir como si fuera un extraño o un viajero .

El primer estado de ser un extraño es el de alguien que no une su corazón y su mente a su hogar temporal. Su único objetivo es reunir suficientes suministros para poder regresar sanos y salvos a su hogar permanente, es decir, el más allá. Esto es como el que vive en un país extranjero con una visa de trabajo. Su lugar de trabajo no es su hogar; sólo un lugar para ganar dinero y poder regresar con él a su tierra natal.

Esta persona nunca tratará el país extraño como su hogar. En cambio, sólo gastan en cosas necesarias y se concentran en ahorrar su riqueza para poder llevarse la mayor cantidad posible a su hogar real y permanente. Si esta persona gastara toda o la mayor parte de su riqueza en el país extranjero y regresara a su país de origen con las manos vacías, sus familiares sin duda la considerarían culpable. Esto se debe a que han fracasado en su misión y propósito de vivir en otro país con una visa de trabajo. De manera similar, un musulmán debe dedicar la mayor parte de su esfuerzo a adquirir provisiones para llevar al más allá. No deben competir con otros por los lujos del mundo material. En cambio, deben concentrarse en su misión de adquirir provisiones para el más allá eterno. Si dedican demasiado esfuerzo a embellecer su hogar temporal, entrarán en el más allá sin preparación y con las manos vacías y, por lo tanto, fracasarán en la misión que Allah, Todopoderoso, les confió. Un musulmán debe ser honesto consigo mismo y reflexionar sobre cuántas horas del día dedica cada uno al mundo material y a prepararse para el más allá. Esta autorreflexión les mostrará si tienen la mentalidad correcta o no y cuán fuerte es realmente su fe en el más allá. Capítulo 87 Al A'la, versículos 16-17:

“Pero tú prefieres la vida mundana. Mientras que el Más Allá es mejor y más duradero”.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fue enviado a la humanidad cuando eran las personas más humildes y la gran mayoría de ellos llevaban una vida pecaminosa que les habría llevado a entrar en el infierno. El Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) los llamó al camino de la verdad con pruebas claras. Muchas de estas personas aceptaron su mensaje claro y lo siguieron. Les prometió que el Islam conquistaría muchas naciones y que los musulmanes obtendrían mucha riqueza. Pero les advirtió que no se distrajeran con los lujos del mundo material. Un ejemplo de esta

advertencia se menciona en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3997. El Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que competir por los lujos innecesarios del mundo material destruiría a la gente. Por lo tanto, aconsejó a los musulmanes que se contentaran con las necesidades básicas para poder cumplir con sus responsabilidades y necesidades y que, en cambio, se concentraran en prepararse para el más allá. Todo lo que el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) prometió a los musulmanes se hizo realidad. Cuando el mundo se abrió a los musulmanes, la mayoría de ellos se ocuparon de competir, coleccionar, atesorar y disfrutar del exceso del mundo material. Por lo tanto, dejaron de prepararse correctamente para el más allá como les había dicho el Santo Profeta (sa), que la paz y las bendiciones sean con él. Sólo unos pocos aceptaron su consejo y sólo tomaron lo que necesitaban del mundo material para cumplir con sus necesidades y responsabilidades y dedicaron la mayoría de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno. Este pequeño grupo, es decir, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y los justos predecesores, alcanzaron al Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) en el más allá, mientras prácticamente seguían sus consejos y pasos. Por otro lado, la mayoría continuó en su negligencia persiguiendo el mundo material hasta que la muerte los tomó desprevenidos.

La segunda mentalidad que los musulmanes deberían adoptar, tal como se aconseja en el hadiz principal que se analiza, es la de viajero . Esta persona no considera este mundo material como su hogar y, en cambio, viaja hacia el verdadero significado de su hogar, el más allá. Esta mentalidad es similar a la de un mochilero que puede quedarse a dormir en diferentes ciudades pero nunca las considera su hogar. La única provisión que llevan consigo es lo que puede llevar significado, lo esencial. Esto incluye las cosas que necesitan para sobrevivir y les ayudará a llegar a su destino de forma segura. Un mochilero nunca empacaría artículos innecesarios sabiendo que estas cosas sólo serán una carga para ellos. Tampoco dejarán de empacar lo esencial para completar su viaje de manera segura. De manera similar, un musulmán

inteligente sólo recopila los hechos de este mundo material, con respecto a las acciones y palabras, que le ayudarán a llegar al más allá de forma segura. Se alejarán de todas las acciones y palabras que se conviertan en una carga para ellos tanto en este mundo como en el próximo. Esta es la actitud que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó a sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, adoptar en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4104. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 7-8 :

“De hecho, hemos adornado lo que hay en la tierra para que podamos probarlos [en cuanto a] cuál de ellos es el mejor en sus obras. Y de hecho, convertiremos lo que hay sobre él en tierra estéril”.

Un musulmán debe entender que el día y la noche son sólo breves etapas por las que la gente viaja, etapa tras etapa, hasta llegar al más allá. Por lo tanto, deben aprovechar cada etapa enviando provisión al más allá en forma de obras de justicia. Deben estar constantemente conscientes de que el viaje terminará muy pronto y llegarán al más allá. Incluso si el viaje parece largo, al final se sentirá como un momento, por lo que uno debe convertirlo en un momento de obediencia antes de que termine mientras no esté preparado. Capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

Con cada respiración que uno toma, avanza hacia el más allá mientras deja atrás el mundo. Aunque parezca que uno no se está moviendo, en realidad, el día y la noche actúan como un medio de transporte que los lleva rápidamente, sin pausa, al otro mundo.

Los musulmanes deben darse cuenta de que, como son servidores de Allah, el Exaltado, pronto llegará el día en que regresarán a Él. Cuando regresen serán detenidos para interrogarlos. Por tanto, deberían preparar algo bueno para este interrogatorio. Deben cumplir los mandatos de Allah, Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Pero si continúan descuidados y no se preparan, se les reprenderá por lo que ya ha ocurrido y por lo que queda.

Pasando al consejo del Compañero Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, mencionado en el Hadiz principal que estamos discutiendo. La primera parte destaca la importancia de acortar la esperanza de una vida larga en este mundo. Un musulmán no debe creer que permanecerá en este mundo por mucho tiempo, ya que podría fallecer en cualquier momento. Incluso si uno vive muchos años, la vida parece haber pasado en un instante. Esto es lo que Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, indicó al aconsejar a los musulmanes que no crean que estarán vivos por la mañana si llegan a la tarde. Esta mentalidad es la causa fundamental de tomar sólo lo que uno necesita del mundo material para cumplir con sus responsabilidades mundanas y prepararse para el más allá. Mientras que tener esperanzas de una vida larga es la causa fundamental del significado opuesto, hace que uno retrase la preparación para el más allá realizando obras de justicia y absteniéndose de pecados y lo alienta a recolectar y atesorar el mundo material creyendo su permanencia en él. será extremadamente largo.

Además, Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, también aconsejó a los musulmanes que hicieran buen uso de su buena salud antes de encontrarse con enfermedades. Desafortunadamente, la mayoría de las personas sólo aprecian el valor de la buena salud después de perderla, como se advierte en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6412. Hacer uso de la buena salud significa que un musulmán debe usar su fuerza física y mental en la obediencia de Allah, Altísimo, realizando obras de bien y absteniéndose de cometer pecados antes de que lleguen un momento en el que deseen realizar buenas obras pero ya no puedan hacerlo debido a su mala salud. Aquel que haga buen uso de su buena salud recibirá la recompensa por las buenas obras que realizó durante su buena salud, incluso cuando se encuentre con enfermedades y ya no pueda realizarlas. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2996. Mientras que quien no hace buen uso de su buena salud perderá esta recompensa potencial cuando enferme. De hecho, no les quedará más que arrepentimiento.

La parte final del consejo dado por Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, es que una persona debe hacer buen uso de su vida antes de morir. Esto incluye hacer uso de todas las cosas que conducen a obras rectas, como la riqueza, y evitar todas aquellas cosas que impiden a uno hacer buenas obras, como las preocupaciones innecesarias. Es importante que los musulmanes aprovechen bien su tiempo antes de distraerse con responsabilidades que surgen naturalmente con el paso del tiempo, como el matrimonio. Y hacer un buen uso de su riqueza antes de que aumenten sus responsabilidades financieras.

Como advirtió el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi,

número 2403, todas las personas se arrepentirán en el momento de su muerte. El buen hacedor se arrepentirá de no haber realizado más buenas obras antes de morir. La persona pecadora lamentará no haberse arrepentido sinceramente antes de morir. En este mundo, las personas a menudo reciben segundas oportunidades, por ejemplo, rehacer un examen de conducir, pero no hay nada que hacer una vez que una persona muere. El arrepentimiento no les ayudará en absoluto. Más bien, sólo aumentará su dolor y sufrimiento. Por lo tanto, los musulmanes deben usar el tiempo que se les da para esforzarse en la obediencia de Allah, el Altísimo, antes de que termine su momento, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Hay que abandonar la mentalidad de retrasar las cosas hasta mañana, ya que en la mayoría de los casos ese mañana nunca llega. Un musulmán debe concentrarse en el hoy y, por lo tanto, hacer las cosas que agradan a Allah, el Exaltado, ya que el mañana puede llegar a este mundo pero es posible que no esté vivo para presenciarlo.

Abu Darda (RA) - 2

Cuando Allah, Todopoderoso, reveló el siguiente verso, Abu Darda, que Allah esté complacido con él, donó su huerto, que contenía seiscientas palmeras datileras, para complacer a Allah, Todopoderoso. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 245:

“¿Quién es el que le daría a Allah un buen préstamo para que Él se lo multiplique muchas veces? Y es Allah quien retiene y concede la abundancia, y a Él seréis devueltos”.

Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 194 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Aunque todo lo que uno posee fue creado y dado por Allah, el Altísimo, para fomentar el gasto en formas que le agraden, Allah, el Altísimo, calificó este tipo de gasto como un préstamo para Él. Un préstamo siempre lo devuelve quien es veraz, nadie es más veraz que Allah, el Exaltado. Por lo tanto, los musulmanes deben gastar, es decir, usar, sus bendiciones de manera que agrade a Allah, el Exaltado, y no temer una pérdida.

Además, una persona debe recordar que en realidad cada bendición que posee le fue dada como un préstamo y no como un regalo. Este

préstamo se reembolsa correctamente cuando uno utiliza las bendiciones que posee de manera que agrade a Allah, Altísimo. Los préstamos deben devolverse voluntaria o involuntariamente. De buena gana conduce a recompensas en ambos mundos y de mala gana conduce a problemas en ambos mundos. Por otro lado, las bendiciones del Paraíso serán dadas a los creyentes como un regalo y no como un préstamo. Por eso serán libres de utilizarlos según sus deseos.

Es importante señalar que el versículo promete aceptación y una hermosa recompensa para quienes gasten buenas bendiciones. Es decir, uno no debe obtener ni utilizar lo ilícito. Esto incluye el uso de riquezas ilícitas, el uso de artículos ilícitos y el consumo de alimentos ilícitos. Es importante señalar que las cosas específicas que el Islam ha calificado de ilegales, como el alcohol, no son las únicas que lo son. De hecho, incluso las cosas lícitas pueden volverse ilícitas si se han obtenido mediante cosas ilícitas. Por ejemplo, un alimento lícito puede volverse ilícito si se compra con riqueza ilícita. Por lo tanto, es importante que los musulmanes se aseguren de tratar sólo con cosas legales, ya que sólo se necesita un elemento de lo ilegal para arruinar a alguien.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2346, que quien utilice lo ilegal verá rechazadas todas sus súplicas. Si Allah, Altísimo, rechaza sus súplicas, ¿se puede esperar que alguna de sus buenas obras sea aceptada? De hecho, esto ha sido respondido en otro Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 1410. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que Allah, el Exaltado, sólo acepta lo lícito. Por lo tanto, será rechazado cualquier hecho que tenga fundamento en lo ilícito como es realizar la Santa Peregrinación con riquezas ilícitas.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3118, que este tipo de personas serán enviadas al Infierno en el Día del Juicio. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 188:

“ Y no consumáis injustamente las riquezas de otros ni las enviéis [en soborno] a los gobernantes para que [ellos puedan ayudaros] a consumir una parte de las riquezas del pueblo en pecado, sabiendo [que es ilegal].].”

Abu Darda (RA) - 3

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, era comerciante antes de la llegada del Islam. Después de convertirse en musulmán, intentó equilibrar el comercio con sus devociones religiosas, pero tuvo problemas. Luego decidió priorizar sus devociones religiosas sobre su comercio. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 317 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Es decir, priorizó la preparación para el más allá antes que la obtención de este mundo material.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2465, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien dé prioridad al más allá sobre este mundo material obtendrá satisfacción, sus asuntos serán corregidos y recibirá su provisión destinada de forma fácil.

Esta mitad del Hadiz significa que quien cumpla correctamente con sus deberes con respecto a Allah, el Altísimo, y a la creación, como mantener a su familia de manera legal y al mismo tiempo evitar los excesos de este mundo material, obtendrá satisfacción. Esto es cuando uno está satisfecho con lo que posee sin ser codicioso y esforzarse activamente por obtener cosas más mundanas. En realidad, quien se contenta con lo que posee es una persona verdaderamente rica aunque

posea poca riqueza al independizarse de las cosas. La independencia de cualquier cosa nos hace ricos con respecto a ello.

Además, esta actitud le permitirá afrontar cómodamente cualquier problema mundano que pueda surgir durante su vida. Esto se debe a que cuanto menos interactuemos con el mundo material y nos concentremos en el más allá, menos problemas mundanos enfrentaremos. Cuanto menos problemas mundanos enfrente una persona, más cómoda será su vida. Por ejemplo, el que posee una casa tendrá menos problemas con los que lidiar con respecto a ella, como una cocina rota, que el que posee diez casas. Finalmente, esta persona obtendrá fácil y gratamente su legítima provisión. No sólo esto, sino que Allah, Altísimo, pondrá tal gracia en su provisión que cubrirá todas sus responsabilidades y necesidades, es decir, los satisfará a ellos y a sus dependientes.

Pero como se menciona en la otra mitad de este Hadiz, aquel que prioriza el mundo material sobre el significado del más allá, al descuidar sus deberes o esforzarse por lo innecesario y excesivo de este mundo material, encontrará que su necesidad, es decir, la codicia, por las cosas mundanas es insuficiente. nunca están satisfechos, lo que por definición los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas pasarán de un tema mundano a otro a lo largo del día sin lograr la satisfacción porque han abierto demasiadas puertas mundanas. Y recibirán con dificultad la provisión destinada y no les dará satisfacción y nunca les parecerá suficiente para satisfacer su codicia. Esto puede incluso empujarlos hacia lo ilegal, lo que sólo conduce a una pérdida en ambos mundos.

Abu Darda (RA) - 4

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, temía tanto su responsabilidad en el Día del Juicio que una vez comentó que no le gustaría tener una tienda en la puerta de la mezquita, por lo que nunca faltaba a una oración en congregación, incluso si donó las ganancias a la caridad. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 317 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Es importante que los musulmanes evalúen periódicamente sus propias acciones, ya que nadie, excepto Allah, el Exaltado, es más consciente de ellas que ellos mismos. Cuando uno juzga honestamente sus propias obras, lo inspirará a arrepentirse sinceramente de sus pecados y lo alentará a realizar obras de justicia. Pero aquel que no evalúa regularmente sus obras llevará una vida de negligencia en la que cometerá pecados sin arrepentirse sinceramente. A esta persona le resultará extremadamente difícil sopesar sus obras en el Día del Juicio. De hecho, bien podría causar que sean arrojados al infierno.

Un empresario inteligente siempre evaluará periódicamente sus cuentas. Esto asegurará que su negocio vaya en la dirección correcta y garantizará que completen correctamente todas las cuentas necesarias, como una declaración de impuestos. Pero el empresario tonto no lleva cuentas periódicas de su negocio. Esto provocará una pérdida de beneficios y una mala preparación de sus cuentas. Aquellos que no presentan correctamente sus cuentas ante el gobierno se enfrentan a sanciones que sólo hacen sus vidas más difíciles. Pero lo más importante a tener en cuenta es que la pena por no evaluar y preparar correctamente las acciones para la Balanza del Día del Juicio no implica

una multa monetaria. Su pena es más severa y verdaderamente insoportable. Capítulo 99 Az Zalzalah, versículos 7-8:

“Así que quien haga el bien del peso de un átomo lo verá. Y quien haga el mal del peso de un átomo, lo verá”.

Abu Darda (RA) - 5

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez a un grupo de personas que estaban maldiciendo a un pecador. Les advirtió que no maldijeran a la persona y en cambio alabaran a Allah, el Exaltado, por protegerlos del pecado. Cuando la gente le preguntó si odiaba al hombre por cometer el pecado, Abu Darda, que Allah esté complacido con él, respondió que odiaba el pecado y no al pecador, ya que un pecador siempre puede arrepentirse sinceramente. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 445 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recomendó las características que perfeccionan la fe de un musulmán.

El primero es amar por la causa de Allah, el Altísimo. Esto incluye desear lo mejor para los demás tanto en asuntos mundanos como religiosos. Esto debe demostrarse prácticamente a través de las acciones de cada uno, es decir, apoyando a otros financiera, emocional y físicamente dentro de sus posibilidades. Contar los favores propios hacia los demás no sólo cancela la recompensa sino que también demuestra su falta de amor por Allah, el Exaltado, ya que a esta persona sólo le encanta obtener elogios y otras formas de compensación de la gente. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 264:

“Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios [de ellas] o con injurias...”

Cualquier tipo de sentimiento negativo hacia los demás por motivos mundanos, como la envidia, contradice amar a los demás por la causa de Allah, Todopoderoso, y debe evitarse.

En resumen, esta noble cualidad incluye amar a los demás lo que uno ama a sí mismo a través de acciones, no solo de palabras. Este es un aspecto de ser un verdadero creyente según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515.

La siguiente característica mencionada en el Hadiz principal que se analiza es odiar por la causa de Allah, el Exaltado. Esto significa que a uno no le deben gustar las cosas que a Allah, el Altísimo, no le gustan, como Su desobediencia. Es importante señalar que esto no significa que uno deba odiar a los demás, ya que las personas pueden arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo. En cambio, a un musulmán no le debería gustar el pecado en sí, lo que se demuestra al evitarlo y advertir a otros contra él también. Los musulmanes deben seguir aconsejando a los demás en lugar de romper los lazos con ellos, ya que este acto de bondad puede hacer que se arrepientan sinceramente. Esto incluye no desagradar cosas basadas en los propios sentimientos, como una acción que es lícita. Finalmente, la prueba de que a alguien no le gusta la causa de Allah, Exaltado, es que cuando muestra su disgusto a través de sus palabras y acciones, nunca será de una manera que contradiga las enseñanzas del Islam. Es decir, su aversión por algo nunca les hará cometer un pecado, ya que esto probaría que su aversión por algo es por su propio bien.

Abu Darda (RA) – 6

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que el peso de un átomo de bien que un musulmán hace con piedad y convicción tiene mayor recompensa que el peso de una montaña de adoración realizada por un musulmán negligente. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 628 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz Divino encontrado en Sahih Muslim, número 6833, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien haga una buena acción tendrá una recompensa mínima de diez veces mayor.

A lo largo de las enseñanzas islámicas se han declarado diferentes cantidades de recompensa por realizar actos rectos. Algunas enseñanzas recomiendan una recompensa diez veces mayor como este Hadith, otras setecientas veces y en algunos casos una recompensa que no se puede contar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 261:

“El ejemplo de aquellos que gastan sus riquezas en el camino de Allah es como una semilla [de grano] de la que crecen siete espigas; en cada espiga hay cien granos. Y Allah multiplica [Su recompensa] para quien Él quiere...”

Esta recompensa variable depende de la sinceridad de cada uno. Cuanto más sincera sea una persona, más recompensa tendrá. Es decir, cuanto más realicen la acción justa por la causa de Allah, el Exaltado, más recompensarán. Por ejemplo, aquel que sólo actúa para complacer a Allah, el Altísimo, sin desear una bendición mundana lícita obtendrá mayor recompensa que aquel que actúa para complacer a Allah, el Altísimo, y busca una bendición mundana lícita.

Abu Darda (RA) - 7

La esposa de Abu Darda, que Allah esté complacido con ellos, comentó una vez que él pasaba la mayor parte del día meditando y prestando atención a las lecciones. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 639 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Es importante que un musulmán sea observador en su vida diaria y evite estar demasiado ensimismado en sus propios asuntos mundanos, de modo que pierda atención a las cosas que suceden a su alrededor y a las que ya han ocurrido. Esta es una cualidad importante que poseer, ya que es una excelente manera de fortalecer la fe, lo que a su vez ayuda a permanecer obediente a Allah, el Exaltado, en todo momento. Por ejemplo, cuando un musulmán observa a una persona enferma no sólo debe ayudarlo con cualquier medio que tenga, incluso si es solo una súplica, sino que debe reflexionar sobre su propia salud y comprender que él también eventualmente perderá su buena salud. por una enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte. Esto debería inspirarlos a estar agradecidos por su buena salud y demostrarlo a través de sus acciones, aprovechando su buena salud en asuntos mundanos y religiosos que agradan a Allah, Todopoderoso.

Cuando observan la muerte de una persona rica, no sólo deben sentirse tristes por el difunto y su familia, sino también darse cuenta de que un día desconocido para ellos ellos también morirán. Deben entender que así como la persona rica fue abandonada por su riqueza, fama y familia en su tumba, ellos también se quedarán solo con sus obras en su tumba. Esto los animará a prepararse para la tumba y el más allá.

Esta actitud puede y debe aplicarse a todo lo que uno observa. Un musulmán debe aprender una lección de todo lo que le rodea, tal y como se aconseja en el Sagrado Corán. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 191:

"...y piensa en la creación de los cielos y la tierra, [diciendo]: "Señor nuestro, Tú no creaste esto sin propósito; exaltado eres Tú [por encima de tal cosa]; entonces protégenos del castigo del Fuego. ""

Aquellos que se comportan de esta manera fortalecerán su fe diariamente, mientras que aquellos que están demasiado absortos en su vida mundana permanecerán descuidados, lo que puede llevarlos a su destrucción.

Abu Darda (RA) - 8

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, se negó a dar la mano de su hija en matrimonio a una persona rica y poderosa. Le advirtió que sólo hacía esto porque temía que su hija se perdiera en los excesos y lujos de este mundo, lo que sin duda dañaría su fe. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 510 del Imam Al Asfahani.

Es extraño cómo la mayoría de los musulmanes han adoptado la mentalidad opuesta a esta. Y a menudo buscan personas ricas e influyentes para establecer vínculos. A menudo están menos preocupados por la fuerza de su fe y por lo tanto no logran conectarse con las familias por esta razón, que ha sido específicamente aconsejada en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 3635. Aun así, una familia no debe casarse con una familia que no pueden mantener financieramente a su familiar, pero al mismo tiempo no deben establecer la riqueza y el estatus social como su único punto de referencia para encontrar un cónyuge adecuado para su familiar.

Este incidente muestra la importancia de buscar siempre el bien para los demás considerando la fe en todas las situaciones y circunstancias. Es decir, uno sólo debe meterse en situaciones en las que crea firmemente que su fe se fortalecerá a través de ello o al menos no se dañará a causa de ello. Si sospechan que esto puede ocurrir, deben evitarlo a toda costa, ya que todas las cosas del mundo van y vienen, pero la fuerza de la fe es lo que definirá su destino final y permanente en el más allá, por lo tanto, siempre debe protegerse.

Abu Darda (RA) - 9

Durante la expedición y la victoria en Chipre, Abu Darda, que Allah esté complacido con él, observó a los prisioneros de guerra y lloró. Cuando le preguntaron sobre su llanto, respondió que estas personas tenían poder y control, pero cuando persistieron en desobedecer a Allah, el Exaltado, fueron humillados y deshonrados. Esto se ha discutido en la biografía del Imam Muhammad As Sallaabee , The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , páginas 280-281.

Es importante que los musulmanes comprendan una lección simple pero profunda: nunca tendrán éxito en este mundo ni en el próximo en asuntos mundanos o religiosos a través de la desobediencia a Allah, el Exaltado. Desde los albores de los tiempos hasta esta época y hasta el fin de los tiempos, ninguna persona ha logrado un verdadero éxito ni lo logrará jamás por desobediencia a Allah, el Exaltado. Esto es bastante obvio cuando uno pasa las páginas de la historia. Por lo tanto, cuando un musulmán se encuentra en una situación en la que desea lograr un resultado positivo y exitoso, nunca debe elegir desobedecer a Allah, el Exaltado, independientemente de cuán tentador o fácil pueda parecer. Incluso si sus amigos cercanos y familiares le aconsejan que lo haga, ya que no hay obediencia a la creación si eso significa desobediencia al Creador. Y en verdad, nunca podrán protegerlos de Allah, el Altísimo, y de Su castigo, ni en este mundo ni en el próximo. De la misma manera que Allah, Altísimo, concede el éxito a quienes Le obedecen, elimina un resultado exitoso de quienes Le desobedecen, incluso si se necesita tiempo para presenciar esa eliminación. Un musulmán no debe dejarse engañar, ya que esto ocurrirá tarde o temprano. El Sagrado Corán ha dejado muy claro que un plan o acción maligna sólo abarca a quien la ejecuta, incluso si el castigo se retrasa. Capítulo 35 Fatir, versículo 43:

“...pero el malvado complot no abarca más que a su propio pueblo...”

Por lo tanto, no importa cuán difícil sea la situación y la elección, los musulmanes siempre deben elegir la obediencia a Allah, el Exaltado, tanto en asuntos mundanos como religiosos, ya que esto por sí solo conducirá al verdadero éxito en ambos mundos, incluso si este éxito no es obvio de inmediato.

Abu Darda (RA) – 10

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que contemplar la obra de Allah, el Exaltado, durante una hora es mayor que estar de pie en oración voluntaria durante una noche entera. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 481 del Imam Al Asfahani.

Una de las razones por las que es tan importante contemplar la creación dentro de los Cielos y la Tierra es que fortalece la creencia con respecto al Día del Juicio. Cuanto más fuerte sea la creencia de uno en el Día del Juicio, más prácticamente se prepararán para él, lo cual es más beneficioso para alguien que la adoración voluntaria.

Lógicamente hablando, el Día del Juicio es algo que debe ocurrir. Si uno observa el universo, notará muchos ejemplos de equilibrio. Por ejemplo, la Tierra se encuentra a una distancia perfecta y equilibrada del Sol. Si la Tierra estuviera un poco más cerca o más lejos del Sol, no sería habitable. De manera similar, el ciclo del agua, que implica la evaporación del agua del océano a la atmósfera que luego se condensa para producir lluvia, está perfectamente equilibrado para que la creación pueda seguir viviendo en la Tierra. El suelo fue creado de una manera equilibrada para que las ramas débiles y los brotes de las semillas puedan penetrar a través de él para proporcionar cultivos para la creación, pero el mismo suelo es lo suficientemente resistente como para soportar los edificios pesados que se construyen sobre él. Hay muchos ejemplos de este tipo que no sólo indican claramente un Creador sino también un equilibrio. Pero hay una cosa importante en este mundo que está claramente desequilibrada: las acciones de la humanidad. A menudo se observan personas opresivas y tiránicas que

escapan al castigo de este mundo. Por el contrario, hay innumerables personas que son oprimidas por otros y enfrentan otras dificultades pero no reciben la recompensa completa por su paciencia. Muchos musulmanes que obedecen sinceramente a Allah, el Altísimo, a menudo enfrentan muchas dificultades en este mundo y sólo reciben una pequeña parte de la recompensa, mientras que aquellos que abiertamente desobedecen a Allah, el Altísimo, disfrutan de los lujos de este mundo y sólo enfrentan algunos problemas. Así como Allah, Altísimo, ha establecido un equilibrio en todas Sus creaciones, la recompensa y el castigo de las acciones también deben estar equilibrados. Pero esto obviamente no ocurre en este mundo, por lo tanto debe ocurrir en otro tiempo, es decir, el Día de la Recompensa, es decir, el Día del Juicio.

Allah, Altísimo, puede recompensar y castigar plenamente en este mundo. Pero una de las sabidurías detrás de no castigar completamente en este mundo es que Allah, Exaltado, les da oportunidad tras oportunidad para que se arrepientan sinceramente y corrijan su comportamiento. No recompensa plenamente a los musulmanes en este mundo porque este mundo no es el Paraíso. Además, creer en lo invisible, es decir, la recompensa completa que le espera a un musulmán en el otro mundo, es un aspecto importante de la fe. De hecho, creer en lo invisible es lo que hace que la fe sea especial. Creer en algo que se puede percibir a través de los cinco sentidos, como recibir una recompensa completa en este mundo, no sería tan especial.

Tener miedo al castigo total y la esperanza de recibir una recompensa completa en el más allá lo alentará a abstenerse de pecar y realizar obras de justicia.

Para que comience el Día de la Recompensa, este mundo material debe terminar. Esto se debe a que el castigo y la recompensa sólo pueden darse una vez que las acciones de todos terminan. Por lo tanto, el Día de la Recompensa no puede tener lugar hasta que las acciones de las personas hayan concluido. Esto indica que el mundo material debe terminar, tarde o temprano.

Además, cuando uno observa los Cielos y la Tierra y observa los innumerables ciclos de vida y muerte, como el ir y venir del día y la noche, las estaciones y las tierras para el cultivo, comprenderá que ellos también enfrentarán un ciclo de muerte y vida, es decir, la resurrección en el Día del Juicio.

Cuando uno reflexiona sobre esta discusión, fortalecerá su fe en el Día del Juicio, animándolos así a prepararse para él cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo. Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él.

Abu Darda (RA) - 11

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando uno pone sus ojos en algo de este mundo, debe pensar en cómo terminará. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 482 del Imam Al Asfahani.

Es importante aprender que por mucha fuerza física o social que tenga una persona, seguramente llegará un día en el que afrontará las consecuencias de sus actos. En la mayoría de los casos, esto ocurre durante su vida, donde las acciones de una persona los llevan a problemas, como la prisión, y eventualmente también enfrentarán las consecuencias de sus acciones en el más allá. Esto se aplica a todas las personas, no sólo a los líderes.

Por lo tanto, un musulmán nunca debe maltratar a otros, como a sus familiares. Deberían aprender una lección de los líderes tiránicos de la historia que eran aún más fuertes que ellos, ciertamente llegó un día en que su fuerza no los benefició y enfrentaron las consecuencias de sus malas acciones. La influencia social y la fuerza son cosas volubles, ya que pasan rápidamente de persona a persona y, por lo tanto, nunca permanecen con nadie por mucho tiempo. Por lo tanto, un musulmán que posee tal fuerza debe usarla de una manera que agrade a Allah, Todopoderoso, en beneficio propio y de los demás. Pero si abusan de su autoridad, eventualmente enfrentar un castigo del cual nadie puede protegerlos.

Además, es importante no abusar de la propia autoridad, ya que esto puede causar que sean arrojados al infierno el Día del Juicio. Todo opresor tendrá que entregar sus buenas obras a sus víctimas y, si es necesario, cargar con los pecados de sus víctimas hasta que se establezca la justicia. Esto hará que muchos opresores sean arrojados al infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Para concluir, un musulmán nunca debe olvidar hacerse responsable de sus actos. Quienes lo hagan evitarán desobedecer a Allah, el Exaltado, y dañar a otros. Pero aquellos que no se juzgan a sí mismos seguirán desobedeciendo a Allah, el Altísimo, y dañando a otros sin darse cuenta. sin saber que en realidad sólo se hacen daño a sí mismos. Pero cuando se den cuenta de este hecho será demasiado tarde para escapar del castigo.

Abu Darda (RA) - 12

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien no es rico más allá de las necesidades de este mundo material, no ha comprendido la realidad detrás de él ni jamás se sentirá cómodo en él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 488 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2465, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien dé prioridad al más allá sobre este mundo material obtendrá satisfacción, sus asuntos serán corregidos y recibirá su provisión destinada de forma fácil.

Esta mitad del Hadiz significa que quien cumpla correctamente con sus deberes con respecto a Allah, el Altísimo, y a la creación, como mantener a su familia de manera legal y al mismo tiempo evitar los excesos de este mundo material, obtendrá satisfacción. Esto es cuando uno está satisfecho con lo que posee sin ser codicioso y esforzarse activamente por obtener cosas más mundanas. En realidad, quien se contenta con lo que posee es una persona verdaderamente rica aunque posea poca riqueza al independizarse de las cosas. La independencia de cualquier cosa nos hace ricos con respecto a ello.

Además, esta actitud le permitirá afrontar cómodamente cualquier problema mundano que pueda surgir durante su vida. Esto se debe a

que cuanto menos interactuemos con el mundo material y nos concentremos en el más allá, menos problemas mundanos enfrentaremos. Cuanto menos problemas mundanos enfrente una persona, más cómoda será su vida. Por ejemplo, el que posee una casa tendrá menos problemas con los que lidiar con respecto a ella, como una cocina rota, que el que posee diez casas. Finalmente, esta persona obtendrá fácil y gratamente su legítima provisión. No sólo esto, sino que Allah, Altísimo, pondrá tal gracia en su provisión que cubrirá todas sus responsabilidades y necesidades, es decir, los satisfará a ellos y a sus dependientes.

Pero como se menciona en la otra mitad de este Hadiz, aquel que prioriza el mundo material sobre el significado del más allá, al descuidar sus deberes o esforzarse por lo innecesario y excesivo de este mundo material, encontrará que su necesidad, es decir, la codicia, por las cosas mundanas es insuficiente. nunca están satisfechos, lo que por definición los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas pasarán de un tema mundano a otro a lo largo del día sin lograr la satisfacción porque han abierto demasiadas puertas mundanas. Y recibirán con dificultad la provisión destinada y no les dará satisfacción y nunca les parecerá suficiente para satisfacer su codicia. Esto puede incluso empujarlos hacia lo ilegal, lo que sólo conduce a una pérdida en ambos mundos.

Abu Darda (RA) – 13

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que uno estará a salvo mientras reconozca las críticas justas y constructivas. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 490 del Imam Al Asfahani.

Algunos adoptan la terquedad en los asuntos mundanos y, como resultado, no mejoran su carácter. En cambio, se mantienen firmes en su actitud creyendo que esto es de alguna manera una señal de su gran fuerza y sabiduría. La firmeza en asuntos de fe es una actitud digna de elogio, pero en la mayoría de los asuntos mundanos sólo se la llama terquedad, que es reprochable.

Desafortunadamente, algunos creen que si cambian su actitud demuestra debilidad o muestra que están admitiendo su falta y por eso se niegan obstinadamente a cambiar para mejor. Los adultos se comportan como niños inmaduros al creer que si cambian su comportamiento significa que han perdido mientras que otros que se mantienen firmes en su actitud han ganado. Esto es simplemente infantil.

En realidad, una persona inteligente se mantendrá firme en los asuntos de la fe pero en los asuntos mundanos cambiará de actitud, siempre que no sea pecaminosa, para hacerle la vida más fácil. Así que cambiar

para mejorar la propia vida no es un signo de debilidad; de hecho, es un signo de inteligencia.

En muchos casos, una persona se niega a cambiar su actitud y espera que otros en su vida cambien la suya, como por ejemplo sus familiares. Pero lo que sucede a menudo es que debido a la terquedad todos permanecen en el mismo estado, lo que sólo conduce a desacuerdos y discusiones regulares. Una persona sabia entiende que si las personas que la rodean no cambian para mejor de lo que deberían. Este cambio mejorará la calidad de su vida y su relación con los demás, lo cual es mucho mejor que andar en discusiones circulares con la gente. Esta actitud positiva eventualmente hará que los demás los respeten, ya que se necesita mucha fuerza para mejorar el carácter de uno.

Aquellos que permanecen tercos siempre encontrarán algo por lo que enfadarse que quitará la paz de su vida. Esto provocará más dificultades en todos los aspectos de su vida, como su salud mental. Pero aquellos que se adaptan y cambian para mejor siempre pasarán de una estación de paz a otra. Si uno logra esta paz, ¿realmente importa si otros creen que sólo cambiaron porque se equivocaron?

Para concluir, permanecer firmes en las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es digno de elogio. Pero en los asuntos mundanos y en los casos en los que no se comete ningún pecado, la persona debe aprender a adaptarse y cambiar su actitud para encontrar algo de paz en este mundo.

Abu Darda (RA) – 14

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que uno de los signos de la verdadera comprensión de una persona es su misericordia hacia sí misma al adoptar una vida sencilla. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 494 del Imam Al Asfahani.

Si una persona tuviera que cruzar un país y se le presentaran diferentes caminos para elegir, como un camino a través de una jungla peligrosa, una montaña o una cueva subterránea, una persona inteligente ciertamente elegiría el camino más simple y fácil. Esto les permitiría llegar a su destino de forma segura y al mismo tiempo lograr tranquilidad física y mental. Sólo un tonto elegiría un camino difícil y peligroso, agobiándose innecesariamente.

En realidad, cada persona está en un viaje por este mundo y su destino es el más allá. Por lo tanto, un musulmán inteligente debe elegir el camino a través de este mundo que sea fácil y directo para llegar al más allá con seguridad. Este camino consiste en cumplir los mandatos de Allah, Todopoderoso, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y sólo tomar de este mundo material para cumplir sus necesidades y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia. Esto les permitiría llegar al más allá de forma segura mientras obtienen tranquilidad mental y corporal. Pero cuanto más uno se entrega a los excesos de este mundo material y se dedica innecesariamente a las personas y sus deseos, más difícil se vuelve su viaje. Esta actitud sólo les privará de la

paz mental y física y reducirá las posibilidades de que lleguen sanos y salvos al más allá.

Para concluir, los musulmanes deben comprender que la vida es un viaje, por lo que deben ser amables consigo mismos y elegir el camino sencillo y fácil para llegar al más allá de forma segura y obtener así paz mental y corporal en ambos mundos.

Abu Darda (RA) – 15

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien se entromete en los asuntos de los demás sufrirá períodos de depresión y no podrá superar la irritación, la frustración y la ira. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 497 del Imam Al Asfahani.

Es importante que los musulmanes comprendan un punto importante con respecto a aconsejar a otros. Es deber de los musulmanes aconsejar a otros sobre el bien y prohibir el mal, pero un musulmán no debe comportarse como si hubiera sido puesto a cargo y controlador de los demás. Esta actitud sólo conduce a la ira y la amargura, especialmente cuando los demás no siguen sus consejos. Lo mejor para los musulmanes es cumplir con su deber aconsejando a otros, pero deben evitar preocuparse por el resultado del significado de sus consejos, ya sea que la persona actúe según sus consejos o no. Si Allah, Altísimo, aconsejó al mayor maestro y guía de la humanidad, es decir, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que no se preocupara por el resultado en muchos lugares del Sagrado Corán, ¿cómo puede un musulmán afirmar o comportarse como si han sido puestos a cargo de otros. Capítulo 88 Al Ghashiyah, versículos 21-22:

“Así que recuerda, [Oh Muhammad]; eres sólo un recordatorio. No eres un controlador sobre ellos”.

El musulmán que se comporta como un controlador no sólo se amargará cuando la gente no siga sus consejos, sino que también puede llevarlos a dejar de aconsejar a otros, lo cual es un deber de todos los musulmanes según su capacidad.

Además, esta actitud también hará que los musulmanes se descuiden de sí mismos y de sus propios deberes, ya que están demasiado ocupados con los deberes de los demás. Por lo tanto, los musulmanes deben permanecer firmes en ordenar el bien y prohibir el mal, pero abstenerse de observar y preocuparse por el resultado de sus consejos.

Abu Darda (RA) – 16

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó adorar a Allah, el Exaltado, como si uno pudiera verlo. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 498 del Imam Al Asfahani.

En un largo hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, explicó el significado de Ihsan, que puede traducirse como excelencia. Esta excelencia se refiere a la conducta y el comportamiento de uno hacia Allah, el Altísimo y la creación. Actuar con excelencia se ha mencionado en todo el Sagrado Corán, como en el capítulo 10 Yunus, versículo 26:

“Para aquellos que lo han hecho excelente es la mejor [recompensa] - y más...”

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha explicado este versículo en los hadices que se encuentran en Sahih Muslim, números 449 y 450. La palabra extra en este versículo se refiere a cuándo los habitantes del Paraíso serán bendecidos con la visión divina de Allah, el Exaltado. Esta recompensa corresponde al musulmán que actúa con excelencia. Como excelencia significa llevar la vida como si fuera testigo de Allah, el Exaltado, observando su ser exterior e interior en todo momento. Una persona que puede observar a una autoridad poderosa mirándolos nunca se portará mal por temor a ellos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las

bendiciones sean con él, una vez aconsejó a alguien que siempre se comportara como si estuviera siendo observado constantemente por un hombre justo al que respetaba. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en el Imam Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir , número 5539.

Quien actúa de esta manera rara vez comete pecados y siempre se apresura hacia las buenas obras. Esta actitud crea el temor de Allah, el Exaltado, y actúa como un escudo contra el fuego de las pruebas en este mundo y el fuego del infierno en el más allá. Esta vigilancia garantizará que uno no sólo cumpla con todos sus deberes hacia Allah, el Exaltado, sino que también lo alentará a cumplir con sus responsabilidades hacia la creación. La cima de la cual es tratar sinceramente a los demás con amabilidad. Esta persona cumplirá el Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 251, que aconseja que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo.

Este nivel de excelencia garantiza que uno actúe con la intención correcta, que es la base de la fe según el Hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. El éxito está garantizado para quien realiza buenas obras y demuestra buen comportamiento con la intención correcta, es decir, para complacer a Allah, el Exaltado. Cuanto más excelente actúa una persona, más fuerte se vuelve su fe hasta convertirse en un musulmán que está lejos de la negligencia y siempre está luchando por embellecer su vida futura y mundana de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Se teme que se les dé lo opuesto a esta recompensa a aquellos que se alejaron de Allah, el Altísimo. Como vivieron sin temer la mirada

omnicomprendiva de Allah, el Altísimo, estarán velados para no verlo en el más allá. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 15:

"¡No! De hecho, ese día serán separados de su Señor".

Aquellos que no logran alcanzar el nivel de actuar como si fueran testigos de Allah, el Exaltado, deben actuar según la segunda parte del consejo dado en el Hadiz principal citado al principio. Esta persona debe creer sinceramente que Allah, el Altísimo, la observa constantemente. Aunque este estado es de rango inferior al de aquel que actúa como si observara a Allah, el Altísimo, sin embargo, es una excelente manera de adoptar el verdadero temor a Allah, el Altísimo. Como se mencionó anteriormente, esta actitud evitará que uno cometa pecados y lo alentará a realizar buenas obras. Tal como lo aconsejó el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en el número 7935 del Imam Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir, aquel que se esfuerce por adoptar esta mentalidad recibirá sombra en el Día del Juicio de Allah, el Exaltado.

La presencia divina de Allah, el Exaltado, se menciona en todo el Sagrado Corán, como en el Capítulo 57 Al Hadid, versículo 4:

"... Él está contigo dondequiera que estés. Y Allah ve lo que hacéis".

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado adoptar la verdadera conciencia de la presencia divina de Allah, el Exaltado, en muchos Hadiths. Por ejemplo, en un Hadiz divino encontrado en Sahih Bukhari, el número 7405, Allah, el Exaltado, declara que está con quien lo recuerda. Esta es la razón por la que se ha informado en Hilyat Al Awliya, volumen 1, páginas 84 y 85, acerca del Comandante de los Creyentes, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, que rehuía el brillo y la pompa. del mundo material y sólo encontró consuelo en la noche solitaria. Es decir, buscó la compañía de Allah, el Exaltado, en lugar de la compañía de las personas.

Adoptar la conciencia de la presencia divina de Allah, Altísimo, no sólo previene los pecados y fomenta las buenas obras, sino que también previene la soledad y la depresión. Una persona rara vez se ve afectada por problemas de salud mental cuando está constantemente rodeada de una persona que la ama y la ayuda. Nadie ama más a la creación que Allah, el Altísimo, y no hay duda de que Él es la fuente de toda ayuda. Por lo tanto, actuar con excelencia beneficia la fe, las acciones, el estado emocional y la sociedad en general.

Un musulmán debe evitar volverse como aquellos que tratan a Allah, el Exaltado, como el más insignificante de quienes los observan. Esta es una enfermedad espiritual grave que conduce a todo tipo de pecados y malas conductas hacia Allah, el Altísimo y la creación.

Abu Darda (RA) - 17

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que tener un poco que sea suficiente en este mundo es mejor que tener mucho que lo distraiga de su verdadero objetivo. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 498 del Imam Al Asfahani.

Muchas personas se esfuerzan por lograr más en este mundo material a pesar de que ya han obtenido mucho éxito mundano. Aunque el Islam no prohíbe este tipo de mentalidad, siempre y cuando se eviten las cosas ilegales, un musulmán debe comprender una realidad importante. Es obvio que la paz mental no se obtiene con muchas posesiones mundanas, como las riquezas. De hecho, muchas veces son estas personas las que acaban deprimidas hasta el punto de llegar incluso a suicidarse. Los deseos humanos mundanos han sido creados de tal manera que no importa lo que uno obtenga, siempre desea más, independientemente de su fe y estatus social. Por ejemplo, el faraón que vivió en la época del Santo Profeta Mosa, la paz sea con él, obtuvo todas las bendiciones mundanas imaginables, pero todavía no obtuvo paz mental ni satisfacción. En cambio, su deseo de más lo llevó a tal punto que deseaba ser adorado como a un Dios. Capítulo 79 Un Naziat, versículo 24:

“Y dijo: “Soy vuestro señor más excelso”.

No importa qué deseos cumpla una persona, solo la lleva a desear más cosas. Una persona que posee dos casas quiere tres; el millonario quiere convertirse en multimillonario. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6439, que la persona que tiene un valle de oro sólo desearía otro. Por lo tanto, un musulmán que desee una verdadera paz mental, que es más valiosa que los tesoros de la Tierra, debe limitar sus deseos mundanos. Cuanto más los limiten y sólo cumplan con sus necesidades y responsabilidades más tranquilidad obtendrán. Esta mentalidad cierra las puertas de la preocupación y la lucha por cosas más mundanas, lo que a su vez da descanso tanto a la mente como al cuerpo. Si un musulmán combina esto con el esfuerzo de obedecer a Allah, el Altísimo, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, entonces se le concederá una verdadera paz mental que se extiende a todos los aspectos de su vida en ambos mundos. Pero cuanto más deseos mundanos tengan, más preocupados estarán su mente y su cuerpo por ellos y, por lo tanto, más lejos estarán de la verdadera paz mental.

Abu Darda (RA) – 18

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el éxito no se mide por la riqueza o por el tamaño de la familia, sino por la constancia, el conocimiento y la adoración a Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 498 del Imam Al Asfahani).

La grandeza y el verdadero éxito no están conectados con cosas mundanas, como la riqueza o la fama. Una persona puede obtener algún éxito mundano a través de estas cosas, pero es bastante obvio si uno pasa las páginas de la historia que este tipo de éxito es muy temporal y eventualmente se convierte en una carga y un arrepentimiento para una persona. Un musulmán nunca debe creer que la superioridad radica en estas cosas, dedicándose así a obtenerlas mientras descuida sus deberes para con Allah, el Exaltado y la creación. Tampoco deberían menospreciar a otros que no poseen estas cosas mundanas creyendo que no tienen valor o importancia, ya que esta actitud contradice las enseñanzas del Islam. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6071, que las personas del Paraíso son aquellas que la sociedad considera insignificantes y concluyó que si prestaban juramento sobre algo que Allah, el Altísimo, cumpliría para ellos.

El verdadero honor , éxito y grandeza en este mundo y en el próximo sólo reside en la piedad. Entonces, cuanto más uno se esfuerza sinceramente por cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las

bendiciones sean con él), mayores serán, incluso si aparecen. insignificante para la sociedad. Capítulo 49 Al Hujurat versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe buscar el verdadero éxito en esto y no perder su tiempo y esfuerzos buscándolo en las cosas mundanas, de lo contrario podría llegar al más allá siendo un gran perdedor. Capítulo 18 Al Kahf, versículos 103-104:

“Di: “¿Debemos [los creyentes] informaros acerca de los mayores perdedores en cuanto a [sus] obras? [Ellos son] aquellos cuyo esfuerzo se pierde en la vida mundana, mientras piensan que les va bien en el trabajo”.

Abu Darda (RA) - 19

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la cima de la piedad es cuando el siervo muestra temor hacia Allah, el Exaltado, y cuando el siervo teme las consecuencias de los pecados. Aquí es cuando uno se protege con piedad contra cualquier violación de la ley divina, incluso si esto le lleva al punto de abstenerse de tomar cosas lícitas por temor a lo ilícito. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 500 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2451, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede volverse piadoso hasta que evite algo que no sea perjudicial para su religión, por precaución, ya que conducirá a algo. lo cual es dañino.

La piedad se puede resumir en cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye tratar a los demás como uno desea ser tratado por la gente.

Un aspecto de la piedad es evitar cosas que sean dudosas y no sólo ilegales. Esto se debe a que las cosas dudosas acercan al musulmán un paso más a lo ilegal. Y cuanto más cerca estamos de lo ilícito, más fácil es caer en ello. Es por eso que un Hadiz encontrado en Jami At

Tirmidhi, número 1205, advierte que quien evita las cosas ilegales y dudosas y sólo usa cosas legales protegerá su religión y su honor.

Si uno observa a aquellos que se han descarriado en la sociedad, en la mayoría de los casos, esto ocurrió gradualmente y no en un paso repentino. Es decir, la persona primero se entregó a cosas dudosas antes de caer en lo ilícito. Esta es la razón por la que el Islam enfatiza la necesidad de evitar cosas innecesarias y vanas en la vida, ya que pueden conducirnos a lo ilegal. Por ejemplo, el significado vano e inútil del discurso, el discurso que no obtiene ningún beneficio ni es pecado, a menudo conduce a un discurso malvado como la calumnia, la mentira y la calumnia. Si una persona evitara el primer paso al no permitirse palabras vanas, evitaría las malas palabras. Este proceso se puede aplicar a todas las cosas que son vanas, innecesarias y, sobre todo, dudosas. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por adoptar la piedad como se describió anteriormente, una rama de la cual es evitar cosas vanas y dudosas por temor a que conduzcan a lo ilegal.

Abu Darda (RA) – 20

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el que enseña lo que es bueno y el que lo aprende reciben igual recompensa y, además de estas dos categorías, la humanidad está perdida. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 501 del Imam Al Asfahani.

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2322, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que todo en este mundo material está maldito excepto el recuerdo de Allah, el Exaltado, todo lo que está conectado con él, el conocedor. persona y el estudiante del conocimiento.

El recuerdo de Allah, el Altísimo, abarca todos los niveles del recuerdo. Es decir, el recuerdo interno silencioso, que incluye corregir la intención de uno para actuar sólo por la causa de Allah, Todopoderoso. Recordar a Allah, el Altísimo, a través de la lengua y lo más importante es prácticamente recordar a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Todo lo que conduzca al recuerdo de Allah, el Altísimo, incluye la obediencia a Allah, el Altísimo, como esforzarse en el mundo material para satisfacer las necesidades propias y las de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin desperdicio ni exceso. o extravagancia. En realidad, esto incluye cualquier acción que parezca

mundana o religiosa siempre que implique la obediencia a Allah, el Altísimo.

Tanto la persona conocedora como el estudiante del conocimiento son las únicas personas en realidad que obedecerán a Allah, el Exaltado, correctamente, ya que esto no es posible lograrlo sin conocimiento. Una persona ignorante desobedece a Allah, el Altísimo, sin siquiera darse cuenta, ya que no es consciente de lo que se considera pecado o acción justa. En algunos casos, uno puede incluso creer que le obedece estrictamente aunque esté lejos de ello.

Para concluir, en realidad nada está realmente maldito en el mundo material en sí mismo. Es la forma en que se usa una cosa lo que determina si está maldita o no. Por ejemplo, si la riqueza se utiliza correctamente según las enseñanzas del Islam, entonces es una gran bendición en ambos mundos. Pero si se usa mal o se acumula, se convertirá en una maldición para su dueño en ambos mundos. Esto se puede aplicar a todas las cosas en este mundo.

Abu Darda (RA) - 21

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando reflexionaba en el Día del Juicio, temía que le preguntaran qué hacía con el conocimiento que se le había concedido. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 506 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2417, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los pies de una persona no se moverán en el Día del Juicio hasta que responda cinco preguntas.

Una de estas preguntas es sobre sus conocimientos y qué hicieron con ellos. Es importante que los musulmanes se esfuercen por adquirir conocimientos mundanos y religiosos útiles y, más importante aún, actuar en consecuencia para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam y para obedecer correctamente a Allah, el Exaltado. Aquel que permanece ignorante o no actúa según sus conocimientos, es poco probable que logre el éxito en ninguno de los dos mundos. Una persona sólo llegará a la ubicación deseada cuando primero encuentre el camino correcto y luego lo recorra. Pero si una persona no logra localizar el significado del camino correcto, no obtiene conocimiento o no recorre su significado, no actúa según su conocimiento, no alcanzará el significado de su destino deseado, el éxito tanto en asuntos mundanos como religiosos.

Abu Darda (RA) – 22

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente que aprovechara su salud. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 509 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6412, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que hay dos bendiciones que las personas a menudo no aprecian hasta que las pierden: la buena salud y el tiempo libre.

La buena salud es una bendición especial ya que le permite a la persona aprovechar otras bendiciones relacionadas con el mundo y la religión. Una de las sabidurías detrás de las enfermedades menores es que deberían inspirar al musulmán a estar agradecido por la buena salud. La verdadera gratitud es cuando uno usa las bendiciones que posee, en este caso la buena salud, de la manera correcta como lo prescribe el Islam. Uno debe observar a aquellos que han perdido su buena salud ya sea por enfermedad o por envejecimiento y, por lo tanto, hacer uso de la buena salud que poseen esforzándose por lograr éxito en asuntos lícitos mundanos así como en asuntos religiosos, dando prioridad a la religión sobre el mundo material. Por ejemplo, uno debe aprovechar su buena salud para viajar a las mezquitas a fin de ofrecer sus oraciones con la congregación antes de que llegue el momento en que desee hacerlo pero no posea la fuerza física para hacerlo. Deben mantener ayunos voluntarios, especialmente durante los cortos días de invierno, antes de perder su buena salud. Lo sorprendente de utilizar la salud correctamente es que cuando eventualmente la pierdan, Allah, Exaltado, continuará concediéndoles la misma recompensa que solían

recibir cuando hacían buenas obras durante su buena salud. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 500. Pero aquellos que viven en negligencia no aprovechan su buena salud y, por lo tanto, no reciben recompensa alguna durante su buena salud o cuando caen enfermos.

Un aspecto de apreciar y mostrar verdadera gratitud por la buena salud es ayudar a quienes la han perdido de cualquier manera posible, como ayuda emocional o financiera. Es importante reflexionar periódicamente sobre los enfermos, ya que esto inspirará a uno a utilizar correctamente su buena salud.

Finalmente, aquellos que utilicen correctamente su buena salud serán apoyados por Allah, Altísimo, durante sus períodos de enfermedad. Mientras que aquellos que no lo hagan no recibirán este apoyo y, por lo tanto, se impacientarán ante la enfermedad. Esta actitud negativa sólo les traerá más problemas.

Abu Darda (RA) – 23

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente que tuviera compasión de los huérfanos. Deberían acercarlos y alimentarlos con su propia comida. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 509 del Imam Al Asfahani.

Hoy en día, es muy sencillo ayudar a los huérfanos, ya que se puede apoyarlos ayudándolos financieramente a través de organizaciones benéficas sin estar muy cerca de ellos. Un musulmán debe saber que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5304, que quien cuide a un huérfano estará muy cerca del Santo Profeta Muhammad. paz y bendiciones sean con él, en el Paraíso. Este Hadiz por sí solo debería ser razón suficiente para que un musulmán se esfuerce por ayudar a los huérfanos, ya que el costo de esto es muy pequeño. De hecho, la mayoría de las personas gastan más dinero en su factura telefónica mensual. Cada musulmán debería apadrinar al menos a un huérfano y animar a otros a hacer lo mismo.

En términos generales, esto incluye todo tipo de ayuda a otros, no sólo ayuda financiera. Cualquier tipo de necesidad legal de los demás debe satisfacerse de acuerdo con la propia fuerza y si un musulmán descubre que no puede brindar esta ayuda, debe dirigir a la persona necesitada a alguien que pueda ayudarlo. Esto asegurará que obtengan la misma recompensa que quien ayuda a la persona necesitada. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2671. Los musulmanes deben ayudar sinceramente a otros en formas que los beneficien únicamente por el placer de Allah, el Exaltado, sin desear

ninguna venganza por parte de la gente, ya que esto sólo conduciría a la cancelación de su recompensa. . Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 264:

“Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios [de ellas] o con injurias...”

En pocas palabras, si un musulmán desea la ayuda de Allah, el Exaltado, en su momento de necesidad, entonces debe esforzarse por ayudar a otros cuando lo necesiten. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4893. Pero aquellos que dejan de ayudar a otros bien pueden quedar abandonados en su momento de necesidad.

Si los musulmanes desean demostrar verdadera gratitud a Allah, el Exaltado, para recibir un aumento en las bendiciones, entonces deben usar las bendiciones que ya poseen correctamente según lo prescrito por el Islam. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Un aspecto de esto es ayudar a los necesitados con todo lo que uno posee, como por ejemplo buenos consejos.

Hay que entender un punto vital que les impedirá volverse orgullosos. Es decir, la ayuda que ofrecen a los necesitados no es innatamente suya. Fue creado y por lo tanto pertenece a Allah, el Exaltado, y por lo tanto deben usarlo de acuerdo con los deseos del verdadero dueño ayudando a los necesitados. En realidad, los necesitados le están haciendo un favor a su ayudante, ya que recibirán una recompensa de Allah, Todopoderoso. Si no hubiera nadie necesitado, la gente perdería este método de obtener muchas recompensas.

Abu Darda (RA) – 24

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el mejor entre la gente es el que anima a su amigo a realizar un ayuno voluntario antes de morir. Mientras que el peor y más malvado entre la gente es el que anima a su amigo a comer, beber y divertirse antes de morir. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 524 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5534, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) describió la diferencia entre un buen y un mal compañero. El buen compañero es como el que vende perfumes. Su compañero obtendrá un poco de perfume o al menos se sentirá afectado por el agradable olor. Mientras que un mal compañero es como un herrero, si su compañero no quema sus ropas seguramente se verá afectado por el humo.

Los musulmanes deben comprender que las personas a las que acompañan tendrán un efecto en ellos, ya sea positivo o negativo, obvio o sutil. No es posible acompañar a alguien y no verse afectado por ello. Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4833, confirma que una persona sigue la religión de su compañero. Es decir, una persona adopta las características de su compañero. Por lo tanto, es importante que los musulmanes acompañen siempre a los justos, ya que sin duda los afectarán de manera positiva, es decir, los inspirarán a obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Mientras que los malos compañeros inspirarán a uno a desobedecer a Allah, el Exaltado, o alentarán al musulmán a concentrarse en el mundo material en lugar de prepararse para el más allá. Esta actitud se convertirá en un gran

arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio, incluso si las cosas por las que luchan son lícitas pero están más allá de sus necesidades.

Finalmente, como una persona terminará con sus seres queridos en el más allá, según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3688, un musulmán debe prácticamente demostrar su amor por los justos acompañándolos en este mundo. Pero si acompañan a personas malas o descuidadas, demuestra e indica que los aman y su destino final en el más allá. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 67:

“Los amigos íntimos, ese día, serán enemigos unos de otros, excepto los justos”.

Abu Darda (RA) - 25

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que si uno elogia a la gente, ellos la elogiarán. Pero si uno se ocupa de sus propios asuntos y se aleja del pueblo, el pueblo lo criticará. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 528 del Imam Al Asfahani.

Es importante comprender que, en general, cuando uno elige un camino diferente al de otros, como sus familiares y amigos, enfrentará críticas y resistencia por parte de ellos. De hecho, la mayoría de las críticas provienen de los familiares de una persona. Por ejemplo, cuando un musulmán decide concentrarse más en actuar según las enseñanzas del Islam y si es algo que su familia no ha seguido, enfrentará sus críticas. Serán tachados de tontos y extremistas por aquellos que creían que los apoyarían en su camino. Es importante que los musulmanes se mantengan firmes en el camino lícito que elijan y confíen en la ayuda de Allah, el Exaltado, mediante una obediencia sincera, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, para superar estas dificultades. .

Esta es una reacción común de las personas, ya que cuando una persona elige un camino en la vida diferente al de los demás, les hace sentir como si su camino fuera malo o malvado y esta es la razón por la que la persona ha elegido un camino diferente. Aunque la persona no crea esto y solo elija un camino diferente creyendo que es mejor para ella, aún así enfrentará críticas. Es la misma razón por la que todos los Santos Profetas (la paz sea con ellos) fueron criticados por su pueblo cuando eligieron e invitaron pasivamente a otros a seguir un camino diferente y mejor.

Para concluir, mientras el camino de la vida sea lícito, se debe permanecer firme y no dejarse disuadir por las críticas de los demás. Pero esto no significa que no deban intentar mejorar su situación y su carácter. Significa que no se les debe disuadir de seguir su elección legítima de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Abu Darda (RA) – 26

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que si alguien insulta a una persona o intenta pelear con ella, entonces debe alejarse de ella y no vengarse. Deberían dejar que Allah, el Altísimo, los exonere y los defiendan. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 548 del Imam Al Asfahani.

Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6853, informa que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nunca se vengó de sí mismo, sino que fue perdonado y pasado por alto.

A los musulmanes se les ha dado permiso para defenderse de manera proporcionada y razonable cuando no les queda otra opción. Pero nunca deben pasarse de la raya ya que esto es pecado. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 190:

“Luchen en el camino de Allah aquellos que luchan contra ustedes, pero no transgredan. De hecho, a Allah no le gustan los transgresores”.

Como es difícil evitar pasar la marca, un musulmán debe tener paciencia, pasar por alto y perdonar a los demás, ya que no es sólo la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean

con él) sino que también conduce a Allah, el Exaltado, perdonando sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“...y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone?...”

Perdonar a los demás también es más eficaz para cambiar el carácter de los demás de manera positiva, lo cual es el propósito del Islam y un deber de los musulmanes, ya que vengarse sólo conduce a una mayor enemistad e ira entre las personas involucradas.

Finalmente, aquellos que tienen la mala costumbre de no perdonar a los demás y siempre guardan rencor, incluso por cuestiones menores, bien pueden descubrir que Allah, Altísimo, no pasa por alto sus faltas y, en cambio, examina cada uno de sus pequeños pecados. Un musulmán debe aprender a dejar ir las cosas, ya que esto conduce al perdón y a la paz mental en ambos mundos.

Abu Darda (RA) - 27

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que a quien miente le espera un castigo terrible. Independientemente de la devoción que observen, ni sus palabras ni sus ofrendas se considerarán verdaderas. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 555 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2749, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que mentir es un aspecto de la hipocresía. Mentir es inaceptable, ya sea una pequeña mentira que a menudo se llama mentira piadosa o cuando se miente como una broma. Todos estos tipos de mentiras están prohibidos. De hecho, aquel que miente para hacer reír a la gente, para que su objetivo no sea engañar a nadie, ha sido maldecido tres veces en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2315.

Otra mentira popular que la gente suele decir creyendo que no es pecado es cuando les mienten a los niños. Esto es sin duda un pecado según Hadiths como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4991. Es una simple tontería mentirles a los niños, ya que ellos sólo adoptarán este hábito pecaminoso del mayor que les miente. Comportarse de esta manera muestra que los niños mienten es aceptable cuando no lo es según las enseñanzas del Islam. Sólo en casos muy raros y extremos es aceptable mentir, por ejemplo, mentir para proteger la vida de una persona inocente.

Es vital evitar mentir ya que, según un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971, conduce a otros pecados, como calumniar y burlarse de las personas. Este comportamiento nos lleva a las puertas del infierno. Cuando una persona continúa mintiendo, Allah, Todopoderoso, la considera un gran mentiroso. No hace falta ser un erudito para predecir lo que le sucederá a una persona en el día del Juicio que ha sido registrada por Allah, Todopoderoso, como un gran mentiroso.

Todos los musulmanes desean la compañía de los Ángeles. Sin embargo, cuando una persona miente, se ve privada de su compañía. De hecho, el hedor que se omite de la boca de un mentiroso hace que los Ángeles se alejen una milla de él. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1972.

Abu Darda (RA) – 28

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que muchos deseos cumplidos en un solo momento resultan en un largo dolor para la persona. Esto ha sido discutido en Zuhd Al Kabir , del Imam Bayhaqi , 344.

Esto está conectado con el capítulo 29 Al Ankabut, versículo 38:

“...Y Satanás les había agradado sus obras y los había desviado del camino...”

Como se menciona en este versículo, el Diablo engaña a las personas para que cometan pecados y tomen decisiones equivocadas embelleciendo la elección incorrecta para ellos. Esto ocurre en situaciones en las que una persona debe elegir entre dos o más opciones. También ocurre cuando la elección es entre lo lícito y lo ilícito e incluso entre dos opciones lícitas. Si el Diablo no puede guiar a alguien a un pecado, entonces intenta guiarlo a la opción inferior, incluso si es lícita, esperando que conduzca a algún tipo de pecado, como que una persona se queje de la vida y el destino. El Diablo embellece una elección haciendo que uno se concentre en su beneficio aparente hasta tal punto que pierde el foco en el panorama más amplio y las consecuencias de la elección. Un adulto entonces se comporta como un niño que toma decisiones sin reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. Esta es una de las principales razones

por las que la gente comete pecados. En realidad, si uno reflexionara verdaderamente sobre el castigo de los pecados, nunca los cometería.

Algo que ayuda en situaciones como esta es dar un paso atrás mentalmente y evaluar las opciones comparando sus beneficios y daños a largo plazo. Sólo cuando los beneficios legítimos de algo superan el daño debe proceder una persona. La otra cosa que ayuda es reflexionar profundamente sobre las consecuencias de las opciones potenciales. Algunas opciones pueden ser legales, pero si se siguen adelante, a la larga puede dificultarles la vida. Por ejemplo, a veces las personas se apresuran a casarse con alguien a quien aparentemente aman. Basan su decisión únicamente en sus sentimientos en lugar de reflexionar sobre otros aspectos más importantes, por ejemplo, si su futuro cónyuge potencial será un buen compañero de vida o un buen padre y si los ayudarán en su obediencia a Allah, Todopoderoso. Muchos matrimonios terminaron en divorcio porque la pareja no reflexionó sobre las implicaciones a largo plazo de un matrimonio potencial. Muchas personas suelen afirmar que su cónyuge era muy diferente antes de casarse, pero en la mayoría de los casos no han cambiado en absoluto. La verdad es que antes del matrimonio no pasaban tanto tiempo con ellos por lo que no observaban ciertas características que se hacían evidentes después del matrimonio.

Algunos a menudo se apresuran a actuar y luego se arrepienten porque su elección les causó más problemas y, en muchos casos, el problema no fue gran cosa en primer lugar. Este tipo de acción sólo puede evitarse cuando uno reflexiona sobre la situación y observa el significado del panorama general, las implicaciones y consecuencias más amplias y de largo plazo de dar un paso adelante.

No sólo se debe evaluar si algo es lícito o ilícito antes de tomar una decisión. Aunque esto es lo más importante a considerar hasta ahora, no es lo único. Como muchas elecciones legítimas incorrectas, embellecidas por el diablo, pueden causar problemas en el futuro.

En resumen, antes de tomar cualquier decisión, una persona debe dar un paso atrás y reflexionar profundamente sobre su legalidad y sus posibles beneficios y daños a largo plazo bajo la guía del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, paz y bendiciones sean. sobre el. Quien actúa así rara vez tomará una decisión equivocada de la que luego se arrepienta.

Abu Darda (RA) - 29

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que para él aprender una sola rama del conocimiento es más querido que pasar la noche en adoración. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, Saad/163.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aprender un verso del Sagrado Corán es mejor que ofrecer 100 ciclos de oración voluntaria. Y aprender un tema del conocimiento islámico incluso si uno no actúa en consecuencia es mejor que ofrecer 1000 ciclos de oración voluntaria.

Aprender un verso incluye estudiar y, lo que es más importante, implementar en la práctica sus enseñanzas en la vida. Y es importante señalar que un musulmán sólo obtendrá esta recompensa cuando se esfuerce sinceramente por actuar sobre el tema del conocimiento que ha aprendido y lo implemente de manera práctica cuando se presente la oportunidad. Sólo cuando uno no tiene la oportunidad de actuar sobre su tema de conocimiento islámico obtendrá la recompensa de ofrecer 1000 ciclos de oración, incluso si en realidad no actúa en consecuencia. Esto se debe a que Allah, Altísimo, juzga y recompensa a las personas según su intención y, por lo tanto, otorgará recompensa a aquellos que actúen sinceramente cuando se les dé la oportunidad. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1.

Finalmente, como lo indica el hadiz principal en discusión, obtener conocimiento y actuar en base a él es muy superior a la adoración voluntaria. Esto se debe a que la mayoría no entiende el idioma árabe y, por lo tanto, es menos probable que cambien su comportamiento y obediencia a Allah, el Altísimo, de manera positiva, ya que no entienden el idioma que usan para adorar a Allah, el Altísimo. Mientras que es mucho más probable que aprender y actuar sobre la base del conocimiento inspire a uno a cambiar para mejor. Esta es la razón por la que algunos musulmanes pasan décadas realizando adoración voluntaria y sin embargo no mejoran en lo más mínimo su comportamiento hacia Allah, el Exaltado o las personas. Este no es ni mucho menos el mejor curso de acción.

Abu Darda (RA) – 30

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que continuar disputando es suficiente para convertir a alguien en un malhechor. Esto ha sido discutido en Kitab Az Zuhd , Saad/172 del Imam Ahmad Ibn Hanbal .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1993, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien evite discutir, incluso si tiene razón, recibirá una casa en medio del Paraíso.

Es importante entender que la característica de un verdadero musulmán no es discutir o debatir para promocionarse a sí mismo y a su opinión. En cambio, deberían presentar la información para promover la verdad. Esto se aplica tanto a asuntos mundanos como religiosos. El que pretende promover la verdad no discutirá. Sólo el que está tratando de promocionarse lo hará. Al contrario de lo que muchos creen, ganar argumentos no aumenta el rango de uno en modo alguno. La única vez que el rango de uno aumenta en ambos mundos es cuando evitan discutir y, en cambio, presentan la verdad o la aceptan cuando se les presenta. Un musulmán debe evitar ir y venir con otros cuando discute cosas, ya que esta es una característica de las discusiones. Es esta mentalidad correcta la que se ha indicado en el Capítulo 16 An Nahl, versículo 125:

“Invítalos al camino de tu Señor con sabiduría y buena instrucción, y discute con ellos de la mejor manera...”

Un musulmán debe entender que su deber no es obligar a la gente a aceptar algo. Su deber es simplemente presentar la verdad, ya que ser contundente es una característica de la discusión.

Un musulmán no debe perder el tiempo ni estresarse si otros no están de acuerdo con su opinión. Cuando uno se aferra a estos desacuerdos a lo largo del tiempo, puede provocar que se acumule enemistad entre ellos y los demás, lo que puede conducir a relaciones fracturadas y rotas. Esto puede incluso conducir al pecado de romper los vínculos con las personas. Entonces, en casos como este, es importante que los musulmanes dejen pasar las cosas y no abriguen sentimientos negativos hacia alguien que no está de acuerdo con su opinión y elección. En lugar de ello, deberían esforzarse por aceptar estar en desacuerdo y salir adelante de la situación sin ningún resentimiento. Quien no lo haga se encontrará siempre discutiendo y teniendo enemistad con los demás, ya que seguramente no estará de acuerdo con los demás en ciertos temas y cuestiones debido a la diferencia en sus características y mentalidad. Comprender este principio es una parte del proceso de encontrar la paz en este mundo.

Abu Darda (RA) - 31

Abu Darda, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que seguir contando todo lo que uno escucha, excepto lo que está relacionado con Allah, el Exaltado, es suficiente para convertirlo en mentiroso. Esto ha sido discutido en Kitab Az Zuhd , Saad/172 del Imam Ahmad Ibn Hanbal .

En un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4992, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que hablar de todo lo que uno escucha a los demás es suficiente para hacerlos pecadores.

Es importante tener en cuenta que, en primer lugar, uno debe asegurarse de escuchar solo palabras lícitas, ya que participar activamente en una conversación que involucre palabras pecaminosas los afectará negativamente en ambos mundos. Un musulmán debe tratar de evitar conversaciones que impliquen discursos vanos e inútiles, ya que esto a menudo conduce a discursos pecaminosos y es una pérdida de su precioso tiempo, lo cual será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio.

En segundo lugar, deben asegurarse de no contar todo lo que escuchan a otros, ya que esto puede conducir fácilmente a calumnias y calumnias, que son pecados graves. También suele conducir a relaciones fracturadas y rotas, especialmente entre familiares. Un musulmán sólo

debe relatar las cosas que escucha si puede evitar los pecados y si la información es beneficiosa para los demás. Además, la información que transmiten debe ser verificada y auténtica, ya que transmitir cosas que no están verificadas contradice el mandato del Sagrado Corán. Un musulmán que intenta beneficiar a la gente bien puede perjudicarlos al actuar de esta manera. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 6:

“Oh vosotros que habéis creído, si viene a vosotros un desobediente con información, investigad, no sea que por ignorancia dañéis a un pueblo y os arrepintáis por lo que habéis hecho”.

Así como a un musulmán no le gustaría que la mayoría de las cosas que discuten se difundan a otros, tampoco debe tratar lo que otros dicen de esta manera.

Abu Qataadah (RA) - 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, la ciudad de La Meca fue conquistada. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fue informado de que una tribu no musulmana, los Hawazin, se había reunido para atacarlo. Esto finalmente condujo a la Batalla de Hunayn. Durante la batalla, el ejército musulmán fue abrumado y algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, se retiraron temporalmente del campo de batalla. Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, fue uno de los que se mantuvo firme y permaneció con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Finalmente, después de que fueron convocados por orden del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), todos siguieron adelante hasta que Allah, Exaltado, les concedió la victoria. Esto se ha discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 451 y en la Biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , página 141.

Durante la batalla Abu Qataadah , que Allah esté complacido con él, mató a un soldado enemigo. Después de la victoria se les dijo que quien pudiera demostrar que había matado a un soldado enemigo podría quedarse con sus posesiones, como sus armas. Inicialmente, nadie verificó la historia de Abu Qataadah , que Allah esté complacido con él, hasta que otro confirmó que las posesiones del soldado enemigo que había matado estaban con él. Este hombre pidió al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que le permitiera conservar las posesiones en lugar de entregárselas a Abu Qataadah , que Allah esté complacido con él. Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, intervino y comentó que no se le debería permitir conservar las posesiones cuando pertenecían legítimamente a uno de los leones de Allah, el Exaltado, es decir, Abu Qataadah , que Allah esté

complacido con él. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, hizo entregar las posesiones a Abu Qataadah , que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 142-143.

Esta interjección de Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, indicó claramente su naturaleza justa y equitativa.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4721, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquellos que actuaron con justicia se sentarán en tronos de luz cerca de Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio. Esto incluye a aquellos que son justos en sus decisiones con respecto a sus familias y a aquellos bajo su cuidado y autoridad.

Es importante que los musulmanes actúen siempre con justicia en todas las ocasiones. Uno debe mostrar justicia a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Deben utilizar todas las bendiciones que se les han concedido de la manera correcta según las enseñanzas del Islam. Esto incluye ser justo con su propio cuerpo y mente cumpliendo con sus derechos de alimentación y descanso, así como utilizando cada miembro de acuerdo con su verdadero propósito. El Islam no enseña a los musulmanes a llevar su cuerpo y su mente más allá de sus límites, causándose así daño.

Uno debe ser justo con respecto a las personas, tratándolas como desean que los demás las traten. Nunca deben transigir con las enseñanzas del Islam cometiendo injusticias con las personas para obtener cosas mundanas. Esta será una de las principales causas de que la gente entre al infierno, como se indica en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579.

Deben permanecer justos incluso si esto contradice sus deseos y los de sus seres queridos. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

“Oh vosotros que habéis creído, manteneos firmes y persistentes en la justicia, testigos de Allah, incluso si es contra vosotros mismos o contra vuestros padres y parientes. Sea uno rico o pobre, Allah es más digno de ambos. ¹ Así que no sigáis inclinaciones [personales], para que no seáis justos...”

Uno debe ser justo con sus dependientes satisfaciendo sus derechos y necesidades de acuerdo con las enseñanzas del Islam que se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. No deben ser descuidados ni entregados a otros, como la escuela y la mezquita. profesores. Una persona no debe asumir esta responsabilidad si es demasiado vaga para actuar con justicia con respecto a ella.

Para concluir, ninguna persona está libre de actuar con justicia ya que lo mínimo es actuar con justicia con respecto a Allah, el Exaltado, y a uno mismo.

Sa'eed Bin Aamir (RA) - 1

Sa'id una vez ofreció el siguiente consejo al Califa, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con ellos. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 164 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Sa'id, que Allah esté complacido con él, le aconsejó temer a Allah, el Exaltado, al tratar con la gente.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el musulmán en bancarrota es aquel que acumula muchas obras de bien, como el ayuno y la oración, pero que maltrata a la gente su bien. se les entregarán las obras a sus víctimas y, si es necesario, se les entregarán los pecados de sus víctimas en el Día del Juicio. Esto los llevará a ser arrojados al infierno.

Es importante entender que un musulmán debe cumplir dos aspectos de la fe para lograr el éxito. Los primeros son los deberes con respecto a Allah, el Altísimo, como la oración obligatoria. El segundo aspecto es el respeto a las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que mantenga el daño físico y verbal lejos de su vida y posesiones de otros.

Es importante entender que Allah, Exaltado, es infinitamente indulgente, es decir, perdonará a quienes se arrepientan sinceramente ante Él. Pero Él no perdonará los pecados que involucran a otras personas hasta que la víctima perdone primero. Como la gente no es tan indulgente, un musulmán debería temer que aquellos a quienes ha perjudicado se vengarán de ellos quitándoles sus preciosas buenas obras en el Día del Juicio. Incluso si un musulmán cumple con los derechos de Allah, el Exaltado, aún puede terminar en el infierno simplemente porque ha agraviado a otros. Por lo tanto, es importante que los musulmanes se esfuercen por cumplir ambos aspectos de sus deberes para obtener éxito en ambos mundos.

Sa'id, que Allah esté complacido con él, le aconsejó que nunca permitiera que sus palabras y sus acciones se contradijeran entre sí porque las mejores palabras son aquellas que se confirman con las acciones.

Un aspecto de la hipocresía es cuando uno muestra verbalmente apoyo a otros y sus buenos proyectos, como construir una mezquita, pero cuando llega el momento de participar en proyectos como, por ejemplo, donar riqueza, parecen desaparecer. De manera similar, cuando las personas atraviesan buenos momentos, las apoyan verbalmente y recuerdan a los demás su lealtad hacia ellas. Pero en el momento en que la gente enfrenta dificultades, estos hipócritas no ofrecen apoyo emocional o físico. Más bien los critican. Esta era la actitud de los hipócritas en la época del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 4 An Nisa, versículo 62:

“Entonces, ¿cómo [será] cuando les sobrevenga un desastre debido a lo que sus manos han extendido y luego vengan a ti jurando por Allah: "No pretendíamos nada más que buena conducta y acomodación"?”

Sa'id, que Allah esté complacido con él, le aconsejó que dedicara su atención a cuidar de las personas bajo su cuidado, ya sea que estuvieran cerca o lejos de él.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2409, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que cada persona es un guardián y responsable de las cosas que están bajo su cuidado.

Lo más importante de lo que es guardián un musulmán es de su fe. Por lo tanto, deben esforzarse por cumplir con su responsabilidad cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Esta tutela también incluye todas las bendiciones que Dios nos ha concedido, lo que incluye cosas externas como la riqueza y cosas internas como el cuerpo. Un musulmán debe cumplir con la responsabilidad de estas cosas usándolas en la forma prescrita por el

Islam. Por ejemplo, un musulmán sólo debe usar sus ojos para mirar cosas lícitas y su lengua para pronunciar sólo palabras lícitas y útiles.

Esta tutela también se extiende a otras personas dentro de la vida de uno, como familiares y amigos. Un musulmán debe cumplir con esta responsabilidad cumpliendo con sus derechos, tales como proveer para ellos y ordenar suavemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Uno no debe aislarse de los demás, especialmente en cuestiones mundanas. En cambio, deberían seguir tratándolos con amabilidad con la esperanza de que cambien para mejor. Esta tutela incluye a los hijos. Un musulmán debe guiarlos con el ejemplo, ya que esta es, con diferencia, la forma más eficaz de guiar a los niños. Deben obedecer a Allah, el Altísimo, prácticamente como se mencionó anteriormente y enseñar a sus hijos a hacer lo mismo.

Para concluir, según este Hadiz, cada uno tiene algún tipo de responsabilidad que se le ha confiado. Por lo tanto, deben obtener y actuar en función del conocimiento relevante para poder cumplirlos, ya que esto es parte de la obediencia a Allah, Exaltado.

Sa'id, que Allah esté complacido con él, le aconsejó que dedicara su atención a cuidar de las personas bajo su cuidado, ya sea que estuvieran cerca o lejos de él. Debe amar para ellos lo que ama para sí mismo y su familia y odiar para ellos lo que odia para sí mismo y su familia.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez aconsejó en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 13, que una persona no puede convertirse en un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que ama para sí mismo.

Esto no significa que un musulmán perderá su fe si no adopta esta característica. Significa que la fe de un musulmán no estará completa hasta que siga este consejo. Este Hadiz también indica que un musulmán no perfeccionará su fe hasta que no le guste a los demás lo que le desagrade a sí mismo. Esto está respaldado por otro Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6586. Advierte que la nación musulmana es como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo siente dolor, el resto del cuerpo comparte el dolor. Este sentimiento mutuo incluye amar y odiar por los demás lo que uno ama y odia por sí mismo.

Un musulmán sólo puede alcanzar este estatus cuando su corazón está libre de rasgos malvados, como la envidia. Estos rasgos malvados siempre harán que uno desee algo mejor para sí mismo. Entonces, en realidad, este Hadiz es una indicación de que uno debe purificar su corazón adoptando buenas características, como ser perdonador, y eliminar rasgos malos, como la envidia. Esto sólo es posible aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Es importante que los musulmanes comprendan que desear el bien para los demás les hará perder cosas buenas. El tesoro de Allah, Altísimo, no tiene límites, por lo que no hay necesidad de adoptar una mentalidad egoísta y codiciosa.

Desear el bien para los demás incluye esforzarse por ayudar a los demás en cualquier forma posible, como apoyo financiero o emocional, de la misma manera que una persona desearía que otros le ayudaran en su momento de necesidad. Por lo tanto, este amor debe demostrarse a través de acciones y no sólo de palabras. Incluso cuando un musulmán prohíbe el mal y ofrece consejos que contradicen el deseo de los demás, debe hacerlo con delicadeza, tal como le gustaría que otros le aconsejaran con amabilidad.

Como se mencionó anteriormente, el principal hadiz en discusión indica la importancia de eliminar todas las malas características que contradicen el amor y el cuidado mutuos, como la envidia. La envidia es cuando una persona desea poseer una bendición específica que sólo se puede obtener cuando se la quita a otra persona. Esta actitud es un desafío directo a la distribución de las bendiciones elegidas por Allah, Todopoderoso. Por eso es un pecado grave y conduce a la destrucción de las buenas obras del envidioso. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4903. Si un musulmán debe desear las cosas lícitas que otros poseen, debe desear y suplicar a Allah, el Exaltado, que le conceda la misma cosa o una similar sin que la otra persona pierda. La bendición. Este tipo de celos es lícito y digno de elogio en aspectos religiosos. Esto se aconseja en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1896. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó que los musulmanes sólo deben tener celos de una persona rica que usa su riqueza correctamente. Y tenga celos de una persona conocedora que usa sus conocimientos para beneficio propio y de los demás.

Un musulmán no sólo debe amar que otros obtengan bendiciones mundanas legítimas, sino también que obtengan bendiciones religiosas en ambos mundos. De hecho, cuando uno desea esto para los demás, los alienta a esforzarse más en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Este tipo de competencia sana es bienvenida en el Islam. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 26:

"... Entonces, para esto, dejemos que los competidores compitan".

Este estímulo también inspirará al musulmán a evaluarse a sí mismo para encontrar y eliminar cualquier defecto en su carácter. Cuando estos dos elementos combinan significado, esforzándose en la obediencia sincera a Allah, el Exaltado, y purificando el carácter, se logra el éxito en ambos mundos.

Por lo tanto, un musulmán no sólo debe afirmar que ama a los demás lo que desea para sí mismo verbalmente, sino también demostrarlo a través de sus acciones. Se espera que quien se preocupa por los demás de esta manera reciba la preocupación de Allah, Altísimo, en ambos mundos. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1930.

Sa'id, que Allah esté complacido con él, le aconsejó que nunca temiera las críticas de la gente mientras obedeciera a Allah, el Altísimo.

Un musulmán siempre debe recordar que hay dos tipos de personas. Los primeros están correctamente guiados, ya que sus críticas a los demás se basan en las críticas y los consejos que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Este tipo siempre será constructivo y guiará a uno hacia las bendiciones y la complacencia de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Estas personas también se abstendrán de elogiar demasiado o menos a los demás. Elogiar demasiado a los demás puede hacer que se vuelvan orgullosos y arrogantes. No elogiar a los demás puede llevarlos a volverse perezosos y disuadirlos de hacer el bien. Esta reacción se observa a menudo en niños. Alabar según las enseñanzas del Islam inspirará a otros a esforzarse más en asuntos mundanos y religiosos y evitará que se vuelvan arrogantes. Por lo tanto, los elogios y críticas constructivas hacia esta persona deben aceptarse y actuar en consecuencia incluso si provienen de un extraño.

El segundo tipo de persona critica basándose en sus propios deseos. Esta crítica es en su mayoría poco constructiva y sólo muestra el mal humor y la actitud de uno. Estas personas a menudo elogian excesivamente a los demás porque actúan según sus propios deseos. Los efectos negativos de estos dos se mencionaron anteriormente. Por lo tanto, las críticas y elogios a esta persona deben ignorarse en la mayoría de los casos, incluso si provienen de un ser querido, ya que solo provocarán que uno se entristezca innecesariamente en los casos de críticas y sea arrogante en los casos de elogios.

Es importante recordar que una persona que elogia demasiado a los demás a menudo también los criticará demasiado. La regla que uno siempre debe seguir es que sólo se deben aceptar críticas y elogios basados en las enseñanzas del Islam. Todas las demás cosas deben ignorarse y no tomarse como algo personal.

Abu Aqeel (RA) – 1

Cuando el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) animó a sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, a hacer una donación para la expedición de Tabuk, Abu Aqeel, que Allah esté complacido con él, pasó toda la noche trabajando y como resultado, donó un puñado de dátiles para la expedición. Los hipócritas se burlaron de su donación y como resultado Allah, el Exaltado, reveló el capítulo 9 en Tawbah, versículo 79:

“Aquellos que critican a los creyentes que contribuyen con [sus] obras de caridad y [critican] a los que no encuentran nada [para gastar] excepto su esfuerzo, y los ridiculizan, Allah los ridiculizará y tendrán un castigo doloroso”.

Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 191-192 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Este incidente indica la importancia de la calidad sobre la cantidad.

Desafortunadamente, algunos musulmanes han adoptado una característica débil que sólo les impide mejorar. Es decir, comparan su situación y circunstancias con las de otros que enfrentan circunstancias más fáciles y usan esto como excusa para no aumentar su obediencia a

Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con el tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo completo excusa su falta de esfuerzo en la obediencia a Allah, el Altísimo, comparándose con alguien que trabaja a tiempo parcial y simplemente afirma que le resulta más fácil aumentar su obediencia a Allah, el Altísimo. ya que tienen más tiempo libre. O un musulmán más pobre se aleja de dar cualquier forma de caridad observando a aquellos que poseen más riquezas y afirmando que la persona rica puede dar caridad más fácilmente que ellos. No comprenden que estas excusas pueden hacer que sus almas se sientan mejor, pero no les ayudan en este mundo ni en el próximo. Allah, Exaltado, no desea que la gente actúe según los medios de los demás. Sólo desea que la gente actúe en Su obediencia según sus propios medios. Por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo completo puede dedicar todo el tiempo libre que tenga a la obediencia de Allah, Altísimo, incluso si es menos que alguien que trabaja a tiempo parcial. En este sentido, lo que hace el trabajador a tiempo parcial no tiene ningún efecto sobre el que trabaja a tiempo completo, por lo que usarlos como excusa para no esforzarse más es simplemente una excusa poco convincente. El musulmán pobre simplemente debe donar de acuerdo con sus medios, incluso si eso es mucho menos que la persona rica, ya que Allah, Exaltado, los juzgará por lo que hagan y no los juzgará según lo que hagan otros musulmanes.

Los musulmanes deben abandonar estas excusas inútiles y simplemente obedecer a Allah, el Exaltado, según sus propios medios.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) - 1

Cuando el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) animó a sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, a donar para la expedición de Tabuk, Abdur Rahman, que Allah esté complacido con él, donó cuatro mil monedas de plata. Los hipócritas lo acusaron de alardear y como resultado Allah, el Exaltado, reveló el capítulo 9 en Tawbah, versículo 79:

“Aquellos que critican a los creyentes que contribuyen con [sus] obras de caridad y [critican] a los que no encuentran nada [para gastar] excepto su esfuerzo, y los ridiculizan, Allah los ridiculizará y tendrán un castigo doloroso”.

Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 192 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Abdur Rahman, que Allah esté complacido con él, era un hombre rico, pero comprendía la importancia de utilizar las bendiciones mundanas que le habían concedido de manera que agradara a Allah, Todopoderoso.

En realidad, en la mayoría de los casos, nada en este mundo material es bueno o malo en sí mismo, como la riqueza. Lo que hace que una

cosa sea buena o mala es la forma en que se usa. Es importante entender que el verdadero propósito de todo lo creado por Allah, Todopoderoso, era que se utilizara correctamente de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Cuando algo no se utiliza correctamente en realidad se vuelve inútil. Por ejemplo, la riqueza es útil en ambos mundos cuando se usa correctamente, como cuando se gasta en las necesidades de una persona y sus dependientes. Pero puede volverse inútil e incluso una maldición para su portador si no se usa correctamente, como por ejemplo si se acumula o se gasta en cosas pecaminosas. El simple hecho de acumular riqueza hace que la riqueza pierda valor. ¿Cómo pueden ser útiles las monedas de papel y metal que uno guarda? En este sentido, no hay diferencia entre una hoja de papel en blanco y un billete de dinero. Sólo es útil cuando se utiliza correctamente.

Entonces, si un musulmán desea que todas sus posesiones mundanas se conviertan en una bendición para él en ambos mundos, todo lo que tiene que hacer es usarlas correctamente de acuerdo con las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con a él. Pero si los usan incorrectamente, entonces la misma bendición se convertirá en una carga y una maldición para ellos en ambos mundos. Es tan simple como eso.

Uno puede adoptar la actitud correcta cuando comprende el propósito de estas bendiciones.

Cada bendición mundana que posee un musulmán es sólo un medio que debería ayudarle a alcanzar el más allá con seguridad. No es un fin

en sí mismo. Por ejemplo, la riqueza es un medio que uno debe utilizar para obedecer a Allah, el Altísimo, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, satisfaciendo sus necesidades y las de sus dependientes. No es un fin ni una meta última en sí mismo.

Esto no sólo ayuda al musulmán a mantener su atención en el más allá, sino que también le ayuda cuando pierde las bendiciones mundanas. Cuando un musulmán trata cada bendición mundana, como un niño, como un medio para complacer a Allah, el Exaltado, y alcanzar el más allá de manera segura, perderla no tendrá un impacto tan perjudicial para él. Pueden entristecerse, lo cual es una emoción aceptable, pero no se afligen, lo que conduce a la impaciencia y otros problemas mentales, como la depresión. Esto se debe a que creen firmemente que la bendición mundana que poseían era sólo un medio, por lo que perderla no causa una pérdida en el objetivo final, es decir, el Paraíso, cuya pérdida es desastrosa. Por lo tanto, seguir poseyendo y concentrándose en el objetivo final evitará que se entristezcan.

Además, comprenderán que, al igual que lo que perdieron era sólo un medio, creen firmemente que Allah, el Exaltado, les proporcionará otro medio para alcanzar y cumplir su objetivo final. Esto también evitará que sufran el duelo. Mientras que, aquel que cree que su bendición mundana es el fin en lugar de un medio, experimentará un dolor severo al perderla, ya que se ha perdido todo su propósito y objetivo. Este dolor provocará depresión y otros problemas mentales.

Para concluir, los musulmanes deben tratar cada bendición que poseen como un medio para alcanzar el más allá de manera segura, no como un fin en sí mismo. Así se puede poseer cosas sin ser poseído por ellas.

Así podrán mantener las cosas mundanas en sus manos y no en sus corazones.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 2

Abdur Rahman Bin Awf , que Allah esté complacido con él, una vez vendió un terreno que poseía por 40.000 monedas de oro y luego distribuyó la suma total en caridad y regalos a los pobres y necesitados de Medina. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 197 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que quien gasta de manera que agrade a Allah, el Exaltado, será recompensado de acuerdo con lo que dé. Y advirtió que no se acapare, de lo contrario Allah, el Exaltado, retendrá Sus bendiciones.

Es importante señalar que uno sólo debe obtener y gastar riquezas lícitas, ya que cualquier acción justa que tenga un fundamento ilícito será rechazada por Allah, Exaltado, independientemente de la intención de cada uno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342.

Además, este gasto no se realiza sólo a través de la caridad, sino que incluye el gasto en las necesidades propias y de las personas a su cargo de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin despilfarro, exceso o extravagancia. De hecho, esta es una acción justa según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Un musulmán debe gastar

de manera equilibrada, de modo que ayude a los demás sin volverse necesitado. Capítulo 17 Al Isra, versículo 29:

“Y no encadenes tu mano a tu cuello ni la extiendas completamente y [por lo tanto] te vuelvas culpado e insolvente”.

Un musulmán debe donar regularmente de acuerdo con sus posibilidades, incluso si es un poco, ya que Allah, Exaltado, observa la calidad, el significado y la sinceridad de cada persona, no la cantidad de una acción. Donar un poco con regularidad es mucho mejor y más querido por Allah, Exaltado, que donar una cantidad mayor de vez en cuando. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465.

Es importante tener en cuenta que, como se menciona en el hadiz principal que se analiza, cuando uno da de acuerdo con sus medios, Allah, el Exaltado, lo recompensará de acuerdo con Su estatus infinito. Pero aquel que se contenga encontrará una respuesta similar de Allah, el Altísimo. Si un musulmán atesora su riqueza, la dejará para que otros la disfruten mientras él es responsable de ella. Si hacen mal uso de su riqueza, se convertirá en una maldición y una carga para ellos en este mundo y un castigo en el próximo.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) - 3

El ángel Jibril, la paz sea con él, descendió una vez y le dijo al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que ordenara a Abdur Rahman Bin Awf , que Allah esté complacido con él, que alimentara regularmente a los hambrientos y necesitados. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 199 del Imam Al Asfahani.

Allah, Altísimo, da a las personas según lo que hacen. Por ejemplo, el Sagrado Corán menciona que si uno recuerda a Allah, el Exaltado, Él a su vez los recordará. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 152:

“Así que acuérdate de Mí; Te recordaré...”

Alimentar a otros por el placer de Allah, Altísimo, es lo mismo. Quien realice esta acción justa recibirá comida del Paraíso y quien dé de beber a otros recibirá bebida del Paraíso en el Día del Juicio. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2449.

Cuando se le preguntó acerca del mejor tipo de Islam, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6236, que alimentar a los demás y saludarlos con palabras amables son los mejores rasgos del Islam.

Los musulmanes deberían tener como máxima prioridad actuar en base a este acto justo y esforzarse por alimentar a los demás, especialmente a los pobres, de forma regular. Esta es una acción asombrosa que no requiere mucha riqueza. Cada persona debe alimentar a los demás según su capacidad, incluso si se trata sólo de la mitad de un dátil, ya que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1417, que esto los protegerá de el fuego del infierno en el día del juicio. Esto deja a la gente sin excusa para abstenerse de realizar este acto justo.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) - 4

El ángel Jibril, la paz sea con él, descendió una vez y le dijo al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que ordenara a Abdur Rahman Bin Awf , que Allah esté complacido con él, que ayudara financieramente a las personas cuando buscaran ayuda de él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 199 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien alivie la angustia de un Allah musulmán, el Exaltado, le aliviará una dificultad en el Día del Juicio.

Esto muestra que Allah, el Altísimo, trata a un musulmán de la misma manera que actúa. Hay muchos ejemplos de esto dentro de las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, capítulo 2 Al Baqarah, versículo 152:

“Así que acuérdate de Mí; Te recordaré...”

Otro ejemplo se menciona en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1924. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las

bendiciones sean con él, aconsejó que quien muestra misericordia hacia los demás recibirá misericordia de Allah, el Exaltado.

Una angustia es cualquier cosa que hace que alguien caiga en ansiedad y dificultad. Por lo tanto, aquel que alivie tal sufrimiento a otro, ya sea mundano o religioso, por la causa de Allah, Todopoderoso, será protegido de dificultades en el Día del Juicio por Allah, Todopoderoso. Esto se ha indicado de diferentes maneras en muchos hadices. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2449, que quien alimente a un musulmán hambriento será alimentado con los frutos del Paraíso en el Día del Juicio. Y aquel que dé de beber a un musulmán sediento, Allah, Todopoderoso, le dará de beber del Paraíso en el Día del Juicio.

Como las dificultades del más allá son mucho mayores que las que se encuentran en el mundo, esta recompensa se retiene para un musulmán hasta que llegue al más allá.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal en discusión es que Allah, Exaltado, continuará ayudando a un musulmán mientras este ayude a otros. Un musulmán debe comprender que cuando se esfuerza por algo o recibe ayuda de otra persona para completar una tarea en particular, el resultado puede ser un éxito o terminar en un fracaso. Pero cuando Allah, Todopoderoso, ayuda a alguien en cualquier cosa, se garantiza un resultado exitoso. Por lo tanto, los musulmanes deben, por su propio bien, esforzarse por ayudar a los demás en todas las cosas buenas para que reciban la ayuda de Allah, el Altísimo, tanto en los asuntos mundanos como religiosos.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) - 5

Abdur Rahman Bin Awf , que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando fueron puestos a prueba por dificultades, aguantaron con paciencia. Pero cuando fueron puestos a prueba en tiempos de facilidad, seguramente no supieron tener paciencia. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 203 del Imam Al Asfahani.

Los musulmanes a menudo aumentan su obediencia a Allah, el Exaltado, asistiendo a las mezquitas para las oraciones colectivas o recitando ejercicios más espirituales en momentos de dificultad . Pero en tiempos de tranquilidad a menudo se relajan y se vuelven perezosos. Pero es importante señalar que, en general, es más importante estar más en guardia y aumentar la obediencia en tiempos de facilidad que en tiempos de dificultad. Esto se debe a que a menudo se peca más en tiempos de tranquilidad que de dificultad, como por ejemplo el abandono de los deberes obligatorios. Si uno revisa las diferentes personas equivocadas de la historia, como el Faraón y Quroon , observará que sus pecados sólo se multiplicaron en tiempos de tranquilidad. Alguien que enfrenta una dificultad en la que está estancado y no tiene otra opción que esperar pacientemente hasta que se le solucione, es menos probable que peque porque desea ser liberado de su dificultad. Mientras que una persona que experimenta tiempos de tranquilidad estará en una mejor posición para disfrutar y entregarse demasiado a las cosas mundanas que a menudo conducen al pecado. Por ejemplo, una persona que enfrenta la pobreza tiene menos probabilidades de pecar ya que muchos pecados requieren riqueza. Mientras que una persona rica está en una posición más fácil para cometer esos pecados, como comprar alcohol o drogas. Por lo tanto, los musulmanes deben tomar nota de esto y asegurarse de mantener o incluso aumentar su obediencia a Allah, el Exaltado, en tiempos de tranquilidad para no caer en pecados y desobediencia.

Además, aquel que es obediente a Allah, Altísimo, cumpliendo Sus órdenes y absteniéndose de Sus prohibiciones en tiempos de tranquilidad, obtendrá el apoyo de Allah, Altísimo, durante los momentos de dificultad, lo que le ayudará a superarlos con éxito. . Capítulo 47 Muhammad, versículo 7:

“Oh vosotros que habéis creído, si soportáis a Allah, Él os sostendrá y plantará firmemente vuestros pies”.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 6

Abdur Rahman Bin Awf , que Allah esté complacido con él, no podía distinguirse de sus sirvientes ya que no adoptaba una apariencia física diferente a la de ellos. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 4/157.

Esta fue una indicación de su humildad. Capítulo 25 Al Furqan, versículo 63:

“Y los servidores del Misericordioso son aquellos que caminan fácilmente sobre la tierra...”

Los siervos de Allah, Altísimo, han comprendido que cualquier bien que poseen se debe únicamente a que Allah, Altísimo, se lo concedió. Y cualquier mal del que se salvan se debe a que Allah, Altísimo, los protegió. ¿No es una tontería estar orgulloso de algo que no pertenece a alguien? Así como una persona no se jacta de tener un auto deportivo que no les pertenece. Los musulmanes deben darse cuenta de que en realidad nada les pertenece. Esta actitud garantiza que uno permanezca humilde en todo momento. Los humildes servidores de Allah, el Altísimo, creen plenamente en el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673, que declara que las obras rectas de una persona no la llevarán al Paraíso. .

Sólo la misericordia de Allah, Altísimo, puede hacer que esto ocurra. Esto se debe a que toda acción justa sólo es posible cuando Allah, Exaltado, proporciona a uno el conocimiento, la fuerza, la oportunidad y la inspiración para realizarla. Incluso la aceptación de la escritura depende por la misericordia de Allah, el Exaltado. Cuando uno tiene esto en mente, lo salva del orgullo y lo inspira a adoptar la humildad. Siempre hay que recordar que ser humilde no es un signo de debilidad, ya que el Islam nos anima a defendernos si es necesario. En otras palabras, el Islam enseña a los musulmanes a ser humildes y sin debilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, que quien se humilla ante Allah, el Exaltado, será elevado por Él. Entonces, en realidad, la humildad conduce al honor en ambos mundos. Sólo es necesario reflexionar sobre los más humildes de la creación para comprender este hecho, es decir, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Allah, Exaltado, ha ordenado claramente a la gente, al ordenarle al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), que adopte esta importante cualidad. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículo 215:

“Y baja tus alas [es decir, muestra bondad] hacia aquellos que te siguen entre los creyentes”.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llevó una vida humilde. Por ejemplo, realizaba felizmente las tareas domésticas en casa, demostrando así que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en el número 538 del Imam Bujari, Adab Al Mufrad.

La humildad es una característica interna que se manifiesta hacia afuera, como la forma de caminar. Esto se analiza en otro versículo del capítulo 31 de Luqman, versículo 18:

“Y no vuelvas tu mejilla [con desprecio] hacia la gente y no camines por la tierra con alborozo...”

Allah, Altísimo, ha dejado claro que el Paraíso es para los siervos humildes que no poseen ningún rastro de orgullo. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 83:

“Ese hogar del Más Allá lo asignamos a aquellos que no desean exaltación en la tierra ni corrupción. Y el [mejor] resultado es para los justos”.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1998, que quien posea el valor de un átomo de orgullo no entrará al Paraíso. Sólo Allah, el Exaltado, tiene derecho a estar orgulloso porque Él es el Creador, Sustentador y Dueño del universo entero.

Es importante tener en cuenta que el orgullo es cuando uno cree que es superior a los demás y rechaza la verdad cuando se les presenta, ya que no les gusta aceptar la verdad cuando proviene de alguien que no es ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4092.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 7

Durante su califato, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, decidió una vez visitar Siria para evaluar el estado del pueblo. Cuando llegó a la frontera entre la Península Arábiga y Siria le dijeron que había estallado una plaga en Siria y que debía regresar. Luego consultó a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, sobre qué hacer. Algunos de ellos aconsejaron mantener el rumbo y confiar en Allah, el Altísimo, y otros aconsejaron regresar a Medina, ya que tomar precauciones no contradecía la confianza en Allah, el Altísimo. Umar, que Allah esté complacido con él, decidió regresar y antes de partir Abdur Rahman Bin Awf , que Allah esté complacido con él, llegó a su campamento y les informó que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) había declarado una vez que si una plaga estalla en un país, la gente no debería entrar en él. Pero si ya estaban dentro cuando estalló la plaga, no deberían salir del país. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5729.

Confiar en Allah, el Altísimo, consiste en utilizar los medios que uno ha recibido de manera que agrade a Allah, el Altísimo, y luego creer firmemente que el resultado de la situación, que sólo Allah, el Altísimo, elige, es el mejor para todos los involucrados. . Por lo tanto, la decisión de Umar, que Allah esté complacido con él, se basó en confiar en Allah, el Altísimo.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2344, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que si la gente realmente confiara en Allah, el Exaltado, Él los sustentaría tal como lo hace con los pájaros. Abandonan sus nidos hambrientos por la mañana y regresan satisfechos por la noche.

Confiar verdaderamente en Allah, el Altísimo, es algo que se siente en el corazón pero se prueba a través de los miembros, es decir, cuando uno obedece sinceramente a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Capítulo 65 En Talaq, versículo 3:

“...Y quien confía en Allah, entonces Él es suficiente para él...”

El aspecto de la confianza que es interno implica creer firmemente que sólo Allah, el Exaltado, puede proporcionarnos cosas beneficiosas y protegernos de cosas dañinas tanto en asuntos mundanos como religiosos. Un musulmán entiende que nadie excepto Allah, el Exaltado, puede dar, negar, dañar o beneficiar a alguien.

Es importante señalar que confiar verdaderamente en Allah, el Altísimo, no significa que uno deba abandonar el uso de los medios que Allah, el Altísimo, ha proporcionado, como la medicina. Como el hadiz principal en discusión menciona claramente que las aves abandonan sus nidos en

busca activa de provisión. Cuando uno utiliza la fuerza y los medios proporcionados por Allah, el Exaltado, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin duda Le están obedeciendo. De hecho, este es el elemento externo de confiar en Allah, el Altísimo. Esto ha quedado claro en muchos versos y hadices. Capítulo 4 An Nisa, versículo 71:

“Oh vosotros que habéis creído, tomad precauciones...”

En realidad, la actividad exterior es una tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y confiar en Allah, el Exaltado, internamente es el estado interior del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Uno no debe abandonar la tradición exterior incluso si posee el estado interior de confianza.

Las acciones y el uso de los medios proporcionados por Allah, Altísimo, es un aspecto de confiar en Él. En este sentido, las acciones se pueden dividir en tres categorías. Las primeras son aquellas acciones de obediencia que Allah, Todopoderoso, ordena a los musulmanes que realicen para evitar el Infierno y obtener el Paraíso. Abandonarlos mientras se afirma confiar en que Allah, Todopoderoso, los perdonará es simplemente una ilusión y, por lo tanto, es censurable.

El segundo tipo de acciones son aquellos medios que Allah, Todopoderoso, ha creado en este mundo para que la gente pueda vivir en

él con seguridad, como comer cuando hay hambre, beber cuando se tiene sed y usar ropa abrigada cuando hace frío. Una persona que los abandona y se hace daño a sí mismo es culpable. Sin embargo, hay algunas personas a las que Allah, Todopoderoso, les ha dado una fuerza especial para que puedan evitar estos medios sin hacerse daño. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solía ayunar durante días seguidos ininterrumpidamente, pero prohibía a otros hacer lo mismo, ya que Allah, el Exaltado, le proveía directamente sin necesidad de comida. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1922. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, oró por el cuarto califa correctamente guiado, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, para que no siente exceso de frío o calor. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 117. Por lo tanto, si una persona se aleja de estos medios pero se le proporciona la fuerza para perseverar sin faltar a sus deberes para con Allah, el Exaltado y la gente, entonces es aceptable. de lo contrario es reprochable.

El tercer tipo de acciones con respecto a confiar en Allah, el Altísimo, son aquellas que se han establecido como una práctica habitual que Allah, el Altísimo, a veces rompe con ciertas personas. Un ejemplo de esto son las personas que se curan de enfermedades sin necesidad de medicamentos. Esto es bastante común, especialmente en los países más pobres donde es difícil obtener medicamentos. Esto está relacionado con un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2144, que advierte que ninguna persona morirá hasta que utilice cada gramo de la provisión que se le asignó, que según otro Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748, fue más de cincuenta mil años antes de que Allah, el Altísimo, creara los Cielos y la Tierra. Entonces, aquel que realmente comprende este Hadiz puede que no busque provisión activamente sabiendo que lo que se le asignó hace tanto tiempo no puede faltarle. Entonces, para esta persona, Allah, Altísimo, rompe los medios habituales para obtener provisión, como

obtenerla a través de un trabajo. Este es un rango alto y raro. Sólo aquel que puede comportarse de esa manera sin quejarse ni entrar en pánico ni esperar cosas de la gente está libre de culpa si elige este camino. Es importante señalar que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1692, que es pecado que una persona no pueda mantener a sus dependientes a pesar de que pueden estar en este alto rango.

Tener una confianza real en Allah, el Altísimo, lleva a estar contento con el destino. Es decir, todo lo que Allah, Todopoderoso, elija para ellos, lo aceptan sin quejarse y sin desear que las cosas cambien, ya que confían firmemente en que Allah, Todopoderoso, sólo elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Para concluir, lo mejor es seguir las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, utilizando los medios lícitos que se le han concedido, creyendo firmemente que proviene de Allah, el Exaltado, y confiar internamente en que sólo lo que Allah, el Exaltado, decide que ocurrirá, lo cual es sin duda la mejor opción para cada persona, ya sea que observe esto o no.

Abdur Rahman Bin Awf (RA) – 8

Después del martirio de Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, y basándose en su consejo, los seis que nominó: Ali Ibn Abu Talib, Uthman Ibn Affan, Az Zubair Bin Awwam, Talha Ibn Ubaydullah, Sa'd Ibn Abi Waqas. y Abdur Rahman Bin Auf, que Allah esté complacido con ellos, sostuvieron una reunión. Abdur Rahman, que Allah esté complacido con él, instó a los demás a reducir a tres los candidatos a gobernar. Az Zubair renunció a su derecho en favor de Ali, que Allah esté complacido con ellos. Talha renunció a su derecho en favor de Uthman, que Allah esté complacido con ellos. Sa'd renunció a su derecho en favor de Abdur Rahman, que Allah esté complacido con ellos. Abdur Rahman, que Allah esté complacido con él, renunció a su derecho e instó a los dos restantes, es decir, Ali y Uthman, que Allah esté complacido con ellos, a renunciar a su derecho en favor de su compañero. Ambos permanecieron en silencio y pensaron qué hacer. Entonces Abdur Rahman, que Allah esté complacido con él, les pidió permiso para consultar a otros para poder finalmente decidir quién debería ser el próximo Califa. Ambos aceptaron su sugerencia. Finalmente, Abdur Rahman, que Allah esté complacido con él, juró lealtad a Uthman, que Allah esté complacido con él, y la primera persona después de él en jurar lealtad fue Ali, que Allah esté complacido con él. Después de esto, el resto del pueblo también le juró lealtad. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3700.

Está claro que cada uno de ellos actuó con total sinceridad hacia Allah, el Exaltado, y no estaban motivados por razones mundanas y que estaban completamente complacidos con Uthman, que Allah esté complacido con él, como el próximo Califa.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia Allah, el Exaltado.

La sinceridad hacia Allah, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que Él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para Su complacencia. Como lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Allah, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al Bayyinah, versículo 5.

"Y no se les ordenó excepto adorar a Allah, [siendo] sinceros con Él en la religión..."

Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Allah, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Allah, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Allah no carga a un alma excepto [con aquello que esté dentro de] su capacidad..."

Ser sincero con Allah, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir Su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Allah, Todopoderoso, sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Allah, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Allah, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Salman Al Farsi (RA) - 1

En el quinto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los enemigos del Islam de Medina alentaron a los no musulmanes de La Meca y a varias otras tribus no musulmanas a atacar Medina. Esto llevó a la batalla de Khandaq . Cuando la noticia de su ataque llegó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), siguiendo el consejo de Salman, que Allah esté complacido con él, ordenó que se cavara una enorme trinchera alrededor de Medina. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) participó activamente en la excavación de esta trinchera. Animó a los Compañeros, que Allah esté complacido con él, a participar activamente y buscar la recompensa del más allá. Todos trabajaron junto a él. Durante la excavación, los emigrantes de La Meca, los muhajirin y los ayudantes de Medina, los Ansar, que Allah esté complacido con todos ellos, comenzaron a discutir sobre Salman, que Allah esté complacido con él. Cada bando afirmó que él les pertenecía, aunque no era ni residente de Medina ni emigrante de La Meca, sino de Persia. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, finalizó el debate declarando que Salman, que Allah esté complacido con él, era un miembro de su familia. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 135.

Este honor fue otorgado a Salman, que Allah esté complacido con él, debido a su piedad, ya que no estaba de ninguna manera relacionado con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) a través de la sangre. En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta

Adán, la paz sea con él. , y él estaba hecho de polvo. Por lo tanto, la gente debería dejar de jactarse de sus parientes y su linaje.

Es importante entender que aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas, creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple de superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más un musulmán cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia, mayor es su rango ante los ojos de Allah, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, el origen étnico, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa de su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Allah, el Exaltado, y siguiendo sus pasos. Presumir de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el otro. Esto ha quedado claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, aquel que está orgulloso de los demás pero no sigue sus pasos los está deshonrando indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su justo antepasado se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deberían esforzarse más en la obediencia a Allah, el Altísimo, por esta razón. Estas son como aquellas personas que adoptan las tradiciones externas y los consejos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no logran adoptar su carácter interior. El mundo exterior sólo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Salman Al Farsi (RA) - 2

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que le gustaba ganarse la vida con sus propias manos. Durante el califato de Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, fue gobernador de Madaa'in y aún así continuó ganándose la vida con sus propias manos. Compraba hojas, hacía cestas con ellas y las vendía en el mercado. Usaría esta riqueza para mantener a su familia y dar caridad. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 447 del Imam Al Asfahani y en Hayatus Sahabah , volumen 2, página 210 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2072, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que nadie ha comido nada mejor que lo que ganaba con sus propias manos.

Es importante que los musulmanes no confundan la pereza con la confianza en Allah, el Altísimo. Desafortunadamente, muchos musulmanes abandonan una ocupación legal, buscan beneficios sociales y habitan en mezquitas afirmando confiar en Allah, el Exaltado, para que les provea. Esto es no confiar en Allah, el Altísimo, en absoluto. Es sólo la pereza la que contradice las enseñanzas del Islam. La verdadera confianza en Allah, el Exaltado, con respecto a la obtención de riqueza es utilizar los medios que Allah, el Exaltado, proporcionó a una persona, como su fuerza física, para obtener riquezas legítimas de acuerdo con las enseñanzas del Islam y luego confiar en que Allah , el Exaltado, les proporcionará riquezas legítimas a través de estos medios. El objetivo de confiar en Allah, Altísimo, no es hacer que uno deje de utilizar los medios que Él ha creado, ya que esto

los haría inútiles y Allah, Altísimo, no crea cosas inútiles. El propósito de confiar en Allah, Altísimo, es evitar que uno gane riquezas por medios dudosos o ilegales. Como musulmán, debería creer firmemente que su provisión, que incluye riqueza, les fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Esta asignación no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. El deber de un musulmán es esforzarse por obtener esto a través de medios legales, que es la tradición de los Santos Profetas (la paz sea con él). Esto se indica en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2072. Usar los medios proporcionados por Allah, el Altísimo, es un aspecto de confiar en Allah, el Altísimo, ya que Él los creó para este mismo propósito. Por lo tanto, un musulmán no debe ser perezoso al afirmar confiar en Allah, el Exaltado, y obtener beneficios sociales cuando tiene los medios para ganar riquezas legítimas a través de sus propios esfuerzos y los medios creados y proporcionados por Allah, el Exaltado.

Salman Al Farsi (RA) - 3

Salman, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que el mundo se había abierto para los musulmanes y eso era malo para ellos. Mientras que el mundo se mantuvo alejado del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y de sus primeros Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y eso fue bueno para ellos. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 293 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Cuanto más uno se enfrenta a las facilidades mundanas, mayores son las posibilidades de que se pierda en los lujos del mundo material.

Los musulmanes a menudo aumentan su obediencia a Allah, el Exaltado, asistiendo a las mezquitas para las oraciones colectivas o recitando ejercicios más espirituales en momentos de dificultad . Pero en tiempos de tranquilidad a menudo se relajan y se vuelven perezosos. Pero es importante señalar que, en general, es más importante estar más en guardia y aumentar la obediencia en tiempos de facilidad que en tiempos de dificultad. Esto se debe a que a menudo se peca más en tiempos de tranquilidad que de dificultad, como por ejemplo el abandono de los deberes obligatorios. Si uno revisa las diferentes personas equivocadas de la historia, como el Faraón y Quroon , observará que sus pecados sólo se multiplicaron en tiempos de tranquilidad. Alguien que enfrenta una dificultad en la que está estancado y no tiene otra opción que esperar pacientemente hasta que se le solucione, es menos probable que peque porque desea ser liberado de su dificultad. Mientras que una persona que experimenta tiempos de tranquilidad estará en una mejor posición para disfrutar y entregarse demasiado a las cosas

mundanas que a menudo conducen al pecado. Por ejemplo, una persona que enfrenta la pobreza tiene menos probabilidades de pecar ya que muchos pecados requieren riqueza. Mientras que una persona rica está en una posición más fácil para cometer esos pecados, como comprar alcohol o drogas. Por lo tanto, los musulmanes deben tomar nota de esto y asegurarse de mantener o incluso aumentar su obediencia a Allah, el Exaltado, en tiempos de tranquilidad para no caer en pecados y desobediencia.

Además, aquel que es obediente a Allah, Altísimo, cumpliendo Sus órdenes y absteniéndose de Sus prohibiciones en tiempos de tranquilidad, obtendrá el apoyo de Allah, Altísimo, durante los momentos de dificultad, lo que le ayudará a superarlos con éxito. . Capítulo 47 Muhammad, versículo 7:

“Oh vosotros que habéis creído, si soportáis a Allah, Él os sostendrá y plantará firmemente vuestros pies”.

Salman Al Farsi (RA) – 4

Cuando Salman, que Allah esté complacido con él, era gobernador de Madaa'in , un comerciante entró en la ciudad y no lo reconoció porque vestía con sencillez. El comerciante le ordenó que le ayudara a llevar sus mercancías a su casa, creyendo que Salman, que Allah esté complacido con él, era un trabajador común. Salman, que Allah esté complacido con él, ayudó al hombre y cuando la gente le dijo al comerciante que él era el gobernador, el comerciante se disculpó, pero Salman, que Allah esté complacido con él, insistió en completar su buena acción y continuó llevando los bienes a la casa del comerciante. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 580 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto indica la gran humildad que poseía Salman, que Allah esté complacido con él.

Esto está conectado con el capítulo 25 de Al Furqan, versículo 63:

“Y los servidores del Misericordioso son aquellos que caminan fácilmente sobre la tierra...”

Los siervos de Allah, Altísimo, han comprendido que cualquier bien que poseen se debe únicamente a que Allah, Altísimo, se lo concedió. Y

cualquier mal del que se salvan se debe a que Allah, Altísimo, los protegió. ¿No es una tontería estar orgulloso de algo que no pertenece a alguien? Así como una persona no se jacta de tener un auto deportivo que no les pertenece. Los musulmanes deben darse cuenta de que en realidad nada les pertenece. Esta actitud garantiza que uno permanezca humilde en todo momento. Los humildes servidores de Allah, el Altísimo, creen plenamente en el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673, que declara que las obras rectas de una persona no la llevarán al Paraíso. . Sólo la misericordia de Allah, Altísimo, puede hacer que esto ocurra. Esto se debe a que toda acción justa sólo es posible cuando Allah, Exaltado, proporciona a uno el conocimiento, la fuerza, la oportunidad y la inspiración para realizarla. Incluso la aceptación de la escritura depende por la misericordia de Allah, el Exaltado. Cuando uno tiene esto en mente, lo salva del orgullo y lo inspira a adoptar la humildad. Siempre hay que recordar que ser humilde no es un signo de debilidad, ya que el Islam nos anima a defendernos si es necesario. En otras palabras, el Islam enseña a los musulmanes a ser humildes y sin debilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, que quien se humilla ante Allah, el Exaltado, será elevado por Él. Entonces, en realidad, la humildad conduce al honor en ambos mundos. Sólo es necesario reflexionar sobre los más humildes de la creación para comprender este hecho, es decir, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Allah, Exaltado, ha ordenado claramente a la gente, al ordenarle al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), que adopte esta importante cualidad. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículo 215:

“Y baja tus alas [es decir, muestra bondad] hacia aquellos que te siguen entre los creyentes”.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llevó una vida humilde. Por ejemplo, realizaba felizmente las tareas domésticas en casa, demostrando así que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en el número 538 del Imam Bujari, Adab Al Mufrad.

La humildad es una característica interna que se manifiesta hacia afuera, como la forma de caminar. Esto se analiza en otro versículo del capítulo 31 de Luqman, versículo 18:

“Y no vuelvas tu mejilla [con desprecio] hacia la gente y no camines por la tierra con alborozo...”

Allah, Altísimo, ha dejado claro que el Paraíso es para los siervos humildes que no poseen ningún rastro de orgullo. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 83:

“Ese hogar del Más Allá lo asignamos a aquellos que no desean exaltación en la tierra ni corrupción. Y el [mejor] resultado es para los justos”.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1998, que quien posea el valor de un átomo de orgullo no

entrará al Paraíso. Sólo Allah, el Exaltado, tiene derecho a estar orgulloso porque Él es el Creador, Sustentador y Dueño del universo entero.

Es importante tener en cuenta que el orgullo es cuando uno cree que es superior a los demás y rechaza la verdad cuando se les presenta, ya que no les gusta aceptar la verdad cuando proviene de alguien que no es ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4092.

Salman Al Farsi (RA) – 5

Ali Ibn Abu Talib, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, era un océano inagotable de conocimiento. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 426 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aprender un verso del Sagrado Corán es mejor que ofrecer 100 ciclos de oración voluntaria. Y aprender un tema del conocimiento islámico incluso si uno no actúa en consecuencia es mejor que ofrecer 1000 ciclos de oración voluntaria.

Aprender un verso incluye estudiar y, lo que es más importante, implementar en la práctica sus enseñanzas en la vida. Y es importante señalar que un musulmán sólo obtendrá esta recompensa cuando se esfuerce sinceramente por actuar sobre el tema del conocimiento que ha aprendido y lo implemente de manera práctica cuando se presente la oportunidad. Sólo cuando uno no tiene la oportunidad de actuar sobre su tema de conocimiento islámico obtendrá la recompensa de ofrecer 1000 ciclos de oración, incluso si en realidad no actúa en consecuencia. Esto se debe a que Allah, Altísimo, juzga y recompensa a las personas según su intención y, por lo tanto, otorgará recompensa a aquellos que actúen sinceramente cuando se les dé la oportunidad. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1.

Finalmente, como lo indica el hadiz principal en discusión, obtener conocimiento y actuar en base a él es muy superior a la adoración voluntaria. Esto se debe a que la mayoría no entiende el idioma árabe y, por lo tanto, es menos probable que cambien su comportamiento y obediencia a Allah, el Altísimo, de manera positiva, ya que no entienden el idioma que usan para adorar a Allah, el Altísimo. Mientras que es mucho más probable que aprender y actuar sobre la base del conocimiento inspire a uno a cambiar para mejor. Esta es la razón por la que algunos musulmanes pasan décadas realizando adoración voluntaria y sin embargo no mejoran en lo más mínimo su comportamiento hacia Allah, el Exaltado o las personas. Este no es ni mucho menos el mejor curso de acción.

Salman Al Farsi (RA) – 6

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, una vez le advirtió a Abu Darda, que Allah esté complacido con él, que su Señor tenía derechos sobre él, su familia tenía derechos sobre él y su cuerpo tenía derechos sobre él. Le aconsejó que le diera a cada uno de ellos los derechos que le correspondían. Cuando Abu Darda, que Allah esté complacido con él, mencionó lo que le ocurrió al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), este último repitió exactamente lo que dijo Salman, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 428 del Imam Al Asfahani.

Un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7129, advierte que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) elegiría el momento adecuado para discutir temas religiosos con sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, ya que él no quería sobrecargarlos o aburrirlos.

Aunque un musulmán no tiene más excusas que cumplir con sus deberes obligatorios y aprender y actuar según las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), no obstante, cada musulmán debe actuar de acuerdo con su fuerza física y mental. y tratar a los demás de acuerdo con su fortaleza física y mental para asegurarse de que ellos mismos no se harten ni hagan que otros se harten del Islam.

Es importante comprender que cada persona ha sido creada de manera única y ha recibido diferentes bendiciones y dones. Por ejemplo, algunos tienen la fuerza para realizar muchos ayunos voluntarios mientras que otros no. Algunos tienen la fuerza mental para pasar el día estudiando el Sagrado Corán y el Hadiz del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), mientras que otros no. Algunos pueden discutir felizmente temas religiosos todo el día con otros, mientras que otros simplemente no tienen la atención o la fuerza mental para hacerlo. Esto no significa que aquellos que no poseen la fuerza para hacer estas cosas sean malos musulmanes, ya que Allah, Exaltado, juzgará a cada persona según su potencial, fuerza, intención y las acciones que realizó. Esta discusión significa que los musulmanes no deberían ser demasiado duros consigo mismos ni con los demás cuando se trata de esforzarse en asuntos religiosos voluntarios. Un musulmán debe esforzarse por mejorar poco a poco para asegurarse de no cansarse y darse por vencido por completo. Si a un musulmán se le ha concedido la fuerza para esforzarse en asuntos religiosos voluntarios, debe alabar a Allah, el Exaltado, ya que nadie excepto Él se lo ha concedido. Comprender esto evitará el pecado mortal del orgullo, cuyo valor de un átomo es suficiente para llevarnos al infierno. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265.

Salman Al Farsi (RA) - 7

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el conocimiento es como un océano y que la vida en este mundo es demasiado corta para abarcarlo todo. Por lo tanto, uno debe adquirir la parte de conocimiento que sea útil y dejar el resto. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 430 del Imam Al Asfahani .

Es importante que los musulmanes comprendan que su conocimiento mundano, independientemente de cuánto posean, no es suficiente para tener éxito en su vida religiosa. Aunque adquirir conocimientos mundanos útiles es digno de elogio según las enseñanzas del Islam, ya que es un medio excelente para obtener provisión legal para uno mismo y sus dependientes, no es suficiente para guiarlos con seguridad a través de su vida religiosa. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el conocimiento mundano no enseñará a alguien cómo atravesar con seguridad una dificultad o una prueba de una manera que agrade a Allah, Altísimo, para obtener recompensa en ambos mundos. Los deberes y tradiciones obligatorios del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no pueden ser cumplidos por un musulmán que sólo posee conocimiento mundano. De hecho, el conocimiento religioso tiene el poder de guiarnos hacia el éxito en ambos mundos, mientras que el conocimiento mundano sólo ayudará a alguien en este mundo. Quien posea conocimiento religioso se adherirá a la obediencia de Allah, el Exaltado, lo que resultará en tales bendiciones y gracia que encontrarán el éxito en ambos mundos. Mientras que el conocimiento mundano inspirará a uno a deducir su propio camino en la religión en lugar de actuar de acuerdo con las enseñanzas de los correctamente guiados, es decir, los predecesores justos. La religión no se trata de crear el propio camino, sino simplemente de adherirse a las enseñanzas islámicas.

Desafortunadamente, muchos musulmanes que poseen conocimientos mundanos no se dan cuenta de este importante punto, lo que sólo reduce sus posibilidades de lograr el éxito en ambos mundos. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener y actuar en base a conocimientos mundanos tanto religiosos como útiles si desean tener éxito en ambos mundos. Es por eso que adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224.

Salman Al Farsi (RA) - 8

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que uno debería tratar de no entregarse a una investigación profunda de las actuaciones de otras personas. Más bien, deberían aprovechar sus propias oportunidades, perseverar y ser firmes. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 432 del Imam Al Asfahani.

Desafortunadamente, algunos musulmanes han adoptado una característica débil que sólo les impide mejorar. Es decir, comparan su situación y circunstancias con las de otros que enfrentan circunstancias más fáciles y usan esto como excusa para no aumentar su obediencia a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con el tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo completo excusa su falta de esfuerzo en la obediencia a Allah, el Altísimo, comparándose con alguien que trabaja a tiempo parcial y simplemente afirma que le resulta más fácil aumentar su obediencia a Allah, el Altísimo. ya que tienen más tiempo libre. O un musulmán más pobre se aleja de dar cualquier forma de caridad observando a aquellos que poseen más riquezas y afirmando que la persona rica puede dar caridad más fácilmente que ellos. No comprenden que estas excusas pueden hacer que sus almas se sientan mejor, pero no les ayudan en este mundo ni en el próximo. Allah, Exaltado, no desea que la gente actúe según los medios de los demás. Sólo desea que la gente actúe en Su obediencia según sus propios medios. Por ejemplo, una persona que trabaja a tiempo completo puede dedicar todo el tiempo libre que tenga a la obediencia de Allah, Altísimo, incluso si es menos que alguien que trabaja a tiempo parcial. En este sentido, lo que hace el trabajador a tiempo parcial no tiene ningún efecto sobre el que trabaja a tiempo completo, por lo que usarlos como excusa para no esforzarse más es

simplemente una excusa poco convincente. El musulmán pobre simplemente debe donar de acuerdo con sus medios, incluso si eso es mucho menos que la persona rica, ya que Allah, Exaltado, los juzgará por lo que hagan y no los juzgará según lo que hagan otros musulmanes.

Los musulmanes deben abandonar estas excusas inútiles y simplemente obedecer a Allah, el Exaltado, según sus propios medios.

Salman Al Farsi (RA) - 9

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que en el Día del Juicio, la oscuridad representará los actos en los que las personas injustamente incurrieron entre sí en este mundo. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 454 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el musulmán en bancarrota es aquel que acumula muchas obras de bien, como el ayuno y la oración, pero que maltrata a la gente su bien. se les entregarán las obras a sus víctimas y, si es necesario, se les entregarán los pecados de sus víctimas en el Día del Juicio. Esto los llevará a ser arrojados al infierno.

Es importante entender que un musulmán debe cumplir dos aspectos de la fe para lograr el éxito. Los primeros son los deberes con respecto a Allah, el Altísimo, como la oración obligatoria. El segundo aspecto es el respeto a las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que mantenga el daño físico y verbal lejos de su vida y posesiones de otros.

Es importante entender que Allah, Exaltado, es infinitamente indulgente, es decir, perdonará a quienes se arrepientan sinceramente ante Él. Pero Él no perdonará los pecados que involucran a otras personas hasta que la víctima perdone primero. Como la gente no es tan indulgente, un musulmán debería temer que aquellos a quienes ha perjudicado se vengarán de ellos quitándoles sus preciosas buenas obras en el Día del Juicio. Incluso si un musulmán cumple con los derechos de Allah, el Exaltado, aún puede terminar en el infierno simplemente porque ha agraviado a otros. Por lo tanto, es importante que los musulmanes se esfuercen por cumplir ambos aspectos de sus deberes para obtener éxito en ambos mundos.

Salman Al Farsi (RA) – 10

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que se reía de alguien que era negligente e inconsciente, mientras que Allah, Todopoderoso, no era ignorante de ellos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 478 del Imam Al Asfahani.

Nada, independientemente de su tamaño y ubicación, está fuera del alcance de la vista y el oído divinos de Allah, Altísimo.

El musulmán que entiende este nombre divino será extremadamente cauteloso en sus acciones y palabras. De la misma manera que uno se vuelve vigilante de sus acciones cuando está en el rango de vista y oído de alguien a quien respeta o teme, un verdadero musulmán estará vigilante de su comportamiento sabiendo que ninguna palabra o acción escapa a Allah, el Exaltado. De hecho, actuar de esta manera es el alto nivel de fe que ha sido descrito por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. Si uno se mantiene firme en este comportamiento, entonces eventualmente alcanzarán la excelencia de la fe mediante la cual realizarán actos, como la oración, como si observaran a Allah, el Exaltado, observando constantemente su ser interior y exterior. Esta actitud evitará los pecados y lo alentará a realizar obras de justicia con sinceridad.

Además, este nombre divino anima a los musulmanes a nunca perder la esperanza cuando se enfrentan a una dificultad, creyendo así que nadie está consciente de ellos o ni siquiera se preocupa por ellos. Allah, Altísimo, sin duda escucha y ve su angustia y responderá en el mejor momento para Su siervo. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60:

“Y tu Señor dice: Invócame; yo te responderé...”

Un musulmán debe actuar según este nombre divino utilizando estos dos sentidos en la forma ordenada por Allah, el Exaltado. Es decir, uno no debe observar cosas ilícitas y vanas ni debe escuchar cosas ilícitas y vanas. En lugar de ello, deberían utilizarlos en obediencia a Allah, el Altísimo. Es importante evitar las cosas vanas, ya que suelen ser el primer paso hacia lo ilegal. Esto se logra actuando según el Hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6502. Advierte que cuando uno cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, con respecto a los deberes obligatorios y luego se esfuerza en realizar acciones rectas voluntarias para complacer a Allah, el Exaltado, Él potencia sus sentidos, como la vista y el oído, para que sólo los utilicen de acuerdo con Su deseo y placer.

Salman Al Farsi (RA) - 1 1

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando una persona tiene el hábito de suplicar a Allah, el Altísimo, en tiempos de tranquilidad y luego se ve afligida por dificultades y hace súplicas, los ángeles reconocen su voz e interceden. su nombre. Pero cuando una persona no recuerda a Allah, el Altísimo, en tiempos de tranquilidad y luego suplica en tiempos de dificultad, los Ángeles no reconocen su voz ni interceden en su nombre. Esto ha sido discutido en Sifatul Safwah , 1/281 de Ibn Al Jawzi .

Un Hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, advierte que quien recuerda a Allah, el Exaltado, mediante una obediencia sincera en tiempos de tranquilidad, recibirá Su apoyo y ayuda en tiempos de dificultad. Esta respuesta está indicada en el Hadiz divino discutido anteriormente, que se encuentra en Sahih Bukhari, Número 6502. Advierte que cuando uno continúa obedeciendo a Allah, el Exaltado, Él a su vez capacita a su cuerpo para obedecerle únicamente a Él. Una parte de este empoderamiento es recibir paciencia y apoyo cuando uno enfrenta dificultades.

Seguir este consejo anima al musulmán a confiar en Allah, el Altísimo. Confiarán en Allah, el Altísimo, les brindará apoyo, alivio de todas las dificultades e incluso responderá a sus súplicas. Esta confianza nos ayuda a confiar en el decreto de Allah, el Altísimo, en lugar de en nuestros esfuerzos y planes. Creerán verdaderamente que Allah, el Altísimo, sólo decreta lo mejor para ellos y les concederá una salida a todas las dificultades. Capítulo 65 En Talaq, versículo 2:

“...Y quien teme a Allah, Él le abrirá una salida”

Para obtener esta respuesta de Allah, el Altísimo, uno debe recordarlo mediante una obediencia sincera en tiempos de tranquilidad, cumpliendo Sus órdenes y absteniéndose de Sus prohibiciones. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3382, que si uno desea la ayuda de Allah, el Exaltado, en su momento de dificultad y dolor, debe hacerlo. suplica constantemente a Allah, el Altísimo, en tiempos de tranquilidad. El Sagrado Corán indica esta verdad en el capítulo 37 As Saffat, versículos 143 y 144:

“Y si no hubiera sido de aquellos que exaltan a Allah. Habría permanecido dentro de su vientre hasta el día en que resucite.”

Fue entonces cuando Allah, Todopoderoso, rescató al Santo Profeta Yunus, la paz sea con él, después de que fuera tragado por una ballena. Su obediencia previa llevó a Allah, el Exaltado, a otorgarle seguridad y una salida a sus dificultades.

Por el contrario, permanecer sin prestar atención al recuerdo y la obediencia de Allah, el Altísimo, en tiempos de tranquilidad y recordarlo sólo en tiempos de dificultad tiene poco o ningún efecto positivo. Por ejemplo, que el Faraón se sometiera a Allah, el Exaltado, mientras

estaba agonizando después de llevar una vida rebelde, no le benefició.
Capítulo 10 Yunus, versículo 91:

"¿Ahora? ¿Y antes lo habíais desobedecido y erais de los corruptores?"

La mayor dificultad que uno enfrentará en este mundo es la muerte. Por lo tanto, se espera que aquel que recuerde y obedezca sinceramente a Allah, el Exaltado, en tiempos de tranquilidad, sea salvado por Él en el momento de su muerte para que deje este mundo con su fe. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 27:

"Allah mantiene firmes a quienes creen, con la palabra firme, en la vida mundana y en el Más Allá..."

Por lo tanto, un musulmán debe seguir los pasos de los Santos Profetas (la paz sea con ellos), recordando y obedeciendo sinceramente a Allah, el Exaltado, en tiempos de tranquilidad, para que Él los rescate en tiempos de dificultad.

Salman Al Farsi (RA) - 1 2

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el silencio debe ser para reflexionar. Esto ha sido discutido en Al Iqad Al Farid de Ibn Abd Rabbih , 3/110.

Simplemente realizar adoración no elevará a alguien a los niveles más altos de fe. Los musulmanes sólo pueden alcanzar este nivel purificando su ser interior. Esto se logra eliminando las características negativas que poseen y reemplazándolas por buenas características. Pero esto sólo se logra mediante una reflexión y una autoevaluación serias.

Cuando uno reconoce su propia realidad esto le animará a vivir como un servidor y cumplir el propósito de su creación. Esto los llevará a reconocer a Allah, el Exaltado, como su Señor, que es el objetivo final. Capítulo 51 Adh Dhariyat, versículo 56:

“Y no creé a los genios y a la humanidad excepto para que Me adoren”.

Esta autoevaluación es vital para impulsar a uno a tomar los pasos necesarios para purificar su carácter y alma de las características malignas, que es el camino hacia el éxito en ambos mundos. Algunos están tan perdidos en el mundo material que nunca realizan este importante acto y, por lo tanto, pasan décadas sin que cambien un solo

bit. Los musulmanes deben utilizar el tiempo de fortaleza que se les ha dado para autoevaluarse y mejorar antes de llegar a la etapa final de debilidad. En este punto desearán cambiar pero no poseerán la inteligencia ni la fuerza para hacerlo. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6412.

Basta pasar las páginas de la historia para observar a aquellos a quienes se les dio gran poder y riqueza, pero eventualmente llegó un momento en que se les acabó el momento de fuerza y debido a su persistente desobediencia fueron destruidos.

Aquellos que usaron sus momentos de fortaleza de manera correcta, complaciendo a Allah, el Exaltado, serán bendecidos por Él de tal manera que incluso después de partir de este mundo seguirán siendo honrados por la sociedad.

Como la mayoría de los musulmanes no entienden el idioma árabe, una cantidad abundante de adoración no desencadenará esta purificación interior. Uno sólo puede alcanzarlo reflexionando sobre este mundo material, la muerte, la tumba y el infierno. Por eso un solo momento de reflexión puede llegar a ser mejor que sesenta años de adoración voluntaria.

Quienes viven sin sabiduría ni reflexión habitualmente cometen errores que sólo conducen a un estrés constante. Son estas personas las que llevan una vida sin rumbo, sin mayores aspiraciones y avanzan cada día sin comprender su verdadero propósito.

Los piadosos siempre toman tiempo de su día para reflexionar sobre sus objetivos, qué acciones han realizado y si han complacido a Allah, el Exaltado , o no. Esta mentalidad garantizará que uno evite los pecados, realice obras justas y, si comete pecados, se arrepienta sinceramente. Esta mentalidad se ajusta al consejo dado por el segundo Califa del Islam correctamente guiado, Omar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él, que está registrado en el número 98 del Imam Asfahani, Hilyat Al Awliya. Aconsejó que uno debe juzgar sus propias acciones antes de otro los juzgará, es decir, Allah, Altísimo, en el Día del Juicio.

Esta autoevaluación es la clave que inspira a uno a arrepentirse sinceramente y cambiar para mejor. Esta es la mejor etapa en comparación con la etapa en la que uno sólo se da cuenta de sus errores cuando otro se los señala. Pero incluso en esta etapa se requiere que uno tenga buenos amigos y parientes que sean sabios y se preocupen sinceramente por su bienestar eterno, en lugar de preocuparse únicamente por el mundo material. Un musulmán verdaderamente bendecido es aquel que posee este tipo de familiares y amigos que lo ayudan a adoptar la piedad.

Reflexionar al comienzo del día también garantiza que la persona priorice sus tareas diarias y ahorra tiempo al evitar aquellas tareas que deberían retrasarse.

El siguiente versículo describe el estado de los musulmanes exitosos. Reflexionan sobre las enseñanzas del Islam y se sienten profundamente afectados por ellas y se esfuerzan por implementarlas en sus vidas. Si alguien se ve afectado de esta manera, debe estar agradecido a Allah, Todopoderoso, y no mostrar signos de orgullo. Pero si uno no se ve afectado de esta manera, debe arrepentirse y cambiar antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 83:

“Y cuando oigan lo que ha sido revelado al Mensajero, verán sus ojos llenos de lágrimas por lo que han reconocido de la verdad...”

La falta de autorreflexión ha provocado que los musulmanes se pierdan en el mundo material, a pesar de que el conocimiento islámico está más disponible que nunca. La adoración voluntaria sólo lo llevará a uno hasta cierto punto, pero para alcanzar la altura de la fe deben reflexionar y evaluar su carácter. Esto los inspirará a abandonar sus rasgos malvados y reemplazarlos por otros buenos. El ingrediente vital necesario para estimular esta autoevaluación y reflexión es el conocimiento islámico, que debe obtenerse de una fuente confiable. Esta es una de las razones por las que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, que obtener este tipo de conocimiento es obligatorio para todos los musulmanes.

Salman Al Farsi (RA) - 1 3

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que uno debe hacer de la Mezquita su hogar. Esto ha sido discutido en Al Iqad Al Farid de Ibn Abd Rabbih , 3/110.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1528, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que los lugares más amados por Allah, el Exaltado, son las mezquitas y los lugares más odiados por Él son los mercados.

El Islam no prohíbe a los musulmanes ir a otros lugares además de las mezquitas. Tampoco les ordena habitar siempre las Mezquitas. Pero es importante que den prioridad a asistir a las mezquitas para las oraciones congregacionales y asistir a reuniones religiosas antes que visitar los mercados innecesariamente.

Cuando surge una necesidad, no está de más acudir a otros lugares, como los centros comerciales, pero un musulmán debe evitar ir a ellos innecesariamente, ya que son lugares donde los pecados ocurren con mayor frecuencia. Mientras que las mezquitas están destinadas a ser un santuario de los pecados y un lugar cómodo para obedecer a Allah, el Altísimo. Esto implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Así como un estudiante se beneficia de una biblioteca, ya que es un ambiente creado para estudiar de manera similar, los musulmanes

pueden beneficiarse de las mezquitas ya que su propósito es alentar a los musulmanes a obtener y actuar en base a conocimientos útiles para que puedan obedecer a Allah, el Exaltado.

Un musulmán no sólo debe priorizar las mezquitas sobre otros lugares, sino que también debe alentar a otros, como sus hijos, a hacer lo mismo. De hecho, es un lugar excelente para que los jóvenes eviten los pecados, los crímenes y las malas compañías, que no conducen más que a problemas y arrepentimientos en ambos mundos.

Salman Al Farsi (RA) – 1 4

Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que aconsejó a las personas que se adhieran a la moderación y la continuidad en sus acciones y, como resultado, serán el caballo que gane. Esto ha sido discutido en Ibn Abd Rabbih , Al Iqad Al Farid, 2/199.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6464, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó que las acciones deben realizarse de manera correcta, sincera y moderada. Añadió que las obras de una persona no la llevarán al Paraíso y concluyó que las obras más amadas por Allah, Altísimo, son aquellas que son regulares, incluso si son pocas.

Los musulmanes deben asegurarse de realizar acciones correctamente, es decir, de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), ya que realizar acciones sin esta guía lo alejará del placer de Allah, el Exaltado. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Di, [Oh Muhammad], “Si amas a Allah, entonces sígueme, [para que] Allah te ame y te perdone tus pecados...”

Luego, deben realizarlas por la complacencia de Allah, Exaltado, y no por ningún otro motivo, como por ejemplo, alardear. A estas personas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Los musulmanes deben realizar actos voluntarios de justicia con moderación y sin sobrecargarse demasiado, ya que esto a menudo los lleva a darse por vencidos. Más bien, deberían actuar de acuerdo con su capacidad y sus medios con regularidad, incluso si estas acciones son pequeñas en tamaño y número, ya que esto es muy superior a las grandes acciones que se realizan de vez en cuando.

Finalmente, un musulmán debe entender que sus buenas obras son una bendición de Allah, el Altísimo, ya que la inspiración, el conocimiento, la fuerza y la oportunidad para realizarlas provienen de Allah, el Altísimo. Por lo tanto, los musulmanes sólo entrarán al Paraíso por la misericordia de Allah, el Altísimo. Comprender este hecho previene la característica mortal del orgullo. El valor de un átomo es suficiente para llevarnos a uno al infierno. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 266.

Salman Al Farsi (RA) – 15

En su lecho de muerte, Salman, que Allah esté complacido con él, lloró y comentó que había incumplido las instrucciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien le dijo que solo tomara de este mundo provisiones similares a lo que lleva un jinete para un viaje corto. Salman, que Allah esté complacido con él, se comportó de esta manera a pesar de que vivía una vida extremadamente sencilla y poseía sólo lo más necesario, como un utensilio, un plato y una jarra. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 293-294 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2377, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró que no le preocupaban los excesos de este mundo material y que su ejemplo en este mundo es el de un jinete que toma un breve descanso bajo la sombra de un árbol y luego lo deja atrás y sigue adelante.

En realidad, cada persona es un viajero que permanece en este mundo por un tiempo muy limitado en comparación con el lugar de donde vino, es decir, el mundo de las almas y hacia donde se dirige que es el más allá eterno. De hecho, este mundo, en comparación, es como esperar en una parada de autobús. En este Hadiz se ha comparado este mundo con una sombra. Esto se debe a que una sombra no dura mucho y se desvanece rápidamente sin que la gente se dé cuenta, así es exactamente como pasan los días y las noches de una persona. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, no

mencionó una posada para viajeros ni un hotel, ya que son estructuras sólidas que indican permanencia. Una sombra que se desvanece describe mejor este mundo material. Esto se debe a que no importa la edad que tenga una persona, siempre admite que su vida pasó rápidamente y se sintió como un momento. Capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean (el Día del Juicio), será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó que era un jinete, no alguien que caminaba, ya que el que camina descansaría más bajo la sombra de un árbol que un jinete. Esto indica aún más el tiempo limitado que la gente pasa en este mundo.

Descansar a la sombra indica la importancia de utilizar correctamente el mundo material para obtener las provisiones que necesita, tal como el jinete toma las provisiones que necesita, es decir, el descanso. Por lo tanto, un musulmán debe prepararse para su partida inmediata de este mundo preparándose para el más allá, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Esto no significa que uno deba abandonar este mundo, ya que este Hadiz indica claramente que uno debe hacer uso del mundo material para prepararse para el más allá. El jinete toma un descanso y los musulmanes deben recoger las cosas que les beneficiarán en el más

allá en lugar de dedicar su tiempo a cosas innecesarias que los dejarán con las manos vacías en el Día del Juicio. Capítulo 89 Al Fajar, versículos 23-24:

"Y puesto [a la vista], ese Día, es el Infierno; ese Día, el hombre lo recordará, pero ¿cómo [es decir, de qué le servirá] el recuerdo? Él dirá: "Oh, desearía haber enviado [algo bueno] para mi vida".

Salman Al Farsi (RA) - 16

Abdullah Bin Salaam, que Allah esté complacido con él, vio una vez a Salman Al Farsi, que Allah esté complacido con él, en un sueño después de que este último muriera y le preguntó acerca de sus mejores acciones. Salman, que Allah esté complacido con él, respondió que confiar en Allah, el Altísimo, para todas las necesidades recibe la recompensa más fenomenal. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 472 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2344, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que si la gente realmente confiara en Allah, el Exaltado, Él los sustentaría tal como lo hace con los pájaros. Abandonan sus nidos hambrientos por la mañana y regresan satisfechos por la noche.

Confiar verdaderamente en Allah, el Altísimo, es algo que se siente en el corazón pero se prueba a través de los miembros, es decir, cuando uno obedece sinceramente a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Capítulo 65 En Talaq, versículo 3:

“...Y quien confía en Allah, entonces Él es suficiente para él...”

El aspecto de la confianza que es interno implica creer firmemente que sólo Allah, el Exaltado, puede proporcionarnos cosas beneficiosas y protegernos de cosas dañinas tanto en asuntos mundanos como religiosos. Un musulmán entiende que nadie excepto Allah, el Exaltado, puede dar, negar, dañar o beneficiar a alguien.

Es importante señalar que confiar verdaderamente en Allah, el Altísimo, no significa que uno deba abandonar el uso de los medios que Allah, el Altísimo, ha proporcionado, como la medicina. Como el hadiz principal en discusión menciona claramente que las aves abandonan sus nidos en busca activa de provisión. Cuando uno utiliza la fuerza y los medios proporcionados por Allah, el Exaltado, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin duda Le están obedeciendo. De hecho, este es el elemento externo de confiar en Allah, el Altísimo. Esto ha quedado claro en muchos versos y hadices. Capítulo 4 An Nisa, versículo 71:

“Oh vosotros que habéis creído, tomad precauciones...”

En realidad, la actividad exterior es una tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y confiar en Allah, el Exaltado, internamente es el estado interior del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Uno no debe abandonar la tradición exterior incluso si posee el estado interior de confianza.

Las acciones y el uso de los medios proporcionados por Allah, Altísimo, es un aspecto de confiar en Él. En este sentido, las acciones se pueden

dividir en tres categorías. Las primeras son aquellas acciones de obediencia que Allah, Todopoderoso, ordena a los musulmanes que realicen para evitar el Infierno y obtener el Paraíso. Abandonarlos mientras se afirma confiar en que Allah, Todopoderoso, los perdonará es simplemente una ilusión y, por lo tanto, es censurable.

El segundo tipo de acciones son aquellos medios que Allah, Todopoderoso, ha creado en este mundo para que la gente pueda vivir en él con seguridad, como comer cuando hay hambre, beber cuando se tiene sed y usar ropa abrigada cuando hace frío. Una persona que los abandona y se hace daño a sí mismo es culpable. Sin embargo, hay algunas personas a las que Allah, Todopoderoso, les ha dado una fuerza especial para que puedan evitar estos medios sin hacerse daño. Por ejemplo, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solía ayunar durante días seguidos ininterrumpidamente, pero prohibía a otros hacer lo mismo, ya que Allah, el Exaltado, le proveía directamente sin necesidad de comida. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1922. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, oró por el cuarto califa correctamente guiado, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, para que no siente exceso de frío o calor. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 117. Por lo tanto, si una persona se aleja de estos medios pero se le proporciona la fuerza para perseverar sin faltar a sus deberes para con Allah, el Exaltado y la gente, entonces es aceptable. de lo contrario es reprochable.

El tercer tipo de acciones con respecto a confiar en Allah, el Altísimo, son aquellas que se han establecido como una práctica habitual que Allah, el Altísimo, a veces rompe con ciertas personas. Un ejemplo de esto son las personas que se curan de enfermedades sin necesidad de medicamentos. Esto es bastante común, especialmente en los países

más pobres donde es difícil obtener medicamentos. Esto está relacionado con un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2144, que advierte que ninguna persona morirá hasta que utilice cada gramo de la provisión que se le asignó, que según otro Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748, fue más de cincuenta mil años antes de que Allah, el Altísimo, creara los Cielos y la Tierra. Entonces, aquel que realmente comprende este Hadiz puede que no busque provisión activamente sabiendo que lo que se le asignó hace tanto tiempo no puede faltarle. Entonces, para esta persona, Allah, Altísimo, rompe los medios habituales para obtener provisión, como obtenerla a través de un trabajo. Este es un rango alto y raro. Sólo aquel que puede comportarse de esa manera sin quejarse ni entrar en pánico ni esperar cosas de la gente está libre de culpa si elige este camino. Es importante señalar que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1692, que es pecado que una persona no pueda mantener a sus dependientes a pesar de que pueden estar en este alto rango.

Tener una confianza real en Allah, el Altísimo, lleva a estar contento con el destino. Es decir, todo lo que Allah, Todopoderoso, elija para ellos, lo aceptan sin quejarse y sin desear que las cosas cambien, ya que confían firmemente en que Allah, Todopoderoso, sólo elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Para concluir, lo mejor es seguir las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, utilizando los medios lícitos que se le han concedido, creyendo firmemente que proviene de Allah, el Exaltado, y confiar internamente en que sólo lo que Allah, el Exaltado, decide que ocurrirá, lo cual es sin duda la mejor opción para cada persona, ya sea que observe esto o no.

Ja'far Ibn Abu Talib (RA) - 1

Ja'far Ibn Abu Talib, que Allah esté complacido con él, solía amar a los pobres y a los mansos. Solía sentarse con ellos y discutir cosas con ellos, hasta que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, lo llamó el padre de los mansos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 227 del Imam Al Asfahani.

Un Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 3235, indica la importancia de amar a los pobres por la causa de Allah, el Exaltado. Amar a los pobres es una excelente indicación de la propia sinceridad. Esto se debe a que una persona no espera que un pobre le dé nada a cambio de su ayuda, ya que es pobre. Entonces, aquellos que ayudan a los pobres a través de cualquier medio disponible están más cerca de la sinceridad, es decir, de actuar por la causa de Allah, Altísimo, que aquellos que no ayudan a los pobres.

De hecho, el amor es una emoción muy difícil de controlar. Así que quienquiera que lo controle y ame aquellas cosas que Allah Todopoderoso ama, como los pobres, ha alcanzado una fe fuerte. De hecho, amar por la causa de Allah, Exaltado, es un aspecto del perfeccionamiento de la propia fe según un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2352, que amar y estar cerca de los pobres hará que uno se acerque a Allah, el Exaltado, en el Día del Juicio. Su alto estatus ante Allah, el Exaltado, se indica en otro Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 5196. Se informa que la mayoría de los habitantes del Paraíso son pobres. Y entrarán al Paraíso quinientos años antes que los ricos según un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4122.

El Hadiz citado anteriormente también menciona la petición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) de vivir, fallecer y resucitar entre los pobres. Entonces, quien realmente ama a los pobres está siguiendo los pasos del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 76 Al Insan, versículos 8-9:

“Y dan comida a pesar del amor por ella ¹ al necesitado, al huérfano y al cautivo. [Diciendo]: "Os alimentamos sólo por la cara [es decir, la aprobación] de Allah. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud".

De hecho, el Santo Profeta Muhammad siempre acompañó a los pobres y se esforzó por satisfacer sus necesidades. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 1415.

Es importante señalar que este amor debe demostrarse mediante acciones, no sólo con palabras. Un musulmán debe ayudarlos en todo lo que pueda, como apoyo financiero y emocional.

Amar a los pobres también puede eliminar la arrogancia, ya que a las personas arrogantes no les gusta asociarse con los pobres. Ésta era la actitud de algunos de los no musulmanes de La Meca a quienes no les agradaban los pobres. Capítulo 43 Az Zukhruf, versículo 31:

“Y dijeron: “¿Por qué no fue enviado este Corán sobre un gran hombre de [una de] las dos ciudades?”

Asociarse con los pobres y necesitados inspira a las personas a sentir gratitud por lo que poseen. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2513, que una persona debe observar a las personas que poseen cosas menos mundanas que ellos. Observar a quienes poseen más puede alentar a uno a volverse ingrato con lo que posee. Esto puede conducir a otros rasgos malvados, como los celos y el amor excesivo por el mundo material, que hace que uno no preste atención a la preparación para el más allá. Capítulo 20 Taha, verso 131:

“Y no extiendas tus ojos hacia aquello por lo que hemos dado disfrute a [algunas] categorías de ellos, [que no es más que] el esplendor de la vida mundana por el cual los probamos. Y la provisión de tu Señor es mejor y más duradera”.

Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a su esposa, la madre de los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1780, que tomara sólo el provisiones mínimas de este mundo para cumplir con sus necesidades y responsabilidades y evitar las reuniones de los ricos.

Es importante señalar que la verdadera persona pobre es aquella que se encuentra en un estado de pobreza y necesidad hacia Allah, el Altísimo, como resultado de haber sido humillado por el amor y el temor de Allah, el Altísimo. Sólo necesitan a Allah, el Altísimo, lo que los hace necesitados. Y son despreocupados cuando se trata del mundo, por lo que en este sentido son ricos aunque sean económicamente pobres.

Ja'far Ibn Abu Talib (RA) - 2

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le dijo una vez a Ja'far, que Allah esté complacido con él, que se parecía a él en apariencia y carácter. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, Número 4251.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que lo más pesado en la balanza del Día del Juicio será el buen carácter. Esto incluye mostrar buen carácter hacia Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. También incluye mostrar buen carácter hacia las personas. Desafortunadamente, muchos musulmanes se esfuerzan por cumplir con los deberes obligatorios con respecto a Allah, el Altísimo, pero descuidan el segundo aspecto al maltratar a los demás. No comprenden su importancia. Un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515, advierte claramente que una persona no será un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo. Es decir, de la misma manera que una persona desea ser tratada con amabilidad, también debe tratar a los demás con buen carácter, de lo contrario no tendrá éxito, ya que las únicas personas verdaderamente exitosas son los creyentes.

Además, una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que mantenga su daño verbal y físico alejado de los demás y de sus posesiones, independientemente de su fe. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3318, que una mujer entraría al Infierno porque maltrató a un gato, lo que le provocó la muerte. Y otro hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, el número 2550, informa que un hombre fue perdonado porque alimentó a un perro sediento. Si este es el resultado de mostrar buen carácter y las consecuencias de mostrar mal carácter hacia los animales, ¿puede uno imaginar la importancia de mostrar buen carácter hacia Allah, el Exaltado y las personas? De hecho, el principal hadiz en discusión concluye advirtiendo que aquel que posee buen carácter será recompensado como el musulmán que adora persistentemente a Allah, el Exaltado, y ayuna regularmente.

Jabir Bin Abdullah (RA) - 1

En el quinto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los enemigos del Islam de Medina alentaron a los no musulmanes de La Meca y a varias otras tribus no musulmanas a atacar Medina. Esto llevó a la batalla de Khandaq . Cuando la noticia de su ataque llegó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), siguiendo el consejo de Salman, que Allah esté complacido con él, ordenó que se cavara una enorme trinchera alrededor de Medina. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) participó activamente en la excavación de esta trinchera. Animó a los Compañeros, que Allah esté complacido con él, a participar activamente y buscar la recompensa del más allá. Todos trabajaron junto a él. Mientras cavaban la trinchera, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, le dijeron al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, de un trozo de terreno extremadamente duro que no podían romper. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, vino y golpeó el duro suelo con una pala y lo convirtió en arena suave. También fueron testigos de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ató una piedra a su estómago para contener los dolores del hambre, ya que todos no habían comido en tres días debido a la falta de recursos. Uno de los Compañeros, Jabir, que Allah esté complacido con él, pidió permiso para regresar a casa y le pidió a su esposa que cocinara algo de comida para el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Después de cocinar lo suficiente para algunas personas, invitó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Informó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) de la poca comida disponible, pero el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) invitó a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, que estaban presentes por cientos. y milagrosamente la comida fue suficiente para todos los presentes. Esto ha

sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, páginas 131-132 del Imam Ibn Kathir y también ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4101.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, podría haber aceptado la invitación para sí mismo, pero, como siempre, se mantuvo sincero con todas las personas.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo.

Ser sincero con las personas es tan importante que según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) colocó este deber junto al de establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Sólo de este Hadiz se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios.

Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 53:

“...Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos...”

Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Allah, Altísimo. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo, de las calumnias de los demás. Apartarse de los demás y preocuparse sólo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“...Y haced el bien como Allah os ha hecho bien...”

Qais Bin Sa'd – 1

Qais, que Allah esté complacido con él, estaba una vez al frente de una expedición cuando el ejército padecía hambre extrema. Mató nueve animales de montar para que se los comiera el ejército. Cuando se mencionó su acción al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, a su regreso, comentó que la generosidad era el sello distintivo de su familia. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 235 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, indicó que quien gasta de manera que agrade a Allah, el Exaltado, será recompensado de acuerdo con lo que dé. Y advirtió que no se acapare, de lo contrario Allah, el Exaltado, retendrá Sus bendiciones.

Es importante señalar que uno sólo debe obtener y gastar riquezas lícitas, ya que cualquier acción justa que tenga un fundamento ilícito será rechazada por Allah, Exaltado, independientemente de la intención de cada uno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342.

Además, este gasto no se realiza sólo a través de la caridad, sino que incluye el gasto en las necesidades propias y de las personas a su cargo

de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin despilfarro, exceso o extravagancia. De hecho, esta es una acción justa según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Un musulmán debe gastar de manera equilibrada, de modo que ayude a los demás sin volverse necesitado. Capítulo 17 Al Isra, versículo 29:

“Y no encadenes tu mano a tu cuello ni la extiendas completamente y [por lo tanto] te vuelvas culpado e insolvente”.

Un musulmán debe donar regularmente de acuerdo con sus posibilidades, incluso si es un poco, ya que Allah, Exaltado, observa la calidad, el significado y la sinceridad de cada persona, no la cantidad de una acción. Donar un poco con regularidad es mucho mejor y más querido por Allah, Exaltado, que donar una cantidad mayor de vez en cuando. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465.

Es importante tener en cuenta que, como se menciona en el hadiz principal que se analiza, cuando uno da de acuerdo con sus medios, Allah, el Exaltado, lo recompensará de acuerdo con Su estatus infinito. Pero aquel que se contenga encontrará una respuesta similar de Allah, el Altísimo. Si un musulmán atesora su riqueza, la dejará para que otros la disfruten mientras él es responsable de ella. Si hacen mal uso de su riqueza, se convertirá en una maldición y una carga para ellos en este mundo y un castigo en el próximo.

Hakim Bin Hizam (RA) - 1

Hakim, que Allah esté complacido con él, una vez le pidió algunas cosas mundanas al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Después de cumplir con sus peticiones, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) comentó que la riqueza es dulce y si uno la toma sin avaricia, será bendecido con ella, pero si la toma con avaricia, entonces no será bendecido. bendito en ello. Serán como el que come sin saciarse. Concluyó que la mano superior (que da) es mejor que la mano inferior (que recibe). Hakim, que Allah esté complacido con él, juró que nunca más pediría nada a nadie ni aceptaría nada de nadie. Durante los califatos de Abu Bakkar y Umar Ibn Khatlab, que Allah esté complacido con ellos, se negó a tomar su parte del tesoro público y cumplió su promesa. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, Número 3143.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2305, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la persona más rica es aquella que está satisfecha con lo que Allah, Todopoderoso, le ha concedido. El que siempre está necesitado de cosas más mundanas es necesitado, que es otra palabra para pobre, aunque posea muchas riquezas. Pero el que se complace con lo que posee no es necesitado y por eso es rico aunque posea pocas riquezas o cosas mundanas.

Además, aquel que esté satisfecho con lo que Allah, Todopoderoso, le ha concedido, recibirá la gracia que garantizará que sus posesiones satisfagan sus necesidades y las de sus dependientes y le concederá paz mental y física. Mientras que aquellos que no están complacidos no obtendrán esta gracia que les hará sentir que sus posesiones no son suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Esto les impedirá obtener tranquilidad mental y corporal.

La satisfacción incluye estar complacido con lo que Allah, Todopoderoso, ha elegido para una persona, es decir, el destino. Un musulmán debe creer firmemente que Allah, Exaltado, siempre elige lo que es mejor para Su siervo, incluso si no observa la sabiduría detrás de la elección. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Si un musulmán se concentra en obedecer a Allah, el Exaltado, en cada situación, como la paciencia en tiempos de dificultad y la gratitud en tiempos de facilidad, obtendrá tranquilidad.

Aamir Bin Rabee'ah (RA) – 1

Una vez, un amigo le ofreció a Aamir, que Allah esté complacido con él, un valioso terreno. Le dijo a su amigo que no necesitaba la tierra ya que ese día se había revelado el siguiente verso que lo hizo ajeno al mundo material. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 1:

“[El tiempo de] su relato se ha acercado para el pueblo, mientras ellos en negligencia se alejan”.

Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 278 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Aamir, que Allah esté complacido con él, se comportó de esta manera porque no tenía esperanzas de una vida larga. Es importante tener en cuenta que cuando uno muere, su Día del Juicio comienza, ya que ya no está en condiciones de realizar obras de justicia, como el arrepentimiento sincero.

Un gran obstáculo para la obediencia a Allah, Altísimo, es tener falsas esperanzas de una larga vida. Es una característica extremadamente

censurable, ya que es la causa principal por la que un musulmán da prioridad a acumular el mundo material antes que a prepararse para el más allá. Uno sólo necesita evaluar su día promedio de 24 horas y observar cuánto tiempo dedican al mundo material y cuánto tiempo dedican al más allá para darse cuenta de esta verdad. De hecho, tener falsas esperanzas de una larga vida es una de las armas más poderosas que usa el Diablo para desviar a las personas. Cuando una persona cree que vivirá mucho tiempo, retrasa la preparación para el más allá, creyendo falsamente que podrá prepararse para el futuro cercano. En la mayoría de los casos, este futuro cercano nunca llega y una persona fallece sin prepararse adecuadamente para el más allá.

Además, la falsa esperanza de una vida larga hace que uno retrase el arrepentimiento sincero y el cambio de carácter para mejor, ya que cree que le queda mucho tiempo para hacerlo. Alienta a la persona a acumular cosas de este mundo material, como riquezas, ya que la convence de que las necesitará durante su larga vida en la Tierra. El Diablo asusta a la gente haciéndoles pensar que deben acumular riquezas para su vejez, ya que es posible que no encuentren a nadie que los mantenga cuando se debiliten físicamente y, por lo tanto, ya no puedan trabajar por sí mismos. Olvidan que de la misma manera que Allah, Todopoderoso, cuidó de su provisión cuando eran más jóvenes, también les proveerá en la vejez. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Es extraño cómo una persona dedica 40 años de su vida a ahorrar para su jubilación, que muy rara vez dura más de 20 años, pero no se prepara de la misma manera para la eternidad. lo sucesivo.

El Islam no enseña a los musulmanes a no preparar nada para el mundo. No hay nada de malo en ahorrar para el futuro cercano siempre y cuando se le dé prioridad al más allá. Aunque la gente admite que puede morir en cualquier momento, algunos se comportan como si fueran a vivir para siempre en este mundo. Incluso hasta el punto de que si se les diera la promesa de vida eterna en la Tierra, no podrían esforzarse más para acumular más mundo material debido a las restricciones del día y la noche. ¿Cuántas personas han fallecido antes de lo previsto? ¿Y cuántos aprenden una lección de esto y cambian su comportamiento?

En realidad, uno de los mayores dolores que sentirá una persona en el momento de la muerte o en cualquier otra etapa del más allá es el arrepentimiento por haber retrasado su preparación para el más allá. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículos 10-11:

“Y gastad [en el camino de Allah] de lo que os hemos proporcionado antes de que la muerte se acerque a uno de vosotros y diga: “Mi Señor, si tan solo me retrasaras por un breve período para dar caridad y ser de los justos”. “. Pero Allah nunca retrasará a un alma cuando haya llegado su momento. Y Allah es consciente de lo que hacéis”.

Una persona sería etiquetada de tonta si dedicara más tiempo y riqueza a una casa en la que solo iba a vivir por un corto tiempo en comparación con una casa en la que planeaba vivir por mucho tiempo. Este es el ejemplo de dar prioridad al mundo temporal sobre el más allá eterno.

Los musulmanes deben trabajar tanto por el mundo como por el más allá, pero deben saber que la muerte no le llega a una persona en un momento, situación o edad que ellos conocen, pero que seguramente llegará. Por lo tanto, prepararse para ello y aquello a lo que conduce debe tener prioridad sobre la preparación para un futuro en este mundo que no es seguro que suceda.

Thawban (RA) - 1

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró una vez que cualquiera que le garantice que no pedirá nada a la gente, les garantizará el Paraíso. Thawban, que Allah esté complacido con él, le respondió y, fiel a su palabra, nunca pidió nada a nadie. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, Número 1643.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7432, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, ama al siervo que es independiente de la creación. Esto significa que un musulmán debe utilizar plenamente los medios que Dios le ha proporcionado, como su fuerza física, para cumplir con sus deberes. No deben comportarse con pereza ni buscar cosas de la gente, ya que este hábito conduce a la dependencia de ellos y reduce la confianza en Allah, el Altísimo. Uno debería creer firmemente que pase lo que pase, lo que sea que esté destinado a ser su provisión les fue asignado más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Un musulmán debe concentrarse en sus esfuerzos y confiar en que Allah, el Exaltado, le concederá lo mejor para él.

Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy (RA) - 1

En el sexto año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina, el líder de los hipócritas Abdullah Bin Ubayy se esforzó mucho para crear discordia y problemas para el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Una vez, su hijo Abdullah Bin Abdullah Bin Ubayy, que era un Compañero leal, que Allah esté complacido con él, se acercó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y le ofreció matar a su padre hipócrita por sus malvados actos de traición contra él. la ciudad de Medina y su líder, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Pero el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) respondió que, en cambio, perdonaría y trataría amablemente a su padre, el líder de los hipócritas Abdullah Bin Ubayy. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 215.

El Islam enseña a los musulmanes que nunca deben comprometer su fe para obtener algo del mundo material. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

"Oh vosotros que habéis creído, manteneos firmes y persistentes en la justicia, testigos de Allah, incluso si es contra vosotros mismos o contra vuestros padres y parientes..."

Como el mundo material es temporal, todo lo que uno obtenga de él eventualmente se desvanecerá y serán responsables de sus acciones y actitudes en el más allá. Por otro lado, la fe es la joya preciosa que guía al musulmán a través de todas las dificultades en este mundo y en el más allá con seguridad. Por lo tanto, es una completa tontería transigir en algo que es más útil y duradero por algo temporal.

Muchas personas, especialmente mujeres, encontrarán momentos en sus vidas en los que tendrán que elegir si transigir en su fe. Por ejemplo, en algunos casos una mujer musulmana puede creer que si se quitara el pañuelo y se vistiera de cierta manera sería más respetada en el trabajo e incluso podría ascender más rápidamente en la escala corporativa. Del mismo modo, en el mundo empresarial se considera importante socializar con los compañeros después del horario laboral. Por lo tanto, un musulmán podría verse invitado a un pub o club después del trabajo.

En tiempos como este es importante recordar que la victoria y el éxito definitivos sólo se concederán a aquellos que se mantengan firmes en las enseñanzas del Islam. A quienes actúen de esta manera se les concederá el éxito mundano y religioso. Pero lo más importante es que su éxito mundano no se convertirá en una carga para ellos. De hecho, se convertirá en un medio para que Allah, Todopoderoso, aumente su rango y su recuerdo entre la humanidad. Ejemplos de esto son los califas del Islam correctamente guiados. No transigieron en su fe y, en cambio, permanecieron firmes durante toda su vida y, a cambio, Allah, el Altísimo, les concedió un imperio mundano y religioso.

Todas las demás formas de éxito son muy temporales y tarde o temprano se convierten en una dificultad para quien las posee. Sólo hay que observar a las muchas celebridades que transigieron en sus ideales y creencias para obtener fama y fortuna, sólo para que estas cosas se convirtieran en la causa de su tristeza, ansiedad, depresión, abuso de sustancias e incluso suicidio.

Reflexiona sobre estos dos caminos por un momento y luego decide cuál deberías preferir y elegir.

Ma'n Bin Adi (RA) - 1

Después de la muerte del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, muchos de los Compañeros, afligidos, desearon morir antes que él, pero Ma'n, que Allah esté complacido con ellos, comentó que deseaba creer en el Santo. El Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, después de su muerte tal como creyó en él durante su vida. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 365 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Este es un aspecto de ser sincero con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye esforzarse por adquirir conocimientos para actuar según sus tradiciones. Estas tradiciones incluyen las relacionadas con Allah, el Exaltado, en forma de adoración y su carácter noble y bendito hacia la creación. Capítulo 68 Al Qalam, versículo 4:

"Y de hecho, usted tiene un gran carácter moral."

Incluye aceptar sus órdenes y prohibiciones en todo momento. Allah, Todopoderoso, ha hecho de esto un deber. Capítulo 59 Al Hashr, versículo 7:

"...Y todo lo que el Mensajero os ha dado - tomad; y lo que os ha prohibido - absteneos de..."

La sinceridad incluye dar prioridad a sus tradiciones sobre las acciones de cualquier otra persona, ya que todos los caminos hacia Allah, el Exaltado, están cerrados excepto el camino del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31:

"Di, [Oh Muḥammad], "Si amas a Allah, entonces sígueme, [así] Allah te amará y te perdonará tus pecados..."

Hay que amar a todos aquellos que lo apoyaron durante su vida y después de su fallecimiento, ya sean de su familia o de sus compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos. Apoyar a quienes caminan por su camino y enseñan sus tradiciones es un deber de quienes desean ser sinceros con él. La sinceridad también incluye amar a quienes lo aman y desagradar a quienes lo critican , independientemente de la relación que uno tenga con estas personas. Todo esto se resume en un solo Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 16. Advierte que una persona no puede tener fe

verdadera hasta que ame a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más que a todo el mundo. creación. Este amor debe demostrarse a través de acciones, no sólo de palabras.

Abu Lubaba Bin Mundhir (RA) - 1

En el segundo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, tuvo lugar la primera batalla del Islam, la batalla de Badr. En el camino para asaltar una caravana, los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, se turnaron para montar en camellos, ya que tenían muy pocos. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, compartió un camello con Ali y Abu Lubaba, que Allah esté complacido con ellos. Cuando llegó el turno del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, se volvió para caminar con sus dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y se ofrecieron a ocupar su lugar para que pudiera montar en el camello. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, respondió que no eran más fuertes que él, es decir, que no estaba herido ni enfermo y que podía usar eso como excusa para no caminar, y agregó que deseaba la recompensa de caminar. . Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 2, página 258.

A diferencia de los líderes de hoy que se niegan a enfrentar las mismas dificultades que sus seguidores enfrentan al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), comparten las dificultades que enfrentan sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Esta fue una indicación de su gran humildad.

Los siervos de Allah, Altísimo, han comprendido que cualquier bien que poseen se debe únicamente a que Allah, Altísimo, se lo concedió. Y cualquier mal del que se salvan se debe a que Allah, Altísimo, los protegió. ¿No es una tontería estar orgulloso de algo que no pertenece a alguien? Así como una persona no se jacta de tener un auto deportivo que no les pertenece. Los musulmanes deben darse cuenta de que en realidad nada les pertenece. Esta actitud garantiza que uno permanezca humilde en todo momento. Los humildes servidores de Allah, el Altísimo, creen plenamente en el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se encuentra en Sahih Bukhari, número 5673, que declara que las obras rectas de una persona no la llevarán al Paraíso. . Sólo la misericordia de Allah, Altísimo, puede hacer que esto ocurra. Esto se debe a que toda acción justa sólo es posible cuando Allah, Exaltado, proporciona a uno el conocimiento, la fuerza, la oportunidad y la inspiración para realizarla. Incluso la aceptación de la escritura depende por la misericordia de Allah, el Exaltado. Cuando uno tiene esto en mente, lo salva del orgullo y lo inspira a adoptar la humildad. Siempre hay que recordar que ser humilde no es un signo de debilidad, ya que el Islam nos anima a defendernos si es necesario. En otras palabras, el Islam enseña a los musulmanes a ser humildes y sin debilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, que quien se humilla ante Allah, el Exaltado, será elevado por Él. Entonces, en realidad, la humildad conduce al honor en ambos mundos. Sólo es necesario reflexionar sobre los más humildes de la creación para comprender este hecho, es decir, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Allah, Exaltado, ha ordenado claramente a la gente, al ordenarle al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), que adopte esta importante cualidad. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículo 215:

“Y baja tus alas [es decir, muestra bondad] hacia aquellos que te siguen entre los creyentes”.

El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llevó una vida humilde. Por ejemplo, realizaba felizmente las tareas domésticas en casa, demostrando así que estas tareas son neutrales en cuanto al género. Esto se confirma en el número 538 del Imam Bujari, Adab Al Mufrad.

Capítulo 25 Al Furqan, versículo 63, muestra que la humildad es una característica interna que se manifiesta hacia afuera, como la forma en que uno camina. Esto se analiza en otro versículo del capítulo 31 de Luqman, versículo 18:

“Y no vuelvas tu mejilla [con desprecio] hacia la gente y no camines por la tierra con alborozo...”

Allah, Altísimo, ha dejado claro que el Paraíso es para los siervos humildes que no poseen ningún rastro de orgullo. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 83:

“Ese hogar del Más Allá lo asignamos a aquellos que no desean exaltación en la tierra ni corrupción. Y el [mejor] resultado es para los justos”.

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1998, que quien posea el valor de un átomo de orgullo no entrará al Paraíso. Sólo Allah, el Exaltado, tiene derecho a estar orgulloso porque Él es el Creador, Sustentador y Dueño del universo entero.

Es importante tener en cuenta que el orgullo es cuando uno cree que es superior a los demás y rechaza la verdad cuando se les presenta, ya que no les gusta aceptar la verdad cuando proviene de alguien que no es ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4092.

Abu Lubaba Bin Mundhir (RA) – 2

En el quinto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los enemigos del Islam de Medina alentaron a los no musulmanes de La Meca y a varias otras tribus no musulmanas a atacar Medina. Esto llevó a la batalla de Khandaq . Después de que Allah, el Exaltado, derrotó al ejército no musulmán, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recibió la orden de luchar contra los Banu Qurayza por su acto de traición cuando rompieron su pacto de paz y apoyo con el Santo Profeta (sa). Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y en cambio se alineó con el ejército no musulmán durante la Batalla de Khandaq . El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, sitió a los Banu Qurayza y Allah, el Exaltado, sembró el terror en sus corazones por lo que pidieron un Compañero, Abu Lubaba, que Allah esté complacido con él, para que les diera algunos consejos, ya que no lo estaban. en condiciones de luchar contra los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Abu Lubaba, que Allah esté complacido con él, les indicó que sus soldados varones probablemente serían ejecutados por su traición, un castigo estándar incluso en estos tiempos, si se rendían. Abu Lubaba, que Allah esté complacido con él, sintió un gran arrepentimiento por lo que había indicado, ya que creía que había traicionado a Allah, el Exaltado, y al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Así que se encadenó a un árbol en la Mezquita del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) hasta que Allah, Todopoderoso, lo perdonó. Capítulo 9 En Tawbah, versículo 102:

“Y [hay] otros que han reconocido sus pecados. Habían mezclado [es decir, contaminado] una acción justa con otra que era mala. Quizás Allah

se vuelva hacia ellos para pedirles perdón. De hecho, Allah es Perdonador y Misericordioso”.

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 162-164.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4251, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la gente comete pecados, pero la mejor persona que los comete es la que se arrepiente sinceramente.

Como las personas no son ángeles, están obligadas a cometer pecados. Lo que hace especiales a estas personas es cuando se arrepienten sinceramente de sus pecados. El arrepentimiento sincero incluye sentir remordimiento, buscar el perdón de Allah, el Exaltado y de cualquiera que haya sido agraviado, hacer una promesa firme de no volver a cometer el pecado o un pecado similar y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Allah. , el Exaltado y el pueblo.

Es importante tener en cuenta que los pecados menores se pueden borrar mediante obras rectas, como se recomienda en muchos hadices, como el que se encuentra en Sahih Muslim, número 550. Se aconseja que las cinco oraciones diarias obligatorias y las dos oraciones congregacionales consecutivas de los viernes borren los pecados menores. pecados

menores cometidos entre ellos siempre y cuando se eviten los pecados mayores.

Los pecados mayores sólo se borran mediante el arrepentimiento sincero. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por evitar todos los pecados, menores y mayores, y si ocurren, arrepentirse inmediatamente y sinceramente, ya que se desconoce el momento de la muerte. Y deben seguir obedeciendo a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia.

Usama Bin Zayd (RA) – 1

En el séptimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina y envió una fuerza para enfrentar a un enemigo. Un soldado enemigo luchó contra los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, hasta que fue sometido. Cuando el soldado estaba a punto de ser asesinado, declaró el testimonio de fe islámico. Esto provocó que algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, se alejaran de él, pero un Compañero, Usama Bin Zayd, que Allah esté complacido con él, mató al hombre creyendo que solo había declarado su fe en el Islam para salvar su vida. . Cuando la noticia llegó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), se molestó mucho con Usama Bin Zayd, que Allah esté complacido con él. Siguió preguntando a Usama, que Allah esté complacido con él, por qué mató a alguien que declaraba el testimonio de fe islámico incluso después de que Usama, que Allah esté complacido con él, le dio su razonamiento. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 301.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4993, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que pensar bien en las personas es un aspecto de adorar correctamente a Allah, el Exaltado. Es decir, es un aspecto de la obediencia a Allah, el Altísimo.

Interpretar las cosas de manera negativa a menudo conduce a pecados como la calumnia y la calumnia. En todos los casos, un musulmán debe interpretar las cosas, siempre que sea posible, de manera positiva para

poder dar el beneficio de la duda a los demás. Desafortunadamente, adoptar una mentalidad negativa afecta a personas desde una unidad familiar hasta un nivel nacional. Por ejemplo, ¿cuántas veces una nación ha ido a la guerra por una suposición o una sospecha? La gran mayoría de los escándalos que aparecen en los medios de comunicación se basan en suposiciones. Incluso se han creado leyes que apoyan el uso de suposiciones y sospechas. Esto a menudo conduce a relaciones fracturadas y rotas, ya que las personas con esta mentalidad siempre creen que los demás los están criticando a través de sus palabras o acciones. Esto impide que uno siga los consejos de los demás porque cree que el que da el consejo solo se burla de ellos y evita que uno dé consejos porque cree que la otra persona no prestará atención a lo que dice. Y una persona se abstendrá de aconsejar a quien posee esta mentalidad negativa porque cree que sólo conducirá a una discusión. Esto lleva a otros rasgos negativos como la amargura.

Es importante que los musulmanes comprendan que incluso si suponen que alguien los está criticando, deben aceptar su consejo si está basado en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Deben esforzarse por interpretar las cosas, siempre que sea posible, de una manera positiva que conduzca a una mentalidad positiva. Y una mentalidad positiva conduce a relaciones y sentimientos saludables. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“Oh vosotros que habéis creído, evitad muchas suposiciones [negativas]. De hecho, alguna suposición es pecado...”

Usama Bin Zayd (RA) - 2

En el sexto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, emprendieron una expedición contra los Banu. Al Mustaliq . Su esposa Aisha, que Allah esté complacido con ella, también lo acompañó. Durante los viajes, las mujeres se sentaban dentro de un pequeño compartimento que se colocaba y ataba a un camello. Cuando el ejército instaló el campamento, Aisha, que Allah esté complacido con ella, salió para hacer sus necesidades y regresó al campamento. A su regreso se dio cuenta de que su collar había desaparecido. Luego retrocedió hasta encontrarlo. Cuando volvió al campamento descubrió que se habían marchado sin ella. Esto ocurrió porque los hombres encargados de colocar y atar su compartimento en un camello asumieron que ya estaba dentro. Ella permaneció en el campamento abandonado hasta que un Compañero, Safwan Bin Al Mu'attal , que Allah esté complacido con él, pasó y la vio. Se le asignó la tarea de ir detrás del ejército y recoger cualquier equipaje que, sin saberlo, hubiera caído del ejército en viaje. Reconoció a Aisha, que Allah esté complacido con ella, tal como la había visto antes de que el velo de las mujeres se convirtiera en un deber en el Islam. Él respetuosamente le ofreció su camello para que lo montara mientras caminaba rápidamente. Cuando llegaron al ejército, la gente vio a Aisha, que Allah esté complacido con ella, entrar al campamento. Los hipócritas aprovecharon esta oportunidad para difundir una calumnia maligna contra ella y la gente se perturbó mucho. Cuando los efectos de la calumnia se intensificaron en Medina, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, llamó a sus dos Compañeros más cercanos, Ali Bin Abu Talib y Usama Bin Zayd, que Allah esté complacido con ellos, y consultó con ellos. Ambos hablaron bien de Aisha, que Allah esté complacido con ella, e incluso encontraron una prueba más de su excelente carácter al llamar a un testigo, una esclava, que trabajaba en la casa del Santo Profeta

Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). . Tampoco habló más que bien de Aisha, que Allah esté complacido con ella. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 219-220.

Los musulmanes deben esforzarse por evitar adoptar cierta actitud, es decir, compartir sus problemas con demasiada gente. El problema con esta actitud es que cuando uno se lo cuenta a demasiadas personas, compartir sus problemas y buscar consejo se convierte en una forma de quejarse de sus dificultades, lo que es una clara señal de su impaciencia. Además, esta actitud sólo hará que uno se confunda, ya que los consejos que recibirá serán variados, lo que hará que se sienta cada vez más inseguro sobre el camino correcto. Mientras que consultar a algunas personas sabias sólo hará que la certeza aumente. Repetir los propios problemas una y otra vez a muchas personas también hace que se concentren demasiado en su problema, lo que lo hace parecer más grande y más significativo de lo que realmente es, incluso hasta el punto de que descuidan sus demás deberes, lo que sólo conduce a Más impaciencia.

Por lo tanto, los musulmanes sólo deben consultar a unas pocas personas con respecto a sus dificultades. Deberían seleccionar a estas pocas personas de acuerdo con los consejos del Sagrado Corán. Capítulo 16 An Nahl, versículo 43:

“...Entonces pregúntale a la gente del mensaje si no lo sabes”.

Este versículo recuerda a los musulmanes que consulten a quienes poseen conocimiento. Ya que consultar a una persona ignorante sólo genera más problemas. Así como una persona sería una tontería si consultara a un mecánico de automóviles sobre su salud física, un musulmán sólo debería compartir sus problemas con aquellos que poseen conocimiento al respecto y las enseñanzas islámicas relacionadas con ellos.

Además, un musulmán sólo debe compartir sus problemas con aquellos que temen a Allah, el Exaltado. Esto se debe a que nunca aconsejarán a otros que desobedezcan a Allah, el Altísimo. Mientras que aquellos que no temen ni obedecen a Allah, el Altísimo, pueden poseer conocimiento y experiencia, pero fácilmente aconsejarán a otros que desobedezcan a Allah, el Altísimo, lo que sólo aumenta los problemas. En realidad, aquellos que temen a Allah, el Altísimo, poseen el verdadero conocimiento y sólo este conocimiento guiará a otros a través de sus problemas con éxito. Capítulo 35 Fatir, versículo 28:

“...Sólo temen a Allah, de entre Sus siervos, los que tienen conocimiento...”

Usama Bin Zayd (RA) – 3

Durante su última enfermedad, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, envió un ejército bajo el liderazgo de Usama Bin Zayd , que Allah esté complacido con él, a Al Balqaa y Palestina, para luchar contra los romanos. Este ejército permaneció acampado a tres millas de Medina cuando se enteraron de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) estaba enfermo. Cuando falleció, regresaron a Medina para recibir más instrucciones.

Cuando Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, fue nombrado califa, decidió ordenar al ejército que continuara con su misión. Algunos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, mostraron cierta aversión por Usama, que Allah esté complacido con él, al frente del ejército, ya que era extremadamente joven e inexperto, e incluso fue nombrado líder de muchos Compañeros de mayor rango, que Allah esté complacido con ellos. estar contento con ellos. Antes de su fallecimiento, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, incluso criticó a quienes se sentían así al declarar que él era digno de liderazgo, al igual que su padre, Zayd Bin Haritha, que Allah esté complacido con él, era digno. de liderazgo antes que él, a pesar de que la gente también criticó su nombramiento para el liderazgo. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4469.

Después de que Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, reenviara el ejército encabezado por Usama, que Allah esté complacido con él, algunos de los Compañeros alentaron a Umar Ibn Khattab, que

Allah esté complacido con ellos, que formaba parte de ese ejército. pedirle a Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, que reasignara el liderazgo del ejército a alguien que fuera mayor y con más experiencia. Después de escuchar esta petición, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, enfadado, agarró la barba de Umar, que Allah esté complacido con él, y comentó: ¿Cómo podría despedirlo cuando el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él? lo nombró personalmente y dejó en claro que era digno de liderazgo. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 325-326.

Es importante señalar que los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, que tuvieron problemas con el nombramiento de Usama, que Allah esté complacido con él, no estaban disgustados con la elección del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean. sobre el. Sólo tenían un problema con su liderazgo porque era extremadamente joven e inexperto en la guerra. Tener un líder experimentado e inspirador es un aspecto extremadamente importante del liderazgo durante una batalla. El líder que carece de estas cualidades puede muy bien causar vacilación en los corazones de los soldados cuando da sus órdenes. Esta vacilación suele ser la diferencia entre la vida y la muerte en el campo de batalla. Por eso algunos de sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, cuestionaron su nombramiento como líder.

Además, Usama, que Allah esté complacido con él, era digno de liderazgo ya que predicaba con el ejemplo.

Es importante que todos los musulmanes, especialmente los padres, actúen según lo que aconsejan a los demás. Es obvio si uno pasa las páginas de la historia que aquellos que actuaron según lo que predicaron tuvieron un efecto mucho más positivo en los demás en comparación con aquellos que no predicaron con el ejemplo. El mejor ejemplo es el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), quien no sólo practicó lo que predicó sino que se adhirió a esas enseñanzas más estrictamente que nadie. Sólo con esta actitud los musulmanes, especialmente los padres, tendrán un impacto positivo en los demás. Por ejemplo, si una madre advierte a sus hijos que no mientan porque es pecado, pero a menudo miente delante de ellos, es poco probable que sus hijos sigan su consejo. Las acciones de una persona siempre tendrán más impacto en los demás que su discurso. Es importante señalar que esto no significa que uno deba ser perfecto antes de aconsejar a otros. Significa que deben esforzarse sinceramente en seguir sus propios consejos antes de aconsejar a otros. El Sagrado Corán deja claro en el siguiente versículo que Allah, el Exaltado, odia este comportamiento. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3267, que una persona que ordena el bien pero se abstiene de hacerlo y prohíbe el mal, pero actúa en consecuencia, será castigado en el severo infierno. Capítulo 61 As Saf, versículo 3:

“Es muy odioso ante los ojos de Allah que digas lo que no haces”.

Por lo tanto, es vital que todos los musulmanes se esfuercen por seguir sus consejos y luego aconsejen a otros que hagan lo mismo. Predicar con el ejemplo es la tradición de todos los Santos Profetas (la paz sea con ellos) y es la mejor manera de afectar a los demás de manera positiva.

Finalmente, aunque Usama, que Allah esté complacido con él, era muy joven, ya que fue criado de la manera correcta, es decir, de acuerdo con las enseñanzas del Islam, se convirtió en una persona noble y líder. Los musulmanes deben prestar mucha atención a educar a los jóvenes de acuerdo con las enseñanzas del Islam para garantizar que la próxima generación de musulmanes sea noble y digna de elogio.

Por ejemplo, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1952, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el regalo más virtuoso que un padre puede dar a su hijo es enseñarle buen carácter.

Este Hadiz recuerda a los musulmanes que deben preocuparse más por la fe de sus familiares, como sus hijos, que por adquirir e impartirles riquezas y propiedades. Es importante comprender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios masivos sólo para ser destrozados y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que quedan de algunos de estos legados sólo perduran para advertir a la gente que no siga sus pasos. Un ejemplo es el gran imperio del faraón. Desafortunadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por enseñar a sus hijos cómo construir un imperio y adquirir muchas riquezas y propiedades que descuidan enseñarles la obediencia sincera a Allah, el Altísimo, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto incluye buenos modales hacia Allah, el Exaltado y la creación. Un musulmán no debe dejarse engañar haciéndole creer que tiene mucho tiempo para enseñar buenos modales a sus hijos, ya que se desconoce el momento de su muerte y, a menudo, se abalanza sobre las personas de forma inesperada.

Además, es extremadamente difícil enseñar buenos modales a los niños cuando crecen y se afianzan en sus costumbres. Hoy es el día en que un musulmán debería reflexionar verdaderamente sobre el regalo que desea impartir a sus hijos y familiares. Así es como un musulmán envía el bien al más allá pero también deja el bien detrás como un hijo justo que suplica por el beneficio de su padre fallecido. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1376. Se espera que aquel que está rodeado de bien de esta manera sea perdonado por Allah, el Exaltado.

Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina, un príncipe de Hadramawt en Yemen, Wa'il Bin Hujr , llegó a Medina y aceptó el Islam. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lo nombró comandante de los otros príncipes de Hadramawt y lo puso a cargo de un territorio específico. Envío a su Compañero, Mu'awiya Bin Abu Sufyan, que Allah esté complacido con él, para acompañar a Wa'il , que Allah esté complacido con él, a casa. Mu'awiya, que Allah esté complacido con él, no tenía un camello para montar y se vio obligado a caminar junto a Wa'il , que Allah esté complacido con él, mientras montaba en su camello. Pidió cabalgar detrás de Wa'il , que Allah esté complacido con él, pero se negó declarando que no estaba en condiciones de cabalgar detrás de reyes. Años más tarde, Mu'awiya, que Allah esté complacido con él, se convirtió en el Califa del Islam y cuando Wa'il , que Allah esté complacido con él, lo visitó, lo honró mucho y en broma le recordó lo que le dijo durante ese viaje. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 108.

Todos los musulmanes esperan que en el Día del Juicio Allah, el Exaltado, deje de lado, pase por alto y perdone sus errores y pecados pasados. Pero lo extraño es que la mayoría de estos mismos musulmanes que esperan y oran por esto no tratan a los demás de la misma manera. Es decir, a menudo se aferran a los errores pasados de los demás y los utilizan como armas contra ellos. No se trata de aquellos errores que tienen un efecto en el presente o en el futuro. Por ejemplo, un accidente automovilístico causado por un conductor que incapacita físicamente a otra persona es un error que afectará a la víctima en el presente y en el futuro. Es comprensible que este tipo de error sea difícil de dejar de lado y pasar por alto. Pero muchos

musulmanes a menudo se aferran a los errores de otros que no influyen en absoluto en el futuro, como un insulto verbal. Aunque el error se ha desvanecido, estas personas insisten en revivirlo y usarlo contra otros cuando se presenta la oportunidad. Es una mentalidad muy triste poseer ya que uno debe entender que las personas no son Ángeles. Como mínimo, un musulmán que espera que Allah, Todopoderoso, pase por alto sus errores pasados, debería pasar por alto los errores pasados de los demás. Aquellos que se niegan a comportarse de esta manera encontrarán que la mayoría de sus relaciones están fracturadas, ya que ninguna relación es perfecta. Siempre habrá un desacuerdo que puede llevar a un error en toda relación. Por lo tanto, quien se comporta de esta manera terminará solo ya que su mala mentalidad le hace destruir sus relaciones con los demás. Es extraño que estas mismas personas odien sentirse solas y al mismo tiempo adopten una actitud que aleje a los demás de ellos. Esto desafía la lógica y el sentido común. Todas las personas quieren ser amadas y respetadas mientras están vivas y después de fallecer, pero esta actitud hace que ocurra todo lo contrario. Mientras están vivos la gente se harta de ellos y cuando mueren no los recuerdan con verdadero cariño y amor. Si los recuerdan es simplemente por costumbre.

Dejar atrás el pasado no significa que uno deba ser demasiado amable con los demás, pero lo mínimo que uno puede hacer es ser respetuoso según las enseñanzas del Islam. Esto no cuesta nada y requiere poco esfuerzo. Por lo tanto, uno debe aprender a pasar por alto y dejar ir los errores pasados de las personas, tal vez entonces Allah, Exaltado, pase por alto sus errores pasados en el Día del Juicio. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdona? Y Allah es indulgente y misericordioso.”

Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan (RA) – 2

Durante el califato de Uthman Ibn Affan, Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan, que Allah esté complacido con ellos, que era gobernador de Siria, temía que los romanos atacaran la ciudad de Homs, por estar cerca de su territorio. Instó al califa, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, para que le permitiera luchar contra los romanos en Chipre por mar para proteger Homs, pero a Umar, que Allah esté complacido con él, no le gustaba la idea de viajar por mar. Cuando Uthman se convirtió en califa, Mu'awiyah, que Allah esté complacido con ellos, lo instó a que le concediera permiso. Le concedió permiso, pero le ordenó que no obligara a los soldados a ir con él y que les ofreciera la opción, ya que a mucha gente en aquella época no le gustaba viajar por mar. Un enorme ejército se ofreció como voluntario para unirse a Mu'awiyah, que Allah esté complacido con él, en su expedición. Esto se ha discutido en la biografía del Imam Muhammad As Sallaabee , The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , páginas 272-275.

A pesar de que el mundo se había abierto a los musulmanes, estos soldados aún se ofrecieron como voluntarios para unirse a él en esta expedición, ya que su objetivo era luchar por el más allá y no disfrutar de los lujos del mundo material.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4108, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el mundo material, comparado con el más allá, es como una gota de agua comparada con un océano.

En realidad, esta parábola fue dada para que la gente entienda cuán pequeño es el mundo material en comparación con el más allá. Pero en realidad no se pueden comparar, ya que el mundo material es temporal mientras que el más allá es eterno. Es decir, lo limitado no se puede comparar con lo ilimitado. El mundo material se puede dividir en cuatro categorías: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como su familia y amigos. No importa qué bendición mundana uno obtenga que caiga dentro de estos grupos, siempre será imperfecta, transitoria y la muerte privará a la persona de la bendición. Por otra parte, las bendiciones en el más allá son duraderas y perfectas. En este sentido, el mundo material no es más que una gota en comparación con un océano infinito.

Además, no se garantiza que una persona experimente una vida larga en este mundo ya que se desconoce el momento de la muerte. Considerando que todos tienen la garantía de experimentar la muerte y alcanzar el más allá. Por lo tanto, es una tontería esforzarse por alcanzar un día, como el de la jubilación, que tal vez nunca alcancen, en lugar de esforzarse por alcanzar el más allá que tienen garantizado alcanzar.

Esto no significa que uno deba abandonar el mundo, ya que es un puente que debe cruzarse para llegar al más allá de forma segura. En cambio, un musulmán debe tomar de este mundo material lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin desperdicio, exceso o extravagancia. Y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Una persona inteligente no priorizará la gota de agua sobre un océano infinito y un musulmán inteligente no priorizará el mundo material temporal sobre el más allá eterno.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) - 1

Sa'd Ibn Abi Waqqas, una vez tuvo un desacuerdo con otro Compañero, que Allah esté complacido con ellos, y alguien intentó aprovecharse de esto hablando mal de él con Sa'd, que Allah esté complacido con él. Pero este último lo detuvo y le dijo que guardara silencio porque lo que había entre él y su hermano (musulmán) no afectaba su unidad y vínculo religioso y no tenía relación con la verdad de su religión. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 192 del Imam Al Asfahani.

Es importante entender que el Islam no exige que los musulmanes se lleven bien con todas las personas. Como las personas han sido creadas de manera diferente y poseen características diferentes, no es posible llevarse bien con todos. Debido a la diferencia de mentalidades, las personas siempre estarán en desacuerdo con otras que poseen una mentalidad diferente. La única persona que puede lograr esto es una persona de dos caras que cambia su comportamiento y actitud dependiendo de con quién está. Pero incluso esta persona eventualmente será expuesta por Allah, Todopoderoso. El hecho de que una persona no se lleve bien con los demás no significa que no les agraden. Sólo significa que difieren en sus actitudes y comportamiento. Como un niño en edad escolar que no es amigo de todos los niños de su clase. No significa que no les gusten aquellos de quienes no son amigos.

Por lo tanto, un musulmán no debe entristecerse si no se lleva bien con todos, incluso con sus propios familiares. Pero es un deber de todos los

musulmanes tratar a todos los demás con respeto y cumplir con los derechos de cada persona incluso si no se llevan bien con ellos, ya que esta es una característica importante de un musulmán. Esto es lo que ordena el Islam y si uno actúa de esta manera con todos, entonces sus interacciones con las personas serán pacíficas y beneficiosas en ambos mundos.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 2

Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que en un momento estuvieron con el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aislados en las afueras de La Meca como resultado del boicot social a los les imponían los no musulmanes de La Meca. No tenían nada para comer excepto hojas de arbustos y plantas silvestres. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 186 del Imam Al Asfahani.

Es importante que los musulmanes comprendan que Allah, Exaltado, no exige que los musulmanes superen las dificultades que soportaron el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Por ejemplo, emigraron de La Meca a Medina, donde dejaron atrás a sus familias, hogares y negocios y emigraron a una tierra extraña, todo por la causa de Allah, el Exaltado.

En comparación, las dificultades que enfrentan ahora los musulmanes no son tan difíciles como las que enfrentaron sus justos predecesores. Por lo tanto, los musulmanes deberían estar agradecidos de que sólo se les exija hacer unos pequeños sacrificios, como sacrificar algo de sueño para ofrecer la obligatoria oración del amanecer y algo de riqueza para donar la caridad obligatoria. Allah, Altísimo, no les ordena que abandonen sus hogares y familias por Su causa. Esta gratitud debe mostrarse en la

práctica utilizando las bendiciones que uno posee de manera que agrade a Allah, Altísimo.

Además, cuando un musulmán enfrenta dificultades, debe recordar las dificultades que enfrentaron sus predecesores justos y cómo las superaron mediante la obediencia inquebrantable a Allah, el Exaltado, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Este conocimiento puede proporcionarle al musulmán la fuerza para superar sus dificultades, ya que sabe que sus predecesores justos eran más amados por Allah, el Exaltado, pero soportaron dificultades más severas con paciencia. De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4023, informa que los Santos Profetas (la paz sea con ellos) soportaron las pruebas más difíciles y son, sin duda, los más amados por Allah, el Exaltado.

Si un musulmán sigue la actitud firme de sus predecesores justos, se espera que termine con ellos en el más allá.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) - 3

Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a su hijo que tuviera cuidado con la avaricia porque genera pobreza inmediata. Esto ha sido discutido en Kitab Az Zuhd , Saad/227 del Imam Ahmad Ibn Hanbal .

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2511, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió contra la codicia. Esto puede llevar a uno a retener la caridad obligatoria, lo que sólo conduce a la destrucción en ambos mundos. Por ejemplo, un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1403, advierte que la persona que no done su caridad obligatoria se encontrará con una gran serpiente venenosa que la morderá continuamente en el Día del Juicio. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 180:

“Y aquellos que [con avaricia] retienen lo que Allah les ha dado de Su generosidad, no piensen jamás que es mejor para ellos. Más bien, es peor para ellos. Sus cuellos estarán rodeados por lo que retuvieron el Día de la Resurrección...”

Si la avaricia de una persona le impide donar caridad voluntaria, puede que no sea ilegal, pero sí muy indeseable, ya que esto contradice las características de un verdadero creyente. En pocas palabras, la persona

tacaña está lejos de Allah, el Exaltado, lejos del Paraíso, lejos de la gente y cerca del Infierno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1961.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) - 4

Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a su hijo que tuviera cuidado con las palabras y acciones por las que tendría que disculparse más adelante. Esto ha sido discutido en Kitab Az Zuhd , Saad/227 del Imam Ahmad Ibn Hanbal .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2012, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que pensar bien las cosas proviene de Allah, el Exaltado, mientras que apresurarse proviene del Diablo.

Esta es una enseñanza extremadamente importante para comprender y actuar en consecuencia, ya que los musulmanes que realizan muchas obras de bien a menudo las destruyen por apresuramiento. Por ejemplo, pueden pronunciar algunas palabras malvadas en un ataque de ira que puede hacer que se sumerjan en el infierno el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

La gran mayoría de los pecados y las dificultades, como las discusiones, ocurren porque las personas no piensan bien las cosas y, en cambio, actúan de manera apresurada. El signo de inteligencia es cuando uno piensa antes de hablar o actuar y sólo precede cuando sabe que su

discurso o acción es buena y beneficiosa en asuntos mundanos o religiosos.

Aunque un musulmán no debe demorarse en realizar actos rectos todavía, debe pensar detenidamente las cosas antes de realizarlas. Esto se debe a que una acción justa puede no recibir recompensa simplemente porque sus condiciones y etiquetas no se han cumplido debido a la prisa de uno. En este sentido, uno sólo debe avanzar en cualquier asunto después de haberlo pensado detenidamente.

Quien se comporta de esta manera no sólo minimizará sus pecados y aumentará su obediencia a Allah, el Altísimo, sino que también minimizará las dificultades que encuentre, como discusiones y desacuerdos, en todos los aspectos de su vida.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) - 5

Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a su hijo que tuviera cuidado con el orgullo y que, sabiendo lo que era (un coágulo de sangre) y hacia dónde se dirigía (la tumba), lo ayudara a abandonar. él. Esto ha sido discutido en Al Iqad Al Farid de Ibn Abd Rabbih , 2/185.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 265, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una persona que posee incluso un átomo de orgullo en su corazón no entrará al Paraíso. Aclaró que el orgullo es cuando una persona rechaza la verdad y menosprecia a los demás.

Ninguna cantidad de buenas obras beneficiará a alguien que posee orgullo. Esto es bastante obvio cuando uno observa al Diablo y cómo sus incontables años de adoración no le beneficiaron cuando se volvió orgulloso. De hecho, el siguiente versículo conecta claramente el orgullo con la incredulidad, por lo que un musulmán debe evitar esta característica maligna a toda costa. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 34:

“ Y [menciona] cuando dijimos a los ángeles: "Postraos ante Adán"; Entonces se postraron, excepto Iblees. Él se negó, se hizo arrogante y se convirtió en uno de los incrédulos”.

El orgulloso es aquel que rechaza la verdad cuando se le presenta simplemente porque no proviene de ellos y porque desafía sus deseos y mentalidad. La persona orgullosa también se cree superior a los demás aunque desconozca su propio fin último y el fin último de los demás. Esto es pura ignorancia. En realidad, es una tontería estar orgulloso de algo, ya que Allah, el Exaltado, creó y concedió todo lo que una persona posee. Incluso las buenas acciones que uno realiza se deben únicamente a la inspiración, el conocimiento y la fuerza otorgados por Allah, el Exaltado. Por lo tanto, estar orgulloso de algo que no les pertenece de manera innata es una simple tontería. Esto es como una persona que se enorgullece de una mansión que ni siquiera posee o en la que ni siquiera vive.

Esta es la razón por la cual el orgullo pertenece a Allah, el Exaltado, ya que sólo Él es el Creador y Dueño innato de todas las cosas. Quien desafíe a Allah, el Exaltado, con orgullo será arrojado al Infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4090.

En cambio, un musulmán debería seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y adoptar la humildad. Los humildes reconocen verdaderamente que todo el bien que poseen y todo el mal del que están protegidos no proviene de nadie excepto de Allah, el Exaltado. Luego la humildad es más propia de la persona que la soberbia. Una persona no debe dejarse engañar haciéndole creer que la humildad conduce a la deshonra, ya que nadie ha sido más honrado que

los humildes servidores de Allah, Exaltado. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha garantizado un aumento de estatus para quien adopta la humildad por la causa de Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 6

Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a su hijo que buscara la prosperidad a través de la satisfacción porque es una riqueza que no se acaba. Esto ha sido discutido en Al Iqad Al Farid de Ibn Abd Rabbih , 3/164.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6470, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien esté contento con lo que posee será autosuficiente.

La persona verdaderamente rica es aquella que no es necesitada ni codiciosa de cosas. Esto ocurre cuando uno queda satisfecho con lo que Allah, el Altísimo, le ha concedido, lo cual se logra cuando uno cree legítimamente que Allah, el Altísimo, da lo mejor a cada persona de acuerdo con Su conocimiento infinito. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Esta persona es verdaderamente rica, mientras que la que siempre es codiciosa y necesitada de cosas es pobre aunque posea mucha riqueza. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2420.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) - 7

Durante la expedición a Siria, los ejércitos musulmanes necesitaron refuerzos porque estaban muy superados en número. Como resultado, el Califa Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, pidió voluntarios para unirse a ellos y se formó un gran ejército bajo el liderazgo de Haashim Ibn Utbah Ibn Abu Waqqas, que Allah esté complacido con él. Al partir su tío, el Compañero mayor, Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, le recordó que debía proceder y luchar sólo por Allah, el Exaltado, y no por ningún motivo mundano. Añadió que una persona sólo dará un paso veraz y una buena acción realizada por Allah, el Altísimo, con ella, cuando abandone este mundo. Haashim, que Allah esté complacido con él, respondió que se esforzaría por seguir este consejo y comentó que sin duda sería un perdedor si actuaba por el bien de las personas en lugar de por Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 653-655.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aquellos que realizan acciones por el bien de la gente, como alardear, en lugar de hacerlo por complacer a Allah. A , el Exaltado, se le dirá que obtenga su recompensa en el Día del Juicio de las personas por las que actuaron, algo que en realidad no es posible hacer.

Es importante comprender que el fundamento de todos los actos, e incluso del propio Islam, es la intención de cada uno. Es precisamente aquello por

lo que Allah, el Altísimo, juzga a las personas según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Un musulmán debe asegurarse de realizar todas las acciones mundanas religiosas y útiles por la causa de Allah, el Altísimo, para que obtener recompensa de Él en ambos mundos. Un signo de esta mentalidad correcta es que esta persona no espera ni desea que las personas le aprecien o le muestren gratitud por las acciones que realiza. Si uno desea esto, indica su intención incorrecta.

Además, actuar con la intención correcta previene la tristeza y la amargura ya que quien actúa por el bien de las personas eventualmente encontrará personas ingratas que lo enojarán y amargarán al sentir que desperdiciaron su esfuerzo y tiempo. Desafortunadamente, esto se ve en los padres y familiares, ya que a menudo cumplen con sus deberes hacia sus hijos y familiares por su propio bien y no por el placer de Allah, Todopoderoso. Pero aquel que actúa por la causa de Allah, el Exaltado, cumplirá con todos sus deberes hacia los demás, como sus hijos, y nunca se amargará ni se enojará cuando no les muestre gratitud. Esta actitud conduce a la tranquilidad y la felicidad general, ya que saben que Allah, el Exaltado, es plenamente consciente de su buena acción y los recompensará por ello. Esta es la forma en que todos los musulmanes deben actuar, de lo contrario podrían quedarse con las manos vacías en el Día del Juicio.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 8

Durante el califato de Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, Allah, Altísimo, concedió la victoria a los musulmanes durante la principal batalla contra los persas: la batalla de Al Qadisiyyah . Los musulmanes eran superados en número cuatro a uno y poseían menos recursos, pero bajo el liderazgo de Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, se mantuvieron firmes contra el enemigo hasta que se les concedió la victoria. Esto se ha discutido en el libro del Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, página 200.

En un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 159, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dio un consejo breve pero de gran alcance. Aconsejó a la gente que declarara sinceramente su creencia en Allah, el Exaltado, y luego se mantuviera firme en ella.

Permanecer firmes en la fe significa que uno debe esforzarse en la obediencia sincera a Allah, Todopoderoso, en todos los aspectos de su vida. Consiste en cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, que se relacionan con Él, como los ayunos obligatorios y los que se relacionan con las personas, como tratar a los demás con amabilidad. Incluye abstenerse de todas las prohibiciones del Islam que afectan a una persona y Allah, el Exaltado, y aquellas que involucran a otros. Un musulmán también debe afrontar el destino con paciencia, creyendo verdaderamente que Allah, el Exaltado, elige lo mejor para Sus siervos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

La firmeza puede incluir abstenerse de ambos tipos de politeísmo. El tipo principal es cuando uno adora a algo que no es Allah, el Exaltado. El tipo menor es cuando uno muestra sus buenas obras ante los demás. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. Por lo tanto, un aspecto de la firmeza es actuar siempre por la causa de Allah, el Exaltado.

Incluye obedecer a Allah, el Exaltado, en todo momento en lugar de obedecer y agradar a uno mismo o a los demás. Si un musulmán desobedece a Allah, el Exaltado, por complacerse a sí mismo o a los demás, debe saber que ni sus deseos ni las personas lo protegerán de Allah, el Exaltado. Por otro lado, aquel que es sinceramente obediente a Allah, el Exaltado, será protegido por Él de todas las cosas, incluso si esta protección no es evidente para ellos.

Permanecer firme en la fe incluye seguir el camino trazado por el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y no adoptar un camino que se desvíe de éste. Quien se esfuerce por adoptar este camino no necesitará nada más, ya que esto es suficiente para mantenerse firme en su fe.

Como las personas no son perfectas, indudablemente cometerán errores y pecados. Entonces, ser firme en asuntos de fe no significa que uno tenga que ser perfecto, sino que debe esforzarse por adherirse estrictamente a la obediencia de Allah, el Exaltado, como se describió anteriormente, y arrepentirse sinceramente si comete un pecado. Así se ha indicado en el capítulo 41 Fussilat, versículo 6:

“...así que dirígete directamente hacia Él y busca Su perdón...”

Esto está respaldado además por un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1987, que aconseja temer a Allah, el Exaltado, y borrar un pecado (menor) que haya ocurrido al realizar una acción justa. En otro Hadith encontrado en Muwatta del Imam Malik, libro 2, Hadith número 37, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes que hicieran todo lo posible para permanecer firmes en la obediencia a Allah, el Exaltado, a pesar de que no lo harán. no poder hacerlo perfectamente. Por lo tanto, el deber de un musulmán es realizar el potencial que se le ha otorgado a través de su intención y acciones físicas en la firme obediencia a Allah, el Exaltado. No se les ha ordenado alcanzar la perfección porque esto no es posible.

Es importante señalar que uno no puede permanecer firme en la obediencia a Allah, el Altísimo, a través de sus acciones físicas sin antes purificar su corazón. Como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn

Majah, número 3984, los miembros del cuerpo sólo actuarán de manera pura si el corazón espiritual es puro. La pureza de corazón sólo se logra adquiriendo y actuando de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

La obediencia inquebrantable requiere que uno controle la lengua, ya que expresa el corazón. Sin controlar la lengua, no es posible una obediencia firme a Allah, Altísimo. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2407.

Finalmente, si ocurre alguna deficiencia en la inquebrantable obediencia a Allah, el Altísimo, uno debe arrepentirse sinceramente ante Allah, el Altísimo, y buscar el perdón de las personas si esto involucra sus derechos. Capítulo 46 Al Ahqaf, versículo 13:

“De hecho, aquellos que hayan dicho: "Nuestro Señor es Allah" y luego hayan seguido el camino correcto, no tendrán miedo ni se entristecerán.

Sa'd Ibn Abi Waqqas (RA) – 9

Cuando Sa'd Ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él, envejeció, su vista comenzó a deteriorarse. Una vez le preguntaron por qué no suplicaba a Allah, el Exaltado, que curara su débil vista, ya que era ampliamente sabido que sus súplicas siempre eran aceptadas. Él sonrió y respondió que consideraba que el decreto de Allah Todopoderoso (sobre el deterioro de su vista) era mejor que su vista. Esto ha sido discutido en Al Iqad Al Farid de Ibn Abd Rabbih , 3/164.

Este nivel de satisfacción es similar a la actitud del Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, cuando fue arrojado a un gran fuego. Capítulo 21 Al Anbiya, versículo 68:

"Dijeron: "Quémalo [al profeta Ibrahim, la paz sea con él] y apoya a tus dioses, si vas a actuar".

Está claro que el Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, fue paciente durante este gran evento. De hecho, superó la paciencia y alcanzó el nivel de satisfacción. La diferencia entre ambos es que el que es paciente no se queja de una situación sino que desea e incluso suplica que la situación cambie. Mientras que aquel que está contento prefiere la elección de Allah, el Exaltado, a su propia elección y, por lo tanto, no desea que las cosas cambien. El Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, fácilmente podría

haber suplicado a Allah, el Altísimo, que lo salvara. Pero no deseaba contradecir potencialmente la voluntad de Allah, el Altísimo, ya que Allah, el Altísimo, pudo haber querido que se convirtiera en mártir. Aunque una súplica aún hubiera sido lícita, deseaba perfeccionar el servicio a Allah, el Altísimo, y por lo tanto permaneció en silencio confiando en la elección de Allah, el Altísimo. La lección que debemos aprender es que aunque algunas situaciones aparecen y se sienten angustiosas, como el incendio en este evento, a la larga las cosas que suceden son mejores para un musulmán de lo que desean, incluso si no observan inmediatamente la sabiduría detrás de ellas. . Quizás experimentar una dificultad sea la razón por la que un musulmán es admitido en el Paraíso. Por eso es importante al menos tener paciencia si uno no puede contentarse con el decreto de Allah, Todopoderoso. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y te hace mal...”

Un musulmán también debe recordar que quien eligió la situación para él, es decir, Allah, Exaltado, es el único que puede sacarlo de ella con seguridad. Esto sólo se logra mediante la obediencia a Él, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Capítulo 65 En Talaq, versículo 2:

“...Y quien teme a Allah, Él le abrirá una salida”.

Sa'id Bin Ziyad (RA) – 1

Cuando Sa'id Bin Ziyad, que Allah esté complacido con él, fue acusado falsamente de robar la tierra de alguien, respondió que nunca haría eso, tal como escuchó al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advertir que quien haga esto ser confinado en el abismo de las siete capas de las dos Tierras en el Día del Juicio. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 194 de Ibn Imam Al Asfahani.

Esto ocurre a menudo en casos legales por perjurio.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2673, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien actúa como testigo falso para tomar ilegalmente las posesiones de otros se encontrará con Allah, el Exaltado, mientras Está enojado con ellos.

Es importante señalar que esto se aplica a tomar las posesiones de todas las personas, independientemente de su fe. Este será el resultado incluso si uno obedece a Allah, el Exaltado, en otros aspectos de su vida, como ofrecer las oraciones obligatorias. Desafortunadamente, esto ocurre comúnmente , especialmente en países del tercer mundo donde los musulmanes presentan demandas falsas en los tribunales para apoderarse de algo que no les pertenece, como riquezas y propiedades. Según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2654, es uno de los pecados

mayores. De hecho, este Hadiz sitúa el perjurio junto al politeísmo y la desobediencia a los padres. De hecho, Allah, Altísimo, ha hecho lo mismo en el Sagrado Corán. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 30:

“...Evita, pues, la inmundicia de los ídolos y evita las declaraciones falsas”.

Un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2373, da una severa advertencia a una persona que no se arrepiente sinceramente de ser un falso testigo. Si no se arrepienten, no avanzarán en el Día del Juicio hasta que Allah, Todopoderoso, los envíe al Infierno. De hecho, aquel que actúa como testigo falso para tomar algo a lo que no tiene derecho será enviado al infierno incluso si lo que tomó fue una ramita de árbol. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 353.

Ser un testigo falso es un pecado tan grave que incluye muchos otros pecados terribles, como el de mentir. El testigo falso comete un pecado contra la persona contra quien testifica. Este pecado no será perdonado por Allah, Exaltado, hasta que la víctima los perdone primero. Si no lo hacen, las buenas obras del testigo falso serán entregadas a la víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados al testigo falso para establecer justicia en el Día del Juicio. Esto bien puede causar que el testigo falso sea arrojado al infierno. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. El testigo falso también comete un pecado si testifica en nombre de otra persona para que éste pueda tomar algo a lo que no tiene derecho. Esta actitud claramente desafía el mandato del Sagrado Corán que aconseja a los musulmanes no

ayudarse unos a otros en el mal, sino ayudarse unos a otros en las cosas buenas. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión...”

El testigo falso también cometerá más pecados al usar algo que se ha vuelto ilícito por la forma en que se obtuvo. Por ejemplo, si una persona obtuvo riqueza de esta manera y luego la dio en caridad, sería rechazada y registrada como pecado, ya que Allah, Exaltado, sólo acepta lo lícito. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342. De hecho, cualquier cosa que hagan con la riqueza estará ausente de la gracia y será un pecado, ya que se obtuvo ilegalmente.

Es un deber de todos los musulmanes decir siempre la verdad, ya sea en conversaciones cotidianas normales o bajo juramento en un caso judicial. Mentir en todas sus formas conduce a pecados que a su vez conducen al infierno. Aquel que continúa mintiendo será catalogado como un gran mentiroso por Allah, Exaltado. No hace falta ser un erudito para descubrir qué es lo más probable que le suceda a alguien en el Día del Juicio que ha sido calificado de gran mentiroso por Allah, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1971.

Sa'id Bin Ziyad (RA) – 2

Sa'id Bin Ziyad, que Allah esté complacido con él, una vez escuchó a alguien insultar a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, y respondió que uno solo de entre ellos participaba en una batalla con el Santo Profeta Muhammad, paz y bendiciones sean. sobre él, y ensuciarse la cara en el proceso era mejor que toda la vida de buenas obras del crítico, incluso si se le diera vida tan larga como la vida del Santo Profeta Nuh, la paz sea con él. Esto ha sido discutido en Mawaiz Al Sahabah de Salih Ahmad Ash-Shami , páginas 304-305.

Los Compañeros del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con ellos, son el mejor grupo jamás creado después de los Santos Profetas (la paz sea con ellos). El hecho de que observaran físicamente al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) durante su vida es definitivamente un factor. Pero cualquiera que conozca su vida y sus buenas obras comprende que su superioridad se debe a algo más que a esta gran y única acción.

Una de las razones principales de su superioridad se muestra en un Hadiz que involucra al Compañero Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 6515. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, una vez estaba cabalgando. en su transporte en el desierto cuando se encontró con un beduino. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, saludó al beduino, le colocó su turbante en la cabeza e insistió en que viajara en su vehículo. A Ibn Umar, que Allah esté

complacido con él, le dijeron que el saludo que le dio a los beduinos era más que suficiente, ya que los beduinos se habrían sentido muy complacidos por el hecho de que el gran Compañero del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con él, lo saludó. Sin embargo, Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, fue mucho más allá y mostró un gran respeto a los beduinos. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, respondió que solo hizo esto porque el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) una vez aconsejó que una de las mejores maneras en que una persona puede honrar a sus padres es mostrando amor y respeto hacia ellos. familiares y amigos de los padres. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, añadió que el padre del beduino era amigo de su padre, el Comendador de los Creyentes, Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él.

Este incidente indica la superioridad de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Se sometieron completamente a las enseñanzas del Islam. No sólo cumplieron con los deberes obligatorios y evitaron todos los pecados, sino que cumplieron completamente todos los actos que les fueron recomendados en el mayor grado posible. Su sumisión les hizo dejar de lado sus propios deseos y actuar sólo para complacer a Allah, el Altísimo. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, podría haber ignorado fácilmente a los beduinos ya que ninguna de las acciones que realizó era obligatoria; sin embargo, a diferencia de muchos musulmanes que usarían esta excusa, se sometió completamente a las enseñanzas del Islam y actuó como lo hizo. .

Es la falta de sumisión a las enseñanzas del Islam lo que ha debilitado la fe de los musulmanes. Algunos sólo cumplen los deberes obligatorios y se alejan de otras obras justas, como la caridad voluntaria, que contradicen

sus deseos al afirmar que las acciones no son obligatorias. Todos los musulmanes desean terminar con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en el más allá. Pero ¿cómo es posible esto si no siguen su camino o camino? Si un musulmán sigue un camino distinto al suyo, ¿cómo puede terminar con ellos? Para acabar con ellos hay que seguir su camino. Pero esto sólo es posible si uno se somete completamente a las enseñanzas del Islam como lo hicieron ellos, en lugar de escoger las acciones que se ajusten a sus deseos.

Abu Dujaanah (RA) - 1

Cuando la gente visitaba a Abu Dujaanah , que Allah esté complacido con él, cuando estaba enfermo, siempre observaban que su rostro estaba brillante y radiante. Cuando se le preguntó sobre esto, respondió que esperaba que dos de sus buenas obras fueran la causa de esto. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 447 del Imam Muhammad Kandhlawi .

La primera era que evitaba hablar de cosas que no le concernían.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2317, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede hacer que su Islam sea excelente hasta que evite las cosas que no le conciernen.

Este Hadiz contiene un consejo integral que debe aplicarse a todos los aspectos de la vida. Incluye el habla de una persona, así como sus otras acciones físicas. Significa que un musulmán que desea perfeccionar su fe debe evitar, mediante palabras y acciones, aquellas cosas que no le conciernen. Y en cambio deben ocuparse de aquellas cosas que sí lo hacen. Uno debe tomar muy en serio las cosas que le conciernen y esforzarse por cumplir con las responsabilidades que le acompañan según las enseñanzas del Islam únicamente para complacer a Allah,

Todopoderoso. Es importante señalar que uno no estaría perfeccionando su fe si evitara las cosas según sus propios pensamientos o deseos. Pero aquel que perfecciona su fe evita las cosas que el Islam ha aconsejado evitar. Es decir, uno debe esforzarse por cumplir con todos sus deberes, evitar todos los pecados y las cosas que no gustan en el Islam e incluso evitar el uso excesivo de cosas legales innecesarias. Lograr esta excelencia es una característica de la excelencia de la fe mencionada en un Hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno actúa y adora a Allah, el Exaltado, como si pudiera observarlo o al menos llegar a ser plenamente consciente de Allah. , el Exaltado, observando cada uno de sus pensamientos y acciones. Ser consciente de esta vigilancia divina animará al musulmán a abstenerse siempre de pecar y apresurarse a realizar obras de justicia. Quien no evita las cosas que no le conciernen no alcanzará este nivel de excelencia.

Un aspecto importante a la hora de evitar las cosas que no conciernen a una persona está relacionado con el habla. La mayoría de los pecados ocurren cuando una persona pronuncia palabras que no le conciernen, como calumnias y calumnias. La definición de charla vana es cuando una persona pronuncia palabras que pueden no ser pecaminosas pero que son inútiles y, por lo tanto, no les conciernen. Como se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2408, Allah, el Exaltado, odia el discurso vano. Innumerables discusiones, peleas e incluso daños físicos se han producido simplemente porque alguien habló de algo que no le concernía. Muchas familias se han dividido; Muchos matrimonios han terminado porque alguien no se ocupaba de sus asuntos. Es por eso que Allah, Altísimo, ha aconsejado en el Sagrado Corán los diferentes tipos de discurso útil de los que la gente debería preocuparse. Capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en gran parte de su conversación privada, excepto aquellos que recomiendan la caridad o lo correcto o la conciliación entre las personas. Y a quien busque la aprobación de Allah le daremos una gran recompensa”.

De hecho, pronunciar palabras que no son de interés para una persona será la razón principal por la que la gente entrará al infierno. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2412, que todo discurso será contado. contra una persona a menos que esté relacionado con aconsejar el bien, prohibir el mal o recordar a Allah, el Exaltado. Esto significa que todas las demás formas de expresión no son asunto de la persona, ya que no la beneficiarán. Es importante señalar que aconsejar el bien abarca todo lo que sea beneficioso en la vida mundana y religiosa de uno, como su ocupación.

Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por evitar las cosas que no les conciernen mediante palabras y acciones para que puedan perfeccionar su fe. En pocas palabras, quien dedica tiempo a las cosas que no le conciernen, fracasará en las cosas que sí le conciernen. Y el que se ocupa de las cosas que le conciernen, no encontrará tiempo para dedicarlo a las cosas que no le conciernen. Es decir, lograrán el éxito gracias a la misericordia de Allah, Todopoderoso, en ambos mundos.

El segundo acto que mencionó Abu Dujaanah , que Allah esté complacido con él, fue que no albergaba malos sentimientos hacia otro musulmán.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4860, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió a la gente que no hablara negativamente de los demás, ya que esto causa malos sentimientos hacia ellos en los corazones de las personas.

A menudo se observa que las familias, especialmente las de la comunidad asiática, se desintegran con el tiempo. Esta es una de las mayores quejas que suelen tener los familiares, como los padres. Se preguntan por qué sus hijos se han separado a pesar de que alguna vez estuvieron firmemente juntos.

Una de las principales razones por las que las relaciones entre familiares se fracturan es porque alguien ha hablado negativamente sobre un familiar de una persona. Esto lo suele hacer un miembro de la familia. Por ejemplo, una madre hablará negativamente de su hijo con su otro hijo. Esto conduce a la enemistad entre los dos parientes y con el tiempo se acumula y crea una brecha entre los dos. Aquellos que alguna vez fueron como una sola persona se vuelven como extraños unos para otros.

Es importante entender que las personas no son ángeles. Salvo unos pocos, cuando a una persona se le dice algo negativo sobre otra, ésta se verá afectada aunque no desee que esto ocurra. Esta enemistad todavía ocurre incluso si la persona inicial que habló negativamente sobre el pariente de alguien no tiene la intención de crear una brecha entre los

parientes. Algunos a menudo actúan de esta manera por costumbre y no intentan dañar las relaciones. Por ejemplo, los padres suelen adoptar este hábito y no hay duda de que no desean que las relaciones de sus hijos se fracturen o rompan.

Esta actitud tiene un impacto tan grave en la mentalidad de las personas que afecta también a familiares que muy rara vez se ven o conversan entre sí. Por ejemplo, una persona mencionará cosas negativas sobre un familiar de otra persona aunque su familiar ni siquiera viva en el mismo país que ella. Este comportamiento implanta enemistad en su corazón y con el paso del tiempo descubrirán que no les agrada su pariente lejano aunque apenas lo conozcan.

Este problema ocurre a menudo cuando dos personas discuten cosas negativas sobre los demás frente a otras personas. Por ejemplo, los padres pueden hablar de cosas negativas sobre sus familiares delante de sus hijos. Aunque no se lo dicen a sus hijos directamente, aún así afecta sus corazones. Si uno realmente reflexiona por un momento, se dará cuenta de que la mayoría de los malos sentimientos que tiene hacia los demás no fueron causados por lo que esa persona les hizo o dijo directamente. En la mayoría de los casos, ocurrió debido a que un tercero les mencionó algo negativo sobre esa persona.

En los casos en que uno intenta advertir a otro de algún peligro, entonces es perfectamente aceptable mencionar a otra persona de manera negativa. Si uno está tratando de darle una lección a otra persona, por ejemplo, si una madre desea enseñarle a uno de sus hijos a no comportarse como lo

hizo su hermano, entonces debe seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y mencionar lo negativo sin nombrar a la persona. Un ejemplo de esta hermosa mentalidad se analiza en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6979. Mencionar algo negativo sin nombrar a la persona es suficiente para darle una lección a alguien.

Para concluir, los musulmanes deben reflexionar profundamente antes de hablar negativamente sobre sus familiares u otras personas, en privado o en público . De lo contrario, es posible que, a medida que pasa el tiempo, su familia se separe y se distancie emocionalmente unos de otros.

Anas Bin Malik (RA) – 1

Anas, que Allah esté complacido con él, una vez encontró a un hombre con su sirviente esperando al gobernador. Cuando interrogó al hombre, respondió que su sirviente había cometido un pecado que requería castigo legal y que iba a informar al gobernador de ello para que el castigo legal se aplicara a su sirviente. Anas, que Allah esté complacido con él, insistió en que debía regresar a casa con el sirviente y no exponer su pecado. El hombre finalmente aceptó. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 439 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6853, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien oculte las faltas de un musulmán, Allah, el Exaltado, ocultará sus faltas tanto en este mundo como en el próximo. . Esto es bastante evidente si uno reflexiona sobre ello. Las personas que están acostumbradas a exponer las faltas de los demás son aquellas cuyas faltas Allah, Altísimo, hace públicas. Pero quien oculta los defectos de los demás es considerado por la sociedad como alguien que no tiene defectos evidentes.

Hay dos tipos de personas con respecto a este consejo. Los primeros son aquellos cuyas acciones incorrectas son de significado privado, esta persona no comete pecados abiertamente ni expone sus pecados de manera jactanciosa a los demás. Si esta persona comete un desliz y comete un pecado que otros conocen, debe ser velado, siempre y cuando no cause daño a otros. Capítulo 24 An Nur, versículo 19:

“De hecho, aquellos a quienes les gusta esa inmoralidad deben difundirse [o publicitarse] entre aquellos que han creído tendrán un castigo doloroso en este mundo y en el Más Allá...”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó a los musulmanes que pasaran por alto los errores de quienes se esfuerzan por obedecer a Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4375.

El segundo tipo de persona es el malvado que comete pecados abiertamente y no le importa que la gente se entere de ellos. De hecho, a menudo se jactan de los pecados que han cometido ante los demás. Mientras inspiran a otros a actuar de manera malvada, exponer sus faltas para advertir a otros no contradice este Hadiz. Tampoco esta persona tendrá sus faltas expuestas por Allah, el Exaltado, a cambio de exponer las faltas de esta persona malvada, como se menciona en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546, siempre y cuando exponga las faltas de otra persona. por la razón correcta.

Anas Bin Malik (RA) - 2

Anas, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó que cada vez que un árbol separaba a dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, durante su viaje, se saludarían con el saludo islámico de paz una vez que pasaran junto al árbol. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 505 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 12, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recomendó una buena cualidad que se encuentra dentro del Islam. Es decir, difundir el saludo islámico de paz entre personas conocidas y desconocidas.

Es importante actuar de acuerdo con esta buena característica, ya que hoy en día los musulmanes a menudo sólo difunden el saludo islámico de paz a aquellos que conocen. Es importante difundirlo entre todos, ya que esto genera amor entre las personas y fortalece el Islam. De hecho, esta característica conduce al Paraíso según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 194.

Un musulmán nunca debe olvidar que recibirá un mínimo de diez recompensas por cada saludo de paz que extienda a otros, incluso si otros no responden. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5195.

Finalmente, un musulmán debe cumplir correctamente el saludo islámico de paz demostrando esta paz en sus otras palabras y acciones hacia los demás, manteniendo el daño verbal y físico lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás. De hecho, esta es la definición de un verdadero musulmán y creyente según un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998.

Anas Bin Malik (RA) - 3

Después de escuchar el llamado a la oración en la Mezquita, Anas, que Allah esté complacido con él, comenzó a dar pasos cortos hasta entrar en la Mezquita. Más tarde comentó que caminó así porque deseaba que se aumentara el número de pasos hacia la Mezquita. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 146 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3235, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó tres acciones que borran los pecados. Una de estas acciones es caminar hacia las mezquitas para las oraciones congregacionales.

En muchos hadices se ha discutido dar muchos pasos hacia las mezquitas para ofrecer las oraciones en congregación. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2119, advierte que a quien realiza la ablución en casa y se dirige a la mezquita para realizar la oración congregacional se le perdonará un pecado o se le elevará su rango en un grado por cada paso que dé. . Los Ángeles seguirán orando por su perdón mientras permanezcan dentro de la Mezquita sin romper sus abluciones y se abstengan de causar problemas a los demás. Finalmente, serán registrados como alguien que está ofreciendo oración mientras estén esperando que comience la oración congregacional. Este mismo Hadith advierte que la oración congregacional tiene una recompensa 25 veces mayor que realizarla en casa o en el trabajo.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2891, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que cada paso que uno dé para ofrecer la oración en congregación en una mezquita se registre como caridad.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas nuevas de una luz completa en el Día de la Resurrección para aquellos que caminan hacia las mezquitas para las oraciones congregacionales en la oscuridad. Esto se refiere a las oraciones obligatorias de la mañana y de la tarde. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 780.

Orar en congregación es tan importante que los Compañeros, que Allah esté complacido con todos ellos, consideraban hipócrita a quien no asistía regularmente a ella sin una buena razón. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 850.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 1

Un grupo de personas le dijo una vez a Ali Ibn Abu Talib, que Allah esté complacido con ellos, que nunca conocieron a nadie que enseñara con tanta compasión como Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 556-557 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2701, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, ama la gentileza en todos los asuntos.

Ésta es una característica importante que deben adoptar todos los musulmanes. Debe utilizarse en todos los aspectos de la vida. Es importante entender que ser amable beneficia al musulmán más que a cualquier otra persona. No sólo recibirán bendiciones y recompensas de Allah, Todopoderoso, y minimizarán la cantidad de pecados que cometen, ya que una persona amable es menos probable que cometa pecados a través de sus palabras y acciones, sino que también los beneficiará en los asuntos mundanos. Por ejemplo, la persona que trata a su cónyuge con gentileza obtendrá más amor y respeto a cambio que si tratara a su cónyuge de manera dura. Es más probable que los niños obedezcan y traten a sus padres con respeto cuando los tratan con gentileza. Es más probable que los compañeros de trabajo ayuden a quien es amable con ellos. Los ejemplos son infinitos. Sólo en casos muy raros se requiere una

actitud dura. En la mayoría de los casos, un comportamiento amable será mucho más eficaz que una actitud dura.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, posee innumerables buenas cualidades, pero Allah, Exaltado, destacó específicamente su gentileza en el Sagrado Corán, ya que es un ingrediente clave necesario para afectar a los demás de manera positiva. Capítulo 3 Al Imran, versículo 159:

“Así que, por misericordia de Allah, [Oh Muhammad], fuiste indulgente con ellos. Y si hubieras sido grosero [de palabra] y duro de corazón, se habrían desbandado de ti...”

Un musulmán debe recordar que nunca será mejor que un Santo Profeta (la paz sea con ellos) ni la persona con la que interactúa será peor que el Faraón. Sin embargo, Allah, Exaltado, ordenó al Santo Profeta Mosa y al Santo Profeta Haroon, paz. sea sobre ellos, para tratar con bondad a Faraón. Capítulo 20 Taha, versículo 44:

"Y háblale con palabras amables para que tal vez se acuerde o tema [A Allah]".

Por lo tanto, un musulmán debe adoptar gentileza en todos los asuntos, ya que esto conduce a muchas recompensas y afecta a otros, como a la familia, de manera positiva.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 2

Ali Ibn Abu Talib dijo una vez que Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con ellos, leyó el Sagrado Corán y consideró lo que hacía lícito como lícito y lo que hacía ilícito como ilícito. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 556-557 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto indica que Abdullah, que Allah esté complacido con él, cumplió con los derechos del Sagrado Corán.

En un Hadiz encontrado en el número 30 del Imam Munzari, Conciencia y Aprehensión, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el Día del Juicio. Quienes lo sigan durante su vida en la Tierra serán conducidos al Paraíso el Día del Juicio. Pero aquellos que lo descuidan durante su vida en la Tierra encontrarán que los empujará al Infierno en el Día del Juicio.

El Sagrado Corán es un libro de orientación. No es simplemente un libro de recitación. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para garantizar que los guíe hacia el éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correcta y regularmente. El segundo aspecto es entenderlo. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del Santo

Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Aquellos que se comportan de esa manera son aquellos a quienes se les dan buenas nuevas de una guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y su intercesión en el Día del Juicio. Pero como advierte este Hadiz, el Sagrado Corán es sólo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente en sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero aquellos que la malinterpretan y en cambio actúen según sus deseos para obtener cosas mundanas, como la fama, serán privados de esta guía correcta y de su intercesión en el Día del Juicio. De hecho, su completa pérdida en ambos mundos sólo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida”.

Finalmente, es importante entender que aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debería usarlo sólo para este propósito. Es decir, no sólo deben recitarlo para solucionar sus problemas mundanos, tratando el Sagrado Corán como una herramienta que se retira durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos al más allá de forma segura. Descuidar esta función principal y utilizarla únicamente para solucionar los problemas mundanos no es correcto ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. No hay duda de que esta persona es simplemente una tonta.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 3

Ali Ibn Abu Talib dijo una vez que Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con ellos, tenía un profundo conocimiento de la fe y un inmenso conocimiento de las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, páginas 556-557 del Imam Muhammad Kandhlawi .

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2645, que cuando Allah, el Exaltado, desea darle a alguien un bien, le proporciona conocimiento islámico.

No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, el compañerismo y su carrera, este hadiz deja muy claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene provisión legal para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Aunque el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ha señalado dónde está el bien, es una pena que muchos musulmanes no le den mucho valor. En la mayoría de los casos, sólo se esfuerzan por obtener el mínimo indispensable de conocimiento islámico para cumplir con sus deberes obligatorios y no logran adquirir ni

actuar de acuerdo con más tradiciones como las del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas creyendo que allí se encuentra el verdadero bien. Muchos musulmanes no se dan cuenta de que los justos predecesores tuvieron que viajar durante semanas enteras sólo para aprender un solo verso o hadiz del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que hoy en día uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de casa. Sin embargo, muchos no aprovechan esta bendición dada a los musulmanes de hoy en día. Por Su infinita misericordia, Allah, el Exaltado, a través de su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no sólo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano. Allah, Todopoderoso, ha informado a la humanidad dónde se encuentra un tesoro eterno enterrado que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes sólo obtendrán este bien una vez que luchen por adquirirlo y actuar en consecuencia.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 4

Abdullah, que Allah esté complacido con él, una vez se mordió la lengua y le ordenó que hablara lo bueno para que cosechara recompensa y evitara hablar mal para alcanzar la seguridad y evitar arrepentimientos. Concluyó que la mayoría de los pecados de una persona se originan en su lengua. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 642 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto está conectado con el capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en gran parte de su conversación privada, excepto aquellos que recomiendan la caridad o lo correcto o la conciliación entre las personas. Y a quien busque la aprobación de Allah le daremos una gran recompensa”.

En este verso, Allah, Altísimo, explica cómo deben comportarse las personas cuando conversan con otros para obtener beneficio para sí mismos y para los demás. La primera es que cuando los musulmanes se reúnan deberían discutir cómo beneficiar a los demás, lo que incluye la caridad en forma de riqueza y ayuda física. Si un musulmán no está en condiciones de ayudar a una persona necesitada, entonces esta es una excelente manera de obtener una recompensa equivalente a ayudarla. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6800, advierte que quien

inspira a otra persona hacia el bien será recompensado como si él mismo hubiera realizado la buena acción. Si uno no puede ayudar a alguien en dificultad o inspirar a otro a cumplir esta tarea, al menos puede animar a otros a suplicar por el necesitado. La súplica por una persona ausente hace que los Ángeles oren por el suplicante. Esto se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1534. Esta mentalidad puede inspirar al grupo a visitar a la persona necesitada, brindándole apoyo emocional. Esto tiene un poderoso impacto psicológico y les proporciona una nueva forma de fortaleza a la hora de afrontar sus dificultades. Lo importante a tener en cuenta es que cuando uno menciona la situación de una persona necesitada su intención debe ser ayudarla en su momento de necesidad. Nunca debe ser para pasar el tiempo y convertirlos en blanco de burla.

La segunda forma de obtener bendiciones es cuando uno conversa sobre cualquier cosa lícita que pueda beneficiar a alguien en este mundo o en el próximo. Este aspecto incluye aconsejar a otros que hagan el bien y se abstengan del mal en todos los aspectos de su vida.

El tercer aspecto mencionado en este versículo implica conversar con otros con una mentalidad constructiva que une a las personas de manera positiva en lugar de poseer una mentalidad destructiva que causa divisiones dentro de la sociedad. Si una persona no puede unir a las personas de manera amorosa, entonces lo mínimo que puede hacer es no causar divisiones entre ellas. Incluso esto se registra como una buena acción cuando se hace para complacer a Allah, Todopoderoso. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2518.

De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4919, advierte que la reconciliación entre dos musulmanes opuestos por el placer de Allah, el Exaltado, es superior a la oración y el ayuno voluntarios. Todo lo bueno que se encontró en la sociedad fue el resultado de esta actitud piadosa, como la construcción de escuelas, hospitales y mezquitas.

Pero es importante señalar que un musulmán sólo obtendrá la gran recompensa mencionada en este versículo cuando realice obras rectas para complacer a Allah, el Exaltado. Cada persona serán recompensados en función de su intención, no solo de su acción física. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Los musulmanes poco sinceros encontrarán que en el Día del Juicio se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 5

Abdullah, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó que la gente debía seguir a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, porque entre la nación musulmana, sus corazones espirituales son los más rectos, su conocimiento es el más profundo, son los menos pretenciosos, son más firmes en el ejemplo y su condición religiosa es la mejor. Allah, Altísimo, los seleccionó para que fueran los Compañeros de Su Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y para establecer Su religión. Las personas deben reconocer su valor y seguir sus pasos porque han recibido la guía correcta. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 289 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Los musulmanes no deben seguir ni adoptar las prácticas habituales de los no musulmanes. Cuanto más musulmanes hagan esto, menos seguirán las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto es bastante evidente hoy en día, ya que muchos musulmanes han adoptado las prácticas culturales de otras naciones, lo que los ha alejado de las enseñanzas del Islam. Por ejemplo, basta con observar la boda musulmana moderna para observar cuántas prácticas culturales no musulmanas han sido adoptadas por los musulmanes. Lo que empeora esto es que muchos musulmanes no pueden diferenciar entre las prácticas islámicas basadas en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y las prácticas culturales de los no musulmanes. Debido a esto, los no musulmanes tampoco pueden diferenciar entre ellos, lo que ha causado grandes problemas al Islam. Por ejemplo, los asesinatos por honor son una práctica

cultural que todavía no tiene nada que ver con el Islam debido a la ignorancia de los musulmanes y su hábito de adoptar prácticas culturales no musulmanas. Cada vez que ocurre un asesinato por honor en la sociedad, se culpa al Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, eliminó las barreras sociales en forma de castas y hermandades para unir a la gente, pero los musulmanes ignorantes los han resucitado adoptando las prácticas culturales de los no musulmanes. En pocas palabras, cuantas más prácticas culturales adopten los musulmanes, menos actuarán según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 6

Refiriéndose al conocimiento y comprensión del Islam que poseía Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, Abu Musa Al Ash'ari, que Allah esté complacido con él, una vez dijo a la gente que no le hicieran preguntas mientras esta lámpara (Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él) vivía entre ellos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 244 del Imam Al Asfahani.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2645, que cuando Allah, el Exaltado, desea darle a alguien un bien, le proporciona conocimiento islámico.

No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, el compañerismo y su carrera, este hadiz deja muy claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene provisión legal para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Aunque el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ha señalado dónde está el bien, es una pena que muchos musulmanes no le den mucho valor. En la mayoría de los casos, sólo se esfuerzan por obtener el mínimo indispensable de conocimiento

islámico para cumplir con sus deberes obligatorios y no logran adquirir ni actuar de acuerdo con más tradiciones como las del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas creyendo que allí se encuentra el verdadero bien. Muchos musulmanes no se dan cuenta de que los justos predecesores tuvieron que viajar durante semanas enteras sólo para aprender un solo verso o hadiz del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que hoy en día uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de casa. Sin embargo, muchos no aprovechan esta bendición dada a los musulmanes de hoy en día. Por Su infinita misericordia, Allah, el Exaltado, a través de su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no sólo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano. Allah, Todopoderoso, ha informado a la humanidad dónde se encuentra un tesoro eterno enterrado que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes sólo obtendrán este bien una vez que luchen por adquirirlo y actuar en consecuencia.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 7

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que las personas pueden reconocer al recitador del Corán cuando se quedan despiertos adorando por la noche mientras otros duermen. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz Divino encontrado en Sahih Bukhari, número 1145, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, desciende cada noche al Cielo más cercano según Su infinita majestad e invita a la gente a pedirle que satisfacer sus necesidades para que Él pueda satisfacerlas.

El culto nocturno voluntario demuestra la sinceridad de uno hacia Allah, el Exaltado, ya que ningún otro ojo lo observa. Ofrecerlo es un medio para tener una conversación íntima con Allah, el Altísimo. Y es una señal de nuestro servicio a Él. Tiene innumerables virtudes por ejemplo, un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 1614, declara que es la mejor oración voluntaria.

Nadie tendrá un rango más alto en el Día del Juicio o en el Paraíso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y este rango ha estado directamente relacionado con la oración nocturna voluntaria. Esto muestra que aquellos que establezcan la oración

voluntaria nocturna serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. Capítulo 17 Al Isra, versículo 79:

“Y desde [parte de] la noche, reza con ella [es decir, recitación del Corán] como [adoración] adicional para ti; se espera que tu Señor te resucite a una estación alabada. ”

Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3579, advierte que un musulmán está más cerca de Allah, el Exaltado, en la última parte de la noche. Por lo tanto, uno puede obtener innumerables bendiciones si recuerda a Allah, el Altísimo, en este momento.

Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria, ya que un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 1770, advierte que hay una hora especial cada noche en la que las buenas súplicas siempre son respondidas.

Establecer la oración nocturna voluntaria es una excelente manera de evitar cometer pecados, ayuda a la persona a mantenerse alejada de reuniones sociales inútiles y la protege de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3549.

Uno debe prepararse para la oración nocturna voluntaria no comiendo ni bebiendo en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que induce a la pereza. No hay que cansarse innecesariamente durante el día. Una siesta corta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe evitar los pecados y esforzarse por obedecer a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración nocturna voluntaria.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 8

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente puede reconocer al recitador del Corán cuando observa ayunos voluntarios mientras otros festejan. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz Divino encontrado en Sunan An Nasai, número 2219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que todas las acciones rectas que las personas realizan son para sí mismas, excepto el ayuno, ya que este es para Allah, el Exaltado, y Él recompensarlo directamente.

Este Hadiz indica la singularidad del ayuno. Una de las razones por las que se describe de esta manera es porque todas las demás obras de justicia son visibles para las personas, como la oración, o se realizan entre personas, como la caridad secreta. Mientras que el ayuno es una acción justa única, ya que otros no pueden saber que alguien está ayunando con solo observarlos.

Además, el ayuno es una acción justa que bloquea todos los aspectos de uno mismo. Es decir, una persona que ayuna correctamente no podrá cometer pecados verbales y físicos, como mirar y oír cosas ilícitas. Esto también se logra a través de la oración, pero la oración solo se realiza por

un corto tiempo y es visible para los demás, mientras que el ayuno ocurre durante todo el día y es invisible para los demás. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...De hecho, la oración prohíbe la inmoralidad y las malas acciones...”

Del siguiente versículo queda claro que una persona que no completa los ayunos obligatorios sin una razón válida no será un verdadero creyente ya que los dos están directamente relacionados. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 183:

“Oh vosotros que habéis creído, se os ha decretado el ayuno, como fue decretado a aquellos que os precedieron, para que seáis justos”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 723, que si un musulmán no completa un solo ayuno obligatorio sin una razón válida, no puede compensar el ayuno obligatorio. recompensa y bendiciones perdidas incluso si ayunaban todos los días durante toda su vida.

Además, como lo indica el versículo citado anteriormente, el ayuno conduce correctamente a la piedad. Es decir, simplemente pasar hambre durante el día no conduce a la piedad, pero prestar especial atención a abstenerse de pecados y realizar obras justas durante el ayuno sí conducirá a la piedad. Es por eso que un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 707, advierte que un ayuno no será significativo si uno no se abstiene de hablar y actuar en base a falsedades. Un hadiz similar encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1690, advierte que algunas personas que ayunan no obtienen nada más que hambre. Cuando uno se vuelve más consciente y cuidadoso en obedecer a Allah, el Exaltado, mientras está ayunando, este hábito eventualmente le afectará, por lo que se comportará de manera similar incluso cuando no esté ayunando. De hecho, esto es verdadera piedad.

La justicia mencionada en el versículo citado anteriormente está relacionada con el ayuno, ya que el ayuno reduce los malos deseos y pasiones. Previene el orgullo y el fomento del pecado. Esto se debe a que el ayuno obstaculiza el apetito del estómago y los deseos carnales. Estas dos cosas conducen a muchos pecados. Además, el deseo de estas dos cosas es mayor que el deseo de otras cosas ilícitas. Entonces, a quien los controle mediante el ayuno le resultará más fácil controlar los malos deseos más débiles. Esto conduce a la verdadera justicia.

Como se indicó brevemente anteriormente, existen diferentes niveles de ayuno. El primer y más bajo nivel de ayuno es cuando uno se abstiene de las cosas que romperán el ayuno, como la comida. El siguiente nivel es abstenerse de pecados que dañan el ayuno y reducen así la recompensa del ayuno, como por ejemplo mentir. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 2235. El ayuno que involucra a

cada miembro del cuerpo es el siguiente nivel. Esto es cuando cada parte del cuerpo ayuna de los pecados, por ejemplo, los ojos de mirar lo ilícito, los oídos de escuchar lo ilícito, etc. El siguiente nivel es cuando uno se comporta de esta manera incluso cuando no está ayunando. Finalmente, el nivel más alto de ayuno es abstenerse de todo lo que no esté relacionado con Allah, Altísimo.

Un musulmán también debe ayunar interiormente como su cuerpo ayuna exteriormente, absteniéndose de pensamientos pecaminosos o vanos. Deben ayunar y dejar de persistir en sus propios planes con respecto a sus deseos y tratar de concentrarse en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Además, deben ayunar para no desafiar internamente el decreto de Allah, el Exaltado, y en lugar de ello, exceptuar el destino y todo lo que trae consigo, sabiendo que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de estas decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Finalmente, un musulmán debe aspirar a la recompensa más alta manteniendo su ayuno en secreto y no informando a otros si es posible evitarlo, ya que informar a otros conduce innecesariamente a una pérdida de recompensa, ya que es un aspecto de presumir.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 9

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente puede reconocer al recitador del Corán tal como lo hace. son mayoritariamente apesadumbrado. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2315, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, maldijo tres veces al que miente para hacer reír a la gente.

Bromear apegándose a la verdad no es pecado, pero es difícil hacerlo de manera constante. Quien bromea excesivamente eventualmente cometerá un error y pronunciará palabras pecaminosas, como mentir, calumniar o burlarse de los demás. Por lo tanto, es más seguro evitar bromear excesivamente, como se aconseja en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1995. Además, aquel que bromea excesivamente, incluso si logra decir siempre la verdad y no ofender a nadie, se encontrará con un problema espiritual. enfermedad de la que se advierte en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4193, a saber, un corazón espiritualmente muerto. Esto le ocurre a la persona que bromea y ríe en exceso, ya que esta mentalidad exige que siempre piense y discuta temas divertidos y evite los temas serios. La cuestión de prepararse para la muerte y el más allá son cuestiones serias y si uno evita pensar y discutirlos, nunca se preparará correctamente para ellas. Esta falta de preparación hará que su corazón espiritual muera. De hecho, cuanto más

seriamente uno reflexiona sobre el más allá, menos se reirán y bromearán. Esto se indica en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6486.

Bromear con demasiada frecuencia también hace que los demás les pierdan el respeto. Esto puede causar muchos problemas, como que no sean tomados en serio cuando ordenan el bien y prohíben el mal aunque sea a sus propios hijos.

Bromear excesivamente a menudo genera enemistad entre las personas, ya que es fácil tomar las cosas en serio. Esto conduce a relaciones fracturadas y rotas. De hecho, muchas personas incluso han resultado heridas física y emocionalmente a causa de las bromas.

Además, al bromear uno debe evitar reírse a carcajadas o con la boca llena, ya que esto no es del agrado en el Islam. La risa del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, era una sonrisa según un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6092.

Un musulmán debe evitar mentir a toda costa, incluso cuando bromea, ya que esto le llevaría a obtener una casa en medio del Paraíso. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4800.

Esto no significa que un musulmán no deba bromear en absoluto. Bromear de vez en cuando evitando otros pecados, como mentir, es aceptable, como bromeaba ocasionalmente el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1990. Bromear excesivamente es desagradable y pecaminoso si está relacionado con un pecado. Es pecado malinterpretar intencionalmente una tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para satisfacer los propios deseos. Si el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) rara vez bromeaba sin cometer ningún pecado, entonces los musulmanes deberían hacer lo mismo y no excederse para cumplir sus propios deseos.

Además, existe una gran diferencia entre ser alegre con la gente, como sonreír, y bromear en exceso. Estar alegre es una bendición de Allah, el Exaltado, según un Hadiz encontrado en el Adab Al Mufrad del Imam Bukhari, número 301. Incluso sonreír para hacer que los demás se sientan cómodos se registra como un acto de caridad según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi. , número 1970. Por lo tanto, no se debe creer que evitar bromear excesivamente significa que las personas siempre deben estar tristes y deprimidas.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 10

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente puede reconocer al recitador del Corán mientras permanece en silencio cuando otros mezclan la verdad con la falsedad. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2501, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) declaró que quien guarda silencio se salva.

Esto significa que aquel que guarda silencio ante las palabras vanas o malvadas y sólo habla buenas palabras, será salvado por Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Es importante entender esto, ya que la razón principal por la que la gente entrará al infierno es por su forma de hablar. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616. De hecho, solo se necesita una sola palabra maligna para hacer que una persona se sumerja en el Infierno en el Día del Juicio, lo cual ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

El discurso puede ser de tres tipos. El primero es el discurso maligno que debe evitarse a toda costa. El segundo es un discurso vano que sólo hace perder el tiempo y que conducirá a un gran arrepentimiento en el Día del

Juicio. Además, el primer paso del discurso pecaminoso es a menudo el discurso vano. Por eso es más seguro evitar este tipo de discurso. El último tipo es el buen discurso que siempre debe adoptarse. En base a estos aspectos, dos tercios del habla deberían ser eliminados de la vida.

Además, el que habla demasiado sólo reflexionará un poco sobre sus acciones y el más allá ya que esto requiere silencio. Esto evitará que uno evalúe sus obras, lo que lo inspira a realizar más obras justas y arrepentirse sinceramente de sus pecados. Entonces se impedirá que esta persona cambie para mejor.

Finalmente, aquellos que hablan demasiado a menudo discuten sobre cosas mundanas y entretenidas y divertidas. Esto hará que adopten una mentalidad en la que no les gusta discutir o escuchar temas serios como la muerte y el más allá. Esto les impedirá prepararse adecuadamente para el más allá, lo que les conducirá a un gran arrepentimiento y a un posible castigo.

Todo esto se puede evitar si uno simplemente permanece en silencio ante el habla pecaminosa y vana y, en cambio, sólo habla buenas palabras. Por lo tanto, quien guarde silencio de esta manera se salvará de los problemas en este mundo y del castigo en el otro.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 11

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente puede reconocer al recitador del Corán porque es humilde cuando otros caminan mostrando orgullo y arrogancia. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que una persona ascenderá de rango cuando viva con humildad por la causa de Allah, el Exaltado. Esto ocurre porque la humildad es un aspecto importante del servicio a Allah, el Altísimo. Lo opuesto a la humildad, que es el orgullo, sólo pertenece al Maestro, es decir, Allah, el Exaltado, ya que todo lo que la gente posee fue creado y concedido por Él. Comprender esta realidad garantiza que uno evite el orgullo y, en cambio, muestre humildad al obedecer a Allah, el Exaltado, al cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia. Este es un verdadero servicio a Allah, el Exaltado, y conduce a la verdadera grandeza en ambos mundos.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 12

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente puede reconocer al recitador del Corán porque no habla mucho. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2018, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó los tipos de personas que no le agradan y que estarán más lejos de él en el Día del Juicio.

Una de estas personas es el bocazas que habla excesiva y artificialmente para alardear y alardear con su discurso. Esta persona desea mostrar a los demás cuánto conocimiento posee, atrayendo así la atención sobre sí misma. Esta persona a menudo tendrá la intención de complacer a la gente a través de sus acciones en lugar de a Allah, el Altísimo. Esto resultará en que pierdan la recompensa por sus acciones justas. De hecho, se les dirá en el Día del Juicio que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 13

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente puede reconocer al recitador del Corán porque no discute. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 245 del Imam Al Asfahani.

Es importante entender que la característica de un verdadero musulmán es no discutir o debatir con otros para promocionarse a sí mismo y a su opinión. En cambio, deberían presentar la información para promover la verdad. Esto se aplica tanto a asuntos mundanos como religiosos. El que pretende promover la verdad no discutirá. Sólo el que está tratando de promocionarse lo hará. Al contrario de lo que muchos creen, ganar argumentos no aumenta el rango de uno en modo alguno. La única vez que aumenta el rango de una persona en ambos mundos es cuando uno evita discutir y, en cambio, presenta la verdad o la acepta cuando se la presenta. Un musulmán debe evitar ir y venir con otros cuando discute cosas, ya que esta es una característica de las discusiones. Es importante evitar discutir, ya que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, prometió un hogar en medio del Paraíso para quien deje de discutir incluso cuando tiene razón. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1993. Es esta mentalidad correcta la que ha sido indicada en el capítulo 16 An Nahl, versículo 125:

“Invítalos al camino de tu Señor con sabiduría y buena instrucción, y discute con ellos de la mejor manera...”

Un musulmán debe entender que su deber no es obligar a la gente a aceptar algo. Su deber es simplemente presentar la verdad, ya que ser contundente es una característica de la discusión. Capítulo 88 Al Ghashiyah, versículos 21-22:

“Así que recuerda, [Oh Muhammad]; eres sólo un recordatorio. No eres un controlador sobre ellos”.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 14

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que un hogar que no memoriza el Sagrado Corán y no vive según él, es como una ruina abandonada. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 250 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en el número 30 del Imam Munzari, Conciencia y Aprehensión, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el Día del Juicio. Quienes lo sigan durante su vida en la Tierra serán conducidos al Paraíso el Día del Juicio. Pero aquellos que lo descuidan durante su vida en la Tierra encontrarán que los empujará al Infierno en el Día del Juicio.

El Sagrado Corán es un libro de orientación. No es simplemente un libro de recitación. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para garantizar que los guíe hacia el éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correcta y regularmente. El segundo aspecto es entenderlo. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Aquellos que se comportan de esa manera son aquellos a quienes se les dan buenas nuevas de una guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y su intercesión en el Día del Juicio. Pero como advierte este Hadiz, el Sagrado Corán es sólo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente en sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del

Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero aquellos que la malinterpreten y en cambio actúen según sus deseos para obtener cosas mundanas, como la fama, serán privados de esta guía correcta y de su intercesión en el Día del Juicio. De hecho, su completa pérdida en ambos mundos sólo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida”.

Finalmente, es importante entender que aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debería usarlo sólo para este propósito. Es decir, no sólo deben recitarlo para solucionar sus problemas mundanos, tratando el Sagrado Corán como una herramienta que se retira durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos al más allá de forma segura. Descuidar esta función principal y utilizarla únicamente para solucionar los problemas mundanos no es correcto ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. No hay duda de que esta persona es simplemente una tonta.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 15

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que el verdadero conocimiento no se mide por cuánto uno memoriza y luego narra, sino que el verdadero conocimiento es una expresión de piedad. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 252 del Imam Al Asfahani.

Esto significa que el verdadero conocimiento implica aprender y actuar sobre el conocimiento útil.

Un musulmán debe esforzarse por actuar según sus conocimientos, ya que el conocimiento sin acción no tiene valor ni beneficio. Es como aquel que conoce un camino hacia la seguridad pero no lo toma y permanece en una zona llena de peligros. Por eso el conocimiento se puede dividir en dos categorías. La primera es cuando uno actúa según su conocimiento, lo que conduce a la piedad y a un aumento en la obediencia a Allah, el Altísimo. La segunda es cuando uno no actúa según sus conocimientos. Este tipo no aumentará la obediencia a Allah, el Exaltado, de hecho, sólo aumentará la arrogancia creyendo que son superiores a los demás a pesar de que son como burros que llevan libros que no les benefician. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumieron (no actuaron según su conocimiento) es como el de un burro que carga volúmenes [de libros]...”

Además, la incredulidad puede ser un rechazo literal del Islam o mediante acciones que implican desobedecer a Allah, el Exaltado, aunque uno crea en Él. Esto se puede entender claramente con un ejemplo. Si otra persona advierte a una persona inconsciente sobre un león que se acerca y la persona inconsciente toma medidas prácticas para obtener seguridad, se la considerará alguien que creyó en la advertencia que se le dio y adaptó su comportamiento en función de la advertencia. Mientras que, si la persona inconsciente prácticamente no cambia su comportamiento después de haber sido advertida, las personas sospecharán que no creen en la advertencia que se les ha dado, incluso si la persona inconsciente afirma verbalmente que cree en la advertencia que se les ha dado.

Algunas personas afirman que su creencia y obediencia a su Dios está en sus corazones y, por lo tanto, no necesitan demostrarlo en la práctica. Desafortunadamente, esta mentalidad tonta ha infectado a muchos musulmanes que creen que poseen un corazón puro y fiel a pesar de que no cumplen con los deberes obligatorios del Islam. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado claramente en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3984, que cuando el corazón es puro, el cuerpo se vuelve puro, lo que significa que sus acciones se vuelven correctas. Pero si el corazón de uno es corrupto, el cuerpo se corrompe, lo que significa que sus acciones serán corruptas e incorrectas. Por lo tanto, quien no obedece a Allah, el Altísimo, cumpliendo prácticamente con sus deberes, nunca podrá tener un corazón puro.

Además, demostrar la fe en Allah, el Exaltado, es prácticamente la prueba y evidencia que se requiere en el Día del Juicio para que se le conceda el Paraíso. No tener esta evidencia práctica es tan tonto como un estudiante que le devuelve un examen en blanco a su maestro alegando que su conocimiento está en su mente, por lo que no necesita escribirlo respondiendo las preguntas del examen. De la misma manera que este estudiante sin duda fracasará, también lo hará una persona que llega al Día del Juicio sin la obediencia de Allah, el Exaltado, en el cumplimiento de Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, incluso si posee fe en su corazón.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 16

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que no le importaba qué prueba le afectara en esta vida, porque era riqueza o pobreza. Si recibiera riquezas entonces mostraría compasión. Si se enfrentara a la pobreza, tendría paciencia. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 259 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7500, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cada situación es una bendición para un creyente. La única condición es que deben responder a cada situación que encuentren obedeciendo a Allah, el Exaltado, específicamente, paciencia en las dificultades y gratitud en tiempos fáciles.

Hay dos aspectos de la vida. Un aspecto son las situaciones en las que se encuentran las personas, ya sean tiempos de tranquilidad o de dificultades. El control de la situación que enfrenta una persona está fuera de sus manos. Allah, Todopoderoso, ha decidido esto y no hay forma de escapar de ello. Por lo tanto, insistir en las situaciones que uno enfrenta no tiene sentido ya que están destinadas y por lo tanto son inevitables. El otro aspecto es la reacción de una persona ante cada situación. Esto está en el control de cada persona y esto es por lo que se le juzga, por ejemplo, por mostrar paciencia o impaciencia en una situación difícil. Por lo tanto, un musulmán debe concentrarse en su comportamiento y reacción en cada situación en lugar de estresarse por estar en una situación que es

inevitable. Si un musulmán desea tener éxito en ambos mundos, debe evaluar cada situación y actuar siempre en obediencia a Allah, el Exaltado. Por ejemplo, en tiempos de tranquilidad deben utilizar las bendiciones que poseen según lo prescrito por el Islam, que es verdadera gratitud a Allah, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Y en tiempos de dificultad deben mostrar paciencia sabiendo que Allah, Exaltado, elige lo que es mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de sus decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 17

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien siembra el bien pronto cosechará sus deseos y quien siembra el mal pronto cosechará arrepentimiento. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 266 del Imam Al Asfahani.

Sembrar el bien implica utilizar las bendiciones que uno ha recibido de manera que agrade a Allah, Altísimo.

En realidad, en la mayoría de los casos, nada en este mundo material es bueno o malo en sí mismo, como la riqueza. Lo que hace que una cosa sea buena o mala es la forma en que se usa. Es importante entender que el verdadero propósito de todo lo creado por Allah, Todopoderoso, era que se utilizara correctamente de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Cuando algo no se utiliza correctamente en realidad se vuelve inútil. Por ejemplo, la riqueza es útil en ambos mundos cuando se usa correctamente, como cuando se gasta en las necesidades de una persona y sus dependientes. Pero puede volverse inútil e incluso una maldición para su portador si no se usa correctamente, como por ejemplo si se acumula o se gasta en cosas pecaminosas. El simple hecho de acumular riqueza hace que la riqueza pierda valor. ¿Cómo pueden ser útiles las monedas de papel y metal que uno guarda? En este sentido, no hay diferencia entre una hoja de papel en blanco y un billete de dinero. Sólo es útil cuando se utiliza correctamente.

Entonces, si un musulmán desea que todas sus posesiones mundanas se conviertan en una bendición para él en ambos mundos, todo lo que tiene que hacer es usarlas correctamente de acuerdo con las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con a él. Pero si los usan incorrectamente, entonces la misma bendición se convertirá en una carga y una maldición para ellos en ambos mundos. Es tan simple como eso.

Uno puede adoptar la actitud correcta cuando comprende el propósito de estas bendiciones.

Cada bendición mundana que posee un musulmán es sólo un medio que debería ayudarlo a alcanzar el más allá con seguridad. No es un fin en sí mismo. Por ejemplo, la riqueza es un medio que uno debe utilizar para obedecer a Allah, el Altísimo, cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, satisfaciendo sus necesidades y las de sus dependientes. No es un fin ni una meta última en sí mismo.

Esto no sólo ayuda al musulmán a mantener su atención en el más allá, sino que también le ayuda cuando pierde las bendiciones mundanas. Cuando un musulmán trata cada bendición mundana, como un niño, como un medio para complacer a Allah, el Exaltado, y alcanzar el más allá de manera segura, perderla no tendrá un impacto tan perjudicial para él. Pueden entristecerse, lo cual es una emoción aceptable, pero no se afligen, lo que conduce a la impaciencia y otros problemas mentales, como

la depresión. Esto se debe a que creen firmemente que la bendición mundana que poseían era sólo un medio, por lo que perderla no causa una pérdida en el objetivo final, es decir, el Paraíso, cuya pérdida es desastrosa. Por lo tanto, seguir poseyendo y concentrándose en el objetivo final evitará que se entristezcan.

Además, comprenderán que, al igual que lo que perdieron era sólo un medio, creen firmemente que Allah, el Exaltado, les proporcionará otro medio para alcanzar y cumplir su objetivo final. Esto también evitará que sufran el duelo. Mientras que, aquel que cree que su bendición mundana es el fin en lugar de un medio, experimentará un dolor severo al perderla, ya que se ha perdido todo su propósito y objetivo. Este dolor provocará depresión y otros problemas mentales.

Para concluir, los musulmanes deben tratar cada bendición que poseen como un medio para alcanzar el más allá de manera segura, no como un fin en sí mismo. Así se puede poseer cosas sin ser poseído por ellas. Así podrán mantener las cosas mundanas en sus manos y no en sus corazones.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 18

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que las personas son sólo invitados en este mundo, y eventualmente el invitado se irá. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 267 del Imam Al Asfahani.

Cuando la gente, independientemente de su fe, se va de vacaciones, sólo empaca lo que necesita y tal vez un poco más, pero trata de evitar empacar demasiado. Incluso limitan la cantidad de dinero que llevan consigo con respecto a su estancia en el extranjero. Cuando llegan, suelen alojarse en un hotel que suele tener lo necesario para vivir con algunos extras. Si creen que nunca volverán al mismo destino en el futuro, nunca comprarán una casa porque afirmarán que su estadía es corta y no regresarán. No consiguen trabajo durante sus vacaciones alegando que su estancia es corta y por lo tanto no necesitan ganar más dinero. No se casan ni tienen hijos alegando que el destino de vacaciones no es su tierra natal donde se casarían y tendrían hijos. En términos generales, esta es la actitud y la mentalidad de los turistas.

Es extraño cómo los musulmanes realmente creen que pronto partirán de este mundo, es decir, su estancia en el mundo es temporal, como si estuvieran de vacaciones, y creen que su estancia en el más allá será permanente, pero no se preparan adecuadamente para ello. Si realmente se dieran cuenta del poco tiempo que tienen, al igual que las vacaciones, no dedicarían demasiado esfuerzo a sus hogares y en cambio se

contentarían con una casa sencilla, como el viajero que se contenta con un hotel sencillo. Entonces, en realidad, este mundo es como el destino de vacaciones del ejemplo, pero los musulmanes no lo tratan como tal. En cambio, dedican la mayor parte de sus esfuerzos a embellecer su mundo mientras descuidan el más allá eterno. A veces resulta difícil creer que algunos musulmanes realmente creen en el más allá permanente cuando se observa la cantidad de esfuerzo que dedican al mundo temporal. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse en prepararse para el más allá cumpliendo los mandamientos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia mientras se complacen en obtener y utilizar las necesidades de este mundo. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes vivir en este mundo como viajeros en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6416. No deberían tomar este mundo como un hogar permanente y en cambio tratarlo como un destino de vacaciones.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 19

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que las personas son sólo huéspedes en este mundo y lo que poseen es sólo un fideicomiso prestado. Con el tiempo, el huésped se marchará y el fideicomiso prestado deberá devolverse a su legítimo propietario. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 267 del Imam Al Asfahani.

Un musulmán debe recordar que las bendiciones que Allah le ha concedido no son un regalo sino un préstamo. Un regalo indica propiedad, mientras que un préstamo significa que la bendición debe ser devuelta a su verdadero Dueño, es decir, Allah, el Exaltado. La única manera de devolver las bendiciones de este mundo material, que han sido prestadas a las personas, es usándolas de maneras que agraden a Allah, Todopoderoso. Como se indica en este versículo, este es un aspecto de temerle. Esto conduce a una verdadera gratitud que a su vez conduce a un aumento de las bendiciones en ambos mundos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“...Si estás agradecido, seguramente te aumentaré [a favor]...”

Las bendiciones mundanas que han sido concedidas a la gente como préstamo deben regresar a su verdadero Dueño, es decir, Allah, el Exaltado, voluntariamente o por la fuerza. Si se devuelve voluntariamente,

serán bendecidos con mucha recompensa, pero si se devuelve con fuerza, como por ejemplo mediante la muerte, entonces estas bendiciones se convertirán en una carga para ellos en el más allá.

Por otro lado, un musulmán heredará el significado del Paraíso y se le dará propiedad como regalo. Esta es la razón por la que los musulmanes serán libres de hacer lo que quieran en el Paraíso, ya que se les concederá la propiedad.

Es vital que los musulmanes comprendan la diferencia entre un regalo/propiedad y un préstamo para que se les anime a utilizar las bendiciones de este mundo material de manera correcta.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 20

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó que una persona debe aceptar la verdad y la justicia incluso si provienen de un extraño que no reconoce o incluso de alguien que no le agrada. Y deben rechazar la falsedad incluso si proviene de un hermano al que aman. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 268 del Imam Al Asfahani.

Desde el fallecimiento de sus justos predecesores, la fuerza de la nación musulmana se ha debilitado dramáticamente. Es lógico que cuanto mayor sea el número de personas en un grupo, más fuerte se volverá el grupo, pero los musulmanes de alguna manera han desafiado esta lógica. La fuerza de la nación musulmana sólo ha disminuido a medida que ha aumentado el número de musulmanes. Una de las razones principales por las que esto ocurrió está relacionada con el capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2 del Sagrado Corán:

“... Y cooperad en la justicia y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión...”

Allah, Exaltado, ordena claramente a los musulmanes que se ayuden unos a otros en cualquier asunto que sea bueno y que no se apoyen mutuamente en ningún asunto que sea malo. Esto es lo que actuaron los

justos predecesores, pero muchos musulmanes no han seguido sus pasos. Muchos musulmanes ahora observan quién está realizando una acción en lugar de observar qué están haciendo. Si la persona está vinculada a ellos por ejemplo, un familiar, les apoya aunque la cosa no esté bien. De manera similar, si la persona no tiene ninguna relación con ellos, dejarán de apoyarlos incluso si la cosa es buena. Esta actitud contradice completamente las tradiciones de los justos predecesores. Apoyarían a otros en el bien independientemente de quién lo estuviera haciendo. De hecho, llegaron tan lejos al actuar según este versículo del Sagrado Corán que incluso apoyarían a aquellos con quienes no se llevaban bien, siempre y cuando fuera algo bueno.

La otra cosa relacionada con esto es que muchos musulmanes no se apoyan mutuamente porque creen que la persona a la que apoyan ganará más prominencia que ellos. Esta condición ha afectado incluso a los eruditos y a los institutos educativos islámicos. Ponen excusas poco convincentes para no ayudar a otros en el bien porque no tienen una relación con ellos y temen que su propia institución sea olvidada y aquellos a quienes ayudan obtengan un mayor respeto en la sociedad. Pero esto es completamente erróneo ya que basta con pasar las páginas de la historia para observar la verdad. Mientras la intención de uno sea complacer a Allah, el Exaltado, apoyar a los demás en el bien aumentará su respeto dentro de la sociedad. Allah, Exaltado, hará que los corazones de la gente se vuelvan hacia ellos incluso si su apoyo es para otra organización, institución o persona. Por ejemplo, cuando el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, partió de este mundo, Umar Bin Khattab, que Allah esté complacido con él, fácilmente podría haber desafiado el califato y habría encontrado mucho apoyo a su favor. Pero sabía que lo correcto era nombrar a Abu Bakkar Siddique, que Allah esté complacido con él, como primer califa del Islam. Umar Bin Khattab, que Allah esté complacido con él, no se preocupaba por ser olvidado por la sociedad si apoyaba a otra persona. En cambio, obedeció el mandato del

versículo mencionado anteriormente y apoyó lo que era correcto. Esto se confirma en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari números 3667 y 3668. El honor y el respeto de Umar Bin Khattab, que Allah esté complacido con él, dentro de la sociedad solo aumentó con esta acción. Esto es obvio para quienes conocen la historia islámica.

Los musulmanes deben reflexionar profundamente sobre esto, cambiar su mentalidad y esforzarse por ayudar a otros en el bien independientemente de quién lo esté haciendo y no reprimirse por temor a que su apoyo los haga ser olvidados dentro de la sociedad. Aquellos que obedecen a Allah, el Altísimo, nunca serán olvidados ni en este mundo ni en el próximo. De hecho, su respeto y honor sólo crecerán en ambos mundos.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 21

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez a sus compañeros, aunque ayunaron, oraron y estudiaron más que (algunos) de sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, pero eran mejores que ellos. Esto se debe a que estaban menos apegados a este mundo que ellos y deseaban más el más allá que ellos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 278 del Imam Al Asfahani.

Uno adoptará esta actitud cuando adopte la comprensión y percepción correctas con respecto a este mundo y el más allá.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4108, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el mundo material, comparado con el más allá, es como una gota de agua comparada con un océano.

En realidad, esta parábola fue dada para que la gente entienda cuán pequeño es el mundo material en comparación con el más allá. Pero en realidad no se pueden comparar, ya que el mundo material es temporal mientras que el más allá es eterno. Es decir, lo limitado no se puede comparar con lo ilimitado. El mundo material se puede dividir en cuatro categorías: fama, fortuna, autoridad y la vida social de uno, como su familia y amigos. No importa qué bendición mundana uno obtenga que

caiga dentro de estos grupos, siempre será imperfecta, transitoria y la muerte privará a la persona de la bendición. Por otra parte, las bendiciones en el más allá son duraderas y perfectas. En este sentido, el mundo material no es más que una gota en comparación con un océano infinito.

Además, no se garantiza que una persona experimente una vida larga en este mundo ya que se desconoce el momento de la muerte. Considerando que todos tienen la garantía de experimentar la muerte y alcanzar el más allá. Por lo tanto, es una tontería esforzarse por alcanzar un día, como el de la jubilación, que tal vez nunca alcancen, en lugar de esforzarse por alcanzar el más allá que tienen garantizado alcanzar.

Esto no significa que uno deba abandonar el mundo, ya que es un puente que debe cruzarse para llegar al más allá de forma segura. En cambio, un musulmán debe tomar de este mundo material lo suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin desperdicio, exceso o extravagancia. Y luego dedicar el resto de sus esfuerzos a prepararse para el más allá eterno cumpliendo los mandatos de Allah, el Exaltado, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Una persona inteligente no priorizará la gota de agua sobre un océano infinito y un musulmán inteligente no priorizará el mundo material temporal sobre el más allá eterno.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 22

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que el peor dolor es arrepentirse en el Día del Juicio. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

Es importante que los musulmanes comprendan que siempre que enfrenten cualquier tipo de fracaso o arrepentimiento mundano, deben recordar los arrepentimientos que en el más allá tendrán algunas personas, como el mencionado en el capítulo 89 de Al Fajr, versículo 24:

“Él dirá: "Oh, desearía haber enviado [algo bueno] para mi vida".

En este mundo, al arrepentimiento de uno siempre le seguirá otra oportunidad u otras opciones que se pueden seguir para volver a tener éxito. Pero el arrepentimiento y el fracaso del más allá es algo que no se puede rectificar, es decir, no hay segundas oportunidades en el otro mundo. Nadie tendrá la oportunidad de regresar a la Tierra para actuar de manera diferente.

Por lo tanto, cada musulmán debería preocuparse más por los fracasos que pueda encontrar en el más allá que por los fracasos y arrepentimientos de este mundo. Esto no significa que uno no deba esforzarse por lograr un éxito legítimo en este mundo. Significa que siempre deben priorizar el éxito en el más allá sobre el éxito en este mundo. Esta es una mentalidad importante que los musulmanes deberían adoptar antes de llegar a un día en el que reflexionar sobre sus fracasos y arrepentimientos no les ayude en lo más mínimo. Capítulo 89 Al Fajr, versículo 23:

“Y puesto [a la vista], ese Día, es el Infierno; ese Día, el hombre lo recordará, pero ¿cómo [es decir, de qué le servirá] el recuerdo?”

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 23

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la mejor provisión para el más allá es la piedad. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

La piedad/temer a Allah, el Altísimo, no se puede lograr sin adquirir y actuar según el conocimiento islámico para que uno pueda cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad. paz y bendiciones sean con él. Capítulo 35 Fatir, versículo 28:

“...Sólo temen a Allah, de entre Sus siervos, los que tienen conocimiento...”

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2451, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán no puede volverse piadoso hasta que evite algo que no sea perjudicial para su religión, por precaución, ya que conducirá a algo. lo cual es dañino. Por lo tanto, un aspecto de la piedad es evitar las cosas que son dudosas y no sólo ilícitas. Esto se debe a que las cosas dudosas acercan al musulmán un paso más a lo ilegal y cuanto más cerca está uno de lo ilegal, más fácil es caer en ello. Es por eso que un Hadiz encontrado

en Jami At Tirmidhi, número 1205, advierte que quien evita las cosas ilegales y dudosas protegerá su religión y su honor. Si uno observa a aquellos que se han descarriado en la sociedad, en la mayoría de los casos esto ocurrió gradualmente y no en un paso repentino. Es decir, la persona primero se entregó a cosas dudosas antes de caer en lo ilícito. Esta es la razón por la que el Islam enfatiza la necesidad de evitar cosas innecesarias y vanas en la vida, ya que pueden conducirnos a lo ilegal. Por ejemplo, el discurso vano e inútil que el Islam no clasifica como pecaminoso a menudo conduce a discursos malvados, como calumnias, mentiras y calumnias. Si una persona evita el primer paso y no se deja llevar por palabras vanas, sin duda evitará las malas palabras. Este proceso se puede aplicar a todas las cosas que son vanas, innecesarias y, sobre todo, dudosas.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 24

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que lo mejor que se puede capturar con el corazón es la certeza. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

Todos los musulmanes tienen fe en el Islam pero la fuerza de su fe varía de persona a persona. Por ejemplo, no es lo mismo quien sigue las enseñanzas del Islam porque su familia se lo indicó que quien cree en ellas a través de evidencia. Una persona que ha oído hablar de algo no creerá en ello de la misma manera que el que lo ha presenciado con sus propios ojos.

Como lo confirma un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224, adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes. Una de las razones de esto es que es la mejor manera en que un musulmán puede fortalecer su fe en el Islam. Es importante perseguir esto, ya que cuanto más fuerte sea la certeza de la fe, mayores serán las posibilidades de permanecer firmes en el camino correcto, especialmente cuando se enfrenten dificultades. Además, tener certeza de fe ha sido descrito como una de las mejores cosas que uno puede poseer en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3849. Este conocimiento debe obtenerse estudiando el Sagrado Corán y el Hadith del Santo Profeta Muhammad. paz y bendiciones sean con él, a través de una fuente confiable.

Allah, Altísimo, no sólo declaró una verdad en el Sagrado Corán, sino que también proporcionó evidencia de ello a través de ejemplos. No sólo ejemplos que se encuentran en las naciones pasadas sino ejemplos que se han colocado en la propia vida de uno. Por ejemplo, en el Sagrado Corán Allah, el Exaltado, advierte que a veces una persona ama una cosa a pesar de que le causará problemas si la obtiene. De manera similar, pueden odiar algo que encierra muchos beneficios ocultos para ellos. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Hay muchos ejemplos de esta verdad en la historia, como el Pacto de Hudaiba. Algunos musulmanes creían que este pacto, que se hizo con los no musulmanes de La Meca, favorecería completamente a este último grupo. Sin embargo, la historia muestra claramente que favoreció al Islam y a los musulmanes. Este evento se analiza en los hadices que se encuentran en Sahih Bukhari, números 2731 y 2732.

Si uno reflexiona sobre su propia vida encontrará muchos ejemplos en los que creía que algo era bueno cuando en realidad era malo para ellos y viceversa. Estos ejemplos prueban la autenticidad de este versículo y ayudan a fortalecer la fe.

Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 79 An Naziat, versículo 46:

“El día que lo vean (el Día del Juicio) será como si no hubieran permanecido [en el mundo] sino una tarde o una mañana del mismo”.

Si uno pasa las páginas de la historia, observará claramente cómo surgieron y desaparecieron los grandes imperios. Pero cuando se fueron, fallecieron como si estuvieran sólo por un momento en la Tierra. Todos menos algunos de sus signos se han desvanecido como si nunca hubieran estado presentes en la Tierra en primer lugar. De manera similar, cuando uno reflexiona sobre su propia vida, se dará cuenta de que no importa la edad que tenga y no importa cuán lentos hayan sido ciertos días en general, su vida hasta ahora ha pasado en un instante. Comprender la veracidad de este versículo fortalece la certeza de la fe y esto los inspira a prepararse para el más allá antes de que se acabe el tiempo.

El Sagrado Corán y el Hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, están llenos de ejemplos de este tipo. Por lo tanto, uno debe esforzarse por aprender y actuar de acuerdo con estas enseñanzas divinas para que adopten la certeza de la fe. Quien lo logre no se dejará sacudir por ninguna dificultad que enfrente y permanecerá firme en el camino que conduce a las puertas del Paraíso. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 25

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la peor ceguera es la del corazón (espiritual). Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

La corrupción y dureza del corazón espiritual es un asunto extremadamente importante que ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 52. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cuando el corazón espiritual se corrompe entonces todo el cuerpo se corrompe. Esta corrupción luego se refleja en el discurso y las acciones de cada uno. De manera similar, el Sagrado Corán ha resaltado la importancia de un corazón blando y sano al advertir que uno no obtendrá beneficio de sus posesiones o parientes en el Día del Juicio a menos que posea un corazón espiritual sano. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88-89:

“El día en que no beneficiarán a [nadie] la riqueza ni los hijos. Pero sólo aquel que viene a Allah con un corazón sano.”

La persona con un corazón espiritual duro puede describirse como una persona que rechaza la verdad cuando se le presenta creyendo que es superior en conocimiento. Carecen de sumisión y temor de Allah, el Altísimo, lo que los lleva a abandonar las buenas obras, cometer pecados,

amar excesivamente y esforzarse por el mundo material mientras permanecen descuidados en la preparación para el más allá eterno. Los de corazón duro son fácilmente influenciados por el Diablo para que cometan pecados y rechacen las buenas obras. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 53:

“[Eso es] para que Él pueda hacer que lo que Satanás arroja [es decir, afirma] sea una prueba para aquellos en cuyos corazones hay enfermedad y aquellos de corazón duro...”

Aquel que posee un corazón espiritual duro adopta dos características específicas y censurables. Malinterpretan intencionalmente las escrituras divinas para satisfacer sus propios deseos, como obtener fama. Critican a aquellos que se esfuerzan por adherirse al Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), ya que desean que la gente siga su pensamiento y amor por el mundo material. La segunda es que eligen cuidadosamente los versos y hadices que se adaptan a sus deseos. Etiquetan a aquellos que se esfuerzan por adoptar y actuar según todos los versos y hadices como extremistas, haciendo así que su propia actitud parezca agradable a los demás. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 13:

“Por eso, por haber quebrantado el pacto, los maldijimos y endurecimos sus corazones. Distorsionan las palabras de sus lugares [propios] [es decir, usos] y han olvidado una parte de aquello que les recordaron. Y todavía observaréis engaño entre ellos, excepto unos pocos de ellos...”

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido que aquellos que hablan excesivamente sin mencionar a Allah, el Altísimo, son propensos a adoptar un corazón espiritual duro. Quien posee un corazón espiritual duro está más alejado de Allah, el Exaltado. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2411.

Como se mencionó anteriormente, aquellos que abandonen la obediencia a Allah, el Altísimo, que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia, serán maldecidos con un corazón duro. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 13:

“Por eso, por haber quebrantado el pacto, los maldijimos y endurecimos sus corazones...”

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2305, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aquel que ríe excesivamente se endurecerá. Es importante entender que esto no significa que uno no pueda sonreír, ya que esto ha sido clasificado como un acto de caridad por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1970. Reír excesivamente hace que uno adopte una mentalidad en la que sólo se discuten temas divertidos. Esto hace que uno evite problemas graves como la muerte y el Día del Juicio. Si uno evita

estas cuestiones importantes, ¿cómo puede prepararse para ellas? La falta de preparación hará que el corazón espiritual se endurezca.

Algunos dicen que comer en exceso puede causar dureza en el corazón espiritual. Esto se debe a que comer en exceso hace que uno se vuelva perezoso. La pereza conduce a una reducción de las buenas obras, lo que puede provocar que el corazón espiritual se endurezca.

Como advirtió el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3334, cuando una persona peca, se graba una mancha negra en su corazón espiritual. Si el número de pecados aumenta, entonces aumenta esta oscuridad, lo que conduce a un corazón espiritual duro. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 14:

"¡No! Más bien, la mancha ha cubierto sus corazones de lo que se estaban ganando".

Por eso se ha dicho que pecar persistentemente puede causar la muerte del corazón espiritual.

Es importante que los musulmanes se esfuercen por ablandar su corazón, ya que esto conduce a su purificación. Según lo aconsejado por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4094, cuando el corazón espiritual se purifica, todos los miembros del cuerpo también se purifican. Esta purificación lo alentará a realizar obras de bien y abandonar los pecados por la causa de Allah, el Exaltado.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 26

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que los estupefacientes son la fuente de todos los males. Esto ha sido discutido en Imam Al Asfahani, Hilyat Al Awliya, número 289.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3371, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que un musulmán nunca debe consumir alcohol ya que es la clave de todos los males.

Desafortunadamente, este pecado grave ha aumentado entre los musulmanes con el tiempo . Esta es la clave de todo mal. ya que da lugar a otros pecados. Esto es bastante obvio cuando un borracho pierde el control sobre su lengua y sus acciones físicas. Basta mirar las noticias para observar cuántos delitos se cometen por el consumo de alcohol. Incluso aquellos que beben moderadamente sólo causan daños a sus cuerpos, como lo ha demostrado la ciencia. Las enfermedades físicas y mentales asociadas con el alcohol son numerosas y suponen una pesada carga para el Servicio Nacional de Salud y los contribuyentes. Es la clave de todos los males, ya que afecta negativamente los tres aspectos de una persona, es decir, su cuerpo, mente y alma. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 90:

“Oh, vosotros que habéis creído, en verdad, los estupefacientes, los juegos de azar, [los sacrificios en] altares de piedra [a alguien que no sea Allah] y las flechas de adivinación no son más que impurezas causadas por la obra de Satanás, así que evítalos para que puedas tener éxito”.

El hecho de que en este versículo se haya colocado el consumo de alcohol junto a cosas asociadas con el politeísmo resalta lo importante que es evitarlo.

Es un pecado tan grave que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3376, que quien bebe alcohol con regularidad no entrará al Paraíso.

Difundir el saludo islámico de paz es la clave para obtener el Paraíso según un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 68 . Sin embargo, un hadiz encontrado en la casa del Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, número 1017, aconseja a los musulmanes no saludar a alguien que bebe alcohol con regularidad.

El alcohol es un pecado mayor único, ya que ha sido maldecido desde diez ángulos diferentes en un solo Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3380. Esto incluye el alcohol en sí, quién lo produce, para quién se produce, quién lo vende, el que lo compra, el que lo lleva, aquel a quien se

lo lleva, el que utiliza la riqueza obtenida al venderlo, el que lo bebe y el que lo vierte. Quien se ocupa de algo que ha sido maldecido de esta manera no obtendrá verdadero éxito a menos que se arrepienta sinceramente.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 27

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que llorar es un acto pagano. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

Es un pecado grave llorar en voz alta, rasgarse las vestiduras y hacer cosas similares en momentos de dificultad, como por ejemplo ante la muerte de un ser querido.

Hay muchos hadices que prueban esto, como el que se encuentra en Sunan Abu Dawud , número 3128, que maldice a la persona que llora en el momento de la aflicción. Desafortunadamente, algunas comunidades musulmanas creen que no han demostrado su amor por los difuntos y sus familiares hasta que se lamentan públicamente por ellos. De hecho, esto es un doble pecado, ya que se lamentan en un momento de aflicción, lo cual es un pecado mayor, pero también lo hacen para presumir ante los demás, lo cual es otro pecado.

Lamentablemente, algunos creen que no está permitido llorar en momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido . Esto es incorrecto ya que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) lloró en muchas ocasiones cuando alguien fallecía. Por ejemplo, lloró

cuando falleció su hijo Ibrahim, que Allah esté complacido con él. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3126.

De hecho, llorar por la muerte de alguien es un signo de misericordia que Allah, Todopoderoso, ha puesto en los corazones de Sus siervos. Y sólo aquellos que muestran misericordia hacia los demás recibirán misericordia de Allah, el Exaltado. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1284. Este mismo Hadiz menciona claramente que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, lloró por su nieto que falleció.

Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2137, advierte que una persona no será castigada por llorar por la muerte de alguien o por el dolor que siente en su corazón. Pero es muy posible que se enfrenten a un castigo si expresan palabras que demuestren su impaciencia con la elección de Allah, el Exaltado.

Está claro que sentir pena en el corazón o derramar lágrimas no está prohibido en el Islam. Las cosas que están prohibidas son lamentarse, mostrar la impaciencia a través de palabras o acciones, como rasgarse la ropa o afeitarse la cabeza en señal de dolor. Son severas advertencias contra quienes actúan de esta manera. Por tanto, hay que evitar estas acciones a toda costa. Una persona no sólo puede enfrentar un castigo por actuar de esta manera, sino que si el difunto deseaba y ordenaba a otros que actuaran así cuando falleció, también tendrá que rendir cuentas. Pero si el difunto no deseaba esto, entonces está libre de toda responsabilidad. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número

1006. Es de sentido común entender que Allah, Exaltado, no castigaría a alguien por las acciones de otro cuando éste no le aconsejó actuar de esa manera. Capítulo 35 Fatir, versículo 18:

“Y ningún portador de cargas llevará la carga de otro...”

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 28

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la santidad de la propiedad de un creyente es tan sagrada como su vida. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

En un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 67, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró que la sangre, la propiedad y el honor de un musulmán son sagrados en el Islam.

Este Hadiz, como muchos otros, enseña a los musulmanes que el éxito sólo se puede obtener cuando uno cumple con los derechos de Allah, el Exaltado, como las oraciones obligatorias y los derechos de las personas. Uno sin el otro no es suficiente.

Un verdadero creyente y musulmán es aquel que mantiene el daño verbal y físico alejado de sí mismo y de las posesiones de los demás. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998. Por lo tanto, es vital que los musulmanes no dañen a otros con sus acciones o palabras.

Un musulmán debe respetar las posesiones de los demás y no intentar adquirirlas indebidamente, por ejemplo, en un caso legal. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 353, advierte que alguien que haga esto irá al infierno incluso si lo que adquirió fue tan insignificante como una ramita de árbol. Los musulmanes sólo deben usar las posesiones de otros según sus deseos y devolverlas de una manera que agrade a su dueño.

El honor de un musulmán no debe ser violado mediante acciones o palabras, como calumnias o calumnias. En cambio, un musulmán debe defender el honor de los demás, ya sea en su presencia o ausencia, ya que esto los protegerá del fuego del infierno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931.

Para concluir, uno debe evitar dañarse a sí mismo, a las posesiones o al honor de los demás tratando a los demás exactamente como desea que los demás los traten. Así como uno ama esto para sí mismo, debería amarlo para los demás y demostrarlo a través de sus acciones y palabras. Esta es la señal de un verdadero creyente según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 29

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien perdona los pecados de los demás, Allah, Exaltado, les perdonará sus pecados. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

Todos los musulmanes esperan que en el Día del Juicio Allah, el Exaltado, deje de lado, pase por alto y perdone sus errores y pecados pasados. Pero lo extraño es que la mayoría de estos mismos musulmanes que esperan y oran por esto no tratan a los demás de la misma manera. Es decir, a menudo se aferran a los errores pasados de los demás y los utilizan como armas contra ellos. No se trata de aquellos errores que tienen un efecto en el presente o en el futuro. Por ejemplo, un accidente automovilístico causado por un conductor que incapacita físicamente a otra persona es un error que afectará a la víctima en el presente y en el futuro. Es comprensible que este tipo de error sea difícil de dejar de lado y pasar por alto. Pero muchos musulmanes a menudo se aferran a los errores de otros que no influyen en absoluto en el futuro, como un insulto verbal. Aunque el error se ha desvanecido, estas personas insisten en revivirlo y usarlo contra otros cuando se presenta la oportunidad. Es una mentalidad muy triste poseer ya que uno debe entender que las personas no son Ángeles. Como mínimo, un musulmán que espera que Allah, Todopoderoso, pase por alto sus errores pasados, debería pasar por alto los errores pasados de los demás. Aquellos que se niegan a comportarse de esta manera encontrarán que la mayoría de sus relaciones están fracturadas, ya que ninguna relación es perfecta. Siempre habrá un desacuerdo que puede llevar a un error en toda relación. Por lo tanto, quien se comporta de esta manera terminará solo ya que su mala mentalidad le hace destruir sus

relaciones con los demás. Es extraño que estas mismas personas odien sentirse solas y al mismo tiempo adopten una actitud que aleje a los demás de ellos. Esto desafía la lógica y el sentido común. Todas las personas quieren ser amadas y respetadas mientras están vivas y después de fallecer, pero esta actitud hace que ocurra todo lo contrario. Mientras están vivos la gente se harta de ellos y cuando mueren no los recuerdan con verdadero cariño y amor. Si los recuerdan es simplemente por costumbre.

Dejar atrás el pasado no significa que uno deba ser demasiado amable con los demás, pero lo mínimo que uno puede hacer es ser respetuoso según las enseñanzas del Islam. Esto no cuesta nada y requiere poco esfuerzo. Por lo tanto, uno debe aprender a pasar por alto y dejar ir los errores pasados de las personas, tal vez entonces Allah, Exaltado, pase por alto sus errores pasados en el Día del Juicio. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone? Y Allah es indulgente y misericordioso.”

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 30

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien se trague su ira, Allah, Altísimo, lo recompensará. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6116, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) aconsejó a la persona que no se enojara.

En realidad, este Hadiz no significa que una persona nunca deba enojarse, ya que la ira es una característica innata que incluso se encuentra en los Santos Profetas (la paz sea con ellos). De hecho, en algunos casos raros la ira puede ser útil, por ejemplo, en defensa propia . Este Hadiz en realidad significa que una persona debe controlar su ira para que no la lleve a pecar. Además, este Hadiz muestra que la ira puede conducir a muchos males y controlarla conduce a mucho bien.

En primer lugar, este consejo es una orden para adoptar todas las buenas características que animarán a uno a controlar su ira, como la paciencia. Este Hadiz también indica que una persona no debe actuar de acuerdo con su ira. Más bien, deberían luchar consigo mismos para controlarlo y que no les lleve al pecado. Controlar la ira por la causa de Allah,

Todopoderoso , es una gran acción y conduce al amor divino. Capítulo 3
Alee Imran, versículo 134:

"...que refrenan la ira y que perdonan a la gente - y Allah ama a los que hacen el bien."

Hay muchas enseñanzas dentro del Islam que alientan a los musulmanes a controlar su ira. Por ejemplo, como la ira está vinculada e inspirada por el Diablo, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3282, aconseja que una persona enojada debe buscar refugio en Allah, el Exaltado, del Diablo.

En un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2191, se le ha aconsejado a un musulmán enojado que se aferre al suelo. Esto podría significar que deberían postrarse en la Tierra hasta que se calmen. De hecho, cuanto más uno adopta una posición corporal inactiva, menos posibilidades hay de que arremeta con ira. Esto se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4782. Actuar según este consejo permite a uno aprisionar su ira dentro de sí mismo hasta que pase para que no afecte negativamente a los demás.

Un musulmán enojado debe seguir el consejo dado en el Hadiz que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4784. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó al musulmán enojado que realizara la ablución. Esto se debe a que el agua

contrarresta la característica innata de la ira, es decir, el calor. Si luego uno ofrece oración, esto le ayudará a controlar aún más su ira y le conducirá a una gran recompensa.

Los consejos discutidos hasta ahora ayudan a un musulmán enojado a controlar sus acciones físicas. Para controlar el habla es mejor abstenerse de hablar cuando se está enojado. Desafortunadamente, las palabras a menudo pueden tener un efecto más duradero en los demás que las acciones físicas. Innumerables relaciones se han fracturado y roto debido a palabras dichas con ira. Este comportamiento a menudo conduce también a otros pecados y crímenes. Es importante que un musulmán tenga en cuenta el Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3970, que advierte que sólo se necesita una sola palabra maligna para hacer que una persona se sumerja en el infierno en el Día del Juicio.

Controlar la ira es una gran virtud y quien domina esto ha sido descrito por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) como una persona fuerte en un Hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6114. De hecho, el que traga su ira por la causa de Allah, el Altísimo, es decir, no cometen ningún pecado debido a su ira, tendrán su corazón lleno de paz y fe verdadera. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4778. Esta es una característica del corazón sano que se menciona en el Sagrado Corán. Es el único corazón al que se le concederá seguridad en el Día del Juicio. Capítulo 26 Ash Shu'ara, versículos 88 y 89:

“El día en que no beneficiarán a [nadie] la riqueza ni los hijos. Pero sólo aquel que viene a Allah con un corazón sano.”

Como se mencionó anteriormente, la ira dentro de ciertos límites puede resultar útil. Debe usarse para repeler el daño a uno mismo, a la fe y a las posesiones que, si se hace correctamente, según las enseñanzas del Islam, se cuenta como ira por la causa de Allah, el Exaltado. Este era el estado del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, quien nunca se enojó por sus propios deseos. Sólo se enojó por la causa de Allah, el Exaltado, lo cual se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6050. El carácter del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, era el Sagrado Corán, que ha sido aconseja en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1739. Esto significa que estaría complacido con lo que le agradaba y enojado con aquello con lo que estaba enojado.

Es importante señalar que enojarse sólo por la causa de Allah, el Exaltado, es digno de alabanza, pero si esta ira hace que uno exceda los límites, entonces se vuelve censurable. Es absolutamente vital que uno controle su ira de acuerdo con las enseñanzas del Islam, incluso cuando esté enojado por la causa de Allah, el Exaltado. Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4901, advierte sobre un devoto que airadamente afirmó que Allah, el Exaltado, no perdonaría a una persona pecadora específica. Como resultado, este adorador será enviado al infierno mientras que el pecador será perdonado en el Día del Juicio.

Los orígenes del mal consisten en cuatro cosas: no controlar el propio deseo, el miedo, los malos apetitos y la ira. Por lo tanto, quien acepte el consejo de este Hadiz eliminará una cuarta parte del mal de su carácter y de su vida.

Para concluir, es vital que los musulmanes controlen su ira para que no los lleve a actuar o hablar de una manera que los lleve a un gran arrepentimiento tanto en este mundo como en el próximo.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 31

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la peor de las ganancias es la riqueza obtenida de la usura (interés financiero). Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

El interés financiero denota la cantidad que un prestamista recibe de un prestatario a una tasa de interés fija. En el momento de la revelación del Sagrado Corán se practicaban muchas formas de transacciones de intereses. Una de ellas era que el vendedor vendía un artículo y fijaba un plazo para el pago del precio, estipulando que si el comprador no pagaba dentro del plazo especificado ampliaría el plazo pero aumentaría el precio del artículo. Otra era que una persona prestaba una suma de dinero a otra y estipulaba que el prestatario debía devolver una cantidad específica superior a la cantidad prestada dentro de un límite de tiempo determinado. Una tercera forma de transacción de intereses era que el prestatario y el vendedor acordaban que el primero reembolsaría el préstamo dentro de un cierto límite a una tasa de interés fija, y que si no lo hacían dentro del límite, el prestamista extendería el plazo pero al mismo tiempo aumentaría la tasa de interés. Son transacciones como éstas a las que se aplican las disposiciones aquí mencionadas.

Quienes creen esto no logran diferenciar entre el beneficio obtenido de la inversión legal y el interés financiero. Como resultado de esta confusión, algunos argumentan que si las ganancias obtenidas con el dinero invertido

en un negocio son legales, ¿por qué deberían considerarse ilegales las ganancias obtenidas con un préstamo? Argumentan que en lugar de que una persona invierta su riqueza, se la presta a alguien que a su vez obtiene ganancias de ella. En tales circunstancias, ¿por qué el prestatario no debería pagar al prestamista una parte de las ganancias? No reconocen que ningún negocio está inmune al riesgo. Ninguna empresa conlleva una garantía absoluta de ganancias. Por lo tanto, no es justo que se considere que el financiero es el único que tiene derecho a un beneficio a un tipo fijo en todas las circunstancias y que debe estar protegido contra cualquier posibilidad de pérdida. No es parte de la justicia que aquellos que dedican sus recursos no tengan garantizados beneficios a un tipo fijo, mientras que aquellos que prestan su riqueza estén totalmente asegurados contra todos los riesgos de pérdida y tengan garantizados beneficios a un tipo fijo.

En una transacción legal normal, un comprador obtiene un beneficio de un artículo que compra a un vendedor. El vendedor recibe una compensación por el esfuerzo y el tiempo invertido en realizar el artículo. Por otra parte, en las transacciones relacionadas con intereses el intercambio de beneficios no se produce de manera equitativa. La parte que recibe los intereses recibe una cantidad fija como pago por el préstamo que concedió y, por tanto, su ganancia está asegurada. La otra parte puede hacer uso de los fondos prestados, pero no siempre puede generar beneficios. Si esa persona gasta los fondos prestados en una necesidad, no obtendrá ningún beneficio. Incluso si los fondos se invierten, uno tiene la posibilidad de obtener ganancias o incurrir en pérdidas. Por lo tanto, una transacción relacionada con intereses causa una pérdida por un lado y una ganancia por el otro o una ganancia asegurada y fija por un lado y una ganancia incierta por el otro. Por tanto, el comercio lícito no es igual al interés financiero.

Además, la carga de los intereses hace que a los prestatarios les resulte extremadamente difícil reembolsar el préstamo. Es posible que incluso tengan que pedir prestado a otra fuente para poder pagar el préstamo original y los intereses. Debido a la forma en que funcionan los intereses, la suma pendiente de pago a menudo permanece incluso después de haber pagado el préstamo. Esta presión financiera puede impedir que las personas obtengan las necesidades de vida para ellas y sus familias. Este estrés puede provocar muchos problemas físicos y mentales.

En última instancia, en este tipo de sistema sólo los ricos se vuelven más ricos mientras que los pobres se vuelven más pobres.

Aunque aparentemente puede parecer que tratar con intereses financieros es que una persona gana riqueza, en realidad solo le causa una pérdida general. Esta pérdida puede adoptar muchas formas. Por ejemplo, puede llevarlos a perder negocios buenos y lícitos que podrían haber obtenido si se hubieran abstenido de negociar intereses financieros. Allah, Altísimo, pueda hacer que utilicen sus riquezas de maneras que no les agraden. Por ejemplo, pueden encontrar dolencias físicas que les obliguen a gastar su preciosa riqueza ilícita y, por tanto, no utilizarla de manera que les agrade. La pérdida general también tiene un aspecto espiritual. Cuanto más tratan con intereses financieros, mayor es su avaricia, su avaricia por las cosas mundanas nunca se satisface, lo que por definición los hace pobres incluso si poseen mucha riqueza. Estas personas pasarán de un asunto mundano a otro a lo largo del día sin lograr el contentamiento, ya que perdieron la gracia que acompaña a los negocios y la riqueza lícitos. Esto puede incluso empujarlos a obtener más riqueza ilícita a través de intereses financieros y otros medios. La pérdida en el más allá es más

obvia. Se quedarán con las manos vacías en el Día del Juicio, ya que Allah, el Exaltado, no aceptará ninguna buena acción que tenga sus raíces en algo ilícito, como dar caridad con riquezas ilícitas. No hace falta ser un erudito para determinar dónde es probable que termine esta persona el Día del Juicio.

Existe una enorme diferencia entre transacciones comerciales legales y transacciones relacionadas con intereses. El primero desempeña un papel beneficioso en la sociedad, mientras que el segundo conduce a su decadencia. Por su propia naturaleza, el interés engendra avaricia, egoísmo, apatía y crueldad hacia los demás. Conduce al culto a la riqueza y destruye la compasión y la unidad con los demás. Por tanto, puede arruinar la sociedad tanto desde el punto de vista económico como moral.

La caridad, por otra parte, es el resultado de la generosidad y la compasión. Gracias a la cooperación mutua y la buena voluntad, la sociedad se desarrollará positivamente, lo que a su vez beneficiará a todos. Es obvio que si hay una sociedad cuyos individuos son egoístas en sus tratos unos con otros, en la que los intereses de los ricos se oponen directamente a los intereses de la gente común, esa sociedad no descansa sobre bases estables. En una sociedad así, en lugar de amor y compasión, es inevitable que crezcan el rencor y la amargura mutuos.

Para concluir, cuando las personas satisfacen sus propias necesidades y las de sus dependientes y luego gastan de manera caritativa su excedente de riqueza o participan en empresas comerciales mutuamente lícitas, entonces el comercio, la industria y la agricultura en dicha sociedad

mejorarán. El nivel de vida dentro de la sociedad aumentará y la producción será mucho mayor que en sociedades donde la actividad económica está restringida por el interés financiero.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 32

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la persona más afortunada es la que presta atención a la razón detrás de las desgracias de los demás. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

Es importante que un musulmán sea observador en su vida diaria y evite estar demasiado ensimismado en sus propios asuntos mundanos, de modo que pierda atención a las cosas que suceden a su alrededor y a las que ya han ocurrido. Esta es una cualidad importante que poseer, ya que es una excelente manera de fortalecer la fe, lo que a su vez ayuda a permanecer obediente a Allah, el Exaltado, en todo momento. Por ejemplo, cuando un musulmán observa a una persona enferma no sólo debe ayudarlo con cualquier medio que tenga, incluso si es solo una súplica, sino que debe reflexionar sobre su propia salud y comprender que él también eventualmente perderá su buena salud. por una enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte. Esto debería inspirarlos a estar agradecidos por su buena salud y demostrarlo a través de sus acciones, aprovechando su buena salud en asuntos mundanos y religiosos que agradan a Allah, Todopoderoso.

Cuando observan la muerte de una persona rica, no sólo deben sentirse tristes por el difunto y su familia, sino también darse cuenta de que un día desconocido para ellos ellos también morirán. Deben entender que así como la persona rica fue abandonada por su riqueza, fama y familia en su

tumba, ellos también se quedarán solo con sus obras en su tumba. Esto los animará a prepararse para la tumba y el más allá.

Esta actitud puede y debe aplicarse a todo lo que uno observa. Un musulmán debe aprender una lección de todo lo que le rodea, tal y como se aconseja en el Sagrado Corán. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 191:

"...y piensa en la creación de los cielos y la tierra, [diciendo]: "Señor nuestro, Tú no creaste esto sin propósito; exaltado eres Tú [por encima de tal cosa]; entonces protégenos del castigo del Fuego. ""

Aquellos que se comportan de esta manera fortalecerán su fe diariamente, mientras que aquellos que están demasiado absortos en su vida mundana permanecerán descuidados, lo que puede llevarlos a su destrucción.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 33

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que quien conoce el valor de las adversidades las soportará, y quien no las comprende, cuestionará la razón detrás de ellas. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 289 del Imam Al Asfahani.

Un hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, advierte que ser paciente con las cosas que no nos gustan conduce a una gran recompensa. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

La paciencia es un elemento clave necesario para cumplir los tres aspectos de la fe: cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino. Pero un nivel más elevado y gratificante que la paciencia es la satisfacción. Esto es cuando un musulmán cree profundamente que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos y, por lo tanto, prefieren Su elección a la suya propia. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Un musulmán paciente comprende que cualquier cosa que le haya afectado, como una dificultad, no podría haberse evitado incluso si toda la creación le hubiera ayudado. De manera similar, lo que sea que les pasó por alto no podría haberlos afectado. Quien realmente acepte este hecho no se regocijará ni se enorgullecerá de cualquier cosa que obtenga sabiendo que Allah, el Altísimo, se lo asignó. Tampoco se lamentarán por nada que no hayan podido obtener, sabiendo que Allah, Exaltado, no les asignó eso y que nada en la existencia puede alterar este hecho. Capítulo 57 Al Hadid, versículos 22-23:

“Ningún desastre ocurre sobre la tierra o entre vosotros excepto que esté en un registro ¹ antes de que Nosotros lo produzcamos; de hecho, eso, para Allah, es fácil. Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido y no os regocijéis [con orgullo] por lo que Él os ha dado...”

Además, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, que cuando algo ocurre un musulmán debe creer firmemente que fue decretado y que nada podría haber cambiado el resultado. Y un musulmán no debería arrepentirse de creer que podría haber evitado el resultado si de alguna manera se hubiera comportado de manera diferente, ya que esta actitud sólo hace que el Diablo lo aliente a impacientarse y a quejarse del destino. Un musulmán paciente realmente entiende que todo lo que Allah, Exaltado sea, ha elegido es lo mejor para

él, incluso si no observa la sabiduría detrás de ello. El que es paciente sí desea un cambio en su situación e incluso lo suplica pero no se queja de lo ocurrido. Ser persistentemente paciente puede llevar al musulmán a un nivel mayor, es decir, a la satisfacción.

Quien está contento no desea que las cosas cambien porque sabe que la elección de Allah, Exaltado, es mejor que su elección. Este musulmán cree firmemente y actúa según el Hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7500. Advierte que cada situación es la mejor para el creyente. Si encuentran un problema, deben mostrar paciencia, lo que conducirá a bendiciones. Y si experimentan momentos de tranquilidad, deben mostrar gratitud, lo que también conduce a bendiciones.

Es importante saber que Allah, Altísimo, prueba a quienes ama. Si muestran paciencia serán recompensados, pero si están enojados, eso sólo prueba su falta de amor por Allah, el Exaltado. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2396.

Un musulmán debe ser paciente o estar contento con la elección y el decreto de Allah, el Exaltado, tanto en tiempos de facilidad como de dificultad. Esto reducirá la angustia y les proporcionará muchas bendiciones en ambos mundos. Mientras que la impaciencia sólo destruirá la recompensa que podrían haber recibido. De cualquier manera, un musulmán pasará por la situación decretada por Allah, Exaltado, pero es su elección si desea recompensa o no.

Un musulmán nunca alcanzará la plena satisfacción hasta que su comportamiento sea igual en tiempos de dificultad y tranquilidad. ¿Cómo puede un verdadero siervo acudir al Maestro, es decir, Allah, el Exaltado, para pedirle un juicio y luego volverse infeliz si la elección no coincide con su deseo? Existe una posibilidad real de que si una persona obtiene lo que desea, eso la destruirá. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Un musulmán no debe adorar a Allah, el Exaltado, al límite. Es decir, cuando el decreto divino coincide con sus deseos, alaban a Allah, el Exaltado. Y cuando no es así, se molestan y actúan como si supieran más que Allah, el Exaltado. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

Un musulmán debe comportarse según la elección de Allah, Exaltado, como si se comportara con un médico experto y confiable. De la misma manera que un musulmán no se quejaría de tomar una medicina amarga

prescrita por el médico sabiendo que es lo mejor para él, debería aceptar las dificultades que enfrenta en el mundo sabiendo que es lo mejor para él. De hecho, una persona sensata agradecería al médico por la amarga medicina y de manera similar, un musulmán inteligente agradecería a Allah, Todopoderoso, por cualquier situación que encuentre.

Además, un musulmán debe repasar los numerosos versículos del Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que tratan sobre la recompensa otorgada al musulmán paciente y contento. Una reflexión profunda sobre esto inspirará al musulmán a permanecer firme ante las dificultades. Por ejemplo, Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

Otro ejemplo se menciona en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2402. Se advierte que cuando aquellos que enfrentaron con paciencia las pruebas y dificultades en el mundo reciban su recompensa en el Día del Juicio, aquellos que no enfrentaron tales pruebas desearán haber enfrentado con paciencia dificultades tales. como si les cortaran la piel con unas tijeras.

Para ganar paciencia e incluso satisfacción con lo que Allah, el Exaltado, elige para una persona, deben buscar y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para que alcancen el alto nivel de excelencia de la fe. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. La excelencia en la fe es cuando un musulmán realiza acciones, como la oración, como si pudiera presenciar a Allah, el Exaltado. Quien alcance este nivel no sentirá el dolor de las dificultades y pruebas, ya que estará completamente inmerso en la conciencia y el amor de Allah, el Exaltado. Esto es similar al estado de las mujeres que no sintieron dolor al cortarse las manos cuando observaron la belleza del Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él. Capítulo 12 Yusuf, versículo 31:

“...y dio a cada uno un cuchillo y dijo [a José]: "Sal delante de ellos". Y cuando lo vieron, lo admiraron mucho y se cortaron las manos y dijeron: "¡Perfecto es Allah! Este no es un hombre; este no es más que un ángel noble".

Si un musulmán no puede alcanzar este alto nivel de fe, al menos debería intentar alcanzar el nivel inferior mencionado en el Hadiz citado anteriormente. Este es el nivel en el que uno está constantemente consciente de que Allah, Altísimo, está observando. De la misma manera que una persona no se quejaría frente a una figura autoritaria a la que teme, como un empleador, un musulmán que está constantemente consciente de la presencia de Allah, Todopoderoso, no se quejará de las decisiones que Él toma.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 34

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la mejor parte de la religión es cuando una persona nunca está privada del recuerdo de Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en Zuhd Al Kabir , del Imam Bayhaqi , 826.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6407, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la diferencia entre la persona que recuerda a Allah, el Exaltado, y la que no, es como una persona viva comparada con una persona muerta.

Es importante para los musulmanes que desean crear una fuerte conexión con Allah, el Exaltado, para que puedan superar todas las dificultades en este mundo y en el más allá recordar con éxito a Allah, el Exaltado, tanto como sea posible. En pocas palabras, cuanto más lo recuerden, más lograrán esta meta vital.

Esto se logra actuando prácticamente en los tres niveles del recuerdo de Allah, el Altísimo. El primer nivel es recordar a Allah, el Exaltado, interna y silenciosamente. Esto incluye corregir la intención de uno para que sólo actúe para complacer a Allah, el Altísimo. La segunda es recordar a Allah, el Exaltado, a través de la lengua. Pero la forma más elevada y efectiva de fortalecer el vínculo con Allah, el Exaltado, es prácticamente recordarlo con

los miembros. Esto se logra cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto requiere que uno obtenga y actúe en base al conocimiento islámico, que a su vez es la raíz de todo bien y éxito en ambos mundos.

Aquellos que permanezcan en los dos primeros niveles recibirán una recompensa dependiendo de su intención, pero es poco probable que aumenten la fuerza de su fe y piedad a menos que pasen al tercer y más alto nivel de recuerdo de Allah, el Exaltado.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 35

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que si una persona desea el Paraíso, no debe temer las críticas de la gente por la causa de Allah, Todopoderoso. Esto ha sido discutido en Zuhd Al Kabir , del Imam Bayhaqi , 826.

Un musulmán siempre debe recordar que hay dos tipos de personas. Los primeros están correctamente guiados, ya que sus críticas a los demás se basan en las críticas y los consejos que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Este tipo siempre será constructivo y guiará a uno hacia las bendiciones y la complacencia de Allah, el Exaltado, en ambos mundos. Estas personas también se abstendrán de elogiar demasiado o menos a los demás. Elogiar demasiado a los demás puede hacer que se vuelvan orgullosos y arrogantes. No elogiar a los demás puede llevarlos a volverse perezosos y disuadirlos de hacer el bien. Esta reacción se observa a menudo en niños. Alabar según las enseñanzas del Islam inspirará a otros a esforzarse más en asuntos mundanos y religiosos y evitará que se vuelvan arrogantes. Por lo tanto, los elogios y críticas constructivas hacia esta persona deben aceptarse y actuar en consecuencia incluso si provienen de un extraño.

El segundo tipo de persona critica basándose en sus propios deseos. Esta crítica es en su mayoría poco constructiva y sólo muestra el mal humor y la actitud de uno. Estas personas a menudo elogian excesivamente a los

demás porque actúan según sus propios deseos. Los efectos negativos de estos dos se mencionaron anteriormente. Por lo tanto, las críticas y elogios a esta persona deben ignorarse en la mayoría de los casos, incluso si provienen de un ser querido, ya que solo provocarán que uno se entristezca innecesariamente en los casos de críticas y sea arrogante en los casos de elogios.

Es importante recordar que una persona que elogia demasiado a los demás a menudo también los criticará demasiado. La regla que uno siempre debe seguir es que sólo se deben aceptar críticas y elogios basados en las enseñanzas del Islam. Todas las demás cosas deben ignorarse y no tomarse como algo personal.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 36

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una cualidad que conduce al Paraíso es cuando las buenas obras en público son las mismas que en privado. Esto ha sido discutido en Zuhd Al Kabir , del Imam Bayhaqi , 826.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2347, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que su verdadero amigo es aquel que obedece a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en público y en privado. Hacerlo en privado indica la sinceridad de una persona hacia Allah, el Exaltado, es decir, que sólo realizan obras rectas por Su causa. Éste es aquel que recuerda firmemente que, sin importar dónde se encuentren, los aspectos internos y externos de su ser están siendo observados constantemente por Allah, Altísimo. Si uno persiste en esta creencia, adoptará la excelencia de la fe que se menciona en un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 99. Esto significa que actúan, como al realizar la oración, como si pudieran observar a Allah, el Exaltado, mirándolos. Esto fomenta las obras de justicia y previene los pecados.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 37

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, una vez advirtió a la gente que tuvieran cuidado con la malicia de los corazones. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, 2/207 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4860, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió a la gente que no hablara negativamente de los demás, ya que esto causa malos sentimientos hacia ellos en los corazones de las personas.

A menudo se observa que las familias, especialmente las de la comunidad asiática, se desintegran con el tiempo. Esta es una de las mayores quejas que suelen tener los familiares, como los padres. Se preguntan por qué sus hijos se han separado a pesar de que alguna vez estuvieron firmemente juntos.

Una de las principales razones por las que las relaciones entre familiares se fracturan es porque alguien ha hablado negativamente sobre un familiar de una persona. Esto lo suele hacer un miembro de la familia. Por ejemplo, una madre hablará negativamente de su hijo con su otro hijo. Esto conduce a la enemistad entre los dos parientes y con el tiempo se acumula y crea una brecha entre los dos. Aquellos que alguna vez fueron como una sola persona se vuelven como extraños unos para otros.

Es importante entender que las personas no son ángeles. Salvo unos pocos, cuando a una persona se le dice algo negativo sobre otra, ésta se verá afectada aunque no desee que esto ocurra. Esta enemistad todavía ocurre incluso si la persona inicial que habló negativamente sobre el pariente de alguien no tiene la intención de crear una brecha entre los parientes. Algunos a menudo actúan de esta manera por costumbre y no intentan dañar las relaciones. Por ejemplo, los padres suelen adoptar este hábito y no hay duda de que no desean que las relaciones de sus hijos se fracturen o rompan.

Esta actitud tiene un impacto tan grave en la mentalidad de las personas que afecta también a familiares que muy rara vez se ven o conversan entre sí. Por ejemplo, una persona mencionará cosas negativas sobre un familiar de otra persona aunque su familiar ni siquiera viva en el mismo país que ella. Este comportamiento implanta enemistad en su corazón y con el paso del tiempo descubrirán que no les agrada su pariente lejano aunque apenas lo conozcan.

Este problema ocurre a menudo cuando dos personas discuten cosas negativas sobre los demás frente a otras personas. Por ejemplo, los padres pueden hablar de cosas negativas sobre sus familiares delante de sus hijos. Aunque no se lo dicen a sus hijos directamente, aún así afecta sus corazones. Si uno realmente reflexiona por un momento, se dará cuenta de que la mayoría de los malos sentimientos que tiene hacia los demás no fueron causados por lo que esa persona les hizo o dijo

directamente. En la mayoría de los casos, ocurrió debido a que un tercero les mencionó algo negativo sobre esa persona.

En los casos en que uno intenta advertir a otro de algún peligro, entonces es perfectamente aceptable mencionar a otra persona de manera negativa. Si uno está tratando de darle una lección a otra persona, por ejemplo, si una madre desea enseñarle a uno de sus hijos a no comportarse como lo hizo su hermano, entonces debe seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y mencionar lo negativo sin nombrar a la persona. Un ejemplo de esta hermosa mentalidad se analiza en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6979. Mencionar algo negativo sin nombrar a la persona es suficiente para darle una lección a alguien.

Para concluir, los musulmanes deben reflexionar profundamente antes de hablar negativamente sobre sus familiares u otras personas, en privado o en público . De lo contrario, es posible que, a medida que pasa el tiempo, su familia se separe y se distancie emocionalmente unos de otros.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 38

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la convicción incluye no complacer a la gente ganándose la ira de Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en Sifatul Safwah , 1/217 de Ibn Al Jawzi .

El Islam enseña a los musulmanes que nunca deben comprometer su fe para obtener algo del mundo material. Capítulo 4 An Nisa, versículo 135:

"Oh vosotros que habéis creído, manteneos firmes y persistentes en la justicia, testigos de Allah, incluso si es contra vosotros mismos o contra vuestros padres y parientes..."

Como el mundo material es temporal, todo lo que uno obtenga de él eventualmente se desvanecerá y serán responsables de sus acciones y actitudes en el más allá. Por otro lado, la fe es la joya preciosa que guía al musulmán a través de todas las dificultades en este mundo y en el más allá con seguridad. Por lo tanto, es una completa tontería transigir en algo que es más útil y duradero por algo temporal.

Muchas personas, especialmente mujeres, encontrarán momentos en sus vidas en los que tendrán que elegir si transigir en su fe. Por ejemplo, en algunos casos una mujer musulmana puede creer que si se quitara el pañuelo y se vistiera de cierta manera sería más respetada en el trabajo e incluso podría ascender más rápidamente en la escala corporativa. Del mismo modo, en el mundo empresarial se considera importante socializar con los compañeros después del horario laboral. Por lo tanto, un musulmán podría verse invitado a un pub o club después del trabajo.

En tiempos como este es importante recordar que la victoria y el éxito definitivos sólo se concederán a aquellos que se mantengan firmes en las enseñanzas del Islam. A quienes actúen de esta manera se les concederá el éxito mundano y religioso. Pero lo más importante es que su éxito mundano no se convertirá en una carga para ellos. De hecho, se convertirá en un medio para que Allah, Todopoderoso, aumente su rango y su recuerdo entre la humanidad. Ejemplos de esto son los califas del Islam correctamente guiados. No transigieron en su fe y, en cambio, permanecieron firmes durante toda su vida y, a cambio, Allah, el Altísimo, les concedió un imperio mundano y religioso.

Todas las demás formas de éxito son muy temporales y tarde o temprano se convierten en una dificultad para quien las posee. Sólo hay que observar a las muchas celebridades que transigieron en sus ideales y creencias para obtener fama y fortuna, sólo para que estas cosas se convirtieran en la causa de su tristeza, ansiedad, depresión, abuso de sustancias e incluso suicidio.

Reflexiona sobre estos dos caminos por un momento y luego decide cuál deberías preferir y elegir.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 39

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente es buena dando discursos. Pero la persona cuyas palabras coinciden con sus acciones es la que tiene una parte del bien. Esto ha sido discutido en Sifatul Safwah , 1/217 de Ibn Al Jawzi .

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3267, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien contradiga sus propios consejos al ordenar el bien y prohibir el mal será castigado en el infierno.

En lugar de seguir los pasos de sus predecesores justos y aconsejar sólo por la causa de Allah, Altísimo, muchas personas aconsejan por otras razones, como ganar popularidad y obtener cosas mundanas. Por ejemplo, algunos académicos a menudo se esfuerzan por ser el centro de atención en reuniones y eventos y no están satisfechos con un asiento que está a un lado porque desean un asiento central. Cuando su intención se volvió así, Allah, Exaltado, eliminó el efecto positivo de sus consejos y por lo tanto ahora tienen poca influencia positiva sobre sus oyentes. Deberían haber dado un ejemplo práctico en lugar de decir una cosa y hacer otra. Esto hizo que sus consejos se volvieran ineficaces.

Los musulmanes deben esforzarse por seguir siempre sus propios consejos antes de ordenar a otros que lo hagan, ya que Allah, Exaltado, odia comportarse de esta manera. Capítulo 61 As Saf, versículo 3:

“Es muy odioso ante los ojos de Allah que digas lo que no haces”.

Esto no significa que uno deba volverse perfecto antes de aconsejar a otros, ya que esto no es posible. En lugar de ello, deben corregir su intención y demostrarlo a través de sus acciones, esforzándose por seguir sus propios consejos antes de aconsejar a otros. Sólo con esta actitud evitarán el castigo mencionado en este Hadiz. El fracaso en actuar según este principio ha provocado que los consejos de los musulmanes se vuelvan ineficaces a pesar de que el número de asesores ha aumentado dramáticamente a lo largo de los años.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 40

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la paciencia es la mitad de la fe. Esto ha sido discutido en Zuhd Al Kabir , del Imam Bayhaqi , 985.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1302, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que se muestra verdadera paciencia ante el inicio de una dificultad.

Es importante entender que la verdadera paciencia se muestra a lo largo de un significado de calamidad, desde el inicio de la dificultad en adelante. Aceptar la realidad de una dificultad, como la muerte de un ser querido, eventualmente, con el paso del tiempo, nos ocurre a todos. Esto es aceptación, no verdadera paciencia.

Por lo tanto, los musulmanes deben asegurarse de encontrar dificultades y, al mismo tiempo, creer con paciencia que todo lo que Allah, Exaltado sea, elige es lo mejor, incluso si no observan la sabiduría detrás de sus elecciones. En cambio, deberían reflexionar sobre las muchas veces que creyeron que algo era bueno pero terminó siendo malo y viceversa. Comprender la extrema miopía y el conocimiento limitado de los humanos y el infinito conocimiento y sabiduría de Allah, el Exaltado, puede ayudar a

un musulmán a mostrar paciencia desde el inicio de una dificultad. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Además, es importante que los musulmanes sigan mostrando paciencia hasta el final de sus vidas. Esto se debe a que una persona puede perder fácilmente la recompensa de la paciencia, incluso si fue paciente desde el principio, al demostrar impaciencia más adelante. Esta es una trampa extremadamente mortal del diablo. Espera pacientemente durante décadas sólo para arruinar la recompensa de un musulmán. El Sagrado Corán deja claro que un musulmán obtendrá una recompensa por lo que traiga al Día del Juicio, es decir, se lo llevará consigo cuando muera. No declara que obtendrá una recompensa después de simplemente realizar una acción, como mostrar paciencia al inicio del juicio. una dificultad. Capítulo 6 Al Ana'am, versículo 160:

“Quien venga [en el Día del Juicio] con una buena obra...”

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 41

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una persona no debe pensar que tiene mucho tiempo y no debe permitir que las esperanzas la hagan descuidada. Esto ha sido discutido en Sifatul Safwah , 1/215 de Ibn Al Jawzi .

Un gran obstáculo para la obediencia a Allah, Altísimo, es tener falsas esperanzas de una larga vida. Es una característica extremadamente censurable, ya que es la causa principal por la que un musulmán da prioridad a acumular el mundo material antes que a prepararse para el más allá. Uno sólo necesita evaluar su día promedio de 24 horas y observar cuánto tiempo dedican al mundo material y cuánto tiempo dedican al más allá para darse cuenta de esta verdad. De hecho, tener falsas esperanzas de una larga vida es una de las armas más poderosas que usa el Diablo para desviar a las personas. Cuando una persona cree que vivirá mucho tiempo, retrasa la preparación para el más allá, creyendo falsamente que podrá prepararse para el futuro cercano. En la mayoría de los casos, este futuro cercano nunca llega y una persona fallece sin prepararse adecuadamente para el más allá.

Además, la falsa esperanza de una vida larga hace que uno retrase el arrepentimiento sincero y el cambio de carácter para mejor, ya que cree que le queda mucho tiempo para hacerlo. Alienta a la persona a acumular cosas de este mundo material, como riquezas, ya que la convence de que las necesitará durante su larga vida en la Tierra. El Diablo asusta a la

gente haciéndoles pensar que deben acumular riquezas para su vejez, ya que es posible que no encuentren a nadie que los mantenga cuando se debiliten físicamente y, por lo tanto, ya no puedan trabajar por sí mismos. Olvidan que de la misma manera que Allah, Todopoderoso, cuidó de su provisión cuando eran más jóvenes, también les proveerá en la vejez. De hecho, la provisión de la creación fue asignada más de cincuenta mil años antes de la creación de los Cielos y la Tierra. Esto lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Es extraño cómo una persona dedica 40 años de su vida a ahorrar para su jubilación, que muy rara vez dura más de 20 años, pero no se prepara de la misma manera para la eternidad. lo sucesivo.

El Islam no enseña a los musulmanes a no preparar nada para el mundo. No hay nada de malo en ahorrar para el futuro cercano siempre y cuando se le dé prioridad al más allá. Aunque la gente admite que puede morir en cualquier momento, algunos se comportan como si fueran a vivir para siempre en este mundo. Incluso hasta el punto de que si se les diera la promesa de vida eterna en la Tierra, no podrían esforzarse más para acumular más mundo material debido a las restricciones del día y la noche. ¿Cuántas personas han fallecido antes de lo previsto? ¿Y cuántos aprenden una lección de esto y cambian su comportamiento?

En realidad, uno de los mayores dolores que sentirá una persona en el momento de la muerte o en cualquier otra etapa del más allá es el arrepentimiento por haber retrasado su preparación para el más allá. Capítulo 63 Al Munafiqun, versículos 10-11:

“Y gastad [en el camino de Allah] de lo que os hemos proporcionado antes de que la muerte se acerque a uno de vosotros y diga: "Mi Señor, si tan solo me retrasaras por un breve período para dar caridad y ser de los justos". ". Pero Allah nunca retrasará a un alma cuando haya llegado su momento. Y Allah es consciente de lo que hacéis”.

Una persona sería etiquetada de tonta si dedicara más tiempo y riqueza a una casa en la que solo iba a vivir por un corto tiempo en comparación con una casa en la que planeaba vivir por mucho tiempo. Este es el ejemplo de dar prioridad al mundo temporal sobre el más allá eterno.

Los musulmanes deben trabajar tanto por el mundo como por el más allá, pero deben saber que la muerte no le llega a una persona en un momento, situación o edad que ellos conocen, pero que seguramente llegará. Por lo tanto, prepararse para ello y aquello a lo que conduce debe tener prioridad sobre la preparación para un futuro en este mundo que no es seguro que suceda.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 42

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que no hay nada que necesite más un encarcelamiento prolongado que la lengua. Advirtió a la gente que hablara bien y se beneficiara y se abstuviera de hablar mal para alcanzar la seguridad. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 3/251.

Esto está conectado con el capítulo 4 An Nisa, versículo 114:

“No hay nada bueno en gran parte de su conversación privada, excepto aquellos que recomiendan la caridad o lo correcto o la conciliación entre las personas. Y a quien busque la aprobación de Allah le daremos una gran recompensa”.

En este verso, Allah, Altísimo, explica cómo deben comportarse las personas cuando conversan con otros para obtener beneficio para sí mismos y para los demás. La primera es que cuando los musulmanes se reúnan deberían discutir cómo beneficiar a los demás, lo que incluye la caridad en forma de riqueza y ayuda física. Si un musulmán no está en condiciones de ayudar a una persona necesitada, entonces esta es una excelente manera de obtener una recompensa equivalente a ayudarla. Un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6800, advierte que quien inspira a otra persona hacia el bien será recompensado como si él mismo

hubiera realizado la buena acción. Si uno no puede ayudar a alguien en dificultad o inspirar a otro a cumplir esta tarea, al menos puede animar a otros a suplicar por el necesitado. La súplica por una persona ausente hace que los Ángeles oren por el suplicante. Esto se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1534. Esta mentalidad puede inspirar al grupo a visitar a la persona necesitada, brindándole apoyo emocional. Esto tiene un poderoso impacto psicológico y les proporciona una nueva forma de fortaleza a la hora de afrontar sus dificultades. Lo importante a tener en cuenta es que cuando uno menciona la situación de una persona necesitada su intención debe ser ayudarla en su momento de necesidad. Nunca debe ser para pasar el tiempo y convertirlos en blanco de burla.

La segunda forma de obtener bendiciones es cuando uno conversa sobre cualquier cosa lícita que pueda beneficiar a alguien en este mundo o en el próximo. Este aspecto incluye aconsejar a otros que hagan el bien y se abstengan del mal en todos los aspectos de su vida.

El tercer aspecto mencionado en este versículo implica conversar con otros con una mentalidad constructiva que une a las personas de manera positiva en lugar de poseer una mentalidad destructiva que causa divisiones dentro de la sociedad. Si una persona no puede unir a las personas de manera amorosa, entonces lo mínimo que puede hacer es no causar divisiones entre ellas. Incluso esto se registra como una buena acción cuando se hace para complacer a Allah, Todopoderoso. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2518.

De hecho, un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4919, advierte que la reconciliación entre dos musulmanes opuestos por el placer de Allah, el Exaltado, es superior a la oración y el ayuno voluntarios. Todo lo bueno que se encontró en la sociedad fue el resultado de esta actitud piadosa, como la construcción de escuelas, hospitales y mezquitas.

Pero es importante señalar que un musulmán sólo obtendrá la gran recompensa mencionada en este versículo cuando realice obras rectas para complacer a Allah, el Exaltado. Cada persona serán recompensados en función de su intención, no solo de su acción física. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Los musulmanes poco sinceros encontrarán que en el Día del Juicio se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 43

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que aquel que se rebaja por humildad será elevado por Allah, el Exaltado. La persona que se eleva por arrogancia será rebajada por Allah, el Altísimo. Esto ha sido discutido en Tanbihul del Imam Abu Laith Samarqandi . Ghafileen , Saad/143.

Allah, el Exaltado, es el que humilla y el que exalta. Allah, el Exaltado, es Quien humilla a quienes Le desobedecen. Incluso si una persona desobediente logra algún éxito mundano, al final se convertirá en una maldición para ella. Allah, el Exaltado, es Quien exalta a quienes Le obedecen cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y afrontando el destino con paciencia. Incluso si un musulmán obediente enfrenta pruebas y dificultades en el mundo, finalmente será exaltado por Allah, el Exaltado, en ambos mundos.

Por lo tanto, un musulmán que entiende este nombre divino no buscará el éxito mundano complaciendo a la creación o a través de las cosas mundanas si esto conduce a la desobediencia a Allah, el Altísimo, ya que sabe que este camino sólo conduce a la humillación y la deshonra definitiva en ambos mundos.

Un musulmán debe actuar según este nombre divino alabando las cosas que Allah, el Altísimo, ha elevado y despreciando las cosas que Allah, el Altísimo, ha humillado. Esto debe demostrarse con acciones y no sólo con palabras. Por ejemplo, deben alabar el más allá esforzándose activamente en prepararse para él. Y no les debe gustar el exceso de este mundo material, sabiendo que Allah, Todopoderoso, lo ha despreciado porque impide que un musulmán se prepare adecuadamente para el más allá.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 44

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la fe está hecha de dos mitades. La mitad es paciencia y la otra mitad es gratitud. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 4/316 .

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7500, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cada situación es una bendición para un creyente. La única condición es que deben responder a cada situación que encuentren obedeciendo a Allah, el Exaltado, específicamente, paciencia en las dificultades y gratitud en tiempos fáciles.

Hay dos aspectos de la vida. Un aspecto son las situaciones en las que se encuentran las personas, ya sean tiempos de tranquilidad o de dificultades. El control de la situación que enfrenta una persona está fuera de sus manos. Allah, Todopoderoso, ha decidido esto y no hay forma de escapar de ello. Por lo tanto, insistir en las situaciones que uno enfrenta no tiene sentido ya que están destinadas y por lo tanto son inevitables. El otro aspecto es la reacción de una persona ante cada situación. Esto está en el control de cada persona y esto es por lo que se le juzga, por ejemplo, por mostrar paciencia o impaciencia en una situación difícil. Por lo tanto, un musulmán debe concentrarse en su comportamiento y reacción en cada situación en lugar de estresarse por estar en una situación que es inevitable. Si un musulmán desea tener éxito en ambos mundos, debe

evaluar cada situación y actuar siempre en obediencia a Allah, el Exaltado. Por ejemplo, en tiempos de tranquilidad deben utilizar las bendiciones que poseen según lo prescrito por el Islam, que es verdadera gratitud a Allah, el Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Y en tiempos de dificultad deben mostrar paciencia sabiendo que Allah, Exaltado, elige lo que es mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de sus decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 45

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que en el futuro habrá muchos peregrinos que realizarán la Santa Peregrinación sin ningún motivo real, que viajar será fácil para ellos y que se les proporcionará provisión. Volverán privados y desposeídos. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 4/225.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1773, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la recompensa por una Santa Peregrinación aceptada no es nada más que el Paraíso.

El verdadero propósito de la Santa Peregrinación es preparar a los musulmanes para su viaje final al más allá. De la misma manera que un musulmán deja atrás su hogar, negocio, riqueza, familia, amigos y estatus social para realizar la Santa Peregrinación, esto ocurrirá en el momento de su muerte cuando emprenda su viaje final al más allá. De hecho, un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379, advierte que la familia y la riqueza de una persona la abandonan en la tumba y sólo sus acciones, buenas y malas, la acompañan.

Cuando un musulmán tiene esto en cuenta durante su Santa Peregrinación, cumplirá correctamente todos los aspectos de este deber.

Este musulmán regresará a casa como una persona cambiada, ya que priorizará la preparación para su viaje final al más allá en lugar de acumular los aspectos excedentes de este mundo material. Se esforzarán por cumplir los mandatos de Allah, Todopoderoso, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), lo que incluye tomar de este mundo para cumplir sus necesidades y las necesidades de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia.

Los musulmanes no deben tratar la Santa Peregrinación como una festividad y un lugar para comprar, ya que esta actitud frustra su propósito. Debe recordar a los musulmanes su viaje final al más allá, un viaje que no tiene retorno ni segundas oportunidades. Sólo esto inspirará a uno a cumplir correctamente la Santa Peregrinación y prepararse adecuadamente para el más allá.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) – 46

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que si una persona ama el Sagrado Corán, ama a Allah, el Exaltado. Si no aman el Sagrado Corán, no aman a Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 5/227.

Una señal de amar verdaderamente a Allah, el Exaltado, es amar el Sagrado Corán. Esto debe demostrarse a través de acciones, actuando según sus enseñanzas, no simplemente besándolo, envolviéndolo en una tela bonita y luego colocándolo en un estante alto de la casa. Uno debe cumplir los aspectos del Sagrado Corán para poder demostrar su amor por él. En primer lugar, deben recitarlo correcta y regularmente con respeto y concentración. En segundo lugar, deben estudiar el Sagrado Corán de una fuente confiable para poder comprender sus enseñanzas. Por último, deben esforzarse por aplicar sus enseñanzas en su vida cotidiana. Un musulmán siempre debe actuar según sus enseñanzas y no sólo cuando conviene a sus deseos o en una situación o momento específico, como durante el mes sagrado del Ramadán.

Además, una parte del verdadero amor por el Sagrado Corán es no utilizarlo como herramienta para solucionar los problemas mundanos. Desafortunadamente, algunos han adoptado esta actitud y sólo toman el Sagrado Corán para recitarlo cuando se encuentran con un problema mundano. Y en el momento en que se soluciona su problema, lo guardan para no volver a examinarlo hasta el próximo problema mundano. Lo tratan

como una herramienta que sólo se saca de la caja de herramientas para arreglar algo. Aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, esta no es su función principal. Su objetivo principal es la verdadera guía para que uno pueda llegar al más allá de forma segura. Es una tontería ignorar su función principal y utilizarla sólo para otra cosa. Esto es como alguien que compra un coche caro que no tiene motor sólo para mirar la televisión que tiene instalada en su interior. ¿No sería etiquetada esta persona como tonta? Si un musulmán trata correctamente el Sagrado Corán, encontrará que no sólo lo guía al Paraíso sino que también soluciona sus problemas mundanos. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida”.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 47

Abdullah Bin Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la persona que no tiene intelecto acumula para este mundo. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, Saad/200.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6442, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la verdadera riqueza de una persona es lo que envía al más allá, mientras que lo que deja atrás es en realidad la riqueza de su herederos.

Es importante que los musulmanes envíen tantas bendiciones como puedan, como sus riquezas, al más allá, usándolas de manera que agraden a Allah, Todopoderoso. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador, excesivo o extravagante. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006.

Pero si un musulmán no usa sus bendiciones correctamente, se convertirán en una carga para él en ambos mundos. Y si los atesoran y los dejan para sus herederos, entonces serán responsables de obtenerlos aunque otros los disfruten después de su partida. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379.

Además, si sus herederos usan las bendiciones correctamente, obtendrán la recompensa de Allah, el Exaltado, mientras que el que las recogió se quedará con las manos vacías en el Día del Juicio. O su heredero hará un mal uso de las bendiciones, lo que se convertirá en un gran arrepentimiento tanto para el que se ganó la bendición como para su heredero, especialmente, si no le enseñaron a su heredero, como a su hijo, cómo usar correctamente las bendiciones, ya que este es un deber en ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con sus responsabilidades hacia Allah, el Altísimo y el pueblo y asegurarse de llevar el resto de sus bendiciones al más allá usándolas correctamente según lo prescrito por el Islam. De lo contrario, quedarán con las manos vacías y llenos de arrepentimientos el Día del Juicio.

Abdullah Bin Mas'ud (RA) - 48

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca rompieron su acuerdo de paz hecho en Hudaibiya al apoyar a una tribu que atacó a otra tribu que estaba aliada del Santo Profeta (sa) Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La tregua sólo duró aproximadamente 18 meses. Al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibió la orden de Allah, Exaltado, de dirigirse a La Meca. El ejército hizo varias paradas antes de llegar a La Meca, uno de estos lugares fue Al Aqaba. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, envió algunos hombres a recolectar frutas de los árboles locales. Mientras uno de los Compañeros, Abdullah Bin Mas'ud , que Allah esté complacido con él, trepaba a un árbol recogiendo sus frutos, algunos hombres se burlaron de él al observar sus pequeñas y delgadas piernas. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, comentó que sus delgadas piernas iban a pesar más en la Balanza del Día del Juicio que la montaña de Uhud. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 390.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia exterior o su riqueza, sino que observa y juzga las intenciones internas de las personas. y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán siempre debe corregir su intención al realizar cualquier acto, ya que Allah, Exaltado, sólo lo recompensará cuando realice actos rectos por Su causa. A aquellos que realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su origen étnico o su riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido barreras como castas sociales y sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que en este sentido todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su significado de piedad, cuánto cumplen los mandamientos de Allah, el Altísimo, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus derechos y los derechos de las personas y no creer que algo que poseen o a lo que pertenecen los salvará de alguna manera del castigo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un Hadiz encontrado en Sahih

Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de acciones rectas, es decir, la obediencia a Allah, el Exaltado, no aumentará en rango debido a su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas como la riqueza, el origen étnico, el género o las hermandades y castas sociales.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 1

Jabir comentó una vez que Mu'adh, que Allah esté complacido con ellos, era la persona más generosa. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 557 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2866, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que dar caridad durante la vida es 100 veces mejor que darla en el momento de la muerte.

Es importante entender esto, ya que muchos musulmanes creen tontamente que pueden acumular su riqueza o gastarla en formas que agraden a sus propios deseos en lugar de agradar a Allah, el Exaltado, y cuando lleguen a su lecho de muerte donarán grandes cantidades. de salud. En primer lugar, como se advierte en este Hadiz, un musulmán perderá mucha recompensa si se comporta de esta manera. Esto se debe a que se han dado cuenta de que se están yendo de este mundo y que su preciosa riqueza ahora se ha vuelto insignificante e inútil para ellos, ya que no pueden llevársela con ellos. Dar algo inútil a Allah, Todopoderoso, no es la característica de un verdadero musulmán; de hecho, contradice la verdadera creencia y piedad. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 92:

“Nunca obtendrás la buena [recompensa] hasta que gastes [en el camino de Allah] de aquello que amas...”

Por lo tanto, un musulmán debe ser amable consigo mismo y gastar de manera que agrade a Allah, Todopoderoso, lo que incluye gastar en sus propias necesidades y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia. No deben esperar hasta el último momento, ya que podría llegar repentinamente y gastar en este momento no será tan fructífero para ellos de todos modos.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 2

Mu'adh, que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que una persona puede aprender todo lo que desee, pero Allah, Exaltado, no beneficiará su conocimiento hasta que se esfuerce por actuar en consecuencia. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 285 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Un musulmán debe esforzarse por actuar según sus conocimientos, ya que el conocimiento sin acción no tiene valor ni beneficio. Es como aquel que conoce un camino hacia la seguridad pero no lo toma y permanece en una zona llena de peligros. Por eso el conocimiento se puede dividir en dos categorías. La primera es cuando uno actúa según su conocimiento, lo que conduce a la piedad y a un aumento en la obediencia a Allah, el Altísimo. La segunda es cuando uno no actúa según sus conocimientos. Este tipo no aumentará la obediencia a Allah, el Exaltado, de hecho, sólo aumentará la arrogancia creyendo que son superiores a los demás a pesar de que son como burros que llevan libros que no les benefician. Capítulo 62 Al Yumu'ah, versículo 5:

“...y luego no lo asumieron (no actuaron según su conocimiento) es como el de un burro que carga volúmenes [de libros]...”

Mu'adh Bin Jabal (RA) - 3

Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, una vez advirtió a la gente que tuvieran cuidado con las innovaciones, porque las innovaciones conducen a desviarse del camino correcto. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 583 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que cualquier asunto que no esté basado en el Islam será rechazado.

Si los musulmanes desean un éxito duradero tanto en asuntos mundanos como religiosos, deben adherirse estrictamente a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Aunque ciertas acciones que no se toman directamente de estas dos fuentes de guía aún pueden considerarse un acto justo, es importante priorizar estas dos fuentes de guía sobre todo lo demás. Porque el hecho es que cuanto más uno actúa sobre cosas que no provienen de estas dos fuentes, incluso si es una acción justa, menos actuará según estas dos fuentes de guía. Un ejemplo obvio es cuántos musulmanes han adoptado prácticas culturales en sus vidas que no tienen un fundamento en estas dos fuentes de orientación. Incluso si estas prácticas culturales no son pecados, han impedido a los musulmanes aprender y actuar según estas dos fuentes de orientación, ya que se sienten satisfechos con su comportamiento. Esto conduce a la ignorancia

de las dos fuentes de orientación, lo que a su vez sólo conducirá a un desvío.

Es por eso que un musulmán debe aprender y actuar según estas dos fuentes de guía que han sido establecidas por los líderes de guía y sólo luego actuar según otras acciones voluntarias rectas si tiene el tiempo y la energía para hacerlo. Pero si eligen la ignorancia y las prácticas inventadas, incluso si no son pecados, en lugar de aprender y actuar según estas dos fuentes de guía, no lograrán el éxito.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 4

Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, aconsejó una vez que quien quiera encontrarse con Allah, el Exaltado, sintiéndose seguro y libre de ansiedad, debe asistir regularmente a sus cinco oraciones diarias en la Mezquita y quien ore en casa tendrá se apartó de la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y quien haga esto seguramente se desviará del camino correcto. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 593 del Imam Al Asfahani.

El Sagrado Corán indica la importancia de ofrecer las oraciones obligatorias en congregación, generalmente en una mezquita. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 43:

“...y inclinarnos con los que se inclinan [en adoración y obediencia]”.

De hecho, debido a este versículo y a los hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), algunos eruditos confiables han declarado que esto es obligatorio para los hombres musulmanes. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, el número 550, advierte claramente que los musulmanes que no ofrecían sus oraciones obligatorias en congregación en la mezquita eran considerados hipócritas por los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean

con él, incluso amenazó con quemar las casas de los hombres que no cumplieran con sus oraciones obligatorias en la Mezquita en congregación sin una excusa válida. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1482. Aquellos musulmanes que estén en condiciones de realizar este importante acto deben hacerlo. No deben engañarse diciendo que están realizando otras obras de justicia, como ayudar a su familia con las tareas del hogar. Aunque esta es una tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 676, es importante no reorganizar la importancia de sus tradiciones según los propios deseos. Quien hace esto no está siguiendo sus tradiciones, solo sigue sus propios deseos, incluso si está realizando una acción justa. De hecho, este mismo Hadiz concluye advirtiéndole que cuando llegara el momento de la oración obligatoria, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) partiría hacia la Mezquita.

Mu'adh Bin Jabal (RA) - 5

Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que las primeras pruebas consistieron en duras dificultades y recursos limitados que requerían paciencia y resistencia. Sin embargo, las pruebas futuras consistirán en comodidad y prosperidad. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 600 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3997, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que no temía la pobreza de la nación musulmana. En cambio, temía que el mundo fuera fácil de conseguir y abundante para ellos. Esto los haría competir por ello, lo que conduciría a su destrucción, ya que esta misma competencia destruyó a las naciones anteriores.

Es importante entender que esto no sólo se aplica a la riqueza. Pero esta advertencia se aplica a todos los aspectos de los deseos mundanos de las personas que pueden estar abarcados por el deseo de fama, riqueza, autoridad y los aspectos sociales de la vida de uno, como la familia, los amigos y una carrera. Siempre que uno pretenda satisfacer sus deseos persiguiendo estas cosas, incluso si son lícitas, más allá de sus necesidades, esto lo distraerá de prepararse para el más allá. Los llevará a tener mal carácter, como ser despilfarradores y extravagantes, e incluso puede llevarlos a cometer pecados para obtener estas cosas. No obtenerlos puede llevar a la impaciencia y a otros actos de desafío y desobediencia hacia Allah, el Exaltado. Es obvio que estos deseos se han

apoderado de muchos musulmanes, ya que se levantarían felizmente en medio de la noche para obtener cosas como riquezas o irse de vacaciones, pero no lo harían cuando se les aconseja ofrecer la noche voluntaria. oración o asistir a la oración obligatoria de la mañana en la mezquita con la congregación.

No hay nada de malo en obtener estas cosas siempre que sean legales y necesarias para satisfacer las necesidades de una persona y las de sus dependientes. Pero cuando una persona va más allá de esto, se preocupará por la pérdida de su más allá, ya que cuanto más persigue sus deseos, menos se esforzará en prepararse para el más allá. Y por lo tanto, la advertencia dada en este Hadiz se aplicará a ellos.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 6

Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente del Paraíso no se arrepentirá de nada excepto de los momentos que dejaron pasar (durante sus vidas en la Tierra) sin haber recordado a Allah, el Altísimo, en ellos. Esto ha sido discutido en Ihya del Imam Al Ghazali. Ulum Al Din, 1/392.

Hay muchos musulmanes que dedican gran parte de su tiempo, esfuerzo y riqueza a cosas que no son obras justas ni pecados, es decir, cosas vanas. Las cosas vanas también pueden incluir adquirir cosas innecesarias, como embellecer el hogar más allá de sus necesidades. Aunque puedan tener razón al afirmar que no están cometiendo pecados, es importante comprender un hecho. Es decir, el tiempo es un regalo precioso de Allah, Altísimo, que no se puede ganar una vez que se parte. Todas las demás cosas se pueden adquirir, como la riqueza, todas las demás cosas excepto el tiempo. Entonces, cuando uno dedica su tiempo y otras bendiciones, como la riqueza, a cosas innecesarias y extra, es decir, cosas vanas, solo conducirá a un gran arrepentimiento en el Día del Juicio. Esto ocurrirá cuando observen la recompensa dada a quienes hicieron uso de su tiempo y realizaron obras de justicia. Los que pierden el tiempo pueden haber evitado pecados que los salvan del castigo, pero al perder el tiempo en cosas vanas pueden enfrentar críticas. Y seguramente perderán la recompensa que podrían haber obtenido si hubieran utilizado correctamente su tiempo y otras bendiciones.

Además, es importante comprender que cuanto más uno se entrega a cosas vanas, más cerca está de caer en la extravagancia y el despilfarro, ambos dignos de culpa. Por ejemplo, aquellos que desperdician bendiciones son considerados hermanos del Diablo. Y se puede argumentar que cuando uno dedica su tiempo a cosas vanas, en realidad ha desperdiciado la preciosa bendición del tiempo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 27:

“De hecho, los derrochadores son hermanos de los demonios...”

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 7

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Abu Musa y Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con ellos, para gobernar dos provincias de Yemen. Les aconsejó que fueran indulgentes, no duros y que dieran buenas nuevas y no asustaran a la gente. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 135-136.

Un musulmán siempre debe facilitarse las cosas, en primer lugar, aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico para poder cumplir con sus deberes obligatorios, actuar según las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes. Esto les proporcionará mucho tiempo para disfrutar de las cosas lícitas sin desperdiciar ni ser extravagantes. Un musulmán debe actuar de acuerdo con su fuerza con respecto a las buenas obras voluntarias y no sobrecargarse, ya que esto no es del agrado del Islam. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465. Un enfoque equilibrado siempre es lo mejor.

Además, los musulmanes deberían facilitar las cosas a los demás, especialmente en cuestiones religiosas, para que la gente no se vuelva contraria al Islam creyendo que es una religión onerosa cuando en realidad es una religión simple y fácil. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en el Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, número 287. Esto es importante para

enseñar a otros, especialmente a los niños. Si los niños creen erróneamente que el Islam es una religión difícil, se alejarán de él cuando crezcan. A los niños se les debe enseñar que el Islam tiene algunas obligaciones que no requieren mucho tiempo para cumplir y les deja mucho tiempo para divertirse de buena manera.

Pero es importante señalar que facilitar las cosas para uno mismo o para los demás en asuntos religiosos no significa que un musulmán deba ser perezoso y enseñar a otros a serlo, ya que las obligaciones mínimas deben cumplirse en todo momento a menos que uno esté exento por el Islam. Quien actúa con pereza no obedece a Allah, el Exaltado, sino sólo a sus propios deseos.

Otro aspecto de facilitar las cosas a los demás incluye que un musulmán no exija todos sus derechos a los demás. En lugar de ello, deberían utilizar los medios, como su fuerza física o financiera, para ayudarse a sí mismos y facilitar las cosas a los demás. En algunos casos, el incumplimiento de los derechos de los demás puede dar lugar a un castigo. Por lo tanto, para facilitar las cosas a los demás, un musulmán sólo debería exigir sus derechos en algunos casos. Esto no significa que un musulmán no deba esforzarse por cumplir los derechos de los demás, sino que debe tratar de pasar por alto y excusar a las personas sobre las que tiene derechos. Por ejemplo, un padre puede excusar a su hijo adulto de una tarea doméstica particular y realizarla él mismo si posee los medios para hacerlo sin problemas, especialmente si su hijo regresa a casa agotado del trabajo. Esta indulgencia y misericordia no sólo hará que Allah, Altísimo, sea más misericordioso con ellos, sino que también aumentará el amor y el respeto que la gente les tiene. Quien siempre exige todos sus derechos no es

pecador, pero perderá esta recompensa y este resultado si se comporta de esta manera.

Los musulmanes deben facilitar las cosas a los demás y esperar que Allah, Altísimo, les facilite las cosas en este mundo y en el próximo. Pero aquellos que ponen las cosas difíciles a los demás pueden descubrir que Allah, Altísimo, les pone las cosas difíciles en ambos mundos.

Un musulmán debe recordarse a sí mismo y a los demás las innumerables bendiciones de Allah, el Exaltado, y la gran recompensa que Él otorga a los musulmanes en este mundo y en el próximo a aquellos que Le obedecen cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino. con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Este enfoque, en la mayoría de los casos, es más eficaz para alentar a las personas a obedecer a Allah, Todopoderoso. Sólo en algunos casos, cuando alguien se entrega a ilusiones y desobedece a Allah, el Exaltado, mientras espera tener éxito, un musulmán debe advertirle de las consecuencias de sus acciones, inspirando así el temor de Allah, el Exaltado, en ellos.

Lo mejor es lograr un equilibrio en el que uno utilice la esperanza en Allah, el Exaltado, para alentar Su obediencia y temor hacia Él a fin de prevenir los pecados. Y cada vez que uno se siente desequilibrado u observa que otros se han desequilibrado, un musulmán debe actuar apropiadamente para ajustarse a sí mismo y a los demás al camino medio correcto.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 8

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Abu Musa y Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con ellos, para gobernar dos provincias de Yemen. Una vez que Mu'adh visitó a Abu Musa, que Allah esté complacido con ellos, comenzaron a discutir buenas acciones como recitar el Sagrado Corán. Al mencionar su rutina nocturna, Mu'adh, que Allah esté complacido con él, comentó que dormía la primera parte de la noche y luego se levantaba y recitaba el Sagrado Corán. Concluyó que a partir de esta rutina esperaba una recompensa de Allah, el Exaltado, tanto por dormir como por recitar. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 136.

Esperaba esta recompensa ya que su intención al dormir era darle a su cuerpo el descanso suficiente para poder despertarse más tarde por la noche y recitar el Sagrado Corán. Esta piadosa intención le hizo obtener recompensa tanto por dormir como por recitar.

En realidad, en la mayoría de los casos, nada en este mundo material es bueno o malo en sí mismo, como la riqueza. Lo que hace que una cosa sea buena o mala es la forma en que se usa. Es importante entender que el verdadero propósito de todo lo creado por Allah, Todopoderoso, era que se utilizara correctamente de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Cuando algo no se utiliza correctamente en realidad se vuelve inútil. Por ejemplo, la riqueza es útil en ambos mundos cuando se usa

correctamente, como cuando se gasta en las necesidades de una persona y sus dependientes. Pero puede volverse inútil e incluso una maldición para su portador si no se usa correctamente, como por ejemplo si se acumula o se gasta en cosas pecaminosas. El simple hecho de acumular riqueza hace que la riqueza pierda valor. ¿Cómo pueden ser útiles las monedas de papel y metal que uno guarda? En este sentido, no hay diferencia entre una hoja de papel en blanco y un billete de dinero. Sólo es útil cuando se utiliza correctamente.

Entonces, si un musulmán desea que todas sus posesiones mundanas se conviertan en una bendición para él en ambos mundos, todo lo que tiene que hacer es usarlas correctamente de acuerdo con las enseñanzas que se encuentran en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con a él. Pero si los usan incorrectamente, entonces la misma bendición se convertirá en una carga y una maldición para ellos en ambos mundos. Es tan simple como eso.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 9

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Abu Musa y Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con ellos, para gobernar dos provincias de Yemen. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, les dio algunas órdenes, una de las cuales era temer la maldición de los oprimidos ya que no hay barrera entre ellos y Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 136.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2447, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la opresión se convertirá en oscuridad en el Día del Juicio.

Es vital evitar esto, ya que es poco probable que aquellos que se encuentran sumidos en la oscuridad encuentren el camino al Paraíso. Sólo aquellos a quienes se les proporcione una luz guía podrán hacerlo con éxito.

La opresión puede tomar muchas formas. El primer tipo es cuando uno no cumple los mandatos de Allah, Todopoderoso, y se abstiene de Sus prohibiciones. Aunque esto no tiene ningún efecto sobre el estado infinito de Allah, el Exaltado, hará que la persona se sumerja en la oscuridad en

ambos mundos. Según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4244, cada vez que una persona comete un pecado, se graba una mancha negra en su corazón espiritual. Cuanto más pequen, más oscuridad rodeará su corazón. Esto les impedirá aceptar y seguir la verdadera guía en este mundo, lo que finalmente conducirá a la oscuridad en el próximo mundo. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 14:

"¡No! Más bien, la mancha ha cubierto sus corazones de lo que se estaban ganando".

El siguiente tipo de opresión es cuando uno se oprime a sí mismo al no cumplir con la confianza que Allah le ha concedido, el Altísimo, en la forma de su cuerpo y otras bendiciones mundanas que posee. El mayor de los cuales es la fe. Esto debe protegerse y fortalecerse adquiriendo y actuando en base al conocimiento islámico.

El último tipo de opresión es cuando uno maltrata a otros. Allah, Altísimo, no perdonará estos pecados hasta que la víctima del opresor los perdone primero. Como la gente no es tan misericordiosa, es poco probable que esto suceda. Entonces se establecerá la justicia en el Día del Juicio, donde las buenas obras del opresor serán entregadas a su víctima y, si es necesario, los pecados de la víctima serán entregados al opresor. Esto puede llevar al opresor a ser arrojado al infierno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. Por lo tanto, uno debe tratar a los demás como desea ser tratado por la gente. Un musulmán debe evitar toda forma de opresión si desea una luz que lo guíe en este mundo y en el próximo.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 10

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, para gobernar una provincia de Yemen. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, caminó junto a su montura mientras salía de Medina. Después de darle algunos consejos de despedida, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se volvió hacia Medina y declaró que las personas más cercanas a él son las piadosas, sean quienes sean y dondequiera que estén. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 137.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6543, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, no juzga a las personas basándose en su apariencia exterior o su riqueza, sino que observa y juzga las intenciones internas de las personas. y sus acciones físicas.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un musulmán siempre debe corregir su intención al realizar cualquier acto, ya que Allah, Exaltado, sólo lo recompensará cuando realice actos rectos por Su causa. A aquellos que realicen acciones por el bien de otras personas y cosas se les dirá que obtengan su recompensa de aquellos por quienes actuaron en el Día del Juicio, lo cual no será posible. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154.

Además, este hadiz indica la importancia de la igualdad en el Islam. Una persona no es superior a otras por cosas mundanas como su origen étnico o su riqueza. Aunque muchos musulmanes han erigido barreras como castas sociales y sectas, creyendo así que algunos son mejores que otros, el Islam ha rechazado claramente este concepto y ha declarado que en este sentido todas las personas son iguales ante los ojos del Islam. Lo único que hace que un musulmán sea superior a otro es su significado de piedad, cuánto cumplen los mandamientos de Allah, el Altísimo, se abstienen de Sus prohibiciones y afrontan el destino con paciencia. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Por lo tanto, un musulmán debe ocuparse de obedecer a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus derechos y los derechos de las personas y no creer que algo que poseen o a lo que pertenecen los salvará de alguna manera del castigo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6853, que el musulmán que carece de acciones rectas, es decir, la obediencia a Allah, el Exaltado, no aumentará en rango debido a su linaje. En realidad, esto se aplica a todas las cosas mundanas como la riqueza, el origen étnico, el género o las hermandades y castas sociales.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 11

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, para gobernar una provincia de Yemen. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le aconsejó lo siguiente: temer a Allah, el Exaltado, dondequiera que esté, seguir un pecado con una buena acción para que borre el primero y, finalmente, tratar a las personas con buen carácter. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 138.

La primera es temer a Allah, el Altísimo, mediante la piedad. Esto se logra cuando uno cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). De hecho, esto abarca todas las enseñanzas y deberes del Islam. Cuando uno se esfuerza de esta manera, eventualmente alcanzará el alto nivel de fe llamado excelencia. Esto es cuando uno actúa, como realizar la oración, como si fuera testigo de que Allah, el Exaltado, lo observa. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. Esto asegura que uno cumpla con sus deberes tanto para Allah, el Exaltado, como para la creación.

El segundo consejo dado es que un musulmán debe seguir un pecado con una acción justa para que borre el pecado. Esto se refiere a los pecados

menores sólo porque los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Si uno agrega un arrepentimiento sincero a su obra justa, entonces borrará cualquier pecado, menor o mayor. Pero una parte de actuar correctamente es esforzarse por no repetir el pecado nuevamente, ya que pecar con la intención de continuar con una acción justa es una mentalidad equivocada y peligrosa. Uno debe esforzarse por no cometer pecados y, cuando ocurran, arrepentirse sinceramente.

Finalmente, lo último mencionado es tratar a las personas con buen carácter. Esto es extremadamente importante ya que el buen carácter será lo más pesado en la balanza del Día del Juicio. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2003. Uno debe adoptar esto aprendiendo y actuando según el carácter del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Aquellos que maltratan a otros incluso si cumplen con sus deberes para con Allah, Altísimo, encontrarán que en el Día del Juicio sus buenas obras serán entregadas a sus víctimas y, si es necesario, se les entregarán los pecados de sus víctimas. Esto podría causar que sean arrojados al infierno. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579. En pocas palabras, un musulmán debe tratar a los demás exactamente como desea que la gente lo trate.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 12

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, para gobernar una provincia de Yemen. Cuando se iba, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le aconsejó que tuviera cuidado con el lujo, ya que los siervos de Allah, Todopoderoso, no buscan lujo. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 138.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la sencillez es parte de la fe.

El Islam no enseña a los musulmanes a renunciar a todas sus riquezas y deseos legítimos, sino que les enseña a adoptar un estilo de vida sencillo en todos los aspectos de su vida, como la comida, el vestido, la vivienda y los negocios, de modo que les proporcione tiempo libre para prepararse adecuadamente para el más allá. Esto implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esta vida sencilla incluye esforzarse en este mundo para satisfacer las necesidades propias y las de quienes dependen de ellos sin excesos, despilfarros ni extravagancias.

Un musulmán debe comprender que cuanto más simple lleve una vida, menos se estresará por las cosas mundanas y, por lo tanto, más podrá luchar por el más allá, obteniendo así paz mental, física y espiritual. Pero cuanto más complicada es la vida de una persona, más se estresará, encontrará dificultades y se esforzará menos por el más allá, ya que sus preocupaciones por las cosas mundanas parecerán nunca terminar. Esta actitud les impedirá obtener la tranquilidad de espíritu, cuerpo y alma.

La simplicidad conduce a una vida tranquila en este mundo y a una contabilidad sencilla en el Día del Juicio. Mientras que una vida complicada e indulgente sólo conducirá a una vida estresante y a una contabilidad severa y difícil en el Día del Juicio.

Mu'adh Bin Jabal (RA) – 13

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, para gobernar una provincia de Yemen. Al salir, el Santo Profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones sean con él) le preguntó qué haría si lo llevaran a juicio. Mu'adh, que Allah esté complacido con él, respondió que juzgaría según el Sagrado Corán. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, respondió que ¿qué pasaría si no encontrara el caso y su sentencia en el Sagrado Corán? Luego respondió que juzgaría según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) respondió entonces: ¿Y si no encontraba el caso y su sentencia en sus tradiciones? Mu'adh, que Allah esté complacido con él, finalmente respondió que usaría un razonamiento independiente, un juicio que está en línea con el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) alabó a Allah, Altísimo, por darle un representante que le agradaba. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 140-141.

Siempre que un erudito domina las diferentes ciencias del Islam, puede alcanzar un nivel llamado razonamiento independiente. Esto les permite aplicar las enseñanzas del Sagrado Corán, las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), con su juicio profesional imparcial para obtener una norma dentro del Islam. Según un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4487, cuando este erudito

toma una decisión incorrecta será recompensado una sola vez por su esfuerzo. Si toman una decisión correcta serán recompensados dos veces.

Además, es importante adquirir conocimientos y actuar en consecuencia con la intención correcta. En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que aquel que obtiene conocimiento religioso para presumir ante los eruditos, discutir con otros o atraer la atención hacia sí mismo irá. al infierno.

Aunque la base de todo bien, tanto en asuntos mundanos como religiosos, es el conocimiento. Los musulmanes deben comprender que el conocimiento sólo los beneficiará cuando primero corrijan su intención. Es decir, se esfuerzan por obtener conocimiento y actuar en consecuencia para complacer a Allah, el Altísimo. Todas las demás razones sólo conducirán a la pérdida de la recompensa e incluso del castigo si un musulmán no se arrepiente sinceramente.

En realidad, el conocimiento es como el agua de lluvia que cae sobre diferentes tipos de árboles. Algunos árboles crecen junto a esta agua para beneficiar a otros, como por ejemplo un árbol frutal. Mientras que otros árboles crecen junto a esta agua y se convierten en una molestia para los demás, como un árbol espinoso. Aunque el agua de lluvia es la misma en ambos casos, el resultado es muy diferente. De manera similar, el conocimiento religioso es el mismo para las personas, pero si uno adopta la intención incorrecta, se convertirá en un medio para su destrucción. Por

el contrario, si uno adopta la intención correcta, ésta se convertirá en un medio de salvación.

Por lo tanto, los musulmanes deben corregir sus intenciones en todos los aspectos, ya que serán juzgados por ello. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Y deben recordar que una de las primeras personas en entrar al Infierno será un erudito que sólo obtuvo conocimiento para presumir ante los demás. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4923.

En conclusión, sólo obtener conocimiento útil y actuar sobre él con la intención correcta es un verdadero conocimiento beneficioso.

Mu'adh Bin Jabal (RA) - 14

En el año 17de la migración del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), estalló una gran plaga que se extendió por todo el país, especialmente en Siria. Muchos de los Compañeros mayores, como Abu Ubaidah Bin Jarrah y Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con ellos, murieron. Todos ellos permanecieron pacientes y obedientes a Allah, el Altísimo, y aceptaron fácilmente lo que Allah, el Altísimo, había decretado para ellos.

Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, dio algunos consejos en su lecho de muerte. Aconsejó a la gente que se esforzara mucho mientras tuvieran la oportunidad, antes de que llegara el momento en que quisieran realizar obras de justicia pero se lo impidieran. Les advirtió que nada les pertenecía excepto lo que comían, bebían, vestían y gastaban por la causa de Allah, el Exaltado, mientras que todas las demás riquezas quedarían atrás para que otros las disfrutaran. Concluyó que sólo quería permanecer en el mundo para pasar largas noches en oración, pasar largas horas durante el día ayunando y asistir a las reuniones de los eruditos. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 1, páginas 424-430.

En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6442, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la verdadera riqueza de una persona es lo que envía al más allá, mientras que lo que deja atrás es en realidad la riqueza de su herederos.

Es importante que los musulmanes envíen tantas bendiciones como puedan, como sus riquezas, al más allá, usándolas de manera que agraden a Allah, Todopoderoso. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador, excesivo o extravagante. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006.

Pero si un musulmán no usa sus bendiciones correctamente, se convertirán en una carga para él en ambos mundos. Y si los atesoran y los dejan para sus herederos, entonces serán responsables de obtenerlos aunque otros los disfruten después de su partida. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379.

Además, si sus herederos usan las bendiciones correctamente, obtendrán la recompensa de Allah, el Exaltado, mientras que el que las recogió se quedará con las manos vacías en el Día del Juicio. O su heredero hará un mal uso de las bendiciones, lo que se convertirá en un gran arrepentimiento tanto para el que se ganó la bendición como para su heredero, especialmente, si no le enseñaron a su heredero, como a su hijo, cómo usar correctamente las bendiciones, ya que este es un deber. en ellos. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con sus responsabilidades hacia Allah, el Altísimo y el pueblo y asegurarse de llevar el resto de sus bendiciones al más allá usándolas correctamente según lo prescrito por el Islam. De lo contrario, quedarán con las manos vacías y llenos de arrepentimientos el Día del Juicio.

Mu'adh Bin Jabal (RA) - 15

El califa, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que si Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con él, le sobrevivía, lo nombraría próximo califa. Y cuando Allah, Todopoderoso, le preguntaba sobre esto, él respondía que escuchó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) decir que cuando Mu'adh, que Allah esté complacido con él, resucite en el Día del Juicio, guiará a los eruditos y gnósticos y estará a un tiro de piedra delante de ellos. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 573 del Imam Al Asfahani.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2645, que cuando Allah, el Exaltado, desea darle a alguien un bien, le proporciona conocimiento islámico.

No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, el compañerismo y su carrera, este hadiz deja muy claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene provisión legal para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Aunque el Santo Profeta Muhammad (la paz y las

bendiciones sean con él) ha señalado dónde está el bien, es una pena que muchos musulmanes no le den mucho valor. En la mayoría de los casos, sólo se esfuerzan por obtener el mínimo indispensable de conocimiento islámico para cumplir con sus deberes obligatorios y no logran adquirir ni actuar de acuerdo con más tradiciones como las del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas creyendo que allí se encuentra el verdadero bien. Muchos musulmanes no se dan cuenta de que los justos predecesores tuvieron que viajar durante semanas enteras sólo para aprender un solo verso o hadiz del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que hoy en día uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de casa. Sin embargo, muchos no aprovechan esta bendición dada a los musulmanes de hoy en día. Por Su infinita misericordia, Allah, el Exaltado, a través de su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no sólo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano. Allah, Todopoderoso, ha informado a la humanidad dónde se encuentra un tesoro eterno enterrado que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes sólo obtendrán este bien una vez que luchen por adquirirlo y actuar en consecuencia.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 1

Abu Musa, que Allah esté complacido con él, sólo se bañaba en una habitación oscura y no se ponía de pie desnudo por timidez ante Allah, el Exaltado. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 568 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Abu Musa, que Allah esté complacido con él, adoptó la excelencia de la fe.

En un largo hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, explicó el significado de Ihsan, que puede traducirse como excelencia. Esta excelencia se refiere a la conducta y el comportamiento de uno hacia Allah, el Altísimo y la creación. Actuar con excelencia se ha mencionado en todo el Sagrado Corán, como en el capítulo 10 Yunus, versículo 26:

“ Para aquellos que lo han hecho excelente es la mejor [recompensa] - y más...”

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha explicado este versículo en los hadices que se encuentran en Sahih

Muslim, números 449 y 450. La palabra extra en este versículo se refiere a cuándo los habitantes del Paraíso serán bendecidos con la visión divina de Allah, el Exaltado. Esta recompensa corresponde al musulmán que actúa con excelencia. Como excelencia significa llevar la vida como si fuera testigo de Allah, el Exaltado, observando su ser exterior e interior en todo momento. Una persona que puede observar a una autoridad poderosa mirándolos nunca se portará mal por temor a ellos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez aconsejó a alguien que siempre se comportara como si estuviera siendo observado constantemente por un hombre justo al que respetaba. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en el Imam Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir, número 5539.

Quien actúa de esta manera rara vez comete pecados y siempre se apresura hacia las buenas obras. Esta actitud crea el temor de Allah, el Exaltado, y actúa como un escudo contra el fuego de las pruebas en este mundo y el fuego del infierno en el más allá. Esta vigilancia garantizará que uno no sólo cumpla con todos sus deberes hacia Allah, el Exaltado, sino que también lo alentará a cumplir con sus responsabilidades hacia la creación. La cima de la cual es tratar sinceramente a los demás con amabilidad. Esta persona cumplirá el Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 251, que aconseja que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo.

Este nivel de excelencia garantiza que uno actúe con la intención correcta, que es la base de la fe según el Hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 1. El éxito está garantizado para quien realiza buenas obras y demuestra buen comportamiento con la intención correcta, es decir, para

complacer a Allah, el Exaltado. Cuanto más excelente actúa una persona, más fuerte se vuelve su fe hasta convertirse en un musulmán que está lejos de la negligencia y siempre está luchando por embellecer su vida futura y mundana de acuerdo con las enseñanzas del Islam.

Se teme que se les dé lo opuesto a esta recompensa a aquellos que se alejaron de Allah, el Altísimo. Como vivieron sin temer la mirada omnicomprendiva de Allah, el Altísimo, estarán velados para no verlo en el más allá. Capítulo 83 Al Mutaaffin, versículo 15:

"¡No! De hecho, ese día serán separados de su Señor".

Aquellos que no logran alcanzar el nivel de actuar como si fueran testigos de Allah, el Exaltado, deben actuar según la segunda parte del consejo dado en el Hadiz principal citado al principio. Esta persona debe creer sinceramente que Allah, el Altísimo, la observa constantemente. Aunque este estado es de rango inferior al de aquel que actúa como si observara a Allah, el Altísimo, sin embargo, es una excelente manera de adoptar el verdadero temor a Allah, el Altísimo. Como se mencionó anteriormente, esta actitud evitará que uno cometa pecados y lo alentará a realizar buenas obras. Tal como lo aconsejó el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en el número 7935 del Imam Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir, aquel que se esfuerce por adoptar esta mentalidad recibirá sombra en el Día del Juicio de Allah, el Exaltado.

La presencia divina de Allah, el Exaltado, se menciona en todo el Sagrado Corán, como en el Capítulo 57 Al Hadid, versículo 4:

“... Él está contigo dondequiera que estés. Y Allah ve lo que hacéis”.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado adoptar la verdadera conciencia de la presencia divina de Allah, el Exaltado, en muchos Hadiths. Por ejemplo, en un Hadiz divino encontrado en Sahih Bukhari, el número 7405, Allah, el Exaltado, declara que está con quien lo recuerda. Esta es la razón por la que se ha informado en Hilyat Al Awliya, volumen 1, páginas 84 y 85, acerca del Comandante de los Creyentes, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, que rehuía el brillo y la pompa. del mundo material y sólo encontró consuelo en la noche solitaria. Es decir, buscó la compañía de Allah, el Exaltado, en lugar de la compañía de las personas.

Adoptar la conciencia de la presencia divina de Allah, Altísimo, no sólo previene los pecados y fomenta las buenas obras, sino que también previene la soledad y la depresión. Una persona rara vez se ve afectada por problemas de salud mental cuando está constantemente rodeada de una persona que la ama y la ayuda. Nadie ama más a la creación que Allah, el Altísimo, y no hay duda de que Él es la fuente de toda ayuda. Por lo tanto, actuar con excelencia beneficia la fe, las acciones, el estado emocional y la sociedad en general.

Un musulmán debe evitar volverse como aquellos que tratan a Allah, el Exaltado, como el más insignificante de quienes los observan. Esta es una enfermedad espiritual grave que conduce a todo tipo de pecados y malas conductas hacia Allah, el Altísimo y la creación.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 2

Abu Musa, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que la gente se ha vuelto ajena al más allá porque el mundo está ante ellos mientras el más allá está oculto. Si la gente hubiera sido testigo del más allá, nunca se habrían apartado de él. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, páginas 79-80 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Una persona debe adoptar la percepción correcta con respecto a este mundo material y al más allá para priorizar este último sobre el primero.

Es importante que los musulmanes desarrollen la percepción correcta para que puedan aumentar su obediencia a Allah, el Exaltado, lo que implica cumplir Sus órdenes, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Esto es lo que poseían los justos predecesores y los animó a evitar los lujos excesivos del mundo material y, en cambio, prepararse para el más allá. Esta es una característica importante que debemos poseer y se puede explicar con un ejemplo mundano. Dos personas tienen mucha sed y se topan con un vaso de agua turbia. Ambos desean beberlo aunque no sea puro y aunque eso signifique tener que discutir sobre ello. A medida que su sed crece, más se concentran en el vaso de agua turbia, hasta el punto de perder el foco en todo lo demás. Pero si uno de ellos cambiaba su enfoque y observaba un río de agua pura que estaba a poca distancia más adelante, inmediatamente perderían el foco en el vaso de agua hasta el punto de que ya no les importaría y ya no discutirían sobre ello. Y en cambio, soportarían su sed pacientemente sabiendo que un río

de agua pura está cerca. La persona que no es consciente del río probablemente creería que la otra persona está loca después de observar su cambio de actitud. Este es el caso de los dos tipos de personas en este mundo. Un grupo se centra con avidez en el mundo material. El otro grupo ha cambiado su enfoque hacia el más allá y las bendiciones puras y eternas que allí se encuentran. Cuando uno cambia su enfoque hacia la dicha del más allá, los problemas mundanos no parecen tan importantes. Por tanto, la paciencia se vuelve más fácil de adoptar. Pero si uno mantiene su atención en este mundo, entonces le parecerá todo. Discutirán, pelearán, amarán y odiarán por ello. Al igual que la persona del ejemplo mencionado anteriormente que sólo se concentra en el vaso de agua turbia.

Esta percepción correcta sólo se logra adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 41 Fussilat, versículo 53:

“Les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y dentro de ellos mismos hasta que les resulte claro que es la verdad...”

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 3

Abu Musa, que Allah esté complacido con él, una vez advirtió que el Sagrado Corán será una fuente de recompensa para una persona o una carga. Por lo tanto, uno debe seguir los dictados del Sagrado Corán y nunca forzarlo (malinterpretándolo) a seguir sus deseos. El que lo siga terminará en el Paraíso, mientras que el que obligue al Sagrado Corán a seguirlo será empujado al Infierno. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 278 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en el número 30 del Imam Munzari, Conciencia y Aprehensión, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el Día del Juicio. Quienes lo sigan durante su vida en la Tierra serán conducidos al Paraíso el Día del Juicio. Pero aquellos que lo descuidan durante su vida en la Tierra encontrarán que los empujará al Infierno en el Día del Juicio.

El Sagrado Corán es un libro de orientación. No es simplemente un libro de recitación. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para garantizar que los guíe hacia el éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correcta y regularmente. El segundo aspecto es entenderlo. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Aquellos que se comportan de esa manera son aquellos a quienes se les dan buenas nuevas de una guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y

su intercesión en el Día del Juicio. Pero como advierte este Hadiz, el Sagrado Corán es sólo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente en sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero aquellos que la malinterpretan y en cambio actúen según sus deseos para obtener cosas mundanas, como la fama, serán privados de esta guía correcta y de su intercesión en el Día del Juicio. De hecho, su completa pérdida en ambos mundos sólo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida”.

Finalmente, es importante entender que aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debería usarlo sólo para este propósito. Es decir, no sólo deben recitarlo para solucionar sus problemas mundanos, tratando el Sagrado Corán como una herramienta que se retira durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos al más allá de forma segura. Descuidar esta función principal y utilizarla únicamente para solucionar los problemas mundanos no es correcto ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. No hay duda de que esta persona es simplemente una tonta.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 4

Abu Musa, que Allah esté complacido con él, viajaba una vez en un barco durante una expedición naval. Por la noche escuchó una voz desde lo invisible que declaraba que quien tenga sed en un día caluroso por la causa de Allah, el Exaltado, verá su sed saciada en el Día del Juicio por Allah, el Exaltado. Abu Musa, que Allah esté complacido con él, ayunaba entonces en los días más calurosos del año. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 567 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz Divino encontrado en Sunan An Nasai, número 2219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que todas las acciones rectas que las personas realizan son para sí mismas, excepto el ayuno, ya que este es para Allah, el Exaltado, y Él recompensarlo directamente.

Este Hadiz indica la singularidad del ayuno. Una de las razones por las que se describe de esta manera es porque todas las demás obras de justicia son visibles para las personas, como la oración, o se realizan entre personas, como la caridad secreta. Mientras que el ayuno es una acción justa única, ya que otros no pueden saber que alguien está ayunando con solo observarlos.

Además, el ayuno es una acción justa que bloquea todos los aspectos de uno mismo. Es decir, una persona que ayuna correctamente no podrá cometer pecados verbales y físicos, como mirar y oír cosas ilícitas. Esto también se logra a través de la oración, pero la oración solo se realiza por un corto tiempo y es visible para los demás, mientras que el ayuno ocurre durante todo el día y es invisible para los demás. Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...De hecho, la oración prohíbe la inmoralidad y las malas acciones...”

Del siguiente versículo queda claro que una persona que no completa los ayunos obligatorios sin una razón válida no será un verdadero creyente ya que los dos están directamente relacionados. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 183:

“Oh vosotros que habéis creído, se os ha decretado el ayuno, como fue decretado a aquellos que os precedieron, para que seáis justos”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 723, que si un musulmán no completa un solo ayuno obligatorio sin una razón válida, no puede compensar el ayuno obligatorio. recompensa y bendiciones perdidas incluso si ayunaban todos los días durante toda su vida.

Además, como lo indica el versículo citado anteriormente, el ayuno conduce correctamente a la piedad. Es decir, simplemente pasar hambre durante el día no conduce a la piedad, pero prestar especial atención a abstenerse de pecados y realizar obras justas durante el ayuno sí conducirá a la piedad. Es por eso que un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 707, advierte que un ayuno no será significativo si uno no se abstiene de hablar y actuar en base a falsedades. Un hadiz similar encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1690, advierte que algunas personas que ayunan no obtienen nada más que hambre. Cuando uno se vuelve más consciente y cuidadoso en obedecer a Allah, el Exaltado, mientras está ayunando, este hábito eventualmente le afectará, por lo que se comportará de manera similar incluso cuando no esté ayunando. De hecho, esto es verdadera piedad.

La justicia mencionada en el versículo citado anteriormente está relacionada con el ayuno, ya que el ayuno reduce los malos deseos y pasiones. Previene el orgullo y el fomento del pecado. Esto se debe a que el ayuno obstaculiza el apetito del estómago y los deseos carnales. Estas dos cosas conducen a muchos pecados. Además, el deseo de estas dos cosas es mayor que el deseo de otras cosas ilícitas. Entonces, a quien los controle mediante el ayuno le resultará más fácil controlar los malos deseos más débiles. Esto conduce a la verdadera justicia.

Como se indicó brevemente anteriormente, existen diferentes niveles de ayuno. El primer y más bajo nivel de ayuno es cuando uno se abstiene de las cosas que romperán el ayuno, como la comida. El siguiente nivel es

abstenerse de pecados que dañan el ayuno y reducen así la recompensa del ayuno, como por ejemplo mentir. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 2235. El ayuno que involucra a cada miembro del cuerpo es el siguiente nivel. Esto es cuando cada parte del cuerpo ayuna de los pecados, por ejemplo, los ojos de mirar lo ilícito, los oídos de escuchar lo ilícito, etc. El siguiente nivel es cuando uno se comporta de esta manera incluso cuando no está ayunando. Finalmente, el nivel más alto de ayuno es abstenerse de todo lo que no esté relacionado con Allah, Altísimo.

Un musulmán también debe ayunar interiormente como su cuerpo ayuna exteriormente, absteniéndose de pensamientos pecaminosos o vanos. Deben ayunar y dejar de persistir en sus propios planes con respecto a sus deseos y tratar de concentrarse en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Además, deben ayunar para no desafiar internamente el decreto de Allah, el Exaltado, y en lugar de ello, exceptuar el destino y todo lo que trae consigo, sabiendo que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de estas decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Finalmente, un musulmán debe aspirar a la recompensa más alta manteniendo su ayuno en secreto y no informando a otros si es posible evitarlo, ya que informar a otros conduce innecesariamente a una pérdida de recompensa, ya que es un aspecto de presumir.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) - 5

Abu Musa Al Ash'ari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que en el Día del Juicio el Sol se acercará, sobre las cabezas de las personas, y sus acciones las ensombrecerán o las expondrán a su intenso calor. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 667 del Imam Al Asfahani.

El Sol será llevado a dos millas de la creación en el Día del Juicio. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2864.

Esto hará que las personas suden según los hechos que realizaron durante su vida en la Tierra. A algunas personas el sudor les llega hasta los tobillos, a otras les llega hasta las rodillas y a otras les llega a la boca.

Sólo hay que reflexionar sobre las épocas en que estuvieron sometidos al intenso clima estival y cómo el calor afectó su actitud y comportamiento. A través de esto uno puede imaginar cuán difícil será la situación el Día del Juicio cuando el Sol se acerque tanto a ellos. Esto muestra que aquellos que se esfuerzan mucho y realizan esfuerzos sinceros en la obediencia a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, encontrará relajación en el Día del Juicio. Pero aquellos que fueron perezosos y relajados durante su vida en la Tierra estarán sujetos a

un gran estrés el Día del Juicio. En pocas palabras, el que se esfuerza aquí se relajará allí pero el que se relaja aquí se esforzará allí en las dificultades.

De la misma manera que las personas se esfuerzan mucho en este mundo material para obtener una vida cómoda e incluso una jubilación cómoda, aunque no está garantizado alcanzar esta edad de jubilación, los musulmanes deben esforzarse aún más en este mundo obedeciendo a Allah, el Exaltado, en todo. aspectos de su vida para que puedan obtener paz y comodidad en un día que seguramente ocurrirá. Es un signo de gran ignorancia luchar por un día que quizás nunca alcancemos, es decir, el día de la jubilación, y no luchar por un día que tienen garantizado alcanzar y experimentar, es decir, el Día del Juicio.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 6

Abu Musa Al Ash'ari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que la gente vive en una época en la que quien realiza buenas obras para complacer a Allah, Todopoderoso, recibirá una recompensa. Pero llegará un momento en el que uno realizará buenas obras por la causa de Allah, Todopoderoso, y recibirá dos recompensas. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 672 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7400, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien continúa adorando a Allah, el Exaltado, durante disturbios y sediciones generalizadas es como aquel que ha emigrado al Lugar Sagrado. Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, durante su vida.

La recompensa de emigrar al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) durante su vida fue una gran hazaña. De hecho, borra todos los pecados anteriores según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 321.

Adorar a Allah, el Altísimo, significa continuar obedeciendo sinceramente a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y siendo pacientes con el destino de acuerdo con las

tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Es obvio que ha llegado el momento mencionado en este Hadiz. Se ha vuelto muy fácil desviarse de las enseñanzas del Islam a medida que los deseos mundanos se han abierto a la nación musulmana. Por lo tanto, los musulmanes no deben distraerse con ellos y evitar temas y personas controvertidas y, en cambio, permanecer obedientes a Allah, Exaltado, en todos los aspectos de su vida si desean obtener la recompensa mencionada en este Hadiz.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 7

Abu Musa Al Ash'ari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando uno aprende algo bueno debe enseñárselo a los demás. Esto ha sido discutido en Ibn Sa'd's , Kitab Al Tabaqat Al Kabir, 4/373.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2674, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien guía a otros hacia algo bueno recibirá la misma recompensa que quienes siguen sus consejos. Y aquellos que guían a otros hacia el pecado serán considerados responsables como si hubieran cometido los pecados.

Es importante que los musulmanes tengan cuidado al aconsejar y guiar a otros. Un musulmán sólo debe aconsejar a otros en asuntos buenos para que obtengan una recompensa por ello y evitar aconsejar a otros que desobedezcan a Allah, el Exaltado. Una persona no escapará del castigo en el Día del Juicio simplemente afirmando que sólo está invitando a otros a cometer pecados, incluso si no los cometió ellos mismos. Allah, Exaltado, responsabilizará tanto al guía como al seguidor por sus acciones. Por lo tanto, los musulmanes sólo deberían aconsejar a otros que hagan las cosas que ellos mismos harían. Si no les gusta que una acción esté registrada en su libro de escrituras, no deben aconsejar a otros que la realicen.

Debido a este principio islámico, los musulmanes deben asegurarse de adquirir el conocimiento adecuado antes de aconsejar a otros, ya que fácilmente pueden multiplicar sus propios pecados si aconsejan incorrectamente a otros.

Además, este principio es una manera extremadamente fácil para que los musulmanes obtengan recompensa por acciones que no pueden realizar por sí mismos debido a la falta de medios, como la riqueza. Por ejemplo, una persona que no tiene capacidad económica para donar caridad puede animar a otros a hacerlo y esto hará que obtengan la misma recompensa que la persona que hizo la caridad.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 8

Abu Musa Al Ash'ari, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que uno no debe hablar sobre cosas de las que no tiene conocimiento o de lo contrario quedará entre los pretendientes y caerá de la religión. Esto ha sido discutido en Ibn Sa'd's , Kitab Al Tabaqat Al Kabir, 4/373.

Algunos han adoptado una actitud extraña. Cuando se les pregunta sobre cosas de las que no son conscientes, en lugar de admitir la verdad, dan una respuesta que tiene poco o ningún fundamento en la verdad. Esto puede convertirse en un problema grave, especialmente en cuestiones relacionadas con el Islam. Un musulmán puede ser castigado por dar información incorrecta sobre la cual otros actúan. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351. Esto se debe a que, por ignorancia, atribuyeron cosas a Allah, el Exaltado, o al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Debido a estas personas, se han adherido al Islam creencias y costumbres extrañas, lo cual es una gran desviación de la verdad traída por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, muchas de las costumbres culturales que los musulmanes han adoptado creyendo que son parte del Islam se produjeron debido a esta mentalidad ignorante.

Estas personas creen que si simplemente admiten que no saben algo, les parecerán tontos a los demás. Esta mentalidad en sí misma es extremadamente tonta, ya que los justos predecesores enfatizarían la importancia de admitir la propia ignorancia para que otros no se extravíen.

De hecho, los predecesores justos sólo consideraban inteligente a la persona que se comportaba de esta manera y consideraban tonto a aquel que respondía a todas las preguntas que les planteaban.

Esta actitud se observa a menudo en los mayores que suelen aconsejar a sus hijos sobre cuestiones relacionadas con el mundo y la religión en lugar de admitir su ignorancia y dirigirlos hacia alguien que sabe la verdad. Cuando los mayores actúan de esta manera, no cumplen con su deber de guiar correctamente a sus dependientes, como se indica en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928.

Por lo tanto, los musulmanes deben adquirir el conocimiento correcto, ya sea mundano o religioso, antes de aconsejar a otros y, en los casos en que no estén conscientes de algo, deben admitirlo, ya que esto no reducirá su rango de ninguna manera. En todo caso, Allah, el Exaltado y la gente apreciarán su honestidad.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 9

En el décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigrara a Medina, envió a Abu Musa y Mu'adh Bin Jabal, que Allah esté complacido con ellos, para gobernar dos provincias de Yemen. Les aconsejó que fueran indulgentes, no duros y que dieran buenas nuevas y no asustaran a la gente. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 135-136.

Un musulmán siempre debe facilitarse las cosas, en primer lugar, aprendiendo y actuando según el conocimiento islámico para poder cumplir con sus deberes obligatorios, actuar según las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y satisfacer sus necesidades y las necesidades de sus dependientes. Esto les proporcionará mucho tiempo para disfrutar de las cosas lícitas sin desperdiciar ni ser extravagantes. Un musulmán debe actuar de acuerdo con su fuerza con respecto a las buenas obras voluntarias y no sobrecargarse, ya que esto no es del agrado del Islam. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6465. Un enfoque equilibrado siempre es lo mejor.

Además, los musulmanes deberían facilitar las cosas a los demás, especialmente en cuestiones religiosas, para que la gente no se vuelva contraria al Islam creyendo que es una religión onerosa cuando en realidad es una religión simple y fácil. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en el Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, número 287. Esto es importante para

enseñar a otros, especialmente a los niños. Si los niños creen erróneamente que el Islam es una religión difícil, se alejarán de él cuando crezcan. A los niños se les debe enseñar que el Islam tiene algunas obligaciones que no requieren mucho tiempo para cumplir y les deja mucho tiempo para divertirse de buena manera.

Pero es importante señalar que facilitar las cosas para uno mismo o para los demás en asuntos religiosos no significa que un musulmán deba ser perezoso y enseñar a otros a serlo, ya que las obligaciones mínimas deben cumplirse en todo momento a menos que uno esté exento por el Islam. Quien actúa con pereza no obedece a Allah, el Exaltado, sino sólo a sus propios deseos.

Otro aspecto de facilitar las cosas a los demás incluye que un musulmán no exija todos sus derechos a los demás. En lugar de ello, deberían utilizar los medios, como su fuerza física o financiera, para ayudarse a sí mismos y facilitar las cosas a los demás. En algunos casos, el incumplimiento de los derechos de los demás puede dar lugar a un castigo. Por lo tanto, para facilitar las cosas a los demás, un musulmán sólo debería exigir sus derechos en algunos casos. Esto no significa que un musulmán no deba esforzarse por cumplir los derechos de los demás, sino que debe tratar de pasar por alto y excusar a las personas sobre las que tiene derechos. Por ejemplo, un padre puede excusar a su hijo adulto de una tarea doméstica particular y realizarla él mismo si posee los medios para hacerlo sin problemas, especialmente si su hijo regresa a casa agotado del trabajo. Esta indulgencia y misericordia no sólo hará que Allah, Altísimo, sea más misericordioso con ellos, sino que también aumentará el amor y el respeto que la gente les tiene. Quien siempre exige todos sus derechos no es

pecador, pero perderá esta recompensa y este resultado si se comporta de esta manera.

Los musulmanes deben facilitar las cosas a los demás y esperar que Allah, Altísimo, les facilite las cosas en este mundo y en el próximo. Pero aquellos que ponen las cosas difíciles a los demás pueden descubrir que Allah, Altísimo, les pone las cosas difíciles en ambos mundos.

Un musulmán debe recordarse a sí mismo y a los demás las innumerables bendiciones de Allah, el Exaltado, y la gran recompensa que Él otorga a los musulmanes en este mundo y en el próximo a aquellos que Le obedecen cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino. con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Este enfoque, en la mayoría de los casos, es más eficaz para alentar a las personas a obedecer a Allah, Todopoderoso. Sólo en algunos casos, cuando alguien se entrega a ilusiones y desobedece a Allah, el Exaltado, mientras espera tener éxito, un musulmán debe advertirle de las consecuencias de sus acciones, inspirando así el temor de Allah, el Exaltado, en ellos.

Lo mejor es lograr un equilibrio en el que uno utilice la esperanza en Allah, el Exaltado, para alentar Su obediencia y temor hacia Él a fin de prevenir los pecados. Y cada vez que uno se siente desequilibrado u observa que otros se han desequilibrado, un musulmán debe actuar apropiadamente para ajustarse a sí mismo y a los demás al camino medio correcto.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) – 10

Durante su califato, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, tomó grandes medidas para garantizar que la gente buscara el conocimiento islámico y actuara en consecuencia. Una rama de esto era garantizar que los conocimientos adquiridos fueran correctos y precisos. Para enseñar este importante principio a la gente, solicitaba pruebas en forma de testigos cada vez que alguien mencionaba un hadiz del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que él no escuchaba personalmente. No se comportó de esta manera porque dudaba de la honestidad de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, sino que lo hizo para resaltar ante los demás y las generaciones venideras la importancia de garantizar que el conocimiento que aprendieron y sobre el cual actuaron fuera correcto y preciso.

Por ejemplo, Abu Musa Al Ashari, que Allah esté complacido con él, una vez pidió permiso, tres veces, para ver al Califa, Umar, que Allah esté complacido con él, pero no se le dio permiso. Luego se fue hasta que Umar, que Allah esté complacido con él, lo llamó nuevamente después de concluir el negocio que lo mantenía ocupado. Cuando le preguntó a Abu Musa, que Allah esté complacido con él, por qué se había ido, le dijo que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) había aconsejado que una persona debería pedir permiso para entrar a otra persona tres veces, pero si no se les da permiso deben abandonar el lugar. Umar, que Allah esté complacido con él, le pidió que le trajera pruebas de esta afirmación. Abu Musa luego trajo a otro Compañero, Abu Sa'eed Al Khudri, que Allah esté complacido con ellos, quien testificó que también escuchó esta declaración del Santo Profeta Muhammad (la paz y

las bendiciones sean con él). Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, Número 6245.

De esto uno debe aprender el importante principio de verificar la información antes de actuar en consecuencia o compartirla con otros.

Uno puede imaginar lo difícil que es controlar la difusión de noticias no auténticas, especialmente en esta época de las redes sociales. Por lo tanto, es importante que los musulmanes actúen según el siguiente versículo del Sagrado Corán y no difundan información a otros, incluso si creen que están beneficiando a otros al hacerlo sin verificar primero la información. Es decir, deben asegurarse de que provenga de una fuente confiable y que sea precisa. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 6:

“ Oh vosotros que habéis creído, si viene a vosotros un desobediente con información, investigad, no sea que por ignorancia dañéis a un pueblo y os arrepintáis de lo que habéis hecho.”

Aunque este versículo indica que una persona malvada difunde noticias, aún puede aplicarse a todas las personas que comparten información con otros. Como se menciona en este versículo, una persona puede creer que está ayudando a otros, pero al difundir información no verificada, podría dañar a otros, como por ejemplo daño emocional. Desafortunadamente, muchos musulmanes no prestan atención a esto y tienen la costumbre de

simplemente reenviar información a través de mensajes de texto y aplicaciones de redes sociales sin verificarla. En los casos en que la información esté relacionada con asuntos religiosos, es aún más importante verificar la información antes de difundirla. Como uno puede ser castigado por las acciones de otros en función de la información incorrecta que les proporcionaron. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351.

Además, con todo lo que está sucediendo en el mundo y cómo está afectando a los musulmanes, es aún más importante verificar la información, ya que advertir a otros sobre cosas que no sucedieron sólo crea angustia en la sociedad y profundiza la brecha entre los musulmanes y otras comunidades. Esto contradice las enseñanzas islámicas.

Un musulmán necesita entender que Allah, Exaltado, no cuestionará por qué no compartió información no verificada con otros en el Día del Juicio. Pero ciertamente les preguntará si comparten información con otros, ya sea que esté verificada o no. Por lo tanto, un musulmán inteligente sólo compartirá información verificada y todo lo que no esté verificado lo dejará sabiendo que no será responsable de ello.

Abu Musa Al Ash'ari (RA) - 11

En su lecho de muerte, Abu Musa Al Ash'ari, que Allah esté complacido con él, dijo que o su tumba se expandirá a cuarenta metros de ancho o su tumba se estrechará hasta ser más pequeña que la punta de una lanza. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 670 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2460, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que una tumba es o un jardín del Paraíso o un pozo del Infierno. Este hadiz explica además que cuando un creyente exitoso es colocado en su tumba, esta se ensancha y se vuelve cómoda para él, mientras que la tumba de una persona pecadora se vuelve extremadamente estrecha y dañina para él.

Es importante señalar que, en realidad, cada persona se lleva consigo el jardín del Paraíso o el abismo del Infierno cuando deja este mundo, es decir, sus obras. Si un musulmán obedece a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y afronta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), entonces se asegurará de que prepare las acciones necesarias para hagan de su tumba un jardín del Paraíso. Pero si desobedecen a Allah, el Exaltado, entonces sus pecados crearán el abismo del Infierno en el que descansarán hasta el Día del Juicio.

Por lo tanto, los musulmanes deben actuar hoy y no retrasar esta preparación, ya que se desconoce el momento de la muerte y, a menudo, llega de repente. Retrasarse hasta un mañana que quizás no veamos es una tontería y sólo conduce a arrepentimientos. De la misma manera que una persona gasta mucha energía y tiempo embelleciendo su hogar en este mundo, debe esforzarse más en embellecer su tumba, ya que el viaje hasta allí es inevitable y la estancia allí es larga. Y si uno sufre en su tumba, lo que sigue será peor. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4267.

Rabi'ah Bin Ka'b (RA) – 1

Rabi'ah, que Allah esté complacido con él, pasaba el día y la noche sirviendo al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). En una ocasión, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le pidió a Rabi'ah, que Allah esté complacido con él, que le pidiera cualquier cosa. Rabi'ah, que Allah esté complacido con él, pidió su compañía en el Paraíso. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le dijo que lo ayudara realizando muchos actos de postraciones. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, Número 1094.

El primer paso para cumplir este mandamiento es establecer las oraciones obligatorias.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2618, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la diferencia entre creer e incredulidad es abandonar las oraciones obligatorias.

Hoy en día esto se ha vuelto demasiado común. Muchos abandonan sus oraciones obligatorias por razones triviales, todas las cuales, sin duda, son rechazadas. Si la obligación de la oración no ha sido eliminada para aquel

que está en batalla, ¿cómo podrá ser eliminada para cualquier otro?
Capítulo 4 An Nisa, versículo 102:

“Y cuando tú [es decir, el comandante de un ejército] estés entre ellos y los guíes en oración, que un grupo de ellos esté [en oración] contigo y que lleven sus armas. Y cuando se hayan postrado, que se pongan detrás de ti y que se acerque el otro grupo que no ha orado y que oren contigo, con precaución y llevando las armas...”

Tampoco el viajero ni el enfermo están exentos de ofrecer sus oraciones obligatorias. Se ha aconsejado al viajero reducir la cantidad de ciclos en algunas de las oraciones obligatorias para aliviarles la carga pero no se han exento de ofrecerlas. Capítulo 4 An Nisa, versículo 101:

“Y cuando viajéis por la tierra, no os reprocharán acortar la oración...”

Se ha aconsejado a los enfermos que realicen abluciones secas si el contacto con el agua les perjudica. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 6:

“...Pero si estáis enfermos o de viaje o alguno de vosotros viene del lugar de hacer sus necesidades o habéis contactado a mujeres y no encontráis

agua, entonces buscad tierra limpia y limpiaos con ella la cara y las manos...”

Además, los enfermos pueden realizar la oración obligatoria de la forma que les resulte más fácil. Es decir, si no pueden ponerse de pie se les permite sentarse y si no pueden sentarse pueden acostarse y ofrecer la oración obligatoria. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 372. Pero nuevamente, no se otorga una exención completa a los enfermos a menos que tengan una enfermedad mental que les impida comprender la obligación de la oración.

El otro problema importante es que algunos musulmanes retrasan sus oraciones obligatorias y las ofrecen más allá de los tiempos correctos. Esto contradice claramente el Sagrado Corán, ya que los creyentes han sido descritos como aquellos que ofrecen sus oraciones obligatorias a tiempo. Capítulo 4 An Nisa, versículo 103:

“...De hecho, la oración ha sido decretada sobre los creyentes por un decreto de tiempos determinados”.

Muchos creen que el siguiente versículo del Sagrado Corán se refiere a aquellos que retrasan innecesariamente sus oraciones obligatorias. Esto ha sido discutido en Tafseer Ibn Kathir, volumen 10, páginas 603-604. Capítulo 107 Al Ma'un, versículos 4-5:

“Ay de los que oran. [Pero] que hacen caso omiso de su oración”.

Aquí Allah, Todopoderoso, claramente ha maldecido a aquellos que han adoptado este rasgo malvado. ¿Cómo puede uno encontrar el éxito en este mundo o en el próximo si ha sido apartado de la misericordia de Allah, Altísimo?

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 512, que retrasar innecesariamente las oraciones obligatorias es un signo de hipocresía. El Sagrado Corán ha dejado claro que una de las principales razones por las que la gente entrará al infierno es no establecer las oraciones obligatorias. Capítulo 74 Al Muddaththir, versículos 42-43:

“[Y preguntándoles]: “¿Qué os llevó a Saqar ?” Dirán: “No éramos de los que oraban”.

Abandonar las oraciones obligatorias es un pecado tan grave que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2621, que quien comete este pecado no ha creído en el Islam.

Además, ninguna otra buena acción beneficiará a un musulmán hasta que no se establezcan sus oraciones obligatorias. Un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 553, advierte claramente que las buenas obras se destruyen si se salta la oración obligatoria de la tarde. Si este es el caso de abandonar una oración obligatoria, ¿puede uno imaginar el castigo de abandonarlas todas?

Observar las oraciones obligatorias en el momento correcto ha sido aconsejado como uno de los actos más amados por Allah, el Exaltado, en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 252. A partir de esto se puede determinar que retrasar las oraciones obligatorias más allá de su tiempo o Perderlos por completo es uno de los actos más odiados por Allah, Todopoderoso.

Es un deber importante de todos los ancianos alentar a los niños bajo su cuidado a ofrecer las oraciones obligatorias desde una edad temprana para que las establezcan antes de que sea legalmente vinculante para ellos. Aquellos adultos que retrasan esto y esperan hasta que los niños sean mayores han fallado en este deber extremadamente importante. Los niños a quienes sólo se les animaba a ofrecer las oraciones obligatorias cuando era obligatorio para ellos, rara vez las hacían rápidamente. En la mayoría de los casos, les lleva años cumplir correctamente con este importante deber. Y la culpa recae sobre los mayores de la familia especialmente, los padres. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz

encontrado en Sunan Abu Dawud, número 495, que las familias alienten a sus hijos a ofrecer las oraciones obligatorias cuando cumplan siete años.

Otro problema importante al que se enfrentan muchos musulmanes es que pueden ofrecer las oraciones obligatorias pero no hacerlo correctamente. Por ejemplo, muchos no completan correctamente las etapas de la oración y, en cambio, la realizan apresuradamente. De hecho, un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, el número 757, advierte claramente que quien reza así no ha rezado en absoluto. Es decir, no se registra como persona que ofreció su oración y por lo tanto no se ha cumplido con su obligación. Un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 265, advierte claramente que la oración de quien no se establece en cada posición de la oración no es aceptada.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, describió a quien no se inclina o se postra correctamente en la oración como el peor ladrón. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Muwatta Malik, Libro número 9, Hadiz número 75. Desafortunadamente, muchos musulmanes que han pasado décadas ofreciendo sus oraciones obligatorias y muchas voluntarias como esta encontrarán que ninguna de ellas ha contado y por lo tanto serán tratado como alguien que no cumplió con su obligación. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 1313.

El Sagrado Corán indica la importancia de ofrecer las oraciones obligatorias en congregación, generalmente en una mezquita. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 43:

“...y inclinarnos con los que se inclinan [en adoración y obediencia]”.

De hecho, debido a este versículo y a los hadices del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), algunos eruditos confiables han declarado que esto es obligatorio para los hombres musulmanes. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, el número 550, advierte claramente que los musulmanes que no ofrecían sus oraciones obligatorias en congregación en la mezquita eran considerados hipócritas por los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, incluso amenazó con quemar las casas de los hombres que no cumplieran con sus oraciones obligatorias en la Mezquita en congregación sin una excusa válida. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 1482. Aquellos musulmanes que estén en condiciones de realizar este importante acto deben hacerlo. No deben engañarse diciendo que están realizando otras obras de justicia, como ayudar a su familia con las tareas del hogar. Aunque esta es una tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 676, es importante no reorganizar la importancia de sus tradiciones según los propios deseos. Quien hace esto no está siguiendo sus tradiciones, solo sigue sus propios deseos, incluso si está realizando una acción justa. De hecho, este mismo Hadiz concluye advirtiendo que cuando llegara el momento de la oración obligatoria, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) partiría hacia la Mezquita.

El siguiente paso para cumplir el hadiz principal en discusión es establecer la oración nocturna voluntaria.

En un Hadiz Divino encontrado en Sahih Bukhari, número 1145, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que Allah, el Exaltado, desciende cada noche al Cielo más cercano según Su infinita majestad e invita a la gente a pedirle que satisfacer sus necesidades para que Él pueda satisfacerlas.

El culto nocturno voluntario demuestra la sinceridad de uno hacia Allah, el Exaltado, ya que ningún otro ojo lo observa. Ofrecerlo es un medio para tener una conversación íntima con Allah, el Altísimo. Y es una señal de nuestro servicio a Él. Tiene innumerables virtudes por ejemplo, un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 1614, declara que es la mejor oración voluntaria.

Nadie tendrá un rango más alto en el Día del Juicio o en el Paraíso que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y este rango ha estado directamente relacionado con la oración nocturna voluntaria. Esto muestra que aquellos que establezcan la oración voluntaria nocturna serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. Capítulo 17 Al Isra, versículo 79:

“Y desde [parte de] la noche, reza con ella [es decir, recitación del Corán] como [adoración] adicional para ti; se espera que tu Señor te resucite a una estación alabada. ”

Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3579, advierte que un musulmán está más cerca de Allah, el Exaltado, en la última parte de la noche. Por lo tanto, uno puede obtener innumerables bendiciones si recuerda a Allah, el Altísimo, en este momento.

Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria, ya que un hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 1770, advierte que hay una hora especial cada noche en la que las buenas súplicas siempre son respondidas.

Establecer la oración nocturna voluntaria es una excelente manera de evitar cometer pecados, ayuda a la persona a mantenerse alejada de reuniones sociales inútiles y la protege de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3549.

Uno debe prepararse para la oración nocturna voluntaria no comiendo ni bebiendo en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que induce a la pereza. No hay que cansarse innecesariamente durante el día. Una siesta

corta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe evitar los pecados y esforzarse por obedecer a Allah, el Altísimo, cumpliendo Sus órdenes, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración nocturna voluntaria.

Amr Bin Taghlib (RA) - 1

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dio algunas cosas mundanas a algunas personas y dejó fuera a otras. Cuando algunos de los excluidos parecieron molestos, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) comentó que les dio a algunas personas por temor a su impaciencia y agitación y a aquellos que no les dieron nada, los entregó a la bondad. e independencia que Allah, Todopoderoso, había puesto en sus corazones, y concluyó que Amr Bin Taghlib, que Allah esté complacido con él, era del último grupo. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 617 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2305, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la persona más rica es aquella que está satisfecha con lo que Allah, Todopoderoso, le ha concedido. El que siempre está necesitado de cosas más mundanas es necesitado, que es otra palabra para pobre, aunque posea muchas riquezas. Pero el que se complace con lo que posee no es necesitado y por eso es rico aunque posea pocas riquezas o cosas mundanas.

Además, aquel que esté satisfecho con lo que Allah, Todopoderoso, le ha concedido, recibirá la gracia que garantizará que sus posesiones satisfagan sus necesidades y las de sus dependientes y le concederá paz mental y física. Mientras que aquellos que no están complacidos no

obtendrán esta gracia que les hará sentir que sus posesiones no son suficientes para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes. Esto les impedirá obtener tranquilidad mental y corporal.

La satisfacción incluye estar complacido con lo que Allah, Todopoderoso, ha elegido para una persona, es decir, el destino. Un musulmán debe creer firmemente que Allah, Exaltado, siempre elige lo que es mejor para Su siervo, incluso si no observa la sabiduría detrás de la elección. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Si un musulmán se concentra en obedecer a Allah, el Exaltado, en cada situación, como la paciencia en tiempos de dificultad y la gratitud en tiempos de facilidad, obtendrá tranquilidad.

Shaddad Bin Aws (RA) - 1

Shaddad, que Allah esté complacido con él, a menudo se giraba de un lado a otro sin poder conciliar el sueño por la noche. Luego comentaría que el fuego del infierno le impide dormir. Luego permanecía de pie para la oración voluntaria hasta la mañana. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 2, página 632 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Lo que hay que recordar es que en realidad cada persona que terminará en el Infierno se lleva consigo de este mundo el fuego que encontrará en el Infierno, en forma de sus pecados. Cuando un musulmán graba esta realidad en su mente, observará cada pecado, mayor o menor, como un trozo de fuego insoportable. De la misma manera que una persona evita el fuego en este mundo, también debe evitar los pecados, ya que en realidad los pecados son como un fuego escondido que se les mostrará en el más allá.

Además, un musulmán no debe vivir en la negligencia y creer que puede simplemente afirmar que ama a Allah, el Exaltado, al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y a sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, sin apoyar esta afirmación verbal. declaración con acciones. Si esto fuera cierto, entonces los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no se habrían esforzado tanto en obedecer a Allah, el Exaltado, y sin duda entendieron el Islam y el Día del Juicio mejor que quienes los siguieron. En pocas palabras, una declaración de amor sin acciones no nos salvará del infierno. De hecho, ha quedado

claro que algunos musulmanes entrarán al infierno el Día del Juicio. El musulmán que deja de actuar según las enseñanzas islámicas debe comprender que su actitud puede hacer que pierda su fe antes de morir, de modo que entre al Día del Juicio como un no musulmán, que es la mayor pérdida.

De la misma manera que uno no entraría en una batalla sin armadura y escudo, un musulmán no debería entrar en el Día del Juicio sin la armadura y el escudo de las buenas obras. De lo contrario, de la misma manera que el soldado que no tiene protección probablemente resultará perjudicado, también lo hará un musulmán que llega al Día del Juicio sin la protección proporcionada por la obediencia a Allah, el Altísimo, que implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Un musulmán debe recordar que los lujos y placeres del mundo material que disfrutó no lo harán sentir mejor si termina en el infierno. De hecho, sólo hará que se sientan peor.

Abu Talha (RA) - 1

Abu Talha, que Allah esté complacido con él, estaba una vez orando en su huerto. Durante la oración, perdió la atención cuando observó un pájaro volando dentro del huerto y como resultado olvidó cuántos ciclos de oración había orado. Después de completar su oración, se dirigió al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y le ofreció el huerto en caridad, ya que lo distraía de su oración. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 149 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Este incidente indica la importancia de moldear la vida en torno a las oraciones y evitar las cosas que puedan comprometer las oraciones.

Los musulmanes a menudo se preguntan cómo pueden moldear su vida para que se ajuste a su fe en lugar de moldear su fe para que se ajuste a su vida mundana. Una de las formas de lograr esto es realizar siempre las oraciones obligatorias tan pronto como ocurran para las mujeres y ofrecer las oraciones obligatorias en las mezquitas para los hombres. Como establecer las oraciones es el pilar principal del Islam, como se aconseja en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2616, cuando uno las realiza como se describe, lo obliga a organizar sus actividades mundanas de manera que se ajusten a sus oraciones obligatorias. Mientras que, cuando uno ofrece sus oraciones obligatorias tarde o en casa en lugar de en la Mezquita, resulta fácil adaptar las oraciones obligatorias al horario mundano de uno, lo que a su vez hace que moldeen su fe en torno a su

vida mundana. La actitud correcta también evitará que uno se entregue a actividades innecesarias y vanas, como visitar los centros comerciales innecesariamente, ya que esto a menudo impide que un musulmán ofrezca sus oraciones obligatorias a tiempo o en la mezquita. Evitar estas cosas y actividades innecesarias le permite a uno moldear su vida en torno a su religión.

Además, como ofrecer las oraciones obligatorias a tiempo es uno de los actos más queridos por Allah, el Altísimo, según un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 611, un musulmán debe adherirse a este hábito y no posponer la realización de sus oraciones obligatorias. sin una muy buena razón, lo cual ocurre muy raramente. Si uno desea moldear su vida en torno a su fe, entonces debe cumplir con sus oraciones obligatorias a tiempo tan pronto como sucedan, ya que las mujeres y los hombres deben realizarlas en la mezquita con la congregación. Esto asegurará que den prioridad a la preparación para el más allá sin distraerse por el exceso de este mundo material.

Fudhaala Bin Ubayd (RA) – 1

Fudhaala , que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente aprender, enseñar y revisar las lecciones que habían aprendido. Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, páginas 256-260 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aprender un verso del Sagrado Corán es mejor que ofrecer 100 ciclos de oración voluntaria. Y aprender un tema del conocimiento islámico incluso si uno no actúa en consecuencia es mejor que ofrecer 1000 ciclos de oración voluntaria.

Aprender un verso incluye estudiar y, lo que es más importante, implementar en la práctica sus enseñanzas en la vida. Y es importante señalar que un musulmán sólo obtendrá esta recompensa cuando se esfuerce sinceramente por actuar sobre el tema del conocimiento que ha aprendido y lo implemente de manera práctica cuando se presente la oportunidad. Sólo cuando uno no tiene la oportunidad de actuar sobre su tema de conocimiento islámico obtendrá la recompensa de ofrecer 1000 ciclos de oración, incluso si en realidad no actúa en consecuencia. Esto se debe a que Allah, Altísimo, juzga y recompensa a las personas según su intención y, por lo tanto, otorgará recompensa a aquellos que actúen sinceramente cuando se les dé la oportunidad. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1.

Finalmente, como lo indica el hadiz principal en discusión, obtener conocimiento y actuar en base a él es muy superior a la adoración voluntaria. Esto se debe a que la mayoría no entiende el idioma árabe y, por lo tanto, es menos probable que cambien su comportamiento y obediencia a Allah, el Altísimo, de manera positiva, ya que no entienden el idioma que usan para adorar a Allah, el Altísimo. Mientras que es mucho más probable que aprender y actuar sobre la base del conocimiento inspire a uno a cambiar para mejor. Esta es la razón por la que algunos musulmanes pasan décadas realizando adoración voluntaria y sin embargo no mejoran en lo más mínimo su comportamiento hacia Allah, el Exaltado o las personas. Este no es ni mucho menos el mejor curso de acción.

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 1

Cuando la gente le preguntaba a Ubayy, que Allah esté complacido con él, sobre decisiones legales que no habían ocurrido dentro de la sociedad, él les decía que lo dejaran hasta que ocurrieran y luego se esforzaba para encontrar la decisión correcta para ellos. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 267 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Esto indica la importancia de preguntar e investigar sobre cosas sensatas y relevantes.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 3257, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió contra hacer demasiadas preguntas, ya que esto conducía a la destrucción de las naciones pasadas. En cambio, los musulmanes deberían hacer lo que se les ha ordenado de acuerdo con su capacidad y abstenerse de lo que se les ha prohibido.

Los musulmanes no deberían adoptar esta mentalidad, ya que las personas que tienen el hábito de hacer demasiadas preguntas a menudo no cumplen con sus deberes y adquieren conocimientos beneficiosos porque están demasiado ocupadas preguntando e investigando información menos importante y, a veces, irrelevante. Esta mentalidad también puede inspirar a una persona a discutir y debatir sobre este tipo

de cuestiones. Desafortunadamente, esta actitud está bastante extendida entre los musulmanes hoy en día, ya que a menudo discuten sobre cuestiones no obligatorias y menos importantes en lugar de concentrarse en el cumplimiento de sus deberes obligatorios y las tradiciones establecidas del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), es decir, correctamente, cumplir. ellos con sus etiquetas y condiciones completas.

En cambio, un musulmán debería investigar y preguntar sobre temas que son relevantes e importantes de entender tanto para asuntos mundanos como religiosos, de lo contrario seguirán los pasos de las personas mencionadas en este Hadiz y solo harán sus propias vidas más difíciles.

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 2

Ubayy, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó que la moderación al actuar por Allah, el Exaltado, según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) es mejor que esforzarse en algo que es contra las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto se ha discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, página 288 del Imam Muhammad Kandhlawi .

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4606, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que cualquier asunto que no esté basado en el Islam será rechazado.

Si los musulmanes desean un éxito duradero tanto en asuntos mundanos como religiosos, deben adherirse estrictamente a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Aunque ciertas acciones que no se toman directamente de estas dos fuentes de guía aún pueden considerarse un acto justo, es importante priorizar estas dos fuentes de guía sobre todo lo demás. Porque el hecho es que cuanto más uno actúa sobre cosas que no provienen de estas dos fuentes, incluso si es una acción justa, menos actuará según estas dos fuentes de guía. Un ejemplo obvio es cuántos musulmanes han adoptado prácticas culturales en sus vidas que no tienen un fundamento en estas dos fuentes de orientación. Incluso si estas prácticas culturales no son pecados, han impedido a los musulmanes

aprender y actuar según estas dos fuentes de orientación, ya que se sienten satisfechos con su comportamiento. Esto conduce a la ignorancia de las dos fuentes de orientación, lo que a su vez sólo conducirá a un desvío.

Es por eso que un musulmán debe aprender y actuar según estas dos fuentes de guía que han sido establecidas por los líderes de guía y sólo luego actuar según otras acciones voluntarias rectas si tiene el tiempo y la energía para hacerlo. Pero si eligen la ignorancia y las prácticas inventadas, incluso si no son pecados, en lugar de aprender y actuar según estas dos fuentes de guía, no lograrán el éxito.

Ubayy Bin Ka'b (RA) – 3

Una vez, cuando Ubayy, que Allah esté complacido con él, le dijo al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dedicaba todo el tiempo que dedicaba a ejercicios espirituales a enviarle paz y saludos a él, el Santo Profeta Muhammad, paz. y bendiciones sean con él, respondió que todas sus preocupaciones serían solucionadas y sería perdonado. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, Número 2457.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 484, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la persona que estará más cerca de él en el Día del Juicio será la que le envíe más bendiciones y saludos. .

Enviar bendiciones y saludos al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) verbalmente ha sido ordenado en el Sagrado Corán y aconsejado en muchos Hadiths, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3370. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 56 :

“De hecho, Allah confiere bendiciones al Profeta y a Sus ángeles [pídanle que lo haga]. Oh ustedes que han creído, pidan [que Allah le confiera] bendiciones y pídanle [que Allah le conceda] paz”.

Pero es importante tener en cuenta que si uno desea enviarle bendiciones y saludos correctamente, debe respaldar sus palabras a través de acciones aprendiendo y actuando de acuerdo con sus tradiciones. No deben reordenar la prioridad de sus tradiciones según sus deseos. De hecho, este es el primer paso que permite cumplir otro versículo del Sagrado Corán, capítulo 3 Alea Imran, versículo 31:

“Di, [Oh Muhammad], “Si amas a Allah, entonces sígueme, [para que] Allah te ame y te perdone tus pecados...”

Cuando uno persiste en esta actitud, le permitirá priorizar la preparación para el más allá sobre este mundo material sin descuidar sus deberes mundanos. Es decir, les mostrará cómo cumplir correctamente con sus deberes hacia Allah, el Exaltado, y hacia las personas. Esto incluye satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia. Esto le permitirá a uno navegar correctamente por cada situación, ya sean tiempos de tranquilidad o de dificultades, sin exagerar al dedicarse al mundo material, a sus propios deseos o a otras personas. Esta actitud les permitirá poner todo y a todos en el lugar que les corresponde dentro de su vida sin descuidar ni dedicarse excesivamente a nada ni a ninguna persona.

Allah, Exaltado, no habría dado un ejemplo en la vida del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que no fuera posible seguir y adoptar. Capítulo 33 Al Ahzab, versículo 21:

“Ciertamente ha habido para vosotros en el Mensajero de Allah un excelente modelo para cualquiera que tenga su esperanza en Allah y el Último Día y [que] recuerde a Allah con frecuencia”.

Cada persona puede lograrlo según su propio potencial pero esto requiere un esfuerzo sincero que se sustenta en acciones. Este es el verdadero significado de enviar bendiciones y saludos al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 4

Ubayy Bin Ka'ab, que Allah esté complacido con él, dijo una vez que cuando estaban con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), se mantenían unidos como un solo frente y con una sola aspiración. Sólo después de que él se fue, se dispersaron a derecha e izquierda. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 634 del Imam Al Asfahani.

En términos generales, con el paso del tiempo las personas suelen dividirse y perder la fuerte conexión que alguna vez tuvieron entre sí. Hay muchas causas para esto, pero una de las principales es la base sobre la cual sus padres y familiares formaron su conexión. Es comúnmente sabido que cuando los cimientos de un edificio son débiles, el edificio se dañará con el tiempo o incluso colapsará. De manera similar, cuando la base de los vínculos que conectan a las personas no es correcta, los vínculos entre ellas eventualmente se debilitarán o incluso se romperán. Cuando el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, trajo a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, juntos formó los vínculos entre ellos por la causa de Allah, el Exaltado. Mientras que la mayoría de los musulmanes hoy en día unen a la gente por el tribalismo, la hermandad y para presumir ante otras familias. Aunque la mayoría de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no estaban relacionados, pero como la base de los vínculos que los unían era correcta, es decir, por el amor de Allah, el Exaltado, sus vínculos crecieron cada vez más. Mientras que muchos musulmanes hoy en día están relacionados por sangre, pero con el paso del tiempo se separan ya que la base de sus vínculos se basaba en la falsedad, es decir, el tribalismo y cosas similares.

Los musulmanes deben comprender que si desean que sus vínculos perduren y obtengan una recompensa por cumplir con el importante deber de defender los vínculos de parentesco y los derechos de quienes no son parientes, entonces sólo deben forjar vínculos por la causa de Allah, el Exaltado. La base de esto es que las personas sólo se conectan entre sí y actúan juntas de una manera que agrada a Allah, Altísimo. Esto ha sido ordenado en el Sagrado Corán. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 2:

“...Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión...”

Ubayy Bin Ka'b (RA) - 5

Ubayy Bin Ka'ab, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a la gente que buscara conocimiento y lo practicara. No deben buscarlo para embellecerse con él. Concluyó que bien podría llegar un momento en que el conocimiento se utilice para embellecerse uno mismo, tal como se usa la ropa. Esto ha sido discutido en Jami Bayaan Al Ilm Wa del Imam Ibn Abdul Barr. Fadluhu , 2/8.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aquel que obtiene conocimiento religioso para presumir ante los eruditos, discutir con otros o atraer la atención hacia sí mismo, irá. al infierno.

Aunque la base de todo bien, tanto en asuntos mundanos como religiosos, es el conocimiento. Los musulmanes deben comprender que el conocimiento sólo los beneficiará cuando primero corrijan su intención. Es decir, se esfuerzan por obtener conocimiento y actuar en consecuencia para complacer a Allah, el Altísimo. Todas las demás razones sólo conducirán a la pérdida de la recompensa e incluso del castigo si un musulmán no se arrepiente sinceramente.

En realidad, el conocimiento es como el agua de lluvia que cae sobre diferentes tipos de árboles. Algunos árboles crecen junto a esta agua para beneficiar a otros, como por ejemplo un árbol frutal. Mientras que

otros árboles crecen junto a esta agua y se convierten en una molestia para los demás, como un árbol espinoso. Aunque el agua de lluvia es la misma en ambos casos, el resultado es muy diferente. De manera similar, el conocimiento religioso es el mismo para las personas, pero si uno adopta la intención incorrecta, se convertirá en un medio para su destrucción. Por el contrario, si uno adopta la intención correcta, ésta se convertirá en un medio de salvación.

Por lo tanto, los musulmanes deben corregir sus intenciones en todos los aspectos, ya que serán juzgados por ello. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Y deben recordar que una de las primeras personas en entrar al Infierno será un erudito que sólo obtuvo conocimiento para presumir ante los demás. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 4923.

En conclusión, sólo obtener conocimiento útil y actuar sobre él con la intención correcta es un verdadero conocimiento beneficioso.

Quien oculte conocimiento sin una razón válida será frenado a fuego en el Día del Juicio. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2649. Por lo tanto, los musulmanes deben compartir el conocimiento útil que obtienen con los demás. Es simplemente una tontería no hacerlo, ya que esta es una de las buenas acciones que beneficiarán a un musulmán incluso después de su muerte. Esto se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 241. Aquellos que acumularon conocimiento fueron olvidados por la historia, pero aquellos que lo compartieron con otros llegaron a ser conocidos como los eruditos y maestros de la humanidad.

Amr Ibn Al Aas (RA) - 1

Durante la expedición a Egipto, Amr, que Allah esté complacido con él, el comandante del ejército musulmán, se reunió con el rey de Alejandría. Amr, que Allah esté complacido con él, le informó sobre la misión profética del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y cómo Allah, Todopoderoso, le concedió la victoria sobre sus enemigos. El rey respondió que Allah, el Altísimo, envió Santos Profetas (la paz sea con ellos) a sus antepasados y cuando obedecieron las enseñanzas de sus Santos Profetas (la paz sea con ellos), Allah, el Altísimo, les concedió la victoria. Pero cuando comenzaron a comportarse de acuerdo con sus deseos mundanos, abandonaron las enseñanzas de sus Santos Profetas (la paz sea con ellos). Advirtió a Amr, que Allah esté complacido con él, que mientras él y los musulmanes siguieran las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, Allah, Exaltado, les concedería la victoria sobre todos sus enemigos. Pero cuando abandonaran estas enseñanzas serían como cualquier otra nación. Amr, que Allah esté complacido con él, comentó que nunca habló con alguien que le diera mejores consejos que él. Esto ha sido discutido en Hayatus Sahabah , Volumen 3, páginas 681-682 del Imam Muhammad Kandhlawi .

Aunque el número de musulmanes ha aumentado con el tiempo, es obvio que la fuerza de los musulmanes sólo ha disminuido. Cada musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, cree en la autenticidad del Sagrado Corán, ya que dudar de ello les haría perder la fe. En el siguiente verso, Allah, Exaltado, ha dado la clave para obtener la superioridad y el éxito que eliminarían la debilidad y el dolor que los musulmanes están experimentando en todo el mundo. Capítulo 3 Alee Imran, versículo 139:

“ Así que no os debilitéis ni os entristezcáis, y seréis superiores si sois [verdaderos] creyentes”.

Allah, Todopoderoso, ha dejado claro que los musulmanes sólo necesitan convertirse en verdaderos creyentes para lograr esta superioridad y éxito en ambos mundos. La verdadera creencia implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto incluye los deberes hacia Allah, el Exaltado, y aquellos hacia las personas, tales como amar a los demás lo que uno ama a sí mismo, como se aconseja en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515. Esto requiere que uno aprenda y actúe de acuerdo con el Islam. enseñanzas. A través de esta actitud se concedió el éxito y la superioridad a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Y si los musulmanes desean lograrlo, entonces deben volver a esta actitud correctamente guiada. Como los musulmanes creen en el Sagrado Corán, deben comprender esta sencilla enseñanza y actuar en consecuencia.

Amr Ibn Al Aas (RA) - 2

a Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él, quién era la persona inteligente y él respondió que la que prevé correctamente y sabe lo que va a suceder después de aprender una lección de lo que sucedió en el pasado. Esto ha sido discutido en Ibn Abd Rabbih , Al Iqad Al Farid, 2/97.

Es importante que un musulmán sea observador en su vida diaria y evite estar demasiado ensimismado en sus propios asuntos mundanos, de modo que pierda atención a las cosas que suceden a su alrededor y a las que ya han ocurrido. Esta es una cualidad importante que poseer, ya que es una excelente manera de fortalecer la fe, lo que a su vez ayuda a permanecer obediente a Allah, el Exaltado, en todo momento. Por ejemplo, cuando un musulmán observa a una persona enferma no sólo debe ayudarlo con cualquier medio que tenga, incluso si es solo una súplica, sino que debe reflexionar sobre su propia salud y comprender que él también eventualmente perderá su buena salud. por una enfermedad, el envejecimiento o incluso la muerte. Esto debería inspirarlos a estar agradecidos por su buena salud y demostrarlo a través de sus acciones, aprovechando su buena salud en asuntos mundanos y religiosos que agradan a Allah, Todopoderoso.

Cuando observan la muerte de una persona rica, no sólo deben sentirse tristes por el difunto y su familia, sino también darse cuenta de que un día desconocido para ellos ellos también morirán. Deben entender que así como la persona rica fue abandonada por su riqueza, fama y familia en su tumba, ellos también se quedarán solo con sus obras en su tumba. Esto los animará a prepararse para la tumba y el más allá.

Esta actitud puede y debe aplicarse a todo lo que uno observa. Un musulmán debe aprender una lección de todo lo que le rodea, tal y como se aconseja en el Sagrado Corán. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 191:

"...y piensa en la creación de los cielos y la tierra, [diciendo]: "Señor nuestro, Tú no creaste esto sin propósito; exaltado eres Tú [por encima de tal cosa]; entonces protégenos del castigo del Fuego. ""

Aquellos que se comportan de esta manera fortalecerán su fe diariamente, mientras que aquellos que están demasiado absortos en su vida mundana permanecerán descuidados, lo que puede llevarlos a su destrucción.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 3

Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él, dijo una vez que una persona verdaderamente tolerante es tolerante con los demás cuando estos son intolerantes hacia él. Esto ha sido discutido en Tanbihul del Imam Abu Laith Samarqandi . Ghafileen , Saad/105.

Es fácil responder mal con mal. Pero lo que hace especial a un musulmán es cuando responde al mal con el bien. Esta es la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Es importante comprender que comportarse de esta manera nunca reducirá el rango de una persona de ninguna manera. De lo contrario, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no habría actuado de esta manera. De hecho, un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2029, advierte que cuando uno responde al mal con el bien, como perdonar a los demás, Allah, el Exaltado, los eleva a honores . Así que esta actitud no sólo beneficia a los demás sino que, más importante aún, beneficia a los propios musulmanes. Capítulo 41 Fussilat, versículo 34:

“ Y no son iguales las buenas y las malas acciones. Repele [el mal] con aquello [acto] que es mejor; y entonces, aquel que entre tú y él hay enemistad [se convertirá] como si fuera un amigo devoto”.

Además, como aconseja este versículo, si alguien adopta esta actitud, descubrirá que aquellos que no lo tratan bien eventualmente se

avergonzarán de sus acciones y cambiarán de actitud. Incluso los corazones más duros eventualmente se ven afectados cuando se los trata de esta manera. Por ejemplo, cuando un marido maltrata a su esposa, lo mejor para ella es superar una respuesta negativa y responder de manera amable. Esto hará que el marido respete y ame más a su esposa. Cuando un colega en el trabajo muestra malos modales, lo mejor es mostrarle la calidad de un verdadero musulmán respondiendo con buenos modales. Cuando uno se comporta así, las personas que lo rodean lo respetarán y amarán más, lo que hará que su vida sea más fácil. Pero cuando una persona responde mal con mal, siempre enfrentará más maldad de los demás, lo que sólo hará su vida más difícil en ambos mundos. Esto es bastante obvio si uno reflexiona sobre esto por un momento. Es importante señalar que cuando otros exceden los límites, uno debe defenderse y separarse de la persona. Pero en la mayoría de los casos el mal carácter debe ser respondido con buen carácter.

Amr Ibn Al Aas (RA) - 4

Después del séptimo año, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina, Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él, fue nombrado líder de una expedición militar a Dhaat As Salaasil . A muchos de los otros Compañeros de alto rango, incluido Abu Bakkar, que Allah esté complacido con ellos, se les ordenó unirse a la expedición como soldados ordinarios. Durante una noche fría, Amr, que Allah esté complacido con él, ordenó a sus hombres que no encendieran fuegos porque no quería que el enemigo los viera. Esto podría haber resultado en un ataque enemigo inesperado. Algunos de sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, no entendieron la sabiduría detrás de su orden y se enojaron con él, como Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él. Pero Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, los calmó y les recordó que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, nombró a Amr, que Allah esté complacido con él, como su líder, ya que tenía conocimientos sobre la guerra. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 136-137.

Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, demostró sinceridad con su líder.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia los líderes de la sociedad . Esto incluye ofrecerles amablemente el mejor asesoramiento y apoyarles en sus buenas decisiones mediante cualquier medio necesario, como ayuda económica o física. Según un Hadiz encontrado en Muwatta del Imam

Malik, libro número 56, Hadiz número 20, cumplir con este deber agrada a Allah, el Exaltado. Capítulo 4 An Nisa, versículo 59:

"Oh vosotros que habéis creído, obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a aquellos que tienen autoridad entre vosotros..."

Esto deja claro que es un deber obedecer a los líderes de la sociedad. Pero es importante señalar que esta obediencia es un deber siempre que uno no desobedezca a Allah, el Altísimo. No hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia al Creador. En casos como este, se debe evitar rebelarse contra los líderes, ya que sólo conduce al daño de personas inocentes. En cambio, a los líderes se les debe aconsejar amablemente el bien y prohibir el mal de acuerdo con las enseñanzas del Islam. Se debe aconsejar a los demás que actúen en consecuencia y suplicar siempre a los líderes que permanezcan en el camino correcto. Si los líderes se mantienen ecuanímenes, el público en general también lo seguirá siendo.

Engañar a los dirigentes es señal de hipocresía, que hay que evitar en todo momento. La sinceridad también incluye esforzarse por obedecerlos en asuntos que unen a la sociedad en el bien y advertir contra cualquier cosa que cause perturbaciones en la sociedad.

Amr Ibn Al Aas (RA) - 5

El califa, Umar Ibn Khattab, decidió enviar a Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con ellos, hacia Egipto, que estaba controlado por los romanos. Cuando conquistó una de sus ciudades, Al Farma, recordó a sus soldados que el pueblo de Egipto debe saber que son tropas de paz y que no deben causar corrupción en la tierra. En lugar de ello, deberían corregir sus asuntos y dar un buen ejemplo de las enseñanzas del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 312-313.

La corrupción es cuando una persona abusa de las bendiciones que posee, especialmente de su influencia social, para obtener cosas mundanas, como poder y riqueza. Afecta los deberes del musulmán hacia Allah, el Exaltado, y conduce a muchos pecados contra las personas, como la opresión.

Un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4019, advierte que cuando el público en general se engaña financieramente entre sí, Allah, el Altísimo, los castiga nombrando líderes opresivos sobre ellos. Un aspecto de esta opresión es la corrupción, que causa gran angustia al público en general. El mismo Hadith advierte que cuando el público en general rompa su pacto de obediencia sincera a Allah, el Exaltado, será dominado por sus enemigos, quienes les confiscarán ilegalmente sus riquezas y propiedades. Nuevamente, este es un aspecto de la corrupción en el que personas influyentes, como funcionarios del gobierno, toman libremente las pertenencias de otros sin temor a las consecuencias. Cuando el público en general se vuelve corrupto, sus

líderes y otras personas en posiciones sociales influyentes se sienten inspirados a actuar de la misma manera creyendo que este comportamiento es aceptado por el público en general. Esto conduce a la corrupción a nivel nacional. Pero si el público en general obedeciera a Allah, Exaltado, y evitara maltratar a otros mediante la corrupción, entonces sus líderes y aquellos en una posición social influyente no se atreverían a actuar de manera corrupta sabiendo muy bien que el público en general no lo toleraría. Y según el Hadiz citado anteriormente, si el público en general permanece obediente a Allah, el Exaltado, Él los protegerá de funcionarios corruptos nombrando en puestos influyentes a personas que sean justas en sus asuntos.

En lugar de tomar el camino inmaduro de culpar a otros por la corrupción generalizada observada en el mundo, los musulmanes deberían reflexionar verdaderamente sobre su propio comportamiento y, si es necesario, ajustar su actitud. De lo contrario, la corrupción en la sociedad sólo aumentará con el paso del tiempo. Nadie debería creer que por no estar en una posición social influyente no tiene ningún efecto sobre la corrupción que ocurre en la sociedad. Como lo demuestra esta discusión, la corrupción ocurre debido al comportamiento negativo del público en general y, por lo tanto, solo puede eliminarse mediante el buen comportamiento del público en general. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 11:

“...De hecho, Allah no cambiará la condición de un pueblo hasta que cambie lo que hay en sí mismo...”

Amr Ibn Al Aas (RA) – 6

Durante la expedición a Egipto, la conquista de Balbees condujo a la captura de la hija del gobernante de Egipto. El general musulmán Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él, recordó a sus soldados el principio islámico de devolver bien con bondad: capítulo 55 Ar Rahman, versículo 60:

“¿La recompensa por el bien es [cualquier cosa] menos buena?”

Luego les recordó que el gobernante de Egipto envió un regalo al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) hace muchos años y que debían devolverle este favor enviándole a su hija y a todos los que fueron capturados con ella y las riquezas. que también se apoderó de ella. Ellos estuvieron de acuerdo y su padre quedó complacido por la conducta de los musulmanes. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 314-316.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1954, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que quien no es agradecido con la gente no puede estar agradecido con Allah, el Exaltado.

Aunque no hay duda de que la fuente de todas las bendiciones no es otra que Allah, el Exaltado, mostrar gratitud a las personas es un aspecto importante del Islam. Esto se debe a que Allah, Altísimo, a veces utiliza a una persona como medio para ayudar a otros, como por ejemplo a los padres. Como los medios han sido creados y utilizados por Allah, el Altísimo, estar agradecidos con ellos es, de hecho, estar agradecido a Allah, el Altísimo. Por lo tanto, los musulmanes deben mostrar buen carácter y siempre mostrar aprecio por cualquier ayuda o apoyo que reciban de otros, independientemente de su tamaño. Deben mostrar gratitud a Allah, el Exaltado, usando la bendición de acuerdo con Sus órdenes, ya que Él es la fuente de la bendición y mostrar gratitud a la persona, ya que es el medio creado y elegido por Allah, el Exaltado. Un musulmán debe mostrar gratitud verbalmente a las personas y prácticamente recompensando su acto de bondad de acuerdo con sus posibilidades, incluso si es sólo una súplica en su nombre. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en el Imam Bukhari, Adab Al Mufrad, número 216.

La persona que no muestra gratitud a la gente no puede mostrar verdadera gratitud a Allah, el Altísimo, y por lo tanto no recibirá mayores bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7:

“Y [recuerda] cuando tu Señor proclamó: 'Si eres agradecido, ciertamente te aumentaré [en favor]...”

Si un musulmán desea un aumento de las bendiciones, debe cumplir ambos aspectos de la gratitud, es decir, hacia Allah, el Exaltado, y hacia las personas.

Amr Ibn Al Aas (RA) – 7

Después de conquistar Egipto y durante el primer sermón del viernes en Al Fustat , Amr Ibn Al Aas , que Allah esté complacido con él, aconsejó a los musulmanes que trataran bien a los lugareños, ya que tenían un tratado de paz con ellos y estaban conectados con ellos a través del matrimonio. (a través de su antepasado, la esposa del Santo Profeta Ibrahim, la paz sea con él, Hajarah , que Allah esté complacido con ella, que era egipcia). Ordenó a los musulmanes que se abstuvieran de hacerles daño y que mostraran un mayor respeto a sus mujeres bajando la mirada. Esto se ha discutido en el libro del Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, página 342.

En un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) recomendó los signos de un verdadero musulmán y un verdadero creyente. Un verdadero musulmán es aquel que mantiene su daño físico y verbal lejos de los demás. De hecho, esto incluye a todas las personas independientemente de su fe. Incluye todo tipo de pecados verbales y físicos que pueden causar daño o angustia a otra persona. Esto puede incluir no dar el mejor consejo a los demás, ya que esto contradice la sinceridad hacia los demás que se ordena en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Incluye aconsejar a otros que desobedezcan a Allah, el Exaltado, invitándolos así a cometer pecados. . Un musulmán debe evitar este comportamiento, ya que se le tendrá en cuenta a cada persona que siga sus malos consejos. Así lo advierte un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2351.

El daño físico incluye causar problemas al sustento de otras personas, cometer fraude, estafar a otros y abuso físico. Todas estas características contradicen las enseñanzas islámicas y deben evitarse.

Un verdadero creyente, según el principal hadiz en discusión, es aquel que mantiene su daño lejos de las vidas y propiedades de los demás. Nuevamente, esto se aplica a todas las personas independientemente de su fe. Esto incluye robar, hacer mal uso o dañar la propiedad y pertenencias de otros. Siempre que a alguien se le confía la propiedad de otra persona, debe asegurarse de usarla sólo con el permiso del propietario y de una manera que sea agradable y agradable para el propietario. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 5421, que quienquiera que tome ilegalmente la propiedad de otra persona, mediante un juramento falso, incluso si es tan pequeña como una ramita de El árbol irá al infierno.

Para concluir, un musulmán debe respaldar su declaración verbal de creencia con acciones, ya que son la prueba física de su creencia que será necesaria para obtener el éxito en el Día del Juicio. Además, un musulmán debe cumplir con las características de una verdadera creencia con respecto a Allah, el Altísimo y el pueblo. Una excelente manera de lograr esto con respecto a las personas es simplemente tratar a los demás como desean que las traten a ellos, que es con respeto y paz.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 1

Abdullah Bin Amr Bin Aas , que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que Allah, el Exaltado, odia a quien siembra discordia entre la gente. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 769 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4860, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió a la gente que no hablara negativamente de los demás, ya que esto causa malos sentimientos hacia ellos en los corazones de las personas.

A menudo se observa que las familias, especialmente las de la comunidad asiática, se desintegran con el tiempo. Esta es una de las mayores quejas que suelen tener los familiares, como los padres. Se preguntan por qué sus hijos se han separado a pesar de que alguna vez estuvieron firmemente juntos.

Una de las principales razones por las que las relaciones entre familiares se fracturan es porque alguien ha hablado negativamente sobre un familiar de una persona. Esto lo suele hacer un miembro de la familia. Por ejemplo, una madre hablará negativamente de su hijo con su otro hijo. Esto conduce a la enemistad entre los dos parientes y con el tiempo se acumula y crea una brecha entre los dos. Aquellos que alguna vez fueron como una sola persona se vuelven como extraños unos para otros.

Es importante entender que las personas no son ángeles. Salvo unos pocos, cuando a una persona se le dice algo negativo sobre otra, ésta se verá afectada aunque no desee que esto ocurra. Esta enemistad todavía ocurre incluso si la persona inicial que habló negativamente sobre el pariente de alguien no tiene la intención de crear una brecha entre los parientes. Algunos a menudo actúan de esta manera por costumbre y no intentan dañar las relaciones. Por ejemplo, los padres suelen adoptar este hábito y no hay duda de que no desean que las relaciones de sus hijos se fracturen o rompan.

Esta actitud tiene un impacto tan grave en la mentalidad de las personas que afecta también a familiares que muy rara vez se ven o conversan entre sí. Por ejemplo, una persona mencionará cosas negativas sobre un familiar de otra persona aunque su familiar ni siquiera viva en el mismo país que ella. Este comportamiento implanta enemistad en su corazón y con el paso del tiempo descubrirán que no les agrada su pariente lejano aunque apenas lo conozcan.

Este problema ocurre a menudo cuando dos personas discuten cosas negativas sobre los demás frente a otras personas. Por ejemplo, los padres pueden hablar de cosas negativas sobre sus familiares delante de sus hijos. Aunque no se lo dicen a sus hijos directamente, aún así afecta sus corazones. Si uno realmente reflexiona por un momento, se dará cuenta de que la mayoría de los malos sentimientos que tiene hacia los demás no fueron causados por lo que esa persona les hizo o dijo directamente. En la mayoría de los casos, ocurrió debido a que un tercero les mencionó algo negativo sobre esa persona.

En los casos en que uno intenta advertir a otro de algún peligro, entonces es perfectamente aceptable mencionar a otra persona de manera negativa. Si uno está tratando de darle una lección a otra persona, por ejemplo, si una madre desea enseñarle a uno de sus hijos a no comportarse como lo hizo su hermano, entonces debe seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y mencionar lo negativo sin nombrar a la persona. Un ejemplo de esta hermosa mentalidad se analiza en un hadiz que se encuentra en Sahih Bukhari, número 6979. Mencionar algo negativo sin nombrar a la persona es suficiente para darle una lección a alguien.

Para concluir, los musulmanes deben reflexionar profundamente antes de hablar negativamente sobre sus familiares u otras personas, en privado o en público . De lo contrario, es posible que, a medida que pasa el tiempo, su familia se separe y se distancie emocionalmente unos de otros.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 2

Abdullah Bin Amr Bin Aas , que Allah esté complacido con él, advirtió una vez que Allah, el Exaltado, odia a quien propaga el mal. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 769 del Imam Al Asfahani.

Un signo de hipocresía es que una persona difunde la corrupción en la sociedad. Esta característica negativa afecta a todos los niveles sociales desde el núcleo familiar hasta el nivel internacional. A este tipo de persona no le gusta ver a las personas unirse por el bien, ya que esto puede hacer que el estatus mundano de los demás aumente más allá del suyo. Esto los lleva a calumniar y calumniar para hacer que la gente se vuelva unos contra otros. Su mala actitud destruye sus propios lazos de parentesco y cuando observan a otras familias felices, les lleva a destruir también su felicidad. Son buscadores de errores que dedican su tiempo a desvelar los errores de los demás para derribar su estatus social. Son las primeras personas que empiezan a chismear sobre los demás y se hacen sordos cuando se habla de cosas buenas. La paz y la tranquilidad les perturban por lo que buscan crear problemas para entretenerse. No recuerdan el Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546. Aconseja que quien cubre las faltas de los demás, Allah, Exaltado, cubrirá sus faltas. Pero quien busque y revele las faltas de los demás, Allah, Exaltado, expondrá sus faltas ante la gente. Entonces, en realidad, este tipo de persona solo está revelando sus propios defectos a la sociedad, aunque cree que está exponiendo los errores de los demás.

Abdullah Bin Amr Bin Aas (RA) – 3

Abdullah Bin Amr Bin Aas , que Allah esté complacido con él, dijo una vez que un intrigante caerá en el hoyo que cavan para otra persona. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 770 del Imam Al Asfahani.

Uno nunca debe planear hacer algo malo, ya que siempre, de una forma u otra, será contraproducente. Incluso si estas consecuencias se retrasan hasta el próximo mundo, eventualmente las enfrentarán. Por ejemplo, los hermanos del Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él, deseaban hacerle daño del mismo modo que deseaban el amor, el respeto y el afecto de su padre, el Santo Profeta Yaqoob, la paz sea con él. Pero está claro que sus intrigas sólo los alejaron más de su deseo. Capítulo 12 Yusuf, versículo 18:

"Y echaron sobre su camisa sangre falsa. [Jacob] dijo: "Más bien, vuestras almas os han inducido a algo, por lo que conviene tener paciencia..."

Cuanto más planeen uno el mal, más los alejará Al-lah, el Altísimo, de su objetivo. Incluso si exteriormente logran su deseo, Allah, Exaltado, hará que lo que deseaban se convierta en una maldición para ellos en ambos mundos, a menos que se arrepientan sinceramente. Capítulo 35 Fatir, versículo 43:

*“...pero el malvado complot no abarca más que a su propio pueblo.
¿Esperan entonces excepto el camino [es decir, el destino] de los
antiguos pueblos?...”*

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 1

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, una vez informó que Salem Mawla Abu Huthaifa , que Allah esté complacido con ambos, amaba intensamente a Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 397 del Imam Al Asfahani.

El verdadero amor implica sinceridad.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia Allah, el Exaltado.

La sinceridad hacia Allah, el Exaltado, incluye el cumplimiento de todos los deberes que Él ha encomendado en forma de órdenes y prohibiciones, únicamente para Su complacencia. Como lo confirma un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1, todos serán juzgados por su intención. Entonces, si uno no es sincero con Allah, el Altísimo, al realizar buenas obras no obtendrá ninguna recompensa en este mundo ni en el próximo. De hecho, según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, a aquellos que realizaron actos poco sinceros se les dirá en el Día del Juicio que busquen su recompensa de aquellos por quienes actuaron, lo cual no será posible. Capítulo 98 Al Bayyinah, versículo 5.

"Y no se les ordenó excepto adorar a Allah, [siendo] sinceros con Él en la religión..."

Si uno es negligente en el cumplimiento de sus deberes hacia Allah, el Altísimo, demuestra una falta de sinceridad. Por lo tanto, deben arrepentirse sinceramente y luchar por cumplirlas todas. Es importante tener en cuenta que Allah, Altísimo, nunca carga a nadie con deberes que no podemos realizar o realizar. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 286.

"Allah no carga a un alma excepto [con aquello que esté dentro de] su capacidad..."

Ser sincero con Allah, Altísimo, significa que uno siempre debe elegir Su placer por encima del placer de uno mismo y de los demás. Un musulmán siempre debe dar prioridad a aquellas acciones que son por la causa de Allah, Todopoderoso, sobre todo lo demás. Uno debe amar a los demás y desagradar sus pecados por la causa de Allah, Todopoderoso, y no por sus propios deseos. Cuando ayudan a otros o se niegan a cometer pecados, debe ser por la causa de Allah, Altísimo. Quien adopta esta mentalidad ha perfeccionado su fe. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4681.

Salem Mawla Abu Hudaifa (RA) – 2

El califa, Umar Ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que si Salem, el esclavo liberado de Abu Hudaifa, que Allah esté complacido con ellos, estuviera vivo en ese momento, lo habría nombrado próximo califa. Esto ha sido discutido en Tarikh Al Khulafa , del Imam Suyuti , página 141.

Esto indica la importancia de comprender que la verdadera nobleza reside en la fuerza de la fe.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta Adán, la paz sea con él. , y él estaba hecho de polvo. Por lo tanto, la gente debería dejar de jactarse de sus parientes y su linaje.

Es importante entender que aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas, creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple de superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más un musulmán cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con

paciencia, mayor es su rango ante los ojos de Allah, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, el origen étnico, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa de su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Allah, el Exaltado, y siguiendo sus pasos. Presumir de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el otro. Esto ha quedado claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, aquel que está orgulloso de los demás pero no sigue sus pasos los está deshonrando indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su justo antepasado se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deberían esforzarse más en la obediencia a Allah, el Altísimo, por esta razón. Estas son como aquellas personas que adoptan las tradiciones externas y los consejos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no logran adoptar su

carácter interior. El mundo exterior sólo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Abu Huraira (RA) - 1

Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, una vez aconsejó a alguien que ofreciera ayuno voluntario durante los (cortos) días de invierno y lo llamó botín fácil. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 1040 del Imam Al Asfahani.

En un Hadiz Divino encontrado en Sunan An Nasai, número 2219, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que todas las acciones rectas que las personas realizan son para sí mismas, excepto el ayuno, ya que este es para Allah, el Exaltado, y Él recompensarlo directamente.

Este Hadiz indica la singularidad del ayuno. Una de las razones por las que se describe de esta manera es porque todas las demás obras de justicia son visibles para las personas, como la oración, o se realizan entre personas, como la caridad secreta. Mientras que el ayuno es una acción justa única, ya que otros no pueden saber que alguien está ayunando con solo observarlos.

Además, el ayuno es una acción justa que bloquea todos los aspectos de uno mismo. Es decir, una persona que ayuna correctamente no podrá cometer pecados verbales y físicos, como mirar y oír cosas ilícitas. Esto también se logra a través de la oración, pero la oración solo se realiza por un corto tiempo y es visible para los demás, mientras que

el ayuno ocurre durante todo el día y es invisible para los demás.
Capítulo 29 Al Ankabut, versículo 45:

“...De hecho, la oración prohíbe la inmoralidad y las malas acciones...”

Del siguiente versículo queda claro que una persona que no completa los ayunos obligatorios sin una razón válida no será un verdadero creyente ya que los dos están directamente relacionados. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 183:

“Oh vosotros que habéis creído, se os ha decretado el ayuno, como fue decretado a aquellos que os precedieron, para que seáis justos”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 723, que si un musulmán no completa un solo ayuno obligatorio sin una razón válida, no puede compensar el ayuno obligatorio. recompensa y bendiciones perdidas incluso si ayunaban todos los días durante toda su vida.

Además, como lo indica el versículo citado anteriormente, el ayuno conduce correctamente a la piedad. Es decir, simplemente pasar hambre durante el día no conduce a la piedad, pero prestar especial atención a abstenerse de pecados y realizar obras justas durante el

ayuno sí conducirá a la piedad. Es por eso que un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 707, advierte que un ayuno no será significativo si uno no se abstiene de hablar y actuar en base a falsedades. Un hadiz similar encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1690, advierte que algunas personas que ayunan no obtienen nada más que hambre. Cuando uno se vuelve más consciente y cuidadoso en obedecer a Allah, el Exaltado, mientras está ayunando, este hábito eventualmente le afectará, por lo que se comportará de manera similar incluso cuando no esté ayunando. De hecho, esto es verdadera piedad.

La justicia mencionada en el versículo citado anteriormente está relacionada con el ayuno, ya que el ayuno reduce los malos deseos y pasiones. Previene el orgullo y el fomento del pecado. Esto se debe a que el ayuno obstaculiza el apetito del estómago y los deseos carnales. Estas dos cosas conducen a muchos pecados. Además, el deseo de estas dos cosas es mayor que el deseo de otras cosas ilícitas. Entonces, a quien los controle mediante el ayuno le resultará más fácil controlar los malos deseos más débiles. Esto conduce a la verdadera justicia.

Como se indicó brevemente anteriormente, existen diferentes niveles de ayuno. El primer y más bajo nivel de ayuno es cuando uno se abstiene de las cosas que romperán el ayuno, como la comida. El siguiente nivel es abstenerse de pecados que dañan el ayuno y reducen así la recompensa del ayuno, como por ejemplo mentir. Esto ha sido indicado en un Hadith encontrado en Sunan An Nasai, número 2235. El ayuno que involucra a cada miembro del cuerpo es el siguiente nivel. Esto es cuando cada parte del cuerpo ayuna de los pecados, por ejemplo, los ojos de mirar lo ilícito, los oídos de escuchar lo ilícito, etc. El siguiente nivel es cuando uno se comporta de esta manera incluso cuando no está ayunando. Finalmente, el nivel más alto de ayuno es abstenerse de todo lo que no esté relacionado con Allah, Altísimo.

Un musulmán también debe ayunar interiormente como su cuerpo ayuna exteriormente, absteniéndose de pensamientos pecaminosos o vanos. Deben ayunar y dejar de persistir en sus propios planes con respecto a sus deseos y tratar de concentrarse en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Además, deben ayunar para no desafiar internamente el decreto de Allah, el Exaltado, y en lugar de ello, exceptuar el destino y todo lo que trae consigo, sabiendo que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos, incluso si no comprenden la sabiduría detrás de estas decisiones. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Finalmente, un musulmán debe aspirar a la recompensa más alta manteniendo su ayuno en secreto y no informando a otros si es posible evitarlo, ya que informar a otros conduce innecesariamente a una pérdida de recompensa, ya que es un aspecto de presumir.

Abu Huraira (RA) - 2

Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, comentó una vez que pedía perdón a Allah, el Exaltado, y se arrepentía ante Él doce mil veces al día. Añadió que cada creyente lo hace según la escala de su compromiso religioso. Esto ha sido discutido en Hilyat Al Awliya, número 1043 del Imam Al Asfahani.

Un hadiz divino encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3540, advierte sobre la importancia y la inmensidad del perdón de Allah, el Exaltado. La primera parte del Hadiz declara que mientras un musulmán suplique sinceramente a Allah, el Exaltado, y espere en Su misericordia, será perdonado por Él.

De hecho, esta respuesta ha sido garantizada para todas las súplicas legales en el Sagrado Corán, no sólo para la súplica de perdón. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60:

“Y tu Señor dice: Invócame, yo te responderé...”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó este versículo y declaró que la súplica es un acto de adoración, es decir, una acción justa. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1479. Un Hadiz

encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3604, advierte que cada súplica se acepta de diferentes maneras, siempre que sea legal. A la persona se le concede lo que pidió o se le reservará una recompensa en el más allá o se le perdonará un pecado equivalente. Pero es importante señalar que para recibir una respuesta positiva un musulmán debe cumplir las condiciones y las etiquetas de la súplica.

Una de las mayores súplicas que un musulmán puede hacer es pedir perdón, ya que es un medio para obtener bendiciones, evitar dificultades en este mundo y un medio para obtener el Paraíso y escapar del infierno en el otro mundo. Capítulo 71 Nuh, versos 10-12:

“Y dijo: 'Pide perdón a tu Señor. De hecho, Él es siempre un Perpetuo Perdonador. Él enviará [lluvia del] cielo sobre vosotros en lluvias [continuas]. Y os daré aumento de riquezas e hijos y os proveerá de jardines y de ríos”.

Como lo indica el hadiz principal en discusión, tener esperanza en la infinita misericordia de Allah, el Exaltado, cuando suplicar es una condición para el perdón. De hecho, Allah, el Exaltado, actúa de acuerdo con la opinión que Su siervo tiene sobre Él, lo cual ha sido confirmado en un Hadiz divino encontrado en Sahih Bukhari, número 7405.

Una de las mayores causas del perdón es cuando un musulmán sólo espera que Allah, el Exaltado, lo perdone plenamente sabiendo que

nadie puede perdonarlo o protegerlo del castigo excepto Allah, el Exaltado.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es que no importa cuántos pecados cometa una persona, la misericordia y el perdón de Allah, Altísimo, son mayores. De hecho, es ilimitado, por lo tanto, los pecados limitados de una persona nunca podrán superarlo. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó a los musulmanes magnificar lo que suplican, ya que nada es demasiado grande para que Allah, el Exaltado, lo conceda. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6812.

La siguiente parte del Hadiz principal que se analiza indica la importancia de buscar sinceramente el perdón de Allah, el Altísimo, que se ha mencionado en muchos versos y otros Hadices. Este acto de buscar el perdón es parte del arrepentimiento sincero. Se puede entender que buscar el perdón es un acto de la lengua mientras que el resto del arrepentimiento sincero implica alejarse del pecado mediante las acciones. También incluye sentir un remordimiento genuino, hacer una promesa firme de no volver a cometer el pecado y compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a Allah, el Exaltado y el pueblo. Es importante señalar que no persistir en el mismo pecado es una condición para que se acepte el arrepentimiento. Capítulo 3 Alea Imran, versículo 135:

“Y aquellos que, cuando cometen una inmoralidad o se hacen daño a sí mismos [por transgresión], recuerdan a Allah y buscan el perdón de sus

pecados, ¿y quién puede perdonar los pecados sino Allah? - y [que] no persisten en lo que han hecho mientras lo saben”.

Es extremadamente importante para un musulmán ser persistente en la búsqueda del perdón, ya que esto conduce a la liberación de todas las preocupaciones, a una salida a todas las dificultades y al apoyo de lugares donde uno no lo esperaría. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 1518.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal que se analiza es la mayor causa del perdón, es decir, no asociar nada a Allah, el Exaltado. Hay dos tipos de asociación de cosas con Allah, el Altísimo: el politeísmo mayor y el politeísmo menor. El tipo principal es cuando uno adora cosas distintas a Allah, el Exaltado, o además de Él. La versión menor es cuando uno actúa por el bien de alguien excepto Allah, el Exaltado, como por ejemplo alardear. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3989. De hecho, Allah, el Exaltado, le dirá a quien actúa por el bien de las personas, en el Día del Juicio, que busque su recompensa en aquellos por quienes actuó. lo cual no será posible. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154. Quien actúa de esta manera encontrará que eventualmente quedará expuesto en este mundo y no importa qué tan bien trate a los demás, nunca obtendrá su verdadero amor o respeto. por su mala intención. Esto ha sido indicado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6705.

Cuando uno se da cuenta de la Unicidad de Allah, el Altísimo, sólo piensa, actúa y habla para complacer a Allah, el Altísimo, por miedo y amor por Él. Este comportamiento minimiza las posibilidades de

cometer pecados y cualquier pecado que ocurra será perdonado por Allah, Exaltado. Es la razón por la cual el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 3797, que la afirmación de que no hay nadie digno de adoración excepto Allah, el Exaltado, elimina todas las acciones incorrectas.

Éste es el comportamiento que todos los musulmanes deben esforzarse por adoptar. Su fundamento es cumplir los mandamientos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y ser paciente con el destino.

Abdullah Bin Umm Maktum (RA) – 1

Una vez, un líder no musulmán muy respetado de La Meca estaba conversando con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Este último estaba ansioso por convencerlo de que aceptara el Islam, ya que eso significaba que toda su tribu también lo seguiría al Islam. Durante su conversación, un compañero ciego y pobre, Ibn Umm Maktum , que Allah esté complacido con él, sin saberlo interrumpió su conversación y deseó que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, le enseñara más sobre el Islam. Como el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no quiso interrumpir su conversación con el líder no musulmán, se alejó temporalmente del pobre Compañero, que Allah esté complacido con él, y no le respondió con la esperanza de que comprendiera la importancia de la situación y regresara más tarde. En este punto Allah, el Altísimo, reveló el capítulo 80 Abasa, versículos 1-10:

“ Él [es decir, el Profeta (la paz y las bendiciones sean con él)] frunció el ceño y se dio la vuelta . Porque se le acercó el ciego (interrumpiendo). Pero ¿qué te haría percibir que tal vez podría ser purificado? ¿O ser recordado y el recuerdo le beneficiaría? En cuanto al que se cree inútil. A él le prestas atención. Y no sobre vosotros [es culpa alguna] si él no quiere ser purificado. Pero en cuanto al que vino a vosotros luchando [por conocimiento]. Mientras teme [A Allah]. De él estás distraído”.

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 2, página 36 del Imam Ibn Kathir.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta Adán, la paz sea con él. , y él estaba hecho de polvo. Por lo tanto, la gente debería dejar de jactarse de sus parientes y su linaje.

Es importante entender que aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas, creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple de superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más un musulmán cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia, mayor es su rango ante los ojos de Allah, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, el origen étnico, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa de su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Allah, el

Exaltado, y siguiendo sus pasos. Presumir de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el otro. Esto ha quedado claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, aquel que está orgulloso de los demás pero no sigue sus pasos los está deshonrando indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su justo antepasado se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deberían esforzarse más en la obediencia a Allah, el Altísimo, por esta razón. Estas son como aquellas personas que adoptan las tradiciones externas y los consejos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no logran adoptar su carácter interior. El mundo exterior sólo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Abdullah Bin Umm Maktum (RA) – 2

Cada vez que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) partía de Medina, siempre designaba a alguien de confianza a cargo de gestionar sus asuntos hasta su regreso. Por ejemplo, en el tercer año después de que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina, partió para una expedición a un lugar llamado Buhran y nombró a un Compañero ciego y pobre, Ibn Umm Maktum , que Allah esté complacido. con él, a cargo de Medina. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, Página 2.

En un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5116, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió claramente que la nobleza no reside en el linaje de uno, ya que todas las personas son descendientes del Santo Profeta Adán, la paz sea con él. , y él estaba hecho de polvo. Por lo tanto, la gente debería dejar de jactarse de sus parientes y su linaje.

Es importante entender que aunque algunos musulmanes ignorantes han adoptado la actitud de otras naciones al crear castas y sectas, creyendo así que algunas personas son superiores a otras basándose en estos grupos, el Islam declaró un criterio simple de superioridad, a saber, la piedad. Es decir, cuanto más un musulmán cumple los mandatos de Allah, el Exaltado, se abstiene de Sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia, mayor es su rango ante los ojos de Allah, el Exaltado. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 13:

“...De hecho, el más noble de vosotros ante los ojos de Allah es el más justo de vosotros...”

Este versículo destruye todos los demás estándares que han sido creados por personas ignorantes, como la raza, el origen étnico, la riqueza, el género o el estatus social.

Además, si un musulmán está orgulloso de una persona piadosa de su linaje, debe demostrar correctamente esta creencia alabando a Allah, el Exaltado, y siguiendo sus pasos. Presumir de los demás sin seguir sus pasos no ayudará a nadie ni en este mundo ni en el otro. Esto ha quedado claro en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2945.

Finalmente, aquel que está orgulloso de los demás pero no sigue sus pasos los está deshonrando indirectamente, ya que el mundo exterior observará su mal carácter y asumirá que su justo antepasado se comportó de la misma manera. Por lo tanto, estas personas deberían esforzarse más en la obediencia a Allah, el Altísimo, por esta razón. Estas son como aquellas personas que adoptan las tradiciones externas y los consejos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), como dejarse crecer la barba o usar un pañuelo, pero no logran adoptar su carácter interior. El mundo exterior sólo pensará negativamente sobre el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) cuando observe el mal carácter de estos musulmanes.

Zayd Bin Arqam (RA) – 1

En el sexto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, envió una expedición. Cuando los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, regresaban de esta expedición, un grupo de ellos rodeó un pozo con el objetivo de saciar su sed. Como el área alrededor del pozo estaba abarrotada, dos de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, tuvieron una pequeña pelea. El líder de los hipócritas Abdullah Bin Ubayy aprovechó esta oportunidad para causar más perturbaciones al afirmar que los inmigrantes de La Meca sólo les estaban causando problemas. Comenzó a criticar a los otros hipócritas por permitir que los inmigrantes de La Meca se trasladaran a Medina. Un niño, Zayd Bin Arqam , que Allah esté complacido con él, escuchó sus malas palabras y se las informó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Abdullah Bin Ubayy fue convocado pero juró solemnemente que nunca pronunció estas palabras. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 213-214.

Una señal de hipocresía es tener dos caras. Este es aquel que cambia su comportamiento para complacer a diferentes grupos de personas con la intención de ganar algunas cosas mundanas. Hablan en muchas lenguas diferentes, mostrando su apoyo a diferentes personas y al mismo tiempo sintiendo aversión por ellas. No son sinceros con las personas, como se ordena en un hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Si no se arrepienten, se encontrarán en el más allá con dos lenguas de fuego. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4873. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 14:

“Cuando se encuentran con los creyentes, dicen: “Creemos”, pero cuando se encuentran con sus malvados compañeros (en privado), dicen: “Seguramente estamos con ustedes; simplemente estábamos bromeando”.

Safwan Bin Al Mu'attal (RA) – 1

En el sexto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, emprendieron una expedición contra los Banu. Al Mustaliq . Su esposa Aisha, que Allah esté complacido con ella, también lo acompañó. Durante los viajes, las mujeres se sentaban dentro de un pequeño compartimento que se colocaba y ataba a un camello. Cuando el ejército instaló el campamento, Aisha, que Allah esté complacido con ella, salió para hacer sus necesidades y regresó al campamento. A su regreso se dio cuenta de que su collar había desaparecido. Luego retrocedió hasta encontrarlo. Cuando volvió al campamento descubrió que se habían marchado sin ella. Esto ocurrió porque los hombres encargados de colocar y atar su compartimento en un camello asumieron que ya estaba dentro. Ella permaneció en el campamento abandonado hasta que un Compañero, Safwan Bin Al Mu'attal , que Allah esté complacido con él, pasó y la vio. Se le asignó la tarea de ir detrás del ejército y recoger cualquier equipaje que, sin saberlo, hubiera caído del ejército en viaje. Reconoció a Aisha, que Allah esté complacido con ella, tal como la había visto antes de que el velo de las mujeres se convirtiera en un deber en el Islam. Él respetuosamente le ofreció su camello para que lo montara mientras caminaba rápidamente. Cuando llegaron al ejército, la gente vio a Aisha, que Allah esté complacido con ella, entrar al campamento. Los hipócritas aprovecharon esta oportunidad para difundir una calumnia maligna contra ella y la gente se perturbó mucho. Cuando los efectos de la calumnia se intensificaron en Medina, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se acercó a Aisha, que Allah esté complacido con ella, y amablemente le recordó que Allah, Exaltado, perdona a quien se arrepiente sinceramente ante Él. Tan pronto como Aisha, que Allah esté complacido con ella, escuchó estas palabras, inmediatamente dejó de llorar. Esperó a que sus padres la defendieran en presencia del Santo Profeta Muhammad (la paz y las

bendiciones sean con él), pero por amor y respeto hacia él permanecieron en silencio. Luego respondió directamente al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declarando que nunca admitiría haber hecho algo que no hizo y que su única opción era permanecer paciente al igual que el Santo Profeta Yaqoob, que la paz sea con él. permaneció paciente cuando experimentó la pérdida de su hijo, el Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él. Antes de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) incluso tuvo la oportunidad de levantarse de su asiento, Allah, Exaltado, reveló los versos que exoneraban y honraban enormemente a Aisha, que Allah esté complacido con ella, y criticaba duramente a quienes comenzó y participó en la calumnia contra ella. Capítulo 24 An Nur, versículos 11-26:

“De hecho, los que vinieron con mentira son un grupo entre vosotros. No lo creas malo para ti; más bien, es bueno para vosotros... Esas [buenas personas] son declaradas inocentes de lo que [es decir, los calumniadores] dicen. Para ellos está el perdón y la noble provisión”.

Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 220.

Un hadiz encontrado en Musnad Ahmad, número 2803, advierte que ser paciente con las cosas que no nos gustan conduce a una gran recompensa. Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

La paciencia es un elemento clave necesario para cumplir los tres aspectos de la fe: cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino. Pero un nivel más elevado y gratificante que la paciencia es la satisfacción. Esto es cuando un musulmán cree profundamente que Allah, el Exaltado, sólo elige lo mejor para Sus siervos y, por lo tanto, prefieren Su elección a la suya propia. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

"...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis".

Un musulmán paciente comprende que cualquier cosa que le haya afectado, como una dificultad, no podría haberse evitado incluso si toda la creación le hubiera ayudado. De manera similar, lo que sea que les pasó por alto no podría haberlos afectado. Quien realmente acepte este hecho no se regocijará ni se enorgullecerá de cualquier cosa que obtenga sabiendo que Allah, el Altísimo, se lo asignó. Tampoco se lamentarán por nada que no hayan podido obtener, sabiendo que Allah, Exaltado, no les asignó eso y que nada en la existencia puede alterar este hecho. Capítulo 57 Al Hadid, versículos 22-23:

"Ningún desastre ocurre sobre la tierra o entre vosotros, salvo que esté registrado antes de que Nosotros lo produzcamos; de hecho, eso, para

Allah, es fácil. Para que no os desesperéis por lo que os ha eludido y no os regocijéis [con orgullo] por lo que Él os ha dado...”

Además, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 79, que cuando algo ocurre un musulmán debe creer firmemente que fue decretado y que nada podría haber cambiado el resultado. Y un musulmán no debería arrepentirse de creer que podría haber evitado el resultado si de alguna manera se hubiera comportado de manera diferente, ya que esta actitud sólo hace que el Diablo lo aliente a impacientarse y a quejarse del destino. Un musulmán paciente realmente entiende que todo lo que Allah, Exaltado sea, ha elegido es lo mejor para él, incluso si no observa la sabiduría detrás de ello. El que es paciente sí desea un cambio en su situación e incluso lo suplica pero no se queja de lo ocurrido. Ser persistentemente paciente puede llevar al musulmán a un nivel mayor, es decir, a la satisfacción.

Quien está contento no desea que las cosas cambien porque sabe que la elección de Allah, Exaltado, es mejor que su elección. Este musulmán cree firmemente y actúa según el Hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 7500. Advierte que cada situación es la mejor para el creyente. Si encuentran un problema, deben mostrar paciencia, lo que conducirá a bendiciones. Y si experimentan momentos de tranquilidad, deben mostrar gratitud, lo que también conduce a bendiciones.

Es importante saber que Allah, Altísimo, prueba a quienes ama. Si muestran paciencia serán recompensados, pero si están enojados, eso sólo prueba su falta de amor por Allah, el Exaltado. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2396.

Un musulmán debe ser paciente o estar contento con la elección y el decreto de Allah, el Exaltado, tanto en tiempos de facilidad como de dificultad. Esto reducirá la angustia y les proporcionará muchas bendiciones en ambos mundos. Mientras que la impaciencia sólo destruirá la recompensa que podrían haber recibido. De cualquier manera, un musulmán pasará por la situación decretada por Allah, Exaltado, pero es su elección si desea recompensa o no.

Un musulmán nunca alcanzará la plena satisfacción hasta que su comportamiento sea igual en tiempos de dificultad y tranquilidad. ¿Cómo puede un verdadero siervo acudir al Maestro, es decir, Allah, el Exaltado, para pedirle un juicio y luego volverse infeliz si la elección no coincide con su deseo? Existe una posibilidad real de que si una persona obtiene lo que desea, eso la destruirá. Capítulo 2 Al Baqarah, versículo 216:

“...Pero tal vez odies algo y te haga bien; y tal vez amas algo y es malo para ti. Y Allah sabe, mientras que vosotros no lo sabéis”.

Un musulmán no debe adorar a Allah, el Exaltado, al límite. Es decir, cuando el decreto divino coincide con sus deseos, alaban a Allah, el Exaltado. Y cuando no es así, se molestan y actúan como si supieran más que Allah, el Exaltado. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

Un musulmán debe comportarse según la elección de Allah, Exaltado, como si se comportara con un médico experto y confiable. De la misma manera que un musulmán no se quejaría de tomar una medicina amarga prescrita por el médico sabiendo que es lo mejor para él, debería aceptar las dificultades que enfrenta en el mundo sabiendo que es lo mejor para él. De hecho, una persona sensata agradecería al médico por la amarga medicina y de manera similar, un musulmán inteligente agradecería a Allah, Todopoderoso, por cualquier situación que encuentre.

Además, un musulmán debe repasar los numerosos versículos del Sagrado Corán y los hadices del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que tratan sobre la recompensa otorgada al musulmán paciente y contento. Una reflexión profunda sobre esto inspirará al musulmán a permanecer firme ante las dificultades. Por ejemplo, Capítulo 39 Az Zumar, versículo 10:

"...De hecho, el paciente recibirá su recompensa sin cuenta [es decir, límite]".

Otro ejemplo se menciona en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2402. Se advierte que cuando aquellos que enfrentaron con

paciencia las pruebas y dificultades en el mundo reciban su recompensa en el Día del Juicio, aquellos que no enfrentaron tales pruebas desearán haber enfrentado con paciencia dificultades tales. como si les cortaran la piel con unas tijeras.

Para ganar paciencia e incluso satisfacción con lo que Allah, el Exaltado, elige para una persona, deben buscar y actuar según el conocimiento que se encuentra en el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para que alcancen el alto nivel de excelencia de la fe. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 99. La excelencia en la fe es cuando un musulmán realiza acciones, como la oración, como si pudiera presenciar a Allah, el Exaltado. Quien alcance este nivel no sentirá el dolor de las dificultades y pruebas, ya que estará completamente inmerso en la conciencia y el amor de Allah, el Exaltado. Esto es similar al estado de las mujeres que no sintieron dolor al cortarse las manos cuando observaron la belleza del Santo Profeta Yusuf, la paz sea con él. Capítulo 12 Yusuf, versículo 31:

“...y dio a cada uno un cuchillo y dijo [a José]: "Sal delante de ellos". Y cuando lo vieron, lo admiraron mucho y se cortaron las manos y dijeron: "¡Perfecto es Allah! Este no es un hombre; este no es más que un ángel noble".

Si un musulmán no puede alcanzar este alto nivel de fe, al menos debería intentar alcanzar el nivel inferior mencionado en el Hadiz citado anteriormente. Este es el nivel en el que uno está constantemente consciente de que Allah, Altísimo, está observando. De la misma manera que una persona no se quejaría frente a una figura autoritaria a

la que teme, como un empleador, un musulmán que está constantemente consciente de la presencia de Allah, Todopoderoso, no se quejará de las decisiones que Él toma.

Abu Jandal (RA) - 1

En el sexto año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, partieron hacia La Meca con la intención de realizar la Visitación (Umra) y no entrar en guerra con los no musulmanes de La Meca. Durante el viaje, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) fue advertido de que los líderes no musulmanes de La Meca habían enviado una fuerza para impedirles entrar en La Meca. Después de establecer su campamento en Hudaibiya, los líderes no musulmanes de La Meca enviaron a diferentes personas para hablar con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y determinar sus motivos para venir a La Meca. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, les dijo a cada uno de ellos que sólo deseaba realizar la Visitación (Umra) en paz. Después de algunos incidentes, finalmente los líderes no musulmanes de La Meca enviaron a Suhayl Bin Amr al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para hacer las paces con él, pero estableciendo algunas condiciones. Una de ellas era que si cualquier persona que aceptara el Islam desde La Meca huyera a Medina, sería devuelta a La Meca. Pero si alguien huía de Medina a La Meca, no sería enviado de regreso a Medina. Cuando se firmó el pacto, un Compañero, Abu Jandal , que Allah esté complacido con él, que había sido encarcelado en La Meca logró escapar y se encontró con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero como se pactó el pacto, Abu Jandal , que Allah esté complacido con él, tuvo que ser devuelto a La Meca y no pudo ir a Medina con los demás Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Ver esto entristeció mucho a los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ordenó a Abu Jandal , que Allah esté complacido con él, que fuera paciente y se controlara. Prometió que Allah, Altísimo, le proporcionaría alivio y socorro a él y a los demás

Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, atrapados en La Meca. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 229-230.

En la vida, un musulmán siempre enfrentará momentos de tranquilidad o de dificultad. Nadie sólo experimenta momentos de tranquilidad sin experimentar algunas dificultades. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, aunque las dificultades por definición son difíciles de afrontar, en realidad son un medio para obtener y demostrar la verdadera grandeza y el servicio a Allah, el Exaltado. Además, en la mayoría de los casos las personas aprenden lecciones de vida más importantes cuando enfrentan dificultades que cuando enfrentan tiempos de tranquilidad. Y las personas a menudo cambian para mejor después de experimentar momentos de dificultad que de momentos de tranquilidad. Basta reflexionar sobre esto para comprender esta verdad. De hecho, si uno estudia el Sagrado Corán y la vida del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), se dará cuenta de que la mayoría de los acontecimientos discutidos, como éste, implican dificultades. Esto indica que la verdadera grandeza no reside en vivir siempre momentos de tranquilidad. De hecho, consiste en experimentar dificultades mientras se permanece obediente a Allah, el Exaltado, cumpliendo Sus mandamientos, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto lo demuestra el hecho de que cada una de las grandes dificultades discutidas en las enseñanzas islámicas terminan con el éxito final para aquellos que obedecieron a Allah, el Altísimo. Por lo tanto, un musulmán no debe preocuparse por enfrentar dificultades, ya que estos son solo momentos para brillar y reconocer su verdadero servicio a Allah, el Exaltado, a través de una obediencia sincera. Ésta es la clave del éxito final en ambos mundos.

Ikrimah Ibn Abu Yahl (RA) – 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca rompieron su acuerdo de paz hecho en Hudaibiya al apoyar a una tribu que atacó a otra tribu que estaba aliada del Santo Profeta (sa) Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La tregua sólo duró aproximadamente 18 meses. Al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibió la orden de Allah, Exaltado, de dirigirse a La Meca. Cuando el enorme ejército musulmán entró en La Meca en compañía del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), era obvio para todos que conquistarían La Meca ese día. Un enemigo acérrimo del Islam que desde el primer día aprovechó cada oportunidad para dañar al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), Ikrimah Ibn Abu Yahl, huyó de La Meca el día de su conquista. Su esposa aceptó el Islam y pidió su protección al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), y él se la concedió. Localizó a Ikrimah y le contó lo ocurrido. Aunque le resultaba difícil creer que había regresado con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y aceptó el Islam. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) pasó por alto y perdonó su comportamiento pasado contra él. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta, Volumen 3, páginas 403-404 del Imam Ibn Kathir.

Todos los musulmanes esperan que en el Día del Juicio Allah, el Exaltado, deje de lado, pase por alto y perdone sus errores y pecados pasados. Pero lo extraño es que la mayoría de estos mismos musulmanes que esperan y oran por esto no tratan a los demás de la misma manera. Es decir, a menudo se aferran a los errores pasados de los demás y los utilizan como armas contra ellos. No se trata de aquellos errores que tienen un efecto en el presente o en el futuro. Por

ejemplo, un accidente automovilístico causado por un conductor que incapacita físicamente a otra persona es un error que afectará a la víctima en el presente y en el futuro. Es comprensible que este tipo de error sea difícil de dejar de lado y pasar por alto. Pero muchos musulmanes a menudo se aferran a los errores de otros que no influyen en absoluto en el futuro, como un insulto verbal. Aunque el error se ha desvanecido, estas personas insisten en revivirlo y usarlo contra otros cuando se presenta la oportunidad. Es una mentalidad muy triste poseer ya que uno debe entender que las personas no son Ángeles. Como mínimo, un musulmán que espera que Allah, Todopoderoso, pase por alto sus errores pasados, debería pasar por alto los errores pasados de los demás. Aquellos que se niegan a comportarse de esta manera encontrarán que la mayoría de sus relaciones están fracturadas, ya que ninguna relación es perfecta. Siempre habrá un desacuerdo que puede llevar a un error en toda relación. Por lo tanto, quien se comporta de esta manera terminará solo ya que su mala mentalidad le hace destruir sus relaciones con los demás. Es extraño que estas mismas personas odien sentirse solas y al mismo tiempo adopten una actitud que aleje a los demás de ellos. Esto desafía la lógica y el sentido común. Todas las personas quieren ser amadas y respetadas mientras están vivas y después de fallecer, pero esta actitud hace que ocurra todo lo contrario. Mientras están vivos la gente se harta de ellos y cuando mueren no los recuerdan con verdadero cariño y amor. Si los recuerdan es simplemente por costumbre.

Dejar atrás el pasado no significa que uno deba ser demasiado amable con los demás, pero lo mínimo que uno puede hacer es ser respetuoso según las enseñanzas del Islam. Esto no cuesta nada y requiere poco esfuerzo. Por lo tanto, uno debe aprender a pasar por alto y dejar ir los errores pasados de las personas, tal vez entonces Allah, Exaltado, pase por alto sus errores pasados en el Día del Juicio. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone? Y Allah es indulgente y misericordioso.”

Ikrimah Ibn Abu Yahl (RA) – 2

Durante la batalla de Yarmouk, uno de los líderes del ejército musulmán, Ikrimah Ibn Abu Yahl, que Allah esté complacido con él, y muchos de sus soldados resultaron heridos de muerte. Mientras yacían en el campo de batalla, se les ofrecía agua potable, pero en lugar de beber ellos mismos, ordenaban al aguador que se la diera a los demás primero. Como resultado, muchos de ellos murieron sin probar el agua. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 678-679.

Este era el profundo nivel de sinceridad que poseían el uno para el otro.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo.

Ser sincero con las personas es tan importante que según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) colocó este deber junto al de

establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Sólo de este Hadiz se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios.

Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 53:

“...Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos...”

Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Allah, Altísimo. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo, de las calumnias de los demás. Apartarse de los demás y preocuparse sólo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes

están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“...Y haced el bien como Allah os ha hecho bien...”

Uthman Bin Talha (RA) - 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, los líderes no musulmanes de La Meca rompieron su acuerdo de paz hecho en Hudaibiya al apoyar a una tribu que atacó a otra tribu que estaba aliada del Santo Profeta (sa) Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. La tregua sólo duró aproximadamente 18 meses. Al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibió la orden de Allah, Exaltado, de dirigirse a La Meca. Cuando el enorme ejército musulmán entró en La Meca en compañía del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), era obvio para todos que conquistarían La Meca ese día. Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, se acercó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llevando las llaves de la Casa de Allah, el Exaltado, la Kaaba, después de quitárselas a los no musulmanes que Anteriormente estuvo a cargo de las llaves, Uthman Bin Talha. Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él, pidió quedarse con las llaves para poder convertirse en el custodio de la Kaaba. Pero el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) llamó a Uthman Bin Talha, le devolvió las llaves y le dijo que ese día era un día de piedad y buena fe. Uthman Bin Talha, que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, página 408.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2701, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que Allah, el Exaltado, ama la gentileza en todos los asuntos.

Ésta es una característica importante que deben adoptar todos los musulmanes. Debe utilizarse en todos los aspectos de la vida. Es importante entender que ser amable beneficia al musulmán más que a cualquier otra persona. No sólo recibirán bendiciones y recompensas de Allah, Todopoderoso, y minimizarán la cantidad de pecados que cometen, ya que una persona amable es menos probable que cometa pecados a través de sus palabras y acciones, sino que también los beneficiará en los asuntos mundanos. Por ejemplo, la persona que trata a su cónyuge con gentileza obtendrá más amor y respeto a cambio que si tratara a su cónyuge de manera dura. Es más probable que los niños obedezcan y traten a sus padres con respeto cuando los tratan con gentileza. Es más probable que los compañeros de trabajo ayuden a quien es amable con ellos. Los ejemplos son infinitos. Sólo en casos muy raros se requiere una actitud dura. En la mayoría de los casos, un comportamiento amable será mucho más eficaz que una actitud dura.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, posee innumerables buenas cualidades, pero Allah, Exaltado, destacó específicamente su gentileza en el Sagrado Corán, ya que es un ingrediente clave necesario para afectar a los demás de manera positiva. Capítulo 3 Al Imran, versículo 159:

“Así que, por misericordia de Allah, [Oh Muhammad], fuiste indulgente con ellos. Y si hubieras sido grosero [de palabra] y duro de corazón, se habrían desbandado de ti...”

Un musulmán debe recordar que nunca será mejor que un Santo Profeta (la paz sea con ellos) ni la persona con la que interactúa será peor que el Faraón. Sin embargo, Allah, Exaltado, ordenó al Santo

Profeta Mosa y al Santo Profeta Haroon, paz. sea sobre ellos, para tratar con bondad a Faraón. Capítulo 20 Taha, versículo 44:

"Y hálale con palabras amables para que tal vez se acuerde o tema [A Allah]".

Por lo tanto, un musulmán debe adoptar gentileza en todos los asuntos, ya que esto conduce a muchas recompensas y afecta a otros, como a la familia, de manera positiva.

Safwan Bin Umayya (RA) – 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, la ciudad de La Meca fue conquistada. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fue informado de que una tribu no musulmana, los Hawazin, se había reunido para atacarlo. Esto finalmente condujo a la Batalla de Hunayn. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, solicitó a un no musulmán, Safwan Bin Umayya , que prestara al ejército musulmán armas y armaduras para la batalla. Safwan preguntó si el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) planeaba tomar el equipo por la fuerza, ya que ahora tenía control sobre La Meca. Pero el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, le prometió que era sólo un préstamo y que le devolvería todo. Después de que terminó la batalla, cumplió su promesa y Safwan Bin Umayya , que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 439-440.

Un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4019, advierte que cuando el público en general se engaña financieramente entre sí, Allah, el Altísimo, los castiga nombrando líderes opresivos sobre ellos. Un aspecto de esta opresión es la corrupción, que causa gran angustia al público en general. El mismo Hadith advierte que cuando el público en general rompa su pacto de obediencia sincera a Allah, el Exaltado, será dominado por sus enemigos, quienes les confiscarán ilegalmente sus riquezas y propiedades. Nuevamente, este es un aspecto de la corrupción en el que personas influyentes, como funcionarios del gobierno, toman libremente las pertenencias de otros sin temor a las consecuencias. Cuando el público en general se vuelve corrupto, sus líderes y otras personas en posiciones sociales influyentes se sienten inspirados a actuar de la misma manera creyendo que este

comportamiento es aceptado por el público en general. Esto conduce a la corrupción a nivel nacional. Pero si el público en general obedeciera a Allah, Exaltado, y evitara maltratar a otros mediante la corrupción, entonces sus líderes y aquellos en una posición social influyente no se atreverían a actuar de manera corrupta sabiendo muy bien que el público en general no lo toleraría. Y según el Hadiz citado anteriormente, si el público en general permanece obediente a Allah, el Exaltado, Él los protegerá de funcionarios corruptos nombrando en puestos influyentes a personas que sean justas en sus asuntos.

En lugar de tomar el camino inmaduro de culpar a otros por la corrupción generalizada observada en el mundo, los musulmanes deberían reflexionar verdaderamente sobre su propio comportamiento y, si es necesario, ajustar su actitud. De lo contrario, la corrupción en la sociedad sólo aumentará con el paso del tiempo. Nadie debería creer que por no estar en una posición social influyente no tiene ningún efecto sobre la corrupción que ocurre en la sociedad. Como lo demuestra esta discusión, la corrupción ocurre debido al comportamiento negativo del público en general y, por lo tanto, solo puede eliminarse mediante el buen comportamiento del público en general. Capítulo 13 Ar Ra'd, versículo 11:

“...De hecho, Allah no cambiará la condición de un pueblo hasta que cambie lo que hay en sí mismo...”

Attab Bin Asid (RA) – 1

En el octavo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, la ciudad de La Meca fue conquistada. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, fue informado de que una tribu no musulmana, los Hawazin, se había reunido para atacarlo. Esto finalmente condujo a la Batalla de Hunayn. Después de la victoria en Hunayn algunos de los enemigos no musulmanes se retiraron a la ciudad de Taif. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) dirigió entonces una expedición a Taif. Después de esta expedición, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, realizó la Visitación (Umra) y luego se dirigió de regreso a Medina. Al salir de La Meca, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nombró a Attab Bin Asid, que Allah esté complacido con él, a cargo de La Meca y le dio un salario de una moneda de plata por día. Attab, que Allah esté complacido con él, suplicó a Allah, Altísimo, que mantuviera a una persona hambrienta y codiciosa si no podía satisfacerse con una moneda de plata al día. Concluyó que no necesitaba a nadie después de ese día, es decir, con respecto a ganar riqueza. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 3, páginas 500-501.

En un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que la sencillez es parte de la fe.

El Islam no enseña a los musulmanes a renunciar a todas sus riquezas y deseos legítimos, sino que les enseña a adoptar un estilo de vida

sencillo en todos los aspectos de su vida, como la comida, el vestido, la vivienda y los negocios, de modo que les proporcione tiempo libre para prepararse adecuadamente para el más allá. Esto implica cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esta vida sencilla incluye esforzarse en este mundo para satisfacer las necesidades propias y las de quienes dependen de ellos sin excesos, despilfarros ni extravagancias.

Un musulmán debe comprender que cuanto más simple lleve una vida, menos se estresará por las cosas mundanas y, por lo tanto, más podrá luchar por el más allá, obteniendo así paz mental, física y espiritual. Pero cuanto más complicada es la vida de una persona, más se estresará, encontrará dificultades y se esforzará menos por el más allá, ya que sus preocupaciones por las cosas mundanas parecerán nunca terminar. Esta actitud les impedirá obtener la tranquilidad de espíritu, cuerpo y alma.

La simplicidad conduce a una vida tranquila en este mundo y a una contabilidad sencilla en el Día del Juicio. Mientras que una vida complicada e indulgente sólo conducirá a una vida estresante y a una contabilidad severa y difícil en el Día del Juicio.

Dhu Al Bijadayn (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina Allah, el Exaltado, ordenó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) que primero predicara el Islam y, si fuera necesario, luchara contra los grandes bizantinos. imperio. Esto llevó a la batalla de Tabuk. Durante la expedición, un Compañero, Abdullah Bin Masood, que Allah esté complacido con él, informó que una vez se levantó en medio de la noche y notó una luz. Cuando se acercó a investigar, encontró al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, Abu Bakr Siddique y Umar Bin Khattab, que Allah esté complacido con ellos, cavando una tumba para un Compañero, Dhu Al Bijadayn , que Allah alégrense de él, que había fallecido. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, estaba en la tumba mientras Abu Bakr y Umar, que Allah esté complacido con ellos, bajaron el cuerpo de Dhu Al Bijadayn , que Allah esté complacido con él, a la tumba. Después de que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, colocó su cuerpo correctamente en la tumba, pidió a Allah, Altísimo, que estuviera complacido con él tal como él estaba complacido con él. Después de presenciar este evento, Abdullah Bin Masood, que Allah esté complacido con él, solía decir que desearía que esa fuera su tumba. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 22-23.

Muchos versos y hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, hablan de la tumba que todas las personas enfrentarán de alguna forma. Como es inevitable, los musulmanes deben prepararse para ello, ya que la luz o la oscuridad de la tumba no provienen de la tumba misma. Son las acciones de uno las que oscurecen o iluminan su tumba. De manera similar, son las acciones de

uno las que determinarán si enfrentarán castigo o misericordia en la tumba. La única manera de prepararse para ello es a través de la piedad, que consiste en cumplir los mandatos de Allah, el Altísimo, abstenerse de Sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él).

Los musulmanes suelen viajar a los cementerios para enterrar a sus familiares y amigos. Pero muy pocos se dan cuenta realmente de que algún día, tarde o temprano, les llegará el turno. Aunque la mayoría de los musulmanes dedican la mayor parte de sus esfuerzos a complacer a su familia y ganar riqueza en lugar de complacer a Allah, el Exaltado, a través de obras rectas, un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2379, advierte que estas dos cosas a las que los musulmanes dan prioridad los abandonaremos en su tumba y sólo sus obras permanecerán con ellos. Por lo tanto, tiene sentido que un musulmán dé prioridad a la obtención de buenas obras, a complacer a su familia y a obtener un exceso de riqueza. Esto no significa que uno deba abandonar su familia y su riqueza. Pero significa que deben cumplir con su deber para con su familia de acuerdo con las enseñanzas del Islam sin excederse al descuidar sus deberes para con Allah, Todopoderoso, y obtener sólo la riqueza que necesitan para lograrlo. Cuando esto se hace correctamente, también se convierte en una acción justa. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Uno nunca debe abandonar sus deberes para con Allah, el Exaltado, por el bien de su familia o su riqueza, ya que esto sólo conducirá a una tumba aislada, solitaria y oscura.

Uthman Ibn Abu Al Aas (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, una delegación que representaba a la tribu no musulmana de Thaqif visitó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) para aceptar el Islam. Después de que aceptaron el Islam, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) nombró a uno de los miembros de su tribu como su comandante, Uthman Ibn Abu Al Aas , que Allah esté complacido con él. Lo hizo a pesar de que era uno de los hombres más jóvenes, ya que mostraba un gran entusiasmo por comprender el Sagrado Corán. Con el tiempo se convirtió en un experto en el Sagrado Corán y era muy querido por el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 40.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2645, que cuando Allah, el Exaltado, desea darle a alguien un bien, le proporciona conocimiento islámico.

No hay duda de que todo musulmán, independientemente de la fuerza de su fe, desea el bien en ambos mundos. Aunque muchos musulmanes creen incorrectamente que el bien que desean reside en la fama, la riqueza, la autoridad, el compañerismo y su carrera, este hadiz deja muy claro que el verdadero bien duradero reside en obtener y actuar en base al conocimiento islámico. Es importante señalar que una rama del conocimiento religioso es el conocimiento mundano útil mediante el cual uno obtiene provisión legal para satisfacer sus

necesidades y las de sus dependientes. Aunque el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) ha señalado dónde está el bien, es una pena que muchos musulmanes no le den mucho valor. En la mayoría de los casos, sólo se esfuerzan por obtener el mínimo indispensable de conocimiento islámico para cumplir con sus deberes obligatorios y no logran adquirir ni actuar de acuerdo con más tradiciones como las del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. En cambio, dedican sus esfuerzos a las cosas mundanas creyendo que allí se encuentra el verdadero bien. Muchos musulmanes no se dan cuenta de que los justos predecesores tuvieron que viajar durante semanas enteras sólo para aprender un solo verso o hadiz del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, mientras que hoy en día uno puede estudiar las enseñanzas islámicas sin salir de casa. Sin embargo, muchos no aprovechan esta bendición dada a los musulmanes de hoy en día. Por Su infinita misericordia, Allah, el Exaltado, a través de su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no sólo ha señalado dónde se encuentra el verdadero bien, sino que también ha puesto este bien al alcance de la mano. Allah, Todopoderoso, ha informado a la humanidad dónde se encuentra un tesoro eterno enterrado que puede resolver todos los problemas que puedan encontrar en ambos mundos. Pero los musulmanes sólo obtendrán este bien una vez que luchen por adquirirlo y actuar en consecuencia.

Ashajj Al Mundhir Bin Amir (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, una delegación visitó al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Habiendo alcanzado y visto al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), todos, excepto un hombre, saltaron de sus monturas y se dirigieron hacia él a toda prisa. El hombre que se quedó atrás, Ashajj Al Mundhir Bin Amir, que Allah esté complacido con él, desmontó y ató su camello. Luego sacó y se puso dos prendas blancas que guardaba en su equipaje. Luego ató los camellos de los demás delegados y luego avanzó para encontrarse con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). El Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, luego le dijo que tenía dos cualidades que Allah, el Exaltado, y Su Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, amaban, a saber, el discernimiento y la deliberación. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 63.

El verdadero discernimiento sólo puede obtenerse adquiriendo y actuando según el conocimiento islámico. Es importante que los musulmanes comprendan que su conocimiento mundano, independientemente de cuánto posean, no es suficiente para tener éxito en su vida religiosa. Aunque adquirir conocimientos mundanos útiles es digno de elogio según las enseñanzas del Islam, ya que es un medio excelente para obtener provisión legal para uno mismo y sus dependientes, no es suficiente para guiarlos con seguridad a través de su vida religiosa. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, el conocimiento mundano no enseñará a alguien cómo atravesar con seguridad una dificultad o una prueba de una manera que agrade a Allah, Altísimo, para obtener recompensa en ambos mundos. Los

deberes y tradiciones obligatorios del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no pueden ser cumplidos por un musulmán que sólo posee conocimiento mundano. De hecho, el conocimiento religioso tiene el poder de guiarnos hacia el éxito en ambos mundos, mientras que el conocimiento mundano sólo ayudará a alguien en este mundo. Quien posea conocimiento religioso se adherirá a la obediencia de Allah, el Exaltado, lo que resultará en tales bendiciones y gracia que encontrarán el éxito en ambos mundos. Mientras que el conocimiento mundano inspirará a uno a deducir su propio camino en la religión en lugar de actuar de acuerdo con las enseñanzas de los correctamente guiados, es decir, los predecesores justos. La religión no se trata de crear el propio camino, sino simplemente de adherirse a las enseñanzas islámicas.

Desafortunadamente, muchos musulmanes que poseen conocimientos mundanos no se dan cuenta de este importante punto, lo que sólo reduce sus posibilidades de lograr el éxito en ambos mundos. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por obtener y actuar en base a conocimientos mundanos tanto religiosos como útiles si desean tener éxito en ambos mundos. Es por eso que adquirir conocimientos útiles es un deber de todos los musulmanes, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224.

Además, la deliberación es sumamente importante ya que previene los pecados. En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2012, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que pensar bien las cosas proviene de Allah, el Exaltado, mientras que apresurarse proviene del Diablo.

Esta es una enseñanza extremadamente importante para comprender y actuar en consecuencia, ya que los musulmanes que realizan muchas obras de bien a menudo las destruyen por apresuramiento. Por ejemplo, pueden pronunciar algunas palabras malvadas en un ataque de ira que puede hacer que se sumerjan en el infierno el Día del Juicio. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2314.

La gran mayoría de los pecados y las dificultades, como las discusiones, ocurren porque las personas no piensan bien las cosas y, en cambio, actúan de manera apresurada. El signo de inteligencia es cuando uno piensa antes de hablar o actuar y sólo precede cuando sabe que su discurso o acción es buena y beneficiosa en asuntos mundanos o religiosos.

Aunque un musulmán no debe demorarse en realizar actos rectos todavía, debe pensar detenidamente las cosas antes de realizarlas. Esto se debe a que una acción justa puede no recibir recompensa simplemente porque sus condiciones y etiquetas no se han cumplido debido a la prisa de uno. En este sentido, uno sólo debe avanzar en cualquier asunto después de haberlo pensado detenidamente.

Quien se comporta de esta manera no sólo minimizará sus pecados y aumentará su obediencia a Allah, el Altísimo, sino que también minimizará las dificultades que encuentre, como discusiones y desacuerdos, en todos los aspectos de su vida.

Jarir Bin Abdullah Al Bajali (RA) - 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, un hombre llamado Jarir Bin Abdullah Al Bajali visitó Medina y aceptó el Islam. Al aceptar el Islam, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) le pidió que se comprometiera a realizar las oraciones obligatorias, pagar la caridad obligatoria y ser leal a todos los musulmanes. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 106.

Hoy en día, los musulmanes a menudo prestan mucha atención a las dos primeras cosas mencionadas en este compromiso, es decir, las oraciones obligatorias y la caridad obligatoria, pero a menudo pasan por alto ser sinceros y leales a todos los musulmanes. El hecho de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) haya asignado este deber a dos pilares del Islam indica lo importante que es cumplirlo. Por lo tanto, los musulmanes siempre deben esforzarse por mantener los vínculos con otros musulmanes. Esto se aplica a todos los musulmanes, estén o no relacionados y se conozcan o no. Muchos derechos de los musulmanes han sido mencionados en el Sagrado Corán y los Hadices del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y cada musulmán debe esforzarse por aprenderlos y cumplirlos. Por ejemplo, en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1240, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, enumeró cinco derechos que un musulmán le debe a otro musulmán.

En primer lugar, deben responder al saludo de paz incluso si la respuesta contradice su deseo. Más importante aún, un musulmán debe cumplir el saludo islámico de paz prácticamente mostrando paz y bondad hacia los demás a través de sus palabras y acciones. Éste es el verdadero significado del saludo islámico de paz.

Un musulmán debe intentar visitar a los musulmanes enfermos para brindarles apoyo físico y psicológico. Sería difícil visitar a todos los musulmanes enfermos, pero si cada musulmán al menos visitara a sus familiares enfermos, la gran mayoría de los enfermos obtendría este apoyo. Se deben evitar todas las formas de discurso y acciones vanas o pecaminosas, como los chismes, de lo contrario, un musulmán sólo obtendrá pecados en lugar de bendiciones.

Cuando sea posible, un musulmán debe asistir al funeral de otros musulmanes mientras cada asistente suplica que el difunto sea perdonado. Por lo tanto, cuantos más musulmanes asistan, mejor. Así como uno desea que otros asistan a su funeral y supliquen por ellos, también deberían hacerlo por los demás. Este acto en particular es un buen recordatorio para un musulmán de que él también morirá eventualmente. Con suerte, esto mejorará su comportamiento para que puedan prepararse mejor para su propia muerte cumpliendo los mandatos de Allah, el Altísimo, absteniéndose de Sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia.

Lo siguiente que se menciona en el hadiz principal en discusión es que los musulmanes deben aceptar la invitación a comidas y eventos sociales siempre y cuando no se lleven a cabo actividades ilegales o desagradables, lo cual hoy en día es bastante raro. Un punto importante

a tener en cuenta es que algunos musulmanes asisten a eventos sociales donde ocurren cosas ilegales o desagradables y citan este Hadiz para respaldar sus acciones. Uno no debe malinterpretar las enseñanzas divinas para satisfacer sus propios deseos, ya que esto es un claro error y una invitación al castigo divino.

Finalmente, el hadiz principal concluye aconsejando a los musulmanes que supliquen por el musulmán que alaba a Allah, el Exaltado, después de estornudar.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó un deber extremadamente importante en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 2714, que es ofrecer buenos y sinceros consejos a otros musulmanes.

En primer lugar, es importante señalar que se deben ofrecer buenos consejos a todos, independientemente de su fe. Esto se aconseja claramente en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4204. Los musulmanes deben aconsejar a los demás de la forma en que desean que la gente les aconseje. Uno nunca debe permitir que sus malos sentimientos le impidan cumplir con este deber, ya que quien ofrece malos consejos a propósito encontrará que la gente les da consejos incorrectos. Ofrecer consejos sinceros es tan importante que, como se menciona en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1925, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) tomaría el compromiso de la gente de cumplir con este deber junto con el cumplimiento de los deberes obligatorios tales como la oración. El hecho de que asesorar sinceramente a otros se haya

incluido entre estos deberes obligatorios resalta su importancia. Así que un musulmán nunca debería pasar por alto este hecho.

A toda persona, independientemente de su fe, le encanta obtener las cosas que la beneficiarían y la protegerían de lo dañino. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró claramente en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515, que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para otros musulmanes lo que ama para sí mismo. Esto debe demostrarse a través de las acciones de uno, esforzándose por garantizar que los demás obtengan las cosas que aman por cualquier medio a su alcance. Un musulmán no debería simplemente afirmar esto a través de sus palabras.

Otro derecho que tienen todos los musulmanes es el de suplicar sinceramente por ellos. Este es un aspecto de ser misericordiosos unos con otros que se menciona en el Sagrado Corán. Capítulo 48 Al Fath, versículo 29:

“ Muhammad es el Mensajero de Allah; y los que están con él son...misericordiosos entre sí...”

De hecho, cuando un musulmán suplica por otro, él mismo se beneficia de ello. Según un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6927, cuando un musulmán suplica en secreto por otros musulmanes, un ángel suplica por ellos.

Otro derecho importante es que un musulmán debe amar y odiar por otros musulmanes lo que ama y odia por sí mismo. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha hecho de esto una condición para creer sinceramente en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2515.

Un musulmán debe sentirse feliz ante la alegría legítima de otro musulmán y esperar que le dure. Deben entristecerse cuando otro musulmán enfrenta una dificultad y ayudarlo a superarla incluso si es solo una súplica en su nombre. Es por eso que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6011, que los musulmanes son como un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo está enferma, el resto del cuerpo comparte el dolor.

Un musulmán nunca debe causar daño injustificado a otro musulmán o no musulmán a través de sus palabras o acciones, ya que esta es la definición misma de musulmán dada por el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadiz que se encuentra en Jami At Tirmidhi. , número 2627. De hecho, mantener a las personas a salvo del propio daño es un acto de caridad que una persona se hace a sí misma. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 250. Este es un acto de caridad hacia uno mismo, ya que lo protege del castigo de Allah, el Exaltado.

Los derechos de otros musulmanes incluyen eliminar cualquier obstáculo en su camino. Esto incluye obstáculos físicos y figurativos que pueden causarles daño. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6670, informa que a una persona se le concederá el Paraíso por quitar un árbol que bloqueaba el camino utilizado por sus compañeros musulmanes.

Es derecho de un musulmán que otros musulmanes lo ayuden cuando está oprimido por cualquier medio necesario, como ayuda financiera, y ayudar a aquellos musulmanes que cometen opresión advirtiéndoles sobre las consecuencias de este comportamiento. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6952. Es importante señalar que el consejo sólo debe darse si el asesor está a salvo del daño del opresor.

A un musulmán no se le permite romper vínculos con otro musulmán durante más de tres días por motivos mundanos. Esto ha quedado claro en muchos hadices, como el que se encuentra en Jami At Tirmidhi, número 1932. Dar la espalda a otro musulmán de tal manera es un asunto tan grave que el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió una vez: en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 1740, que Allah, el Exaltado, perdona a todos los musulmanes todos los lunes y jueves excepto aquellos que han abandonado a otro musulmán hasta que se reconcilien.

Otro derecho es que un musulmán no debe comportarse con arrogancia con otros musulmanes. Más bien, deberían demostrar humildad, que siempre conduce al afecto y a la difusión del amor dentro de la sociedad. Esto ha sido aconsejado en un Hadiz encontrado en Sunan

Abu Dawud, número 4895. Por el contrario, la arrogancia y el orgullo sólo conducen a barreras sociales y a la segregación de las sociedades. Si un musulmán es tratado con arrogancia, no debe responder de la misma manera, sino que debe tener paciencia y perdón.

De hecho, ser humilde con los demás independientemente de su estatus social es una característica del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Como se aconseja en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 1415, a él nunca le disgustaría caminar con los pobres y necesitados para satisfacer sus necesidades.

Es importante que un musulmán nunca preste atención a los rumores o chismes sobre otros musulmanes, ya que en la mayoría de los casos son completamente falsos o contienen algunos hechos mezclados con mucha ficción. En muchos casos, incluso la verdad ha sido sacada de contexto para satisfacer los malos deseos de alguien. Un musulmán debe ignorar lo que se ha dicho y aconsejar al chismoso que se arrepienta sinceramente. Nunca deben repetir el chisme a otros ni mencionar al chismoso a otros. Al ocultar esto deben esperar que Allah, el Exaltado, oculte sus faltas en ambos mundos. Esto ha sido advertido en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1930.

Además, un musulmán nunca debe calumniar o calumniar a otros musulmanes, ya que esto es un pecado grave. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 290, advierte que el chismoso no entrará en el Paraíso.

Es un deber de un musulmán esforzarse dentro de sus posibilidades para ayudar a otros musulmanes en cualquier problema. Se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 225, que quien haga esto será aliviado de sus dificultades en el Día del Juicio. El mismo Hadith advierte que quien alivie la carga financiera de otro Allah musulmán, el Exaltado, lo aliviará en ambos mundos. Por lo tanto, los musulmanes deben ser amables con quienes están en deuda con ellos.

Otro derecho que tiene un musulmán sobre otros musulmanes es que si un musulmán hace daño a otro musulmán y luego busca su perdón, la víctima debe perdonarlo por la causa de Allah, el Exaltado. Esto resultará en que Allah, Todopoderoso, perdone a la víctima de sus pecados. Capítulo 24 An Nur, versículo 22:

“... y que perdonen y pasen por alto. ¿No os gustaría que Allah os perdone?...”

De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6592, que quien perdona a otros por la causa de Allah, el Exaltado, será bendecido con más honores.

Además, un musulmán debe tratar a otros musulmanes de acuerdo con su estatus, como se aconseja en un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1921. Es decir, los mayores deben ser tratados con respeto y los jóvenes con misericordia. Este Hadiz advierte que aquellos que no se comportan de esta manera no pertenecen al camino del

Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). De hecho, un Hadiz encontrado en Adab Al Mufrad del Imam Bujari, número 357, advierte que una parte del respeto a Allah, el Exaltado, es mostrar respeto a los ancianos. Todas las personas son parte de la creación de Allah, el Exaltado, por lo que respetarlas según las enseñanzas del Islam es, de hecho, respetar al Creador, es decir, Allah, el Exaltado.

El Islam enseña a los musulmanes que lo que dan es lo que recibirán. Según un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2022, cuando un joven honra y respeta a una persona mayor debido a su edad, Allah, Exaltado, nombrará a alguien para honrarlo cuando llegue a una edad avanzada.

Otro derecho que un musulmán debe a otros musulmanes es estar alegre con ellos siempre y cuando evite los pecados. De hecho, sonreír a otro musulmán para consolarlo se registra como una caridad. Esto ha sido confirmado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1956.

Aquel que es fácil de tratar, suave y de modales apacibles hacia otros musulmanes, ha recibido la buena nueva de protección contra el fuego del infierno en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2488. Una parte de estar alegre es hablar amablemente con otros. Esto es tan importante que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7512, que este es un acto que protege a uno del fuego del infierno. De hecho, a una persona que actúa de acuerdo con esto se le ha prometido

una hermosa cámara en el Paraíso en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1984.

Es un deber de los musulmanes corregir los problemas entre otros musulmanes según su capacidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2509, que hacer esto es mejor que la oración voluntaria, el ayuno o la caridad.

Otro derecho que tiene un musulmán sobre otros musulmanes es el de ocultar sus faltas. Se ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1930, que Allah, el Exaltado, cubrirá las faltas de un musulmán que oculta las faltas de otros por la causa de Allah, el Exaltado. Un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 2546, advierte que quienquiera que exponga las faltas de otros, sus faltas serán expuestas por Allah, el Exaltado. Esto no significa que un musulmán deba ignorar los pecados de los demás. Pero significa que deben aconsejar amable y privadamente al pecador que se arrepienta sinceramente y no mencione su pecado a los demás. Incluso si un musulmán desea enseñar a otros a no cometer un pecado similar, debe seguir la tradición del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y aconsejar a otros sin nombrar a nadie. Un ejemplo de esto está registrado en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6979. Por lo tanto, un musulmán debe proteger los defectos de los demás así como Allah, el Exaltado, protege sus defectos y los errores de todos los demás.

Un musulmán siempre debe evitar cualquier situación que cause sospechas y dudas en la mente de otros musulmanes. Esto es para

protegerlos de los pecados que otros sospechosos puedan cometer, como la calumnia y la calumnia. Extender esta protección a otros musulmanes es parte de amar el bien para ellos tal como uno ama el bien para sí mismo. En un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3101, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) se encontró una vez con su esposa durante la noche. Al mismo tiempo, dos Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, pasaban apresuradamente. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, los llamó y les informó que se encontraría con su esposa y no con una mujer extraña. Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, dejaron claro que ni siquiera se les pasó por la cabeza un pensamiento incorrecto. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, sólo respondió de esta manera para enseñar a todos los musulmanes que se debe aclarar cualquier actividad que pueda considerarse sospechosa para proteger los pensamientos de otros musulmanes.

Esto está relacionado con otra característica piadosa. Es cuando uno evita hacer cosas que son legales para evitar que otros musulmanes se sientan mal. Por ejemplo, un marido que no muestra públicamente afecto hacia su esposa delante de otros musulmanes, como su hermana. Aunque esto es completamente legal, hacerlo delante de su hermana puede hacerla sentir mal, especialmente si su marido no hace cosas así con ella. Este es un nivel superior de carácter noble que no es obligatorio pero sí una gran virtud.

Otro derecho que tienen los musulmanes sobre otros musulmanes es el de ser recibidos con el saludo islámico de paz. Esto debería incluir a los musulmanes que uno conoce y a los que un musulmán no conoce. Muchos hadices discuten la importancia y la virtud de realizar esta buena acción. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah,

número 68, vincula la difusión del saludo de paz a otros musulmanes con la entrada al Paraíso. Capítulo 4 An Nisa, versículo 86:

“ Y cuando te saluden con un saludo, saluda [a cambio] con uno mejor que él o [al menos] devuélvelo [de la misma manera]...”

Un hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2706, aconseja que un musulmán debe extender el saludo de paz cuando se encuentre con otro musulmán y cuando lo deje.

Es importante señalar que el saludo islámico de paz es una indicación de que un musulmán no sólo debe dar la bienvenida a otro musulmán con palabras pacíficas, sino que debe mantener palabras amables en cada conversación. Además, esta difusión de la paz debe mostrarse a través de las acciones del musulmán y no sólo de las palabras. Éste es el verdadero significado de extender el saludo islámico de paz a los demás.

Un musulmán también debe seguir la tradición del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, estrechando la mano de otros musulmanes cuando les extienden el saludo de paz. De hecho, a los musulmanes que hacen esto y evitan cualquier pecado durante su conversación se les perdonarán sus pecados menores antes de separarse. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 5212.

Es un deber de todos los musulmanes defender los derechos de otros musulmanes tanto como puedan sin cometer pecados ni hacerse daño a sí mismos. Por ejemplo, deberían proteger el honor de otros musulmanes, que a menudo son violados a sus espaldas en forma de calumnias y calumnias. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1931, que quien proteja el honor de otro musulmán será protegido del fuego del infierno en el Día del Juicio.

Si otro musulmán muestra malos modales, es un deber de los demás musulmanes mantener buenos modales con él. Además, deberían aconsejarles en privado para que mejoren su carácter. Hacerlo en público puede avergonzarlos y es un deber de un musulmán no avergonzar a otros musulmanes. Además, una persona que se siente avergonzada probablemente se enojará y, por lo tanto, es menos probable que acepte el buen consejo que se le ha dado.

Tamim Al Dari (RA) – 1

En el noveno año después del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina un Compañero llamado Tamim Al Dari , que Allah esté complacido con él, visitó Medina y le dijo al Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, de su extraño viaje. Tamim, que Allah esté complacido con él, viajaba en un barco cuando este se desvió de su rumbo. La tripulación acabó siendo arrojada a una isla desconocida. Salieron del barco en busca de agua potable y finalmente se encontraron con un hombre encadenado. El prisionero les preguntó quiénes eran y ellos respondieron que eran árabes. El prisionero les preguntó si había salido algún hombre proclamando ser el último Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él). Ellos respondieron que sí y que la gente creía en él, lo seguía y lo consideraba veraz. El prisionero comentó que esto era lo mejor para ellos. Luego pidió noticias sobre Ayn Za'r, una ubicación en Hijaz. Los hombres se lo dijeron y el prisionero se llenó de alegría. El prisionero preguntó entonces si las palmeras datileras de Baysan, situada en Al Yamama, estaban dando frutos. Los hombres respondieron que sí y él nuevamente se llenó de alegría. El prisionero finalmente comentó que si se le permitiera hacerlo viajaría por la tierra excepto por la tierra de Tayba . Después de que Tamim, que Allah esté complacido con él, contó esta historia, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) comentó que el prisionero era el Anticristo y que la tierra de Tayba era Medina. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 119.

La prueba del Anticristo ha sido descrita por el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en un Hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4077, como la mayor prueba que los musulmanes enfrentarán durante sus vidas en la Tierra. Por lo

tanto, los musulmanes deberían aprender algunas lecciones importantes de este evento futuro. La primera es la importancia de poseer una fe fuerte. Sólo aquellos que poseen una fe débil serán descarriados por él. La fe fuerte es extremadamente importante ya que es un arma contra cada prueba o dificultad que uno enfrenta durante la vida. Quien posee una fe fuerte siempre, por la misericordia de Allah, Todopoderoso, superará cada dificultad con recompensa y el placer de Allah, Todopoderoso, ya que comprende el comportamiento que debe demostrar en cada situación. Mientras que aquellos que poseen una fe débil son fácilmente desviados y desviados de la obediencia a Allah, el Exaltado, por las pruebas y pruebas que enfrentan durante su vida, al igual que las personas de fe débil serán descarriadas por el Anticristo. Capítulo 22 Al Hajj, versículo 11:

“Y entre el pueblo está aquel que adora a Allah al límite. Si el bien le conmueve, éste le tranquiliza; pero si lo azota la prueba, se vuelve rostro [a la incredulidad]. Ha perdido [este] mundo y el Más Allá. Ésa es la pérdida manifiesta”.

La mejor manera de lograr una fe fuerte es adquiriendo y actuando en base al conocimiento islámico. Esto permitirá al musulmán comprender la razón y la sabiduría de las pruebas y pruebas. Esto a su vez les permitirá superarlos con éxito.

La otra cosa que se puede aprender de este gran evento es la importancia de evitar cosas dudosas. Así como una persona que viaja cerca de una frontera tiene más probabilidades de cruzarla, un musulmán que está rodeado de tentaciones es más probable que se extravíe. Quien evite lugares y cosas que le tienten al pecado protegerá

su fe y su honor . Este consejo se ha dado en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1205. Por lo tanto, los musulmanes deben proteger su fe evitando cosas, lugares y personas que los inviten o tiente a la desobediencia a Allah, el Exaltado, y aseguren a sus dependientes, tales como mientras sus hijos hacen lo mismo.

Ka'b Bin Ujra (RA) – 1

En el noveno año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigró a Medina, un hombre llamado Wa'ila Bin Al Asqa , que Allah esté complacido con él, aceptó el Islam. Se unió a la Batalla de Tabuk sólo porque otro Compañero, Ka'b Bin Ujra , que Allah esté complacido con él, le dio un camello para que montara . Cuando Wa'ila , que Allah esté complacido con él, regresó de la batalla de Tabuk, ofreció su propia parte del botín de guerra a Ka'b Bin Ujra , que Allah esté complacido con él, y le dio el camello para que lo montara. en. Pero Ka'b, que Allah esté complacido con él, se negó a tomar nada y respondió que el camello le fue dado para que pudiera esforzarse en el camino de Allah, el Exaltado, es decir, para complacer a Allah, el Exaltado. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, página 124.

En un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 3154, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que aquellos que realizan acciones por el bien de la gente, como alardear, en lugar de hacerlo por complacer a Allah. A , el Exaltado, se le dirá que obtenga su recompensa en el Día del Juicio de las personas por las que actuaron, algo que en realidad no es posible hacer.

Es importante comprender que el fundamento de todos los actos, e incluso del propio Islam, es la intención de cada uno. Es precisamente aquello por lo que Allah, el Altísimo, juzga a las personas según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1. Un musulmán debe asegurarse de realizar todas las acciones mundanas religiosas y útiles por la causa de Allah, el Altísimo, para que obtener recompensa de Él

en ambos mundos. Un signo de esta mentalidad correcta es que esta persona no espera ni desea que las personas le aprecien o le muestren gratitud por las acciones que realiza. Si uno desea esto, indica su intención incorrecta.

Además, actuar con la intención correcta previene la tristeza y la amargura ya que quien actúa por el bien de las personas eventualmente encontrará personas ingratas que lo enojarán y amargarán al sentir que desperdiciaron su esfuerzo y tiempo. Desafortunadamente, esto se ve en los padres y familiares, ya que a menudo cumplen con sus deberes hacia sus hijos y familiares por su propio bien y no por el placer de Allah, Todopoderoso. Pero aquel que actúa por la causa de Allah, el Exaltado, cumplirá con todos sus deberes hacia los demás, como sus hijos, y nunca se amargará ni se enojará cuando no les muestre gratitud. Esta actitud conduce a la tranquilidad y la felicidad general, ya que saben que Allah, el Exaltado, es plenamente consciente de su buena acción y los recompensará por ello. Esta es la forma en que todos los musulmanes deben actuar, de lo contrario podrían quedarse con las manos vacías en el Día del Juicio.

Buraida Bin Husayb (RA) – 1

Al décimo año después de que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) emigrara a Medina, envió una expedición a Yemen. Entre ellos se encontraba un Compañero, Burayda , que Allah esté complacido con él, quien admitió que en ese momento tenía malos sentimientos hacia otro Compañero, Ali Bin Abu Talib, que Allah esté complacido con él. Después de esta expedición era necesario distribuir el botín de guerra y por eso el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) envió a Ali, que Allah esté complacido con él, para esta tarea. Después de que esto ocurrió, Buraida , que Allah esté complacido con él, regresó con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y criticó a Ali, que Allah esté complacido con él, a pesar de que no hizo nada malo. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, preguntó a Buraida , que Allah esté complacido con él, si no le agradaba Ali, que Allah esté complacido con él, a lo que él respondió afirmativamente. El Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) luego le dijo que no le desagradara y que, en cambio, aumentara el amor que sentía por él ya que era digno de él. Después de este comentario, Buraida , que Allah esté complacido con él, declaró sinceramente que no amaba a nadie más que a Ali, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en la Vida del Profeta del Imam Ibn Kathir, Volumen 4, páginas 142-143.

Los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, son el mejor grupo jamás creado después de los Santos Profetas (la paz sea con ellos). El hecho de que observaran físicamente al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) durante su vida es definitivamente un factor. Pero cualquiera que conozca su vida y sus buenas obras comprende que su superioridad se debe a algo más que a esta gran y única acción.

Una de las razones principales de su superioridad se muestra en este evento y en un Hadiz que involucra al Compañero Abdullah Bin Umar, que Allah esté complacido con él, que se encuentra en Sahih Muslim, número 6515. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él. Una vez viajaba en su vehículo por el desierto cuando se encontró con un beduino. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, saludó al beduino, le colocó su turbante en la cabeza e insistió en que viajara en su vehículo. A Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, le dijeron que el saludo que le dio a los beduinos era más que suficiente, ya que los beduinos se habrían sentido muy complacidos por el hecho de que el gran Compañero del Santo Profeta Muhammad, que Allah esté complacido con él, lo saludó. Sin embargo, Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, fue mucho más allá y mostró un gran respeto a los beduinos. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, respondió que solo hizo esto porque el Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) una vez aconsejó que una de las mejores maneras en que una persona puede honrar a sus padres es mostrando amor y respeto hacia ellos. familiares y amigos de los padres. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, añadió que el padre del beduino era amigo de su padre, el Comendador de los Creyentes, Umar Bin Khataab, que Allah esté complacido con él.

Este incidente indica la superioridad de los Compañeros, que Allah esté complacido con ellos. Se sometieron completamente a las enseñanzas del Islam. No sólo cumplieron con los deberes obligatorios y evitaron todos los pecados, sino que cumplieron completamente todos los actos que les fueron recomendados en el mayor grado posible. Su sumisión les hizo dejar de lado sus propios deseos y actuar sólo para complacer a Allah, el Altísimo. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, podría haber ignorado fácilmente a los beduinos ya que ninguna de las acciones que realizó era obligatoria; sin embargo, a diferencia de

muchos musulmanes que usarían esta excusa, se sometió completamente a las enseñanzas del Islam y actuó como lo hizo. .

Es la falta de sumisión a las enseñanzas del Islam lo que ha debilitado la fe de los musulmanes. Algunos sólo cumplen los deberes obligatorios y se alejan de otras obras justas, como la caridad voluntaria, que contradicen sus deseos al afirmar que las acciones no son obligatorias. Todos los musulmanes desean terminar con el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) y sus Compañeros, que Allah esté complacido con ellos, en el más allá. Pero ¿cómo es posible esto si no siguen su camino o camino? Si un musulmán sigue un camino distinto al suyo, ¿cómo puede terminar con ellos? Para acabar con ellos hay que seguir su camino. Pero esto sólo es posible si uno se somete completamente a las enseñanzas del Islam como lo hicieron ellos, en lugar de escoger las acciones que se ajusten a sus deseos.

Rabee'ah Al Aslamee (RA) – 1

Abu Bakkar tuvo una vez una disputa con otro Compañero, Rabee'ah Al Aslamee , que Allah esté complacido con ellos. Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, pronunció algunas palabras duras e inmediatamente se arrepintió de lo que había hecho. Cuando instó a Rabi'ah , que Allah esté complacido con él, a que le dijera palabras similares para equilibrar lo ocurrido, él se negó. Cuando el asunto fue llevado al Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), aconsejó a Rabi'ah , que Allah esté complacido con él, que en su lugar suplicara por el perdón de Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, ante lo cual En ese momento este último salió llorando de su reunión. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Musnad Ahmed, 4/58-59.

Aunque era obvio que Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, no pronunció palabras viles y pecaminosas, ya que esto iba en contra de su naturaleza, sin embargo, lamentó su dureza ya que era plenamente consciente de las consecuencias de hacer daño a los demás. , consecuencias que los musulmanes a menudo olvidan.

En un Hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 6579, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el musulmán en bancarrota es aquel que acumula muchas obras de bien, como el ayuno y la oración, pero que maltrata a la gente su bien. se les entregarán las obras a sus víctimas y, si es necesario, se les entregarán los pecados de sus víctimas en el Día del Juicio. Esto los llevará a ser arrojados al infierno.

Es importante entender que un musulmán debe cumplir dos aspectos de la fe para lograr el éxito. Los primeros son los deberes con respecto a Allah, el Altísimo, como la oración obligatoria. El segundo aspecto es el respeto a las personas, lo que incluye tratarlas con amabilidad. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha declarado en un Hadiz encontrado en Sunan An Nasai, número 4998, que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que mantenga el daño físico y verbal lejos de su vida y posesiones de otros.

Es importante entender que Allah, Exaltado, es infinitamente indulgente, es decir, perdonará a quienes se arrepientan sinceramente ante Él. Pero Él no perdonará los pecados que involucren a otras personas hasta que la víctima perdone primero. Como la gente no es tan indulgente, un musulmán debería temer que aquellos a quienes ha perjudicado se vengarán de ellos quitándoles sus preciosas buenas obras en el Día del Juicio. Incluso si un musulmán cumple con los derechos de Allah, el Exaltado, aún puede terminar en el infierno simplemente porque ha agraviado a otros. Por lo tanto, es importante que los musulmanes se esfuercen por cumplir ambos aspectos de sus deberes para obtener éxito en ambos mundos.

Raafai Ibn Amr (RA) – 1

Durante la expedición militar de Dhaat As Salaasil , que tuvo lugar después del séptimo año en que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, emigró a Medina, otro Compañero le pidió a Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, algunos consejos generales. , Raafai Ibn Amr, que Allah esté complacido con él. Le aconsejó que no se convirtiera en líder, ni siquiera entre dos personas. Añadió que llegará un momento en que las riendas del liderazgo se extenderán a personas desfavorecidas. Cuando estas personas no hagan justicia, Allah, Todopoderoso, se vengará de ellos. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 134-135.

En un Hadith encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2376, el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el anhelo de riqueza y estatus es más destructivo para la fe que la destrucción causada por dos lobos hambrientos que son liberados. un rebaño de ovejas.

Podría decirse que el anhelo de fama y estatus de una persona es más destructivo para su fe que el anhelo de riqueza excesiva. Una persona a menudo gastará su amada riqueza para obtener fama y prestigio.

Es raro que alguien obtenga estatus y fama y aun así se mantenga firme en el camino correcto mediante el cual prioriza el más allá sobre el

mundo material. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6723, advierte que una persona que busca estatus en la sociedad, como liderazgo, tendrá que ocuparse de ello por sí misma, pero si alguien lo recibe sin pedirlo, será ayudado por Allah. , el Exaltado, en permanecer obediente a Él. Esta es la razón por la que el Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, no designaba a una persona que solicitaba ser designada para un puesto de autoridad o incluso mostraba deseo de ello. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6923. Otro Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7148, advierte que la gente estará ansiosa por obtener estatus y autoridad, pero será un gran arrepentimiento para ellos en el Día del Juicio. Este es un anhelo peligroso ya que obliga a uno a esforzarse intensamente para obtenerlo y luego esforzarse más para aferrarse a él incluso si lo alienta a cometer opresión y otros pecados.

El peor tipo de anhelo de estatus es cuando uno lo obtiene a través de la religión. El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2654, que esta persona irá al infierno.

Por lo tanto, es más seguro para un musulmán evitar el anhelo de riqueza excesiva y un alto estatus social, ya que son dos cosas que pueden conducir a la destrucción de su fe al distraerlo de prepararse adecuadamente para el más allá.

Miraan Ibn Dhee (RA) – 1

Durante las guerras apóstatas, algunas tribus árabes que habían apostatado regresaron al Islam gracias al consejo y la predicación de sus compañeros de tribu. Estas personas arriesgaron sus vidas y las de sus familias por defender la verdad y ser sinceros con Allah, Todopoderoso. Un ejemplo de esto fue Miraan Ibn Dhee , que Allah esté complacido con él, quien se dirigió públicamente a su pueblo sin temor a las consecuencias. A través de sus esfuerzos sinceros, Allah, el Altísimo, guió a su tribu de regreso al Islam. Esto ha sido discutido en la biografía de Abu Bakr As Siddeeq del Imam Muhammad As Sallaabee , páginas 420-421.

El Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido la importancia de oponerse a las cosas malas en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4340. Este Hadiz muestra claramente que es un deber de todos los musulmanes oponerse a todas las formas. del mal según sus fuerzas y medios. El nivel más bajo, como se menciona en este Hadiz, es rechazar el mal con el corazón.

Esto muestra que aprobar internamente las malas acciones es una de las cosas más feas que están prohibidas. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4345, que quien está presente cuando se comete un mal y lo denuncia es como quien no estuvo presente. . Pero el que estuvo ausente y aprobó la mala acción es como el que estuvo presente cuando se cometió.

Los primeros dos aspectos de oponerse al mal, mencionados en el hadiz principal que se analiza, se realizan a través de las acciones físicas y el habla. Este es sólo un deber para un musulmán que tiene la fuerza para hacerlo, por ejemplo, no será perjudicado por sus acciones o palabras.

Es importante señalar que oponerse al mal con la mano no se refiere a luchar. Se refiere a corregir las malas acciones de otros, como devolver los derechos de alguien que han sido violados ilegalmente. Aquel que todavía está en condiciones de hacerlo, se abstiene de hacerlo, ha sido advertido de un castigo en un Hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4338.

El Santo Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) ha aconsejado a los musulmanes en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 2191, que no deben temer a la creación con respecto a decir la verdad. De hecho, aquel que permite que el miedo a la creación le impida oponerse a las cosas malas ha sido descrito como aquel que se odia a sí mismo y será criticado por Allah, Exaltado, en el Día del Juicio. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4008. Es importante señalar que esto no se refiere a aquel que permanece en silencio por miedo a ser perjudicado, ya que es una excusa aceptable, sino a la persona que permanece en silencio debido al estatus que la gente tiene ante sus ojos.

Un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4341, aconseja que una persona puede dejar de oponerse a las cosas malas a través de sus acciones y palabras cuando otros obedecen su codicia, siguen sus

opiniones y deseos incorrectos y cuando prefieren el mundo material al más allá. No hace falta ser un erudito para concluir que este momento ha llegado. Capítulo 5 Al Ma'idah, versículo 105.

“Oh vosotros los que habéis creído, sobre vosotros recae [la responsabilidad sobre] vosotros mismos. Los que se han descarriado no te harán daño cuando hayas sido guiado...”

Pero es importante señalar que un musulmán debe continuar con este importante deber con respecto a sus dependientes, ya que es un deber para ellos según un Hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928, y con respecto a aquellos a quienes siente física y verbalmente. a salvo, ya que esta es la actitud superior.

Oponerse a las cosas malas que son evidentes es a lo que se refiere el principal hadiz que se analiza. Es decir, no otorga permiso a los musulmanes para espiar a otros con el fin de encontrar cosas malas a las que oponerse. Está prohibido el espionaje y todo lo relacionado con él a este respecto. Capítulo 49 Al Hujurat, versículo 12:

“Oh vosotros que habéis creído... no espiéis...”

Es importante señalar que un musulmán debe oponerse al mal según las enseñanzas del Islam y no según sus deseos. Un musulmán puede

creer que está actuando por Allah, el Exaltado, cuando no es así. Esto se demuestra cuando se oponen al mal de una manera que contradice las enseñanzas del Islam. De hecho, lo que se considera una buena acción bien puede convertirse en pecado debido a esta actitud negativa.

Un musulmán debe oponerse al mal de una manera gentil y justa, preferiblemente en privado, de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Lo contrario de estas características sólo alejará a las personas del arrepentimiento sincero y puede llevarlas a cometer más pecados como resultado de enojarlas.

Zaid Bin Thabit (RA) - 1

Después de la Batalla de Yamaamah , que provocó muchas bajas musulmanas, muchas de las cuales habían memorizado el Sagrado Corán, Umar Ibn Khattab animó a Abu Bakkar, que Allah esté complacido con ellos, a reunir el Sagrado Corán en forma de libro por temor a que los versos podría perderse si los memorizadores del Sagrado Corán continuaran muriendo o siendo martirizados durante las batallas. Antes de esto, los versículos del Sagrado Corán no estaban contenidos en un solo libro, sino que eran memorizados o escritos en varios objetos diferentes, como rocas, que estaban en posesión de diferentes personas. Inicialmente, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, mostró cierta vacilación ya que no deseaba hacer algo que el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) no hizo. Fue muy estricto al seguir los pasos del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero cuando Umar finalmente persistió, Abu Bakkar, que Allah esté complacido con ellos, comprendió que este era el mejor curso de acción para asegurar los versículos del Sagrado Corán para las generaciones futuras. Abu Bakkar nombró a Zaid Bin Thabit, que Allah esté complacido con ellos, para esta trascendental y difícil tarea. Trabajó incansablemente para reunir el Sagrado Corán en forma de libro. La copia permaneció con Abu Bakkar, que Allah esté complacido con él, hasta su muerte, luego pasó a Umar, que Allah esté complacido con él, y finalmente a su hija y madre de los creyentes Hafsa Bint Umar, que Allah esté complacido con él. satisfecho con ella. Esto ha sido discutido en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 7191.

Trabajaron incansablemente para garantizar que el Sagrado Corán llegara a los futuros musulmanes. Por lo tanto, los musulmanes deben honrar su noble legado cumpliendo los derechos del Sagrado Corán, ya que ese era el propósito de sus sacrificios.

En un Hadiz encontrado en el número 30 del Imam Munzari, Conciencia y Aprehensión, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Sagrado Corán intercederá en el Día del Juicio. Quienes lo sigan durante su vida en la Tierra serán conducidos al Paraíso el Día del Juicio. Pero aquellos que lo descuidan durante su vida en la Tierra encontrarán que los empujará al Infierno en el Día del Juicio.

El Sagrado Corán es un libro de orientación. No es simplemente un libro de recitación. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por cumplir todos los aspectos del Sagrado Corán para garantizar que los guíe hacia el éxito en ambos mundos. El primer aspecto es recitarlo correcta y regularmente. El segundo aspecto es entenderlo. Y el aspecto final es actuar según sus enseñanzas de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Aquellos que se comportan de esa manera son aquellos a quienes se les dan buenas nuevas de una guía correcta a través de cada dificultad en este mundo y su intercesión en el Día del Juicio. Pero como advierte este Hadiz, el Sagrado Corán es sólo una guía y una misericordia para aquellos que actúan correctamente en sus aspectos de acuerdo con las tradiciones del Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él). Pero aquellos que la malinterpretan y en cambio actúan según sus deseos para obtener cosas mundanas, como la fama, serán privados de esta guía correcta y de su intercesión en el Día del Juicio. De hecho, su completa pérdida en ambos mundos sólo aumentará hasta que se arrepientan sinceramente. Capítulo 17 Al Isra, versículo 82:

“Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida”.

Finalmente, es importante entender que aunque el Sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, un musulmán no debería usarlo sólo para este propósito. Es decir, no sólo deben recitarlo para solucionar sus problemas mundanos, tratando el Sagrado Corán como una herramienta que se retira durante una dificultad y luego se vuelve a colocar en una caja de herramientas. La función principal del Sagrado Corán es guiarnos al más allá de forma segura. Descuidar esta función principal y utilizarla únicamente para solucionar los problemas mundanos no es correcto ya que contradice el comportamiento de un verdadero musulmán. Es como quien compra un coche con muchos accesorios diferentes pero no tiene motor. No hay duda de que esta persona es simplemente una tonta.

Muthanna Ibn Haritha (RA) - 1

Durante el Califato de Umar Ibn Khattab, y antes de que Sa'd Ibn Abi Waqqas llegara a Irak, el gran general Muthanna Ibn Haritha, que Allah esté complacido con ellos, murió a causa de las extensas heridas que recibió en sus batallas anteriores. Incluso en su lecho de muerte, su preocupación era por la seguridad de los soldados musulmanes y dejó algunos consejos tácticos para Sa'd, que Allah esté complacido con él. Esto ha sido discutido en Imam Muhammad As Sallaabee , Umar Ibn Al Khattab, His Life & Times, Volumen 2, páginas 150-151.

Este es un aspecto de ser sincero con los demás.

En un Hadiz encontrado en el Sahih Muslim número 196, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) advirtió que el Islam es sinceridad hacia el público en general. Esto incluye desear lo mejor para ellos en todo momento y demostrarlo a través de palabras y acciones. Incluye aconsejar a los demás que hagan el bien, prohibirles el mal, ser misericordiosos y amables con los demás en todo momento. Esto se puede resumir en un solo hadiz que se encuentra en Sahih Muslim, número 170. Advierte que uno no puede ser un verdadero creyente hasta que ame para los demás lo que desea para sí mismo.

Ser sincero con las personas es tan importante que según el Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 57, el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él) colocó este deber junto al de

establecer la oración obligatoria y la donación de la caridad obligatoria. Sólo de este Hadiz se puede entender su importancia, ya que se le han asignado dos deberes vitales y obligatorios.

Es parte de la sinceridad hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de sinceridad incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás, incluso si esto le pone a uno mismo en dificultades. Por ejemplo, uno puede sacrificar la compra de ciertas cosas para donar la riqueza a los necesitados. Desear y esforzarse por unir siempre a las personas en el bien es parte de la sinceridad hacia los demás. Mientras que dividir a los demás es una característica del Diablo. Capítulo 17 Al Isra, versículo 53:

“...Satanás ciertamente busca sembrar discordia entre ellos...”

Una manera de unir a las personas es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Allah, Altísimo. Esto se confirma en un Hadiz encontrado en Jami At Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a los demás para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba de la sinceridad de uno hacia los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo, de las calumnias de los demás. Apartarse de los demás y preocuparse sólo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. De hecho, así es como se comportan la mayoría de los animales. Incluso si uno no puede cambiar toda la sociedad, aún puede ser sincero al ayudar a quienes

están en su vida, como sus familiares y amigos. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Capítulo 28 Al Qasas, versículo 77:

“...Y haced el bien como Allah os ha hecho bien...”

Abdullah Ibn Qays (RA) - 1

Durante el califato de Uthman Ibn Affan, Mu'awiyah Ibn Abu Sufyan nombró a Abdullah Ibn Qays, que Allah esté complacido con ellos, a cargo de la marina. Dirigió al menos cincuenta campañas por mar. Se esforzó mucho por mantener a sus soldados a salvo y, en lugar de enviar a un soldado como explorador al territorio enemigo, iría él mismo. En una de sus misiones de exploración en territorio romano fue descubierto, atacado y martirizado. Esto se ha discutido en la biografía del Imam Muhammad As Sallaabee , The Biography of Uthman Ibn Affan, Dhun- Noorayn , páginas 277-278.

Una de las excelentes características que poseía era la de predicar con el ejemplo.

Es importante que todos los musulmanes, especialmente los padres, actúen según lo que aconsejan a los demás. Es obvio si uno pasa las páginas de la historia que aquellos que actuaron según lo que predicaron tuvieron un efecto mucho más positivo en los demás en comparación con aquellos que no predicaron con el ejemplo. El mejor ejemplo es el Santo Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones sean con él), quien no sólo practicó lo que predicó sino que se adhirió a esas enseñanzas más estrictamente que nadie. Sólo con esta actitud los musulmanes, especialmente los padres, tendrán un impacto positivo en los demás. Por ejemplo, si una madre advierte a sus hijos que no mientan porque es pecado, pero a menudo miente delante de ellos, es poco probable que sus hijos sigan su consejo. Las acciones de una persona siempre tendrán más impacto en los demás que su discurso. Es importante señalar que esto no significa que uno deba ser perfecto

antes de aconsejar a otros. Significa que deben esforzarse sinceramente en seguir sus propios consejos antes de aconsejar a otros. El Sagrado Corán deja claro en el siguiente versículo que Allah, el Exaltado, odia este comportamiento. De hecho, el Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un Hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 3267, que una persona que ordena el bien pero se abstiene de hacerlo y prohíbe el mal, pero actúa en consecuencia, será castigado en el severo infierno. Capítulo 61 As Saf, versículo 3:

“Es muy odioso ante los ojos de Allah que digas lo que no haces”.

Por lo tanto, es vital que todos los musulmanes se esfuercen por seguir sus consejos y luego aconsejen a otros que hagan lo mismo. Predicar con el ejemplo es la tradición de todos los Santos Profetas (la paz sea con ellos) y es la mejor manera de afectar a los demás de manera positiva.

Toda alabanza es para Allah, Señor de los mundos y que la paz y las bendiciones sean con Su último Mensajero, Muhammad, su noble Familia y Compañeros.

Más de 400 libros electrónicos gratuitos sobre el buen carácter

Más de 400 libros electrónicos gratuitos: <https://shaykhpod.com/books/>
Sitio de respaldo para libros electrónicos/ audiolibros :
<https://archive.org/details/@shaykhpod>

Enlaces PDF directos a libros electrónicos de ShaykhPod:
<https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf>
<https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf>

Otros medios de ShaykhPod

Audiolibros : <https://shaykhpod.com/books/#audio>
Blogs diarios: <https://shaykhpod.com/blogs/>
Fotos: <https://shaykhpod.com/pics/>
Podcasts generales: <https://shaykhpod.com/general-podcasts/>
PodWoman: <https://shaykhpod.com/podwoman/>
PodKid: <https://shaykhpod.com/podkid/>
Podcasts en urdu: <https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/>
Podcasts en vivo: <https://shaykhpod.com/live/>

Siga de forma anónima el canal de WhatsApp para blogs, libros electrónicos, fotografías y podcasts diarios:
<https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t>

Suscríbase para recibir blogs y actualizaciones diarias por correo electrónico: <http://shaykhpod.com/subscribe>

