

Ciento Cincuenta
Lecciones para
la Vida

Ayatolá Naser Makarem Shirazi

Ciento Cincuenta Lecciones para la Vida

Ayatolá Naser Makarem Shirazi

Traducido por

Sayyed Muhammad Hasan Khademi

نام کتاب : یکصد و پنجاه درس زندگی

نویسنده: ناصر مکارم شیرازی

مترجم : سید محمد حسن خادمی

ویرایش: جوانا کارولینا گونزالس آکونا

زبان ترجمه : اسپانیولی

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله مکارم شیرازی

شابک: 978-622-633526-3

Ciento Cincuenta Lecciones para la Vida

Autor: Ayatolá Naser Makarem Shirazi

Traducido por: Sayyed Muhammad Hasan Khademi

Revisión: Johanna Carolina González Acuña

Primera edición 2020

Publicado por:

Oficina del Ayatolá Makarem Shirazi

Sitio Web: makarem.ir

Dirección: Irán, Qom, Shohada, Oficina del Ayatolá Makarem Shirazi

+989030897812

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Y REGISTRADOS POR EL PUBLICADOR

ISBN: 978-622-633526-3

بِسْمِ
اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

En el Nombre de Allah

Índice

Pensamiento, reflexión y aprendizaje.....	1
Una medida para mejorar la vida	2
El alimento del cuerpo y del alma	3
El papel de la pluma	4
Dos preocupaciones para el creyente	5
Motivos de la destrucción de una sociedad	6
La pereza y la pobreza.....	7
Lluvia de conocimiento	8
El origen de la arrogancia.....	9
Tres cosas valiosas antes Dios.....	10
Martirio del Imam Husain (P)	11
Dos señales de un musulmán verdadero.....	12
Fuego de Ira.....	13
Recursos de la riqueza.....	14
El peor trabajo	15
Supremacía y cautividad	16
Fingimiento y fanfarronería.....	17
Envidia.....	18
Los privados de la misericordia de Dios	19
Los peores amigos	20
Cumplimiento de las tareas	21
Programas eternos	22
Los severos castigos	23
Las deudas	24
Una vida social sana	25
La llave de la miseria.....	26
Los signos de la gente del Paraíso.....	27
Los signos de los hipócritas.....	28
Consejo.....	29
El Silencio y el Habla.....	30
El regocijo del perdón	31
La piedad verdadera	32
Abstenerse de cometer pecados.....	33
Las mejores personas.....	34
La adoración de los hombres libres.....	35
Lo que destruye al hombre	36
Higiene de la boca	37

Consecuencia de la ignorancia	38
Fundamentos de la guía	39
Costumbres de la época de la ignorancia.....	40
Calcula tus propias obras	41
Una fe más fuerte que el hierro	42
El Monoteísmo y la Justicia de Dios	43
Señales de la fe	44
El mundo no es el fin sino un medio	45
¿Cuál es tu precio?.....	46
La verdad y la falsedad.....	47
La más valiosa herencia de un árabe	48
Los que defraudan y engañan	49
El Chisme	50
Las señales de los opresores	51
No hay enfermedad incurable.....	52
¿Por qué se pierden las bendiciones?	53
El martirio y la pureza	54
La devoción y el autosacrificio.....	55
El sabio y el ignorante	56
Los verdaderos creyentes son pocos.....	57
Justicia entre los hijos.....	58
Siempre estás siendo vigilado.....	59
Ni halago ni envidia.....	60
Sirve a tus hermanos.....	61
No te quejes de los errores del pasado.....	62
La Universalidad del Islam.....	63
¡No menospreciéis ningún pecado!	64
Superioridad del Sabio.....	65
Derechos Mutuos.....	66
La Obediencia es menos costosa	67
El mundo es un mercado	68
La gente de nivel más elevado.....	69
Tres Principios Sociales Básicos	70
Comportamiento agresivo.....	71
Ascetismo verdadero	72
Evaluar el intelecto y las circunstancias	73
Un programa para el mundo y el Más Allá	74
Efecto del pecado.....	75

Verdaderos Shiítas.....	76
¿Con quiénes podemos consultar?	77
La mayor bendición.....	78
El Imam ausente	79
No escuches a cualquiera	80
Personas satánicas	81
El Eid (Festividad Islámica).....	82
Los capitales más valiosos del ser humano	83
Dos cosas que causan la destrucción de las personas.....	84
Una buena acción nunca es pequeña	85
Faltas y disculpas.....	86
El peor modelo económico.....	87
Deudas	88
Propiedad ilegítima.....	89
Autosuficiencia.....	90
¡Ay de tal persona!	91
El pecado no resuelve ningún problema.....	92
El egoísmo y el orgullo	93
Los parientes más cercanos	94
Dejar los hábitos.....	95
Evento de Karbalá	96
¿Quién es Sabio?	97
Causa de la enemistad	98
El fervor.....	99
El creyente es útil	100
Las Mejores Manos	101
Peor que la muerte.....	102
Diferencia entre los creyentes y los hipócritas	103
La Mejor Herencia.....	104
Respetar la libertad de pensamiento	105
Seis defectos que no se encuentran en los creyentes.....	106
No cortes todas tus relaciones con Dios.....	107
Adoración Verdadera	108
No olvides tus propios defectos.....	109
Gran Tormento	110
Eternidad del Corán.....	111
¡Cuidado con los deseos!.....	112
La única manera de alcanzar la Proximidad de Dios	113

Riqueza ilegítima.....	114
El Más Veraz y Sabio	115
La Vida Simple y la Cooperación en las tareas del hogar	116
Una hora de Justicia.....	117
La Cura Verdadera.....	118
Los doce Sucesores del Profeta (PBD).....	119
Fiesta pecaminosa.....	120
Realicen Obras Productivas.....	121
Longevidad	122
Cooperación con Satanás.....	123
Consulta para ser guiado.....	124
“Salam”, el Saludo islámico	125
Disconformidad en la creencia y en la acción	126
Castigos Divinos.....	127
Una Realidad Olvidada.....	128
El Conocimiento y la Sabiduría.....	129
Deberes pesados de los Imames (P)	130
La piedad abre todas las puertas	131
¡Cuidado con aquel que no se respeta a sí mismo!.....	132
El Mayor Yihad	133
¿Qué hacemos durante la ausencia del Imam al-Mahdi (P)?.....	134
Fuente de toda maldad.....	135
La mayor adoración es cumplir con los deberes religiosos	136
Los habitantes de otros planetas	137
El Corán y la Ley de la Gravedad.....	138
Misterio de las Montañas.....	139
Criaturas Microscópicas	140
Sólo el nombre del Islam	141
Criterio para evaluar el intelecto y la ignorancia.....	142
El agradecimiento	143
Revivificar la Doctrina de la Escuela de Ahlul-Bait (P)	144
Mantener los secretos de los demás.....	145
Signos del Creyente	146
Primer prerrequisito para cualquier trabajo	147
Importancia de un invitado	148
El Respeto y el Afecto	149
Envía algo al otro mundo.....	150

Prólogo

El mayor patrimonio de nosotros los musulmanes, después del libro de Dios; el Sagrado Corán, es la tradición del Profeta Muhammad (que las bendiciones de Dios sean con él y con su familia purificada) y también las narraciones de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos). Estos son los mismos asuntos valiosos que el Profeta (PBD) dejó para nosotros, a los que si nos aferramos nunca nos extraviaremos.

Lamentablemente, estos hadices que son como océanos de conocimiento y sabiduría, aún permanecen desconocidos para mucha gente. Hay muchos hadices que a pesar de su brevedad, contienen en realidad un libro de lecciones para la vida; los cuales pueden solucionar los problemas del ser humano en el mundo de hoy.

El presente libro que está a su disposición, es una selección de hadices, con una traducción fluida y una breve explicación. La idea de la recopilación de este libro se remonta a las reuniones que tuvimos en la Mezquita Imam Husain (P) en Teherán, donde mencionábamos un hadiz cada semana y los participantes lo memorizaban y trataban de aplicarlo prácticamente en su vida diaria.

Debido a la gran bienvenida que le dio la gente a estos hadices, decidimos publicarlos en forma de un libro. Este pequeño libro puede ser un ejemplo de las enseñanzas islámicas para aquellos que desean conocer mejor el Islam a través de un estudio breve e intensivo. Sin embargo; es más importante para el lector aplicar estas enseñanzas en su vida y ponerlas en práctica.

Por lo tanto, Le pedimos a Dios, que nos dé la habilidad para aprender correctamente el contenido de estos hadices; así como ponerlos en práctica como un programa de vida.

Naser Makarem Shirazi

Qom, Shawwal 1397 (hégira lunar)

Pensamiento, reflexión y aprendizaje

الا لا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفْهَمٌ
الا لا خَيْرَ فِي قِرَائِهِ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ
الا لا خَيْرَ فِي عِبَادِهِ لَيْسَ فِيهَا تَفَكَّرٌ

Traducción

“En verdad, no hay beneficio en un conocimiento sin que conlleva la comprensión. En verdad, no hay beneficio en una recitación coránica que no conlleva la reflexión. En verdad, no hay beneficio en una adoración que no conlleva el pensamiento.”

(Ref. al-Kafi, tomo 1, pág. 36)

Breve explicación

Es muy ineficiente llenar la mente con un montón de datos como: fórmulas científicas, reglas lógicas y principios filosóficos; sin que tengan una armonía con los valores humanos y la correcta cosmovisión.

Igualmente, los beneficios de una recitación coránica sin pensar y reflexionar en el contenido de las aleyas será insignificante. También, una adoración sin pensar sobre la meta de la misma, es como un cuerpo sin vida y no tendrá efectos educativos.

Una medida para mejorar la vida

Dijo el Imam Sadiq (P):

صَلَحَ حَالِ التَّعَايِشِ وَالتَّعَاشِرِ مِلَّامِكِيَالِ ثَلَاثَاهُ فِطْنَةٌ وَثَلَاثَةٌ تَغَافِلٌ

Traducción

“Lo mejor de las condiciones de la vida y la conducta, requiere de una medida cuyas dos terceras partes estén llenas de conciencia y una tercera parte esté llena de indiferencia.”

(Ref. Tuhaf al-‘Ugul, pág. 267)

Breve explicación

No se puede emprender ningún proyecto sin estudios, plan y medición de consecuencias. Por otro lado, en cada proyecto se requiere de un nivel de indiferencia para que el trabajo no se detenga por cualquier problema. Es decir; si nosotros quisiéramos trabajar sin suficientes estudios y cuidado, por supuesto iríamos al fracaso. Por otro lado, si quisiéramos prever cualquier aspecto de un asunto y prepararnos para cualquier incidente probable que podría ocurrir durante el proyecto, no podríamos hacerlo fácilmente; ya que se necesitarían de muchos años de estudio para decidir acerca de un sólo proyecto.

Lo mismo ocurre con la decisión sobre los amigos, los socios y el conyugue que elegimos. Por ello, el Imam (P) dijo, se necesitan dos terceras partes de conciencia y una tercera parte de indiferencia.

El alimento del cuerpo y del alma

El Imam Hasan (P) dijo:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّرُ فِي مَا كَوَلَهُ كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولِهِ، فَيَجْنُبُ
بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ وَيُودِعُ صَدْرَهُ مَا يَرْدِيهِ

Traducción

“¿Qué raro es aquel que piensa en lo que come, pero no piensa en lo que cree! Preserva su estómago absteniéndose de comer lo perjudicial; mientras que colma su alma de cualquier cosa que lleva a su desgracia.”

(Ref. Safinat al-Bihar)

Breve explicación

Como nuestro amado Imam (P) declaró, la gente generalmente es rigurosa con respecto a su alimento y no come lo que le parece cuestionable. Siempre es cuidadosa con lo que come y se abstiene de comer lo que no conoce. De hecho, hay personas que observan numerosos códigos de higiene en el momento de comer. Pero, cuando se trata del alimento del alma, cierran los ojos y aceptan cualquier pensamiento equívoco en la oscuridad de la ignorancia. Escuchan las palabras de los malos amigos, leen los textos que extravían y aceptan cualquier propaganda negativa, y esto es muy extraño.

El papel de la pluma

Dijo el Imam Sadiq (P):

مَا رَأَيْتَ بَاكِيًا أَحْسَنَ تَبَسُّمًا مِنَ الْقَلَمِ!

Traducción

“No vi a ningún llorón cuya sonrisa sea más bella que la de la pluma.”

(Ref. Lata’ef wa Zara’ef)

Breve explicación

La pluma expresa las emociones y transmite el intelecto del hombre.

La pluma es la fundadora de las civilizaciones; por la que siguen girando las ruedas de la sociedad.

La pluma tiene un llanto con el cual expresa los duros dolores del ser humano, y tiene una sonrisa en la que se ven la alegría, el amor y la pasión por la vida; así como diferentes tipos de belleza.

Pero, por desgracia, si la pluma cae en manos de personas indebidas, llorará con lágrimas de sangre, y su sonrisa será una mueca a los altos valores de la humanidad.

Dos preocupaciones para el creyente

Dijo el Imam Sadiq (P):

المؤمن بين مخافتين: ذنبٌ قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه و
عمرٌ قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه

Traducción

“Los creyentes siempre están preocupados por dos cosas; por sus pecados anteriores; por los cuales no saben cómo Dios va a juzgar, y por el resto de su vida en donde no saben qué van a hacer.”

(Ref. Usul al-Kafi, tomo 2, pág. 7)

Breve explicación

El signo más manifiesto de la fe es el sentido de la responsabilidad, tanto por lo que una persona ha hecho como por los deberes que debe hacer en el futuro.

Aquellos que tienen estos dos sentimientos, siempre están pensando en la compensación de su negligencia en el pasado, y siempre están en la búsqueda de la mejor manera posible para aprovechar las oportunidades futuras. Estas preocupaciones son los motivos de desarrollo y progreso de un hombre o de una nación. De hecho, las personas que no piensan en las acciones anteriores, ni tienen intención de construir un mejor futuro, son pobres y miserables.

Motivos de la destrucción de una sociedad

لَا يَدْخُلُ بَيْتَنَا وَاحِدَهُ مِنْهَا إِلَّا خَرِبَ وَلَمْ يَعْمَرْ بِالْبِرِّكَه: الْخِيَانَهُ وَ
السَّرْقَهُ وَ شَرِبَ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا

Traducción

“Hay cuatro cosas que cuando una de ellas entra en una casa, la arruina de tal forma que nunca mejorará; ni siquiera por la bendición divina. (Estas cosas son): la traición, el robo, el beber vino y el adulterio.”

(Ref. Nahy al-Fasaha)

Breve explicación

No sólo las familias, sino también las sociedades están incluidas bajo esta regla.

Cuando la traición penetra en una sociedad, el espíritu de confianza desaparecerá de ella.

Y cuando el robo, en sus diferentes formas, aparece en ella, la paz no se encontrará nunca más.

Y cuando el consumo de vino se hace popular entre las personas, tendrán pensamientos débiles y sus niños y jóvenes serán inútiles.

Y cuando la gente se contamina con el adulterio, el fundamento de las familias se debilitará y su próxima generación estará viciada.

La pereza y la pobreza

El Príncipe de los Creyentes, Alí (P) dijo:

انَّ الاشياءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الكَسْلَ وَ العَجْزَ فَنتَجَا بَيْنَهُمَا الفَقْرَ

Traducción

“El día en el que cada cosa fue equiparada con su contraparte, la pereza fue mezclada con la debilidad y el resultado de la unión de estos dos fue la pobreza.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 78, pág., 59)

Breve explicación

Cualquier éxito se gana a través del trabajo y el esfuerzo. Esto es una realidad que el Islam nos ha enseñado.

La pereza, indolencia y debilidad frente a los problemas y eventos duros, nunca son compatibles con el espíritu de la fe.

El resultado de estas características, no es nada más el resultado de la pobreza en todos los aspectos, como la pobreza económica, moral y espiritual. Sino que los creyentes deben ser autosuficientes e independientes en todos los aspectos.

Lluvia de conocimiento

Dijo Luqman, el Sabio:

يا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ يَحْيِي الْقُلُوْبَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ كَمَا يَحْيِي الْاَرْضَ بِوَابِلِ
السَّمَاءِ

Traducción

“¡Hijo mío! Dios revive los corazones de las personas con la luz del conocimiento; así como revive las tierras muertas con las lluvias del cielo.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 1)

Breve explicación

La tierra del corazón de un hombre es como un jardín en el que existen las semillas de todo tipo de flores, plantas y árboles. Esta tierra, si se riega a tiempo, se creará en ella una zona agradable y fructífera.

El único riego para esta tierra son las gotas de lluvia de la ciencia y el conocimiento. Por lo tanto, los corazones que carecen de conocimiento están muertos, sin luz y sin fruto.

Nosotros, siempre debemos mantener vivas nuestras almas con la luz del conocimiento, bajo todas las condiciones.

El origen de la arrogancia

Se ha narrado del Imam Sadiq (P) que dijo:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَجَبَّرَ أَوْ تَكَبَّرَ إِلَّا لِدَلِّهِ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ

Traducción

“Nadie se muestra arrogante ni se hace soberbio; salvo por la inferioridad que siente en sí mismo.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 73, pág. 225)

Breve explicación

Hoy en día, las investigaciones psicológicas y psicoanalíticas han demostrado que la arrogancia y la jactanciosa rivalidad entre la gente, se originan en un complejo de inferioridad. Aquellos que sufren de este complejo, recurren a estas malas conductas para compensar artificialmente sus defectos, y de tal modo, en realidad, incrementan su inferioridad social y serán más odiados.

Este punto psicológico se observa claramente en el discurso milagroso narrado por el Imam Sadiq (P). Es de hacer notar; que las personas fieles, debido a su dignidad interna, siempre son modestas y humildes frente a los demás.

Tres cosas valiosas antes Dios

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

ثَلَاثٌ تَخْرُقُ الْحِجْبَ وَتَنْتَهِي إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ: صَرِيرَ اقْلَامٍ
الْعُلَمَاءِ وَوَطَى اقْدَامِ الْمَجَاهِدِينَ وَصَوْتَ مَغَازِلِ الْمُحَصَّنَاتِ

Traducción

“Hay tres cosas que eliminan los velos que están frente a los ojos del hombre y lo acercan a Dios:

El sonido del movimiento de la pluma de los científicos cuando escriben algo;

El sonido de los pasos de los guerreros que luchan en la senda de Dios;

Y el sonido del torno de hilar de las mujeres castas.”

(Ref. al-Shahab fi al-Hukm wa al-Adab)

Breve explicación

Este hadiz tiene una interpretación extraña y significativa. Hay tres sonidos que penetran en la profundidad de la existencia y su eco sigue adelante hasta llegar a la proximidad de Dios: el sonido del conocimiento y la pluma, aunque sea muy despacio; el sonido de la abnegación y la lucha sagrada (Yihad) y el sonido del esfuerzo y trabajo, aunque pueda ser aparentemente pequeño.

De hecho, estas tres cosas: el conocimiento, la lucha sagrada y el trabajo constituyen el fundamento de una comunidad humana honorable.

Martirio del Imam Husain (P)

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

انَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَّارَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَنْ تَبْرَدَ أَبَدًا

Traducción

“Ciertamente, el martirio de Husain (P) genera un calor en los corazones de los creyentes que nunca se enfriará.”

(Ref. Mustadrak al-Wasa'il, tomo 2, pág. 217)

Breve explicación

En el mundo, ha habido una gran cantidad de guerras sangrientas que han sido olvidadas al transcurrir varios meses y años. Sin embargo; el recuerdo del auto-sacrificio de aquellos que dedicaron todo lo que tuvieron en el camino de Dios y la libertad de los hombres; así como sus metas virtuosas, no serán olvidados porque Dios, la libertad, el honor y la virtud no envejecen. El Imam Husain (P) y sus compañeros fueron los pioneros en este camino.

Dos señales de un musulmán verdadero

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

لَا تَنْظُرُوا إِلَى كَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَكَثْرَةِ حَجِّهِ وَالْمَعْرُوفِ
وَوَطْنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ وَلَكِنْ انظُرُوا إِلَى صِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

Traducción

“Al evaluar a las personas, no observéis sólo la cantidad de su oración, su ayuno, su peregrinación, su benevolencia con los demás y su vigilia durante la noche (aunque estos actos son importantes). Más bien, observad su "honestidad" y "confianza".”

(Ref. Safinah al-Bihar)

Breve explicación

El estudio de los documentos islámicos aclara este hecho; donde dos de los requisitos decisivos de un verdadero musulmán están en que sea honesto y digno de confianza. Aunque, las adoraciones islámicas tales como la oración, el ayuno y la peregrinación a La Meca son consideradas como programas educativos eficientes, no son suficientes para considerarse como signos de Islam y deben completarse con la honestidad y la honradez.

Fuego de Ira

El Imam Baqir (P) dijo:

انَّ هَذَا الْعُضْبَ جَمْرَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَوْقَدَ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ

Traducción

“La ira es una llama de fuego que se enciende dentro del corazón de un hombre por satanás.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 73, pág. 278)

Breve explicación

Normalmente, cuando un hombre enojado realiza algo o toma alguna decisión, más tarde se arrepentirá y se sentirá apenado; porque en el momento de la ira el hombre pierde su razón y sabiduría. Entonces, el sistema nervioso y los músculos pueden realizar actos que tal vez no pueden ser compensados; incluso durante toda la vida. El hombre debe controlar y extinguir esta llama satánica lo antes posible; antes de que este fuego de ira queme y arruine la vida de los demás o de nosotros mismos.

Recursos de la riqueza

El Mensajero de Dios (PBD) dijo:

اطلبوا الرِّزْقَ فِي حَبَايَا الْاَرْضِ

Traducción

“Buscad sustento en las profundidades de la tierra.”

(Ref. Nahy al-Fasaha)

Breve explicación

Esta instrucción fue emitida por el Profeta del Islam (PBD) cuando la importancia de las minas y los recursos que existen en la profundidad de la tierra, aún no eran conocidas por la gente. En aquella época, el Profeta (PBD) recomendó a los musulmanes buscar en las profundidades de la tierra, para la explotación de las fuentes de la tierra; las cuales facilitan la vida de la gente. Tales instrucciones indican que los mandatos islámicos tienen una filosofía profunda y que el Islam recomienda a los musulmanes esforzarse por alcanzar una vida honorable.

El peor trabajo

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

شَرُّ الْمَكَّاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا

“El peor trabajo es el que está mezclado con la usura.”

También, el Imam Sadiq (P) dijo:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاكًا ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا

Traducción

“Cuando Dios quiere aniquilar una nación, la usura se manifiesta entre ellos.”

(Ref. Wasa'il al-Shia, tomo 12, págs. 436-427)

Breve explicación

A pesar de que la usura es muy popular en el mundo actual, y aunque la mayoría de los mercados están involucrados en la usura en diferentes formas, es evidente que la usura destruye el sistema financiero y económico de las sociedades; y como resultado la riqueza se acumula en las manos de un número limitado de personas y empresas. Es claro; que esta distribución injusta de la riqueza es la causa de diferentes problemas sociales y corrupciones morales.

Supremacía y cautividad

El Imam Alí (P) dijo:

تَفَضَّلْ عَلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَمِيرَهُ
وَأَسْتَعِنْ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيرَهُ
وَأَفْتَقِرْ إِلَى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيرَهُ

Traducción

Favorece a todo aquel que quieres, así te convertirás en su señor.

Sé independiente de todo aquel que quieres, así serás igual a él.

Sé dependiente de todo aquel que quieres, entonces así te convertirás en su cautivo.

Breve explicación

Las manos generosas siempre son dominantes y las manos del receptor son inferiores; y esta es una regla universal que rige ampliamente en las relaciones sociales de los individuos y las naciones. Las personas y naciones necesitadas son en realidad los esclavos que han firmado su sentencia de esclavitud a través de su necesidad a los demás. El verdadero musulmán es aquel que trata de establecer su relación con los demás sobre la base de la asistencia mutua, no como una necesidad unilateral. De hecho, sólo las personas débiles y minusválidas merecen ayuda gratuita.

Fingimiento y fanfarronería

El Imam Sadiq (P) dijo:

لا تراءِ بِعَمَلِكَ مَنْ لا يَحْيِي ولا يَمِيت ولا يَغْنِي عَنْكَ شَيْئاً

Traducción

“No exhibas tus buenas acciones con el fin de lucirte ante las personas que no tienen ningún poder sobre la vida, ni sobre la muerte, ni tampoco te pueden resolver ningún problema.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 72, pág. 300)

Breve explicación

Todos los aspectos de la vida de aquellos que se han acostumbrado al fingimiento y a la hipocresía se quedan vacíos y sin sentido. Para tales personas, la civilización será una forma superficial de la vida, la vida para ellos será una ilusión; la felicidad y la prosperidad será solamente un lema y la religión será una serie de ceremonias superficiales. Seguramente, estas personas no gozan de una vida feliz; salvo en la medida en que entienden lo superficial de la misma. Por esta razón, el Islam critica severamente el fingimiento y la fanfarronería, y dice que nuestro destino no está en las manos de los demás.

Envidia

El Imam Sadiq (P) dijo:

الحاسد مضرٌ بنفسه قبل أن يضرَّ بالمحسودِ

Traducción

“Una persona envidiosa hace daño a sí misma, antes de causar daños a la persona a quien envidia.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 73, pág. 255)

Breve explicación

La envidia es una característica donde la persona no puede tolerar ver a los demás teniendo una bendición. La persona envidiosa desea que las otras personas sean privadas de las bendiciones que tienen, y les gusta que ellos reciban una pérdida.

De hecho, una persona envidiosa siempre se comporta de tal manera, como si no tuviera un factor de retardo ni un factor de desarrollo.

La envidia es una enfermedad moral y desde la perspectiva psicológica, el celoso es aquel que sufre una mayor pérdida, y también será retrasado y más humillado que otros. Es mejor, que la persona al ver las bendiciones que tienen los demás, se esfuere y trate de llegar a ellos en vez de desear pérdidas para los demás.

Los privados de la misericordia de Dios

El Comandante de los Creyentes, Alí (P) dijo:

مَنْ وَجَدَ مَاءً وَتَرَابًا فَأَتَقَرَّ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ!

Traducción

“Quien tiene agua disponible y la tierra, y todavía es pobre y necesitado, debe estar privado de la misericordia de Dios.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 103, pág. 65)

Breve explicación

Según las narraciones islámicas, los musulmanes deben utilizar todos los diferentes recursos, tales como: la ganadería, la agricultura, los recursos subterráneos, las minas, la industria y el comercio para luchar contra la pobreza. Si una nación tiene disponible una de estas fuentes, debe utilizarla para solucionar sus problemas económicos. Si una nación tiene acceso a todos estos recursos, y no hace uso de ellas para su desarrollo, será una nación maldecida y privada de la misericordia de Dios; ya que necesitar a los demás es condenada en el Islam.

Los peores amigos

El Imam Alí (P) dijo:

شَرَّأَخْوَانِكَ مَنْ دَاهَنَكَ فِي نَفْسِكَ وَسَاتَرَكَ عَيْبِكَ

Traducción

“Tus peores amigos son los que te halagan y tratan de ocultar de ti tus defectos.”

(Ref. Qurar al-Hikam)

Breve explicación

Huir de las realidades y ocultar las verdades no resuelve ningún problema, ni se considera como un servicio a nadie. Por lo tanto, aquellos amigos que en lugar de hacer una crítica correctiva y apropiada, tratan de falsificar la verdad y ocultar los defectos de su amigo, no sólo no se consideran fieles en la amistad, sino que también han cometido una gran traición a su amigo; una traición que le puede costar su prestigio, su reputación, su honor y su prosperidad.

Cumplimiento de las tareas

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اسْتِثْمَامِ الْمَعْرُوفِ خَيْرٌ مِنْ اِبْتِدَائِهِ

Traducción

“El cumplimiento de una buena acción, es mejor y más importante que comenzar la misma.”

(Ref. Nahy al-Fisaha)

Breve explicación

A menudo, en nuestra sociedad, nos enfrentamos con obras útiles y acciones que se han abandonado antes de ser terminadas. Sus hacedores han comenzado estos proyectos bajo la influencia de un motivo repentino, pero han perdido su entusiasmo muy pronto y las han dejado incompletas.

El Islam admira a las personas fieles y diligentes que finalizan completamente cualquier trabajo que comienzan.

Programas eternos

El Imam Sadiq (P) dijo:

انَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَ اِدَاءِ اِلَّا مَانَه

Traducción

“Dios envió a todos los Profetas (P) para invitar a la gente a la honestidad y a la confianza.”

(Ref. Safinat al-Bihar)

Breve explicación

Una sociedad sana se basa en diferentes capitales; el más importante de los cuales es la confianza del público, en términos de la confianza en el habla y la confianza en la acción. Sin embargo; el mayor enemigo de este valioso capital de la sociedad es la mentira y la traición.

En las sociedades donde la traición es popular, todas las personas tienen miedo de la otra, todas las personas sienten la soledad, todas las personas deben llevar la carga pesada de la vida sin la ayuda de los demás y esta es la sociedad de los aislados.

Por esta razón, la invitación a la honestidad y a la confianza ha sido siempre incluida en los programas de todos los Profetas Divinos (P).

Los severos castigos

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا فِي الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَنْفَعِهِ عِلْمُهُ

Traducción

“Los sabios que no actúan de acuerdo con su conocimiento ni se benefician de ello, recibirán el más grave castigo en el Día de la Resurrección.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 2, pág. 38)

Breve explicación

En el Islam, el conocimiento siempre es considerado como un medio para mejorar la práctica, la vida y la sociedad de los seres humanos. Pero, el conocimiento sin práctica no puede tener ningún valor.

Aquellos que cometen un pecado sin saberlo; tienen menos responsabilidad, pero aquellos que cometen un pecado a sabiendas de que no debían hacerlo, son definitivamente responsables por lo que cometen. Aquellos que tienen conocimiento, no deben descuidar el hecho de informar a los demás individuos en la sociedad. Esto es un deber para todo aquel que disfruta de una pequeña o gran parte del conocimiento.

Las deudas

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

أَيَّاكُمْ وَالذَّيْنَ فَإِنَّهُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ، وَذَلٌّ بِالنَّهَارِ

Traducción

“Evitad pedir préstamos en la medida que podáis; ya que la deuda es como un dolor en la noche y una humillación en el día.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 103, pág. 141)

Breve explicación

Las atracciones de la vida mundanal y la competencia del lujo en nuestra época, han causado que algunas personas, para poder llevar una vida lujosa, pidan préstamos y que tengan muchas deudas pendientes.

Dado que un deudor no es considerado como un hombre libre, el Islam nos aconseja no solicitar préstamos; salvo cuando hay una necesidad extrema.

Igualmente, los países que tienen deudas, se enfrentan con serios problemas que amenazan la libertad y la independencia de sus naciones.

Una vida social sana

El Imam Sadiq (P) dijo:

لَوْ أَنَّ النَّاسَ آدَّوْا حَقَّوْقَ أَمْوَالِهِمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ

Traducción

“Si la gente paga los derechos de los demás, y cumple con las necesidades de los pobres, podrá disfrutar de una vida feliz.”

(Ref. Wasa'il al-Shi'a, tomo 6, pág. 2)

Breve explicación

Esta narración puede hacer referencia a la importancia de dar el Azaque y el suministro de las necesidades de las personas pobres en la sociedad. También, nos advierte a todos que el pago de los derechos de los demás no es meramente una cuestión moral y humana; sino también un principio social que garantiza la paz y la salud de la sociedad.

Las peligrosas consecuencias causadas por explotaciones abusivas de las diferentes clases de la sociedad, amenazan la paz de las sociedades y pueden llevarlas a su ruina.

Este peligro amenaza a la sociedad; siempre y cuando la gente considere “el derecho” igual a “la fuerza”; mientras que aquellos que sostienen el poder se abstienen de cumplir con los derechos de los demás.

La llave de la miseria

El Imam Hasan ‘Askari (P) dijo:

انَّ اللهَ جَعَلَ لِلشَّرِّ اقْفَالًا وَجَعَلَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الاقْفَالِ الشَّرَابَ،
وَالْكَذِبَ شَرُّ مِنْ الشَّرَابِ

Traducción

“Dios ha puesto algunas cerraduras para las maldades y la llave de todas ellas es el vino. Sin embargo; la mentira es aún peor que el vino.”

(Ref. Wasa’il al-Shi’a, tomo 2, pág. 223)

Breve explicación

La sabiduría y el intelecto se consideran como un gran obstáculo que evita las malas obras. En otras palabras, se parecen a una cerradura que bloquea fuertemente la puerta de las maldades. Cuando la cerradura de "sabiduría" se abre mediante el "vino", todas las maldades se ponen en libertad; de tal modo que la persona borracha puede cometer cualquier crimen, pecado o corrupción.

Pero, una persona mentirosa, es peor aún que un borracho. Porque un borracho comete pecados en estado de embriaguez, mientras que un mentiroso los comete a sabiendas de que no los debe hacer y de esta manera, mata el espíritu de confianza en la sociedad y causa más pecados y corrupciones.

Los signos de la gente del Paraíso

El Imam Sadiq (P) dijo:

انَّ لاهلِ الجنَّةِ اربعَ علاماتٍ: وَجَهٌ مُنْبَسِطٌ وَلِسَانٌ فَصِيحٌ وَقَلْبٌ
رَحِيمٌ وَيَدٌ مُعْطِيَةٌ

Traducción

“La gente del paraíso tiene cuatro signos: rostros resplandecientes, habla elocuente, corazones compasivos y manos generosas.”

(Ref. Irshad al-Qulub)

Breve explicación

Las más nobles escuelas humanas son las que asumen a cada individuo dentro de la sociedad y consideran a la sociedad como el entrenador de la gente valiosa. La sociedad puede ser el origen de todos los bienes materiales y espirituales.

Esta narración menciona las señales de la gente próspera y paradisiaca, y hace referencia a cuatro cuestiones esenciales para la solidez de las relaciones sociales; las cuales siembran las semillas de los afectos humanos en la tierra de la sociedad.

Caras abiertas y agradables, lenguas moderadas, amables y elocuentes, corazones palpitantes para amar a la gente, y manos que no dejan ayudar a los demás. Estos son los signos de la gente del paraíso.

Los signos de los hipócritas

El Imam Sadiq (P) narra que Luqman dijo a su hijo:

لِلْمُنَافِقِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ:

يَخَالِفُ لِسَانَهُ قَلْبَهُ وَقَلْبُهُ فِعْلَهُ وَعَاطِنِيَّتُهُ سِرِّيَّتَهُ

Traducción

“Hay tres señales para los hipócritas. Su lengua no está en concordancia con lo que esconden en su corazón (mente); sus prácticas no están en concordancia con lo que pasa en su corazón, y su exterior está en contradicción con su interior.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 15)

Breve explicación

La hipocresía es un gran desorden moral que se origina de la debilidad del carácter y la falta de voluntad. Aquellos que tratan de mostrarse mejor que lo que realmente son, tienen intenciones diferentes que lo que muestran en sus prácticas. Ellos son personas débiles que no son tan valientes para expresar su verdadero carácter, ni tienen la suficiente voluntad para corregirse a sí mismas. Por lo tanto, ellos tratan de mostrar diferentes caras; y prácticamente traicionan a cualquier persona, incluso a sí mismos. De la misma manera, el peligro de las sociedades que tienen un buen aspecto exterior y el mal interior es aún más grave. La lengua de estas sociedades son los medios de comunicación que ellos tienen bajo su control, y lo que se propaga por estos medios está en contradicción con lo que está pasando realmente dentro de estas sociedades.

Consejo

El Imam Alí (P) dijo:

اتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ

Traducción

“Tomad lecciones de vuestros antepasados; antes de que aquellos que vienen en el futuro tomen lecciones de vuestra vida y vuestro destino.

(Ref. Nahy al-Balaga, sermón 31)

Breve explicación

La historia está llena de lecciones, enseñanzas y consejos que dan ejemplos para el destino de las injusticias, las opresiones, los conflictos, las caídas, las barbaridades y las ignorancias. Todas estas lecciones se reflejan en el espejo de la historia. El Imam Alí (P), aquel gran maestro de la humanidad, nos advierte que tomemos consejo de la situación de la vida y el destino de los antepasados, y que no dejemos que nuestro feo destino sea una lección para aquellos que vendrán después de nosotros. Las naciones afortunadas son aquellas que miran el destino de sus antepasados y dibujan la prosperidad en su propio futuro.

El Silencio y el Habla

El Imam Alí (P) dijo:

لَا خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحَكِيمِ كَمَا أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ

Traducción

“Ni el silencio de un hombre sabio; ni el habla de un ignorante tienen beneficio alguno.”

(Ref. Nahy al-Balaga)

Breve explicación

Dios ha establecido un pacto con los sabios en el cual ellos no deben permanecer en silencio frente a las desviaciones, los malos comportamientos, las injusticias, las opresiones y las acciones de los enemigos. Así como también; les ha exigido que irradien la luz de la guía, la verdad y la justicia en los corazones de la gente, por medio de su expresión lógica y razonable. De hecho, cualquier persona es responsable en la medida de lo que sabe, aunque sea poco. Por el contrario, aquellos que carecen de suficiente información, no deben desviar a la gente a través de su indebida actuación. Es por ello; que tanto el silencio de los sabios como el habla de los ignorantes causan desgracia.

El regocijo del perdón

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

إِذَا قَدَّرْتَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ شُكْرًا لِلْقَدَرِ عَلَيْهِ

Traducción

“Cuando obtengas poder sobre tu enemigo, perdónalo como agradecimiento a Dios por haberte dado poder sobre él.”

Breve explicación

Desde el punto de vista islámico, cualquier favor y gracia; sin ninguna excepción, requiere de algún tipo de azaque, y el azaque por el poder es el perdón. Un triunfo real se obtiene cuando el corazón del enemigo se purifica de cualquier rencor y se corta la raíz principal del conflicto. Así; la única vía para alcanzar este fin es perdonar cuando existe la posibilidad de vengarse. De esta manera, el enemigo quedará sorprendido; y es posible que se convierta en un amigo. Pero en cambio, aquellos que buscan la venganza después de la victoria, no sólo se privan a sí mismos de una gran virtud humana; sino que también ponen su victoria en peligro.

La piedad verdadera

El Imam Alí (P) dijo:

الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامَ صَبْرَهُ وَلَمْ يَشْغَلِ الْحَلَالَ
شُكْرَهُ

Traducción

“El asceta real en el mundo es aquel que no pierde su resistencia frente a las cosas ilícitas, y la propiedad lícita no le impide agradecerle a Dios.”

(Ref. Tuhaf al-‘Uqul)

Breve explicación

Algunas personas ignorantes han alterado el concepto del ascetismo en una forma negativa, y lo han interpretado como dejar las gracias divinas y las facilidades económicas, y vivir como los pobres.

Sin embargo, el ascetismo en su sentido real es el concepto que describió el Imam Alí (P) en dos frases: “La resistencia contra la propiedad ilícita” y “tomar en cuenta las responsabilidades y deberes con respecto a las propiedades lícitas”.

Si interpretamos el ascetismo de esta manera, este ascetismo puede ser un factor a favor de la sociedad en vez de ser un factor en contra.

Abstenerse de cometer pecados

El Imam Alí (P) dijo:

مَا الْمَجَاهِدِ الشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَعْظَمِ اجْرَاءِ مَنْ قَدَرَ فَعَفَّ

Traducción

“Quien lucha en el camino de Dios y es martirizado, no se encuentra en un rango más alto que el que puede cometer un pecado pero se abstiene.”

(Ref. Nahy al-Balaga)

Breve explicación

Desde la perspectiva islámica, el mayor Yihad (lucha sagrada) es la resistencia contra los deseos rebeldes; especialmente en ambientes contaminados. Incluso, la lucha contra el enemigo es fructífera cuando se hace con sinceridad, solidaridad, intención pura y libre de cualquier egoísmo; y esto solo es posible a menos que el hombre tenga la suficiente educación moral y pueda luchar contra su egoísmo.

Por lo tanto, el Imam Alí (P) dijo que aquellos que luchan contra sus deseos, y se mantienen puros incluso en ambientes contaminados, no se encuentran en un rango inferior al de los mártires en el camino de Dios. Además, leemos en el Nahyul Balaga que estas personas tienen el mismo rango que el de los ángeles del cielo.

Las mejores personas

El Imam Alí (P) dijo:

خَيْر النَّاسِ قِضَاهُ الْحَقِّ

Traducción

“Las mejores personas son las que juzgan con justicia.”

Breve explicación

El juicio justo en asuntos legales, sociales y morales sólo es posible para aquel que considera su propio interés igual al interés de los demás, y no deja que su afecto personal y el odio le impidan juzgar basándose en la justicia y la rectitud.

Esto sólo es posible para aquellos cuya existencia está iluminada con la luz de la fe y las virtudes humanas, para que las olas del egoísmo no puedan desviarlos del camino de la verdad. Estas personas merecen ser llamadas como "la mejor gente".

La adoración de los hombres libres

El Imam Sadiq (P) dijo:

العِبَادُ ثَلَاثَةٌ: قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ خَوْفًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ.
وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ طَلَبَ الثَّوَابِ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْإِجْرَاءِ.
وَقَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ حُبًّا لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْإِحْرَارِ

Traducción

“Los que adoran a Dios son de tres clases:

Aquellos que adoran a Dios por el temor del infierno. Esta es la adoración de los esclavos.

Aquellos que adoran a Dios por Su recompensa. Esta es la adoración de los mercenarios.

Y aquellos que adoran a Dios por Su amor y afecto. Esta es la adoración de los hombres libres.”

(Ref. Wasa'il al-Shi'ah)

Breve explicación

A pesar de que las promesas de Dios con respecto a Su recompensa valiosa y Su castigo doloroso es una verdad indiscutible, los hombres libres que no ven nada excepto a Dios y no buscan nada sino a Dios y Lo aman desde el corazón, siempre buscan algo más elevado que la recompensa y el castigo, y su motivo para adorar a Dios es un amor mezclado con su profundo conocimiento acerca de Dios.

Lo que destruye al hombre

El Imam Baqir (P) dijo:

ثَلَاثُ قَاصِمَاتِ الظُّهْرِ: رَجُلٌ اسْتَكْتَرَّ عَمَلَهُ وَنَسِيَ ذُنُوبَهُ وَاعْتَجَبَ
بِرَأْيِهِ

Traducción

“Hay tres cosas que rompen la espalda del hombre (es decir; lo destruyen):

Aquel que se enorgullece de su buena acción, aquel que olvida sus propios pecados y el que es autoritario.”

(Ref. Wasa'il al-Shi'ah, tomo 1, pág. 73)

Breve explicación

Aquellos que se enorgullecen de sus hechos, seguramente están satisfechos con sus pocas obras, y esta actitud les impide lograr el progreso y el desarrollo.

Y aquellos que olvidan sus pecados, todos los días cometen un nuevo pecado en vez de compensar sus pecados anteriores; lo que los lleva a su repentina caída.

Y aquellos que dependen sólo de su propia opinión, serán privados del apoyo y el conocimiento de los demás. Ellos finalmente se arruinarán después de cometer muchos errores.

Higiene de la boca

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

افْوَاهِكُمْ مِنْ طَرَقِ رَبِّكُمْ فَاحْبَبْهَا إِلَى اللَّهِ اطْيِبْهَا رِيحًا فَطَيَّبُوهَا بِمَا
قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ

Traducción

“Vuestras bocas son una vía para comunicaros con Dios. La mejor boca ante Dios es la de mejor olor. Tratad pues de mantener la boca con buen olor, lo mejor que podáis.”

(Ref. Wasa'il al-Shi'ah, tomo 1, pág. 538)

Breve explicación

Esta narración, que ha sido narrada en el libro *Wasa'il al-Shi'ah* tiene dos significados. Su significado exterior indica que puesto que el hombre recuerda a Dios, Lo adora y recita las aleyas divinas mediante su boca, deberá mantener su boca limpia y con buen olor.

Y su significado interior, es que la boca es una de las vías de comunicación entre Dios y Sus criaturas. Por lo tanto; la boca más querida para Dios es la que se vuelve fragante con buenos discursos y amables palabras, y que está libre de cualquier mal discurso, insulto, mentira o dureza.

Consecuencia de la ignorancia

El Noveno Imam, el Imam Yawad (P) dijo:

مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ أَفْسَدَ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلِحُ

Traducción

"Aquel que actúa sin conocimiento será más un corruptor que un reformador."

(Ref. Muntaha al-Amal)

Breve explicación

La ignorancia no se limita únicamente a la vida personal del hombre; sino que puede conllevar peligros más grandes.

Por ejemplo, una persona ignorante tiene la intención de hacerle un bien a su hijo, pero lo conduce a la desgracia; tiene la intención de servirle al Islam, pero lo deshonra; tiene la intención de crear la paz entre la gente, pero agrava las discusiones y la hipocresía; y por lo general, su corrupción y la destrucción en todos los aspectos serán más que su reforma.

Fundamentos de la guía

El Imam Yawad (P) dijo:

المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه

Traducción

“Los creyentes requieren de tres cualidades: el éxito de parte de Dios, amonestarse a sí mismos y aceptar el buen consejo de aquellos que les aconsejan.”

(Ref. Muntaha al-Amal)

Breve explicación

El hombre para estar a salvo de los peligros que amenazan su prosperidad a lo largo de su vida y también para ser una persona útil y efectiva en la sociedad, en primer lugar necesita una relación espiritual con la pura esencia de Dios. Luego, requiere de una conciencia despierta que lo aconseje desde su interior, y también necesita oídos que estén atentos a los consejos y consultas de los demás.

Costumbres de la época de la ignorancia

El Imam Baqir (P) narró el siguiente hadiz del Profeta Muhammad (PBD):

النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Traducción

“El duelo (por los problemas) es una de las costumbres de la Época de la ignorancia.”

(Ref. Wasa'il al-Shi'ah, tomo 1, pág. 915)

Breve explicación

Esta corta narración tiene dos significados:

Su significado exterior se refiere a las acciones irrelevantes que eran populares durante la época de la ignorancia. En aquel entonces, por ejemplo, cuando alguien moría, sus parientes invitaban a mujeres cantantes para que realizasen cantos especiales y recitasen falsos y engañosos poemas.

El otro significado de esta narración es que el duelo frente a los eventos y problemas de la vida es un acto vano e inútil, y no tiene ningún resultado excepto la pérdida. En vez de ello, el hombre deberá tratar de resolver los problemas usando su intelecto y sus esfuerzos.

Calcula tus propias obras

El Imam Kazim (P) dijo:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَحَاسِبِ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ

Traducción

“El que no calcula sus propias obras todos los días, no tiene ninguna relación con nosotros.”

(Ref. Aqwal al-A’immah, tomo 1, pág. 214)

Breve explicación

Ninguna Institución en este mundo; ya sea pequeña o grande, puede prevenir la pérdida y obtener más beneficios sin realizar una inspección continua sobre su trabajo y su balance.

Es realmente sorprendente, que la gente sea tan cuidadosa en el cálculo de sus capitales materiales y sea tan sensible cuando aumenta o disminuye en unos pocos gramos de su peso, pero no examina sus hechos morales y espirituales; ni una sola vez durante su vida. ¡Qué terrible negligencia!

Una persona responsable y un musulmán despierto es aquel que según el discurso del Imam Kazim (P), examina sus hechos todos los días; sin excepción. Tales personas, si hacen una buena obra, tratan de aumentarla; y si hacen algo mal, se arrepienten de ello.

Una fe más fuerte que el hierro

El Imam Sadiq (P) dijo:

انَّ الْمُؤْمِنَ أَشَدَّ مِنْ زَبْرِ الْحَدِيدِ إِنَّ زَبَرَ الْحَدِيدِ إِذَا دَخَلَ النَّارَ
تَغَيَّرَ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَوْ قُتِلَ ثُمَّ نَشِرْتُمْ قَتْلَ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَلْبُهُ

Traducción

“Los creyentes son más fuertes que las piezas de hierro, porque cuando el hierro se expone al fuego, cambia, pero si el creyente es asesinado y luego vuelve a la vida, y otra vez lo matan, no ocurrirá ningún cambio en su corazón (es decir, en su fe).”

(Ref. Safinat al-Bihar, tomo 1, pág. 37)

Breve explicación

La vida está conformada por una serie de problemas y asuntos complicados. Las personas débiles se arrodillan fácilmente ante ellos y huyen. Pero, aquellos que son fuertes gracias a su fe, nunca se rinden ante sus problemas.

Ellos saben que siempre hay obstáculos en el camino de la obediencia a los mandatos de Dios, y que para la abstención del pecado y el logro del honor, se necesitan el autocontrol, el sacrificio y la resistencia contra los deseos rebeldes y otros problemas. Por lo tanto; ellos no detienen sus esfuerzos en el camino de la religión y no le temen a los sucesos desagradables.

El Monoteísmo y la Justicia de Dios

El Imam Alí (P) dijo:

التَّوْحِيدُ انْ لَا تَتَّوَهَّمَهُ وَالْعَدْلُ انْ لَا تَتَّهَمَهُ

Traducción

“La verdad de la creencia en la Unicidad de Dios es que no describas a Dios con tu imaginación y la creencia en la Justicia Divina es que no Lo critiques por Sus hechos.”

(Ref. Nahyul Balaga)

Breve Explicación

En la misma medida que el principio de la existencia de Dios es clara y manifiesta para nosotros y cualquier partícula de las partículas de este mundo es una señal que demuestra Su dignidad, Su poder y Su conocimiento, la realidad de Su esencia está oculta para nosotros. Porque es una existencia infinita y más allá de nuestra comprensión. Por lo tanto; debemos considerar Su esencia por encima de cualquier cosa que imaginemos y esta es la verdad del Monoteísmo.

Por otra parte, a veces en este mundo se producen algunos eventos cuyos misterios no son conocidos por nosotros. La creencia en la Justicia Divina nos dice que todos estos eventos son razonables, y cualquier duda en esta área no está en conformidad con la Justicia y la sabiduría de Dios.

Señales de la fe

El Imam Sadiq (P) dijo:

المؤمن حسن المعونه خفيف المؤنه جيد التدبير لمعيشته لا
يلسع من جحر مرتين

Traducción

“El creyente es servicial, moderado y prudente en la vida y nunca cae dos veces en el mismo agujero (nunca es engañado dos veces por el mismo truco).”

(Ref. Wasa'il al-Shia, vol. 15, página 193.)

Breve Explicación

La fe en Dios tiene algunas manifestaciones y señales morales y sociales, sin las cuales la fe se convierte en un nombre sin sentido. La narración anterior se refiere a cuatro señales de la fe:

1- Los creyentes le prestan una ayuda valiosa a sus hermanos musulmanes porque su ayuda viene acompañada con compasión, honestidad y conciencia.

2- Los creyentes no llevan una vida lujosa y costosa, y no cometen delitos para adquirirla.

3- Los creyentes son prudentes y conscientes en la vida; especialmente en los asuntos económicos.

4 - Los creyentes aprenden la lección de cada acontecimiento y experiencia; y así no se equivocan dos veces por el mismo motivo.

El mundo no es el fin sino un medio

El Imam 'Alí (P) dijo:

الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا وَلَمْ تَخْلَقْ لِنَفْسِهَا

Traducción

“El mundo es creado para otro propósito, no para sí mismo.”

(Ref. Bihar Al-Anwar vol. 70, página 133)

Breve Explicación

La gente a veces tiene dificultades para comprender la naturaleza de este mundo; ya que por un lado, existen narraciones e Interpretaciones de aleyas coránicas que elogian al mundo presentándolo como una casa de comercio o finca en la que trabajan los justos y los santos; y por otro, hay aleyas y hadices que reprochan al mundo citándolo como peligroso, engañoso.

La narración antes mencionada aclara este asunto indicando brevemente que si el mundo y sus herramientas materiales son aplicados como un medio para alcanzar el desarrollo humano, la justicia y la prosperidad de todos, el mundo será valioso y elogiado. Pero, si el mundo se considera como un fin en sí mismo, y se aplica sólo para la satisfacción temporal de los deseos, causará rebeldía, presunción y obstinación, y se vuelve detestable y peligroso.

¿Cuál es tu precio?

El Imam 'Alí (P) dijo:

أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا نَفْسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةُ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا

Traducción

“Ningún precio es lo suficientemente alto para vuestro valor, excepto la prosperidad eterna en el Paraíso; por lo tanto, no os vendáis a vosotros mismos por cualquier otro precio.”

(Ref. Nahyul Balaga, dicho 456)

Breve Explicación

Por lo general, cuando se le pregunta a alguien sobre el precio de su vida, esa persona no puede mencionar ningún precio. Sin embargo; hay muchas personas que intercambian su preciosa vida poco a poco, día a día, por un precio muy pequeño; y al final de su vida, se dan cuenta de que han vendido este inestimable patrimonio a cambio de algo insignificante como una casa, un coche u otra propiedad que pronto dejarán atrás después de la muerte.

El Imam 'Alí (P) dice en este hadiz que nada de los tesoros materiales de este mundo es lo suficientemente digno como para ser intercambiado con el capital de la vida. La única cosa por la cual vale la pena vender la vida es la complacencia de Dios, la perfección del ser humano y la prosperidad eterna en el paraíso. Estos son los aspectos que son dignos de todos los esfuerzos, intentos y sacrificios que uno puede hacer en esta vida.

La verdad y la falsedad

El Imam 'Alí (P) dijo:

انَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ، وَانَّ الْبَاطِلَ حَفِيفٌ وَبِئْسَ

Traducción

“La Verdad es pesada y difícil pero agradable; y la Falsedad es ligera y fácil, pero dolorosa y peligrosa”.

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 70, página 107)

Breve Explicación

¡Qué tan elocuente e interesante es esta frase corta del Imam 'Alí (P) para describir la verdad y la falsedad! Por lo general, la verdad tiene una apariencia áspera y ocasionalmente un sabor amargo, pero tiene resultados muy agradables. Pero, por otro lado, la falsedad viene fácilmente y a veces parece muy dulce, pero su efecto es fatal. Es como un alimento delicioso, pero venenoso; cuyo efecto destructivo sobre el corazón, el estómago y los intestinos se manifiesta cuando es tragado. El veneno de la falsedad también destruye los diferentes órganos de la sociedad.

La más valiosa herencia de un árabe

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اصدق كَلِمَه قَالَتْهَا الْعَرَبُ كَلِمَه لَبِيد:

الا كلّ شَيْءٍ مَا خِلا الله باطل *** وکلّ نَعِيمٍ لا مَحَالَه زائل

Traducción

“La frase más exacta y elocuente que un árabe ha dicho es el discurso de Lobaid (el famoso poeta) donde dice: Sabed que cualquier cosa que no sea Dios es falsa y cualquier merced finalmente estará perdida.”

(Ref. Mesbah al-Sharia, página 45, Bihar al-Anwar, vol. 67, página 294)

Breve descripción

Tomar en consideración la posibilidad de la repentina destrucción de la riqueza y las posiciones mundanas, le advierte al hombre sobre observar la verdad y la justicia en ganar la riqueza y ser moderado en consumirla.

La eternidad es un término que sólo puede aplicarse a la Glorificada Estancia de Dios, al igual que ser indestruible y ser invencible son atribuibles solamente a Su Esencia pura.

Los que defraudan y engañan

El Imam Rida (P) dijo:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَا كَرِهَ

Traducción

“Quien defrauda o causa una pérdida a un musulmán o lo engaña, no es uno de nosotros.”

(Ref. Safinat al-Bihar)

Breve descripción

Aquellos que encuentran su felicidad en la desgracia de los demás y buscan su ganancia en la pérdida de otras personas no son ni humanos; ni verdaderos musulmanes. El ser humano es escogido entre todas las criaturas por su carácter social; y por lo tanto, aquellos que buscan sus propios beneficios en la pérdida de los demás carecen de ese carácter humano.

Las pérdidas pueden ser infligidas abiertamente o pueden ser ocultadas mediante fraudes, trucos y otras formas de deshonestidad. El Islam prohíbe el engaño de cualquier forma que sea y el Imam Rida (P) declara en este hadiz que aborrece y repudia a todos aquellos que cometen tales actos.

El Chisme

El Imam 'Alí (P) dijo:

الغَيْبَةُ جَهْدُ الْعَاجِزِ

Traducción

El Chisme es el último esfuerzo de las personas débiles.

(Ref. Nahyul Balaga)

Breve descripción

Pocos pecados pueden encontrarse entre los pecados que indican mezquindad, debilidad, humillación y cobardía como el chisme y hablar mal del ausente.

Aquellos que hablan mal del ausente, revelan los defectos y las faltas de otras personas, y dañan su honor y reputación con el fin de saciar el fuego de su envidia y malicia. Ellos son en verdad personas débiles con poco carácter y no tienen el coraje de enfrentarse con sus oponentes en forma justa y razonable y sólo puede apuñalar a los demás por la espalda.

Se ha mencionado en una de las narraciones islámicas, que incluso si la persona que habla mal del ausente se arrepiente y pide perdón por lo que ha hecho, será el último en entrar al paraíso. De lo contrario, si no ha sido perdonado, será el primero en entrar al infierno.

Las señales de los opresores

El Imam 'Alí (P) dijo:

لِلظَّالِمِ ثَلَاثَ عِلَامَاتٍ
يُظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ وَمَنْ دُونَهُ بِالْغَلْبَةِ وَيُظَاهِرُ الْقَوْمَ الظَّالِمَةَ

Traducción

“El opresor tiene tres señales: oprime a los que son superiores a él a través de la desobediencia y oprime a los que son inferiores a él por medio de la violencia y el predominio, y coopera con otros opresores.”

(Ref. Nahyul Balaga)

Breve descripción

Cuando el feo deseo de oprimir domina la mente de una persona, aparece en diferentes formas dependiendo de la situación. A veces, la opresión toma formas sutiles como la desobediencia y el abandono de los deberes, y algunas veces, el opresor recurre a agresión, fuerza, violencia e injusticia. Otra señal de un opresor es que selecciona a sus amigos y compañeros de entre los injustos y opresores.

No hay enfermedad incurable

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

ما انزلَ اللهُ من داء الا جعلَ له دواء

Traducción

“Dios no ha creado ninguna enfermedad a menos que haya creado un remedio para ella.”

(Ref. NahyulFasahah)

Breve descripción

El mundo en el que vivimos consta de una serie de acciones y reacciones. Para cada poder negativo hay una correspondiente potencia positiva y correctiva que debe ser encontrada y utilizada. De hecho, la continuación de nuestra vida es el efecto del equilibrio entre estos poderes. Tomando en consideración este hecho, se puede afirmar que no existe una enfermedad corpórea incurable, ni hay problema social que no pueda ser resuelto. Aquellos que asumen que ciertos problemas complejos no tienen solución o que algunas enfermedades no tienen cura, no saben este hecho importante; es decir que no hay ninguna enfermedad incurable.

Por lo tanto, la gente no debe rendirse frente a los problemas; sino que debe perseverar y seguir trabajando con paciencia en las dificultades de la vida hasta que se encuentre una solución.

¿Por qué se pierden las bendiciones?

El Imam Baqir (P) dijo:

انَّ اللهَ قَضَى قَضَاءً حَتْمًا اِلا يَنْعَمَ عَلَيَّ الْعَبْدِ بِنِعْمَةٍ فَيَسْلُبُهَا اِيَّاهُ
حَتَّى يَحْدِثَ الْعَبْدُ ذَنْبًا يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ النَّقْمَةَ

Traducción

“Dios ha establecido una regla irrevocable de que no le quitará las bendiciones otorgadas a la gente, a menos que hayan cometido un delito que les haya causado la privación de esa bendición.”

(Ref. Usul al-Kafi, tomo 2)

Breve descripción

Las bendiciones de Dios son infinitas, pero no son irrazonables. Él no concede ni retira nada irracionalmente. Cuando las personas del mundo usan Sus bendiciones por presunción, corrupción, destrucción e injusticia, las mismas bendiciones se convierten en la causa de su desgracia y los favores de Dios serán reemplazados por calamidades. Es por lo tanto; que a veces las industrias y la tecnología se vuelven destructivas, e incluso, en vez de facilitar el desarrollo de la sociedad, se convierten en la causa de su retraso, porque han utilizado las bendiciones de Dios en malos propósitos.

El martirio y la pureza

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ تَكُونُ شَهِيدًا

Traducción

“Si falleces en estado de pureza, serás como los mártires.”

(Ref. Safinat al-Bihar, tomo uno, página 720)

Breve descripción

La narración anterior se refiere a una parte de las instrucciones del Profeta (PBD) dadas a uno de sus compañeros llamado Anas, donde le dijo: "Si puedes, haz la ablución durante el día y la noche, porque si mueres en esta condición, serás considerado como un mártir."

Además del significado literal de este hadiz que se refiere a la realización de la ablución ritual, este hadiz se refiere a un asunto más importante; es decir, vivir y morir puros. Las personas puras, con corazones y mentes sin pecados, están libres de la deshonestidad y la vanidad. Estas personas viven una vida pura y dejan el mundo en esta condición, y seguramente se unen a los mártires, porque el martirio no se limita a ser asesinado en el campo de batalla. Al respecto, hay otros hadices en las fuentes islámicas que confirman este hecho.

La devoción y el autosacrificio

El Imam Baqir (P) dijo:

انَّ اصْحَابَ جَدِّي الْحَسَيْنِ لَمْ يَجِدُوا الْمَ مَسَّ الْحَدِيدِ

Traducción

“Los devotos compañeros de mi abuelo, Husain (P) no sentían ningún dolor bajo los golpes de la espada.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 45, página 80)

Breve descripción

Cuando el afecto del hombre por un objetivo llega a la etapa del amor profundo, todos sus sentimientos se concentran en ello; y de esta manera, cualquier dificultad será tolerable para él. No sólo se hace tolerable; sino que incluso puede llegar a presentarse sin dolor.

Al respecto, se ha narrado en el Corán, las mujeres egipcias, debido a un amor temporal y repentino al ver el rostro del Profeta José (P), perdieron su conciencia y cortaron sus dedos en lugar de las frutas. Como ellas no sintieron el dolor al ver el rostro de su amor temporal, no es de extrañar que los amantes inquietos en el camino de Dios no sientan el dolor de los fuertes golpes del enemigo.

Esto nos da una lección donde para el autosacrificio, primero, hay que ser un amante, entonces el autosacrificio y la tolerancia serán el resultado inevitablemente.

El sabio y el ignorante

El Imam 'Alí (P) dijo:

العَاقِلُ يَعْتَمِدُ عَلَى عَمَلِهِ وَالْجَاهِلُ يَعْتَمِدُ عَلَى أَمَلِهِ

Traducción

“El hombre sabio pone su confianza en su esfuerzo y el ignorante confía en sus deseos.”

(Ref. Gurar al-Hikam)

Breve descripción

Los sabios son individuos positivos que buscan la verdad, y puesto que saben que el logro de sus objetivos no es posible sin el esfuerzo y el intento, ellos concentran sus esfuerzos para lograr sus propósitos.

Los ignorantes, por otra parte, se ahogan en un mar de deseos e imaginaciones, y buscan lo que han perdido en el mundo de la imaginación, y como el acceso a fantasías no requiere de trabajo y esfuerzo, las tendencias negativas se manifiestan en todos los aspectos de su vida. Ellos, en realidad viven en sus sueños y están contentos al esperar triunfos en un mañana que nunca llegarán.

Los verdaderos creyentes son pocos

El Imam Husain (P) dijo:

النَّاسُ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لَعِقُّ عَلَى السِّنْتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ بِهِ
مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مَحَّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدِّيَانُونَ

Traducción

“Las personas son esclavas del Mundo y la religión es una vanidad en sus lenguas. Entonces, la preservan mientras les rinde ganancias para sus subsistencias, pero cuando se les prueba con dificultades, pocas personas resultan piadosas”.

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 10, página 198)

Breve descripción

La religión, particularmente una religión como el Islam, preserva los derechos de la gente de la sociedad y defiende sus intereses justos. Sin embargo, a veces algunas personas ven la religión como una barrera frente a sus intereses personales y privados. La mayoría de las personas miran las cosas desde el punto de vista de sus propios intereses, y abogan por la religión siempre y cuando conserven sus beneficios personales, pero cuando la fe entra en conflicto con sus intereses personales, la dejan totalmente o la aceptan con un enfoque selectivo diciendo "creemos en algunas partes de la religión y no creemos en las otras".

En cambio, los verdaderos creyentes son pocas personas; quienes se mantienen leales a su religión en cada situación. Para estas personas, la religión establece las prioridades en la vida, no los intereses personales.

Justicia entre los hijos

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا تَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ

Traducción

“Observad la justicia entre vuestros hijos, así como os gusta que se observe la justicia entre vosotros.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 23)

Breve descripción

Uno de los grandes errores de los padres es la discriminación entre los hijos. Algunas personas favorecen a sus hijos mayores y otros favorecen a sus hijos menores. A veces exceden los límites y prestan toda su atención, amabilidad, bienes y afecto a uno de ellos, y privan totalmente a los demás.

Este comportamiento provoca el fuego de la envidia en los corazones de los niños, y con el paso del tiempo, esto creará una enemistad entre ellos; hasta tal punto que incluso buscarán vengarse uno del otro

Siempre estás siendo vigilado

El Imam Yawad (P) dijo:

اعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانظُرْ كَيْفَ تَكُونُ

Traducción

“Debes saber que nunca estarás fuera de la vista de Dios. Pues ten cuidado cómo te comportas.”

(Ref. Tuhaf al-Uqul)

Breve descripción

La primera señal de fe en Dios, el Todopoderoso, es cuando la persona siente estar bajo Su constante vigilancia, hasta tal punto de que siente Su presencia en todos los aspectos de la vida.

Cuanto más sea la creencia en Dios, mayor y más profundo será el sentimiento de esa vigilancia. Este sentimiento es el mayor motivador para la corrección de las fallas; tanto para los individuos como para la sociedad. También, es la manifestación más hermosa de la fe y puede rectificar algunos de los desórdenes sociales más complejos.

Ni halago ni envidia

El Imam 'Alí (P) dijo:

الشَّاءِ بِأَكْثَرٍ مِنَ الْإِسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَالتَّقْصِيرُ مِنَ الْإِسْتِحْقَاقِ عَيٌّْ أَوْ
حَسَدٌ

Traducción

“Cuando se alaba (a alguien) más de lo merecido, se convierte en halago, y cuando es menos de lo merecido, es por la debilidad en la expresión o la envidia.”

(Ref. Nahyul Balaga)

Breve descripción

Sin lugar a dudas, los dignos individuos y sus buenos atributos y hechos deben ser alabados y apreciados en forma debida, y de esta manera la gente se alienta para continuar con el buen trabajo.

Pero, el elogio debe ser proporcional al mérito de la persona; de lo contrario, tendrá efectos negativos y malas consecuencias. Si el elogio excede los límites, se convierte en halago; lo que perjudica la dignidad del hablante y también causa orgullo y auto-admiración para quien es halagado. Igualmente, si el elogio es menos de lo que merece la persona, desalienta a la gente y muestra que el hablante es envidioso o débil en su poder de expresión.

Sirve a tus hermanos

El Imam Sadiq (P) dijo:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Traducción

“Si alguien se esfuerza por cumplir con las necesidades de sus hermanos musulmanes, Dios cumplirá con sus necesidades.”

(Ref. Bihar al-Anwar, tomo 74, página 286)

Breve descripción

Las personas a menudo piensan que si se dedican a resolver los problemas de los demás, no podrán cumplir con las necesidades de su propia vida. El Islam tiene un punto de vista diferente. El Profeta (PBD) dice que si se dedican a resolver los problemas de la gente y a satisfacer sus necesidades, Dios, el Altísimo cuyo poder está más allá de todos los poderes, les ayudará y solucionará sus problemas. En verdad, los problemas de aquellos que ayudan a otros se resuelven de manera maravillosa; y esto es una recompensa divina.

No te quejes de los errores del pasado

El Imam 'Alí (P) dijo:

لا تَشْغَلِ قَلْبَكَ الْهَمَّ عَلَى مَافَاتَ فَيَشْغَلَكَ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ بِمَا هُوَ
ات

Traducción

“No preocupes por lo que has perdido en el pasado porque esto te distrae de la preparación para el futuro.”

(Ref. Gurar al-Hikam, página 289)

Breve descripción

En este mundo, pocas son las personas que no han cometido errores o que no han perdido oportunidades en su vida. Algunas personas pierden su tiempo lamentándose por los errores del pasado; y de esta manera pierden sus energías restantes. Pero, otros olvidan el pasado y toman solamente algunas lecciones de ello para organizar el futuro y usar todos sus poderes constructivamente para edificar el mañana. Seguramente, como dice el Imam Alí (P) en esta narración, estas personas serán las que tendrán éxito.

La Universalidad del Islam

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

لا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الارضِ بَيْتٌ مَدْرٌ وَلَا وَبْرٌ الا ادخلَهُ اللهُ كَلِمَةَ
الاسلامِ

Traducción

“No quedará ninguna casa en la tierra, ni siquiera casas de barro y tiendas de lana, a menos que Dios ingrese en ellas la religión del Islam.”

(Ref. Mayma' al-Bayan, exégesis de la Sura al-Tawba)

Breve descripción

Cada día esta realidad se vuelve más obvia y el mundo tiene dos alternativas: aceptar el Islam o no aceptar ninguna religión. Puesto que vivir sin religión es ir en contra de la naturaleza del ser humano, finalmente todo el mundo no tendrá otra opción que aceptar el Islam. En la actualidad, una ola de atracción al Islam ha invadido diferentes partes del mundo. Sin embargo, este asunto se cumplirá completamente después de la manifestación del Imam Mahdi (P). Entonces, la idolatría y el politeísmo serán erradicados de la tierra y el Islam prevalecerá sobre todo el mundo. De hecho, en la narración antes mencionada, el Profeta (PBD) ha dado la buena noticia de aquellos tiempos.

¡No menospreciéis ningún pecado!

El Imam Hasan al-'Askari (P) dijo:

مِنَ الذَّنُوبِ الَّتِي لَا يَغْفَرُ: لِيَتَنَى لَا أَوْأَخَذَ إِلَّا بِهَذَا

Traducción

Uno de los pecados que no serán perdonados es que el hombre diga: “No me importa si Dios me castiga por este pecado”.

(Ref. Tuhaful Uqul, página 366. Wasa'il Al-Shia, tomo 15, página 313)

Breve descripción

Los pecados menores se cuentan como pecados mayores debido a varios factores, uno de los cuales es considerarlos pequeños e insignificantes. Esta es una de las peligrosas tentaciones satánicas.

Los pecados que el hombre considera como pecados mayores no son tan peligrosos como los pecados menores que ignoramos, porque el hombre siempre tiene el cuidado de no cometerlos. Pero, cuando el hombre asume un pecado como menor sin tener miedo de ello, lo comete fácilmente una y otra vez, y cuando se repite un pecado pequeño, se convierte en un pecado mayor y para siempre mantiene al hombre lejos de la felicidad y la prosperidad. Además, cabe destacar que todo pecado, aunque sea pequeño, es considerado grave por desobedecer las reglas de Allah, el Todopoderoso.

Superioridad del Sabio

El Imam Musa ibn Ya'far (P) dijo:

فَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ

Traducción

“La superioridad de un erudito sobre un adorador es similar a la superioridad del sol sobre las estrellas.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 307)

Breve descripción

Aunque las estrellas en el cielo son luminosas, no proporcionan la suficiente luz a la Tierra para iluminar nuestro camino. La luz solar y sus rayos brillantes, por otro lado, no solo dan vida y energía a la Tierra; sino que también iluminan el camino para los habitantes de la Tierra y proporcionan luz para los planetas en el sistema solar. El sol permite de esta manera a la gente distinguir entre el camino correcto del camino desviado, y es esto lo que distingue a un Erudito de un devoto. Este último se preocupa sólo de salvarse y orientarse a sí mismo; mientras que el Sabio intenta salvar y orientar a otras personas. Así; como los planetas necesitan luz solar, los devotos también necesitan a un Erudito.

Derechos Mutuos

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

يَلْزَمُ الْوَالِدِينَ مِنَ الْحَقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَالِدَ لَهُمَا مِنْ
حَقُوقِهِمَا

Traducción

“De la misma manera que los niños son responsables de observar los derechos de los padres, los padres también son responsables de respetar los derechos de los niños.”

(Ref. Agwal al-‘A’immah)

Breve descripción

En este mundo, los derechos y deberes siempre van de la mano. Es decir; cada derecho requiere de un deber, y cuanto mayor sean los derechos, mayor será la responsabilidad de la persona.

Así como los padres gozan de grandes derechos (que según el Corán se deben observar por parte de sus hijos), también tienen en cambio deberes correspondientes y responsabilidades pesadas que deben cumplir con respecto a sus hijos. Ellos no deben dejar de criar y educar a sus hijos en ningún momento. Tienen que ayudarlos a crecer tanto en forma corporal como espiritualmente; y deben mantenerlos alejados del desvío y la corrupción moral. De hecho, las preocupaciones de la vida no deben impedirles a los padres cumplir con esta gran tarea.

La Obediencia es menos costosa

El Imam Kazim (P) dijo:

إِيَّاكَ أَنْ تَمْنَعَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَتَنْفِقَ مِثْلِيهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Traducción

“No te abstengas de gastar tu riqueza en el camino de la obediencia a Dios, de lo contrario; tendrás que gastarla en el camino de la desobediencia y esto te costará el doble.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 305)

Breve descripción

Hay algunas personas que son tacañas al momento de pagar. Por ejemplo, no gastan para una buena higiene, y luego terminan pagando mucho más para el tratamiento de las enfermedades que podrían haber prevenido con la buena higiene.

Esta es una regla general: si un hombre se abstiene de gastar en cosas que son esenciales para una vida adecuada, más adelante incurrirá en más costos en acciones correctivas para la recuperación de los daños.

Aquellos que son tacaños en el pago de los gastos de la educación de sus hijos, o no les dedican suficiente tiempo a ellos, incurrirán en costos adicionales debido a las consecuencias de la falta de educación de sus hijos, tales como sus actos delictivos o su adicción a las drogas. Y aquellos que se abstengan de pagar para poder cumplir con las necesidades de las personas desfavorecidas de la sociedad, pagarán los costos cada vez más altos, tratando con la turbulencia resultante y las crisis sociales.

El mundo es un mercado

El Imam Hadi (P) dijo:

الدُّنْيَا سَوْقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَخَسِرَ آخَرُونَ

Traducción

“El mundo es un mercado en el que unos ganan y otros pierden.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 361)

Breve descripción

Este mundo no es ni el hogar principal del hombre; ni su residencia permanente. Más bien es un gran centro comercial en donde el hombre ha sido enviado. Allí se le da un capital para llevar su vida; así como capacidades físicas y mentales para que pueda utilizarlas en alcanzar la prosperidad y la vida eterna.

Aquellos que son activos, inteligentes, conscientes y trabajadores saben los trucos de este gran comercio. No ceden por un momento; sino que siempre buscan oportunidades para comerciar con su capital para ganar valiosos bienes celestiales, y un futuro brillante para sí mismos; así como para su sociedad. A diferencia de ellos, los perdedores, gastan su capital en corrupción y gozos temporales; y así dejan el mundo con las manos vacías.

La gente de nivel más elevado

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

انَّ اعْظَمَ النَّاسِ مَنْزَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ امْشَاهِمُ فِي اَرْضِهِ
بِالنَّصِيحَةِ لِخَلْقِهِ

Traducción

“En el día de la Resurrección, las personas de nivel más elevado serán aquellas que se habían dedicado a la benevolencia hacia la gente en este mundo.”

(Ref. al-Kafi, volumen 2, página 166.)

Breve descripción

Una de las formas de servicio a los siervos de Dios es respetar y proteger sus derechos y sus beneficios, como si fueran los propios beneficios de la persona, y tratar con ellos sinceramente y benevolentemente en cualquier momento; tanto en su presencia como en su ausencia.

Tres Principios Sociales Básicos

El Imam Sadiq (P) dijo:

النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمِشْطِ وَالْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ
وَلَا خَيْرَ فِي صَحْبِهِ مَنْ لَمْ يَرْكَكْ مِثْلَ الَّذِي يَرْنِي لِنَفْسِهِ

Traducción

“Las personas (en cuanto a sus derechos sociales) son iguales a los dientes de un peine. Un individuo se convierte en una gran sociedad junto con sus hermanos. No es conveniente asociarte con alguien que no desea para ti lo bueno que desea para sí mismo.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 274.)

Breve descripción

En el hadiz antes mencionado, se han explicado tres principios sociales básicos:

En primer lugar, la igualdad de derechos y justicia para todos, independientemente de su color, raza, idioma y estatus social. Segundo, la relación de un individuo con la sociedad y la relación de la sociedad con los individuos. Cada individuo mediante la cooperación con sus hermanos forma una gran comunidad.

Por último, la necesidad de respetar los derechos de los demás como los propios intereses de la persona. Esto es un criterio verdadero para hacer amistad y compañerismo. Cualquier sociedad carente de uno de estos tres principios no es ni islámica; ni humanitaria.

Comportamiento agresivo

El Imam 'Alí (P) dijo:

الْحِدَّةُ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهَا
مُسْتَحْكَمٌ

Traducción

“El Comportamiento agresivo es un tipo de locura y aquellos que tienen este atributo se arrepentirán muy pronto de lo que han hecho. Pero, si no se arrepienten (y continúan su comportamiento) se les hará evidente que su locura es grave.”

(Ref. Nahyul Balaga)

Breve descripción

El intelecto y la sabiduría evitan el comportamiento agresivo y la ira indebida, porque en tales condiciones la persona no puede examinar adecuadamente todos los aspectos pertinentes para tomar una decisión correcta. Por lo tanto; la persona pronto tendrá que arrepentirse de las consecuencias de sus acciones ingenuas e inapropiadas. El hombre a veces arruina el valor de todos sus buenos discursos por una palabra inapropiada, u ocurre también que uno pierde a sus amigos íntimos por un comportamiento agresivo, y esto lo conduce a un profundo arrepentimiento.

En cuanto a aquellos que no se arrepienten; incluso después de observar las malas consecuencias de sus acciones agresivas, se puede decir que ellos sufren una locura grave y constante.

Ascetismo verdadero

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

الزَّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَشُكْرُ كُلِّ نِعْمَةٍ وَالْوَرَعُ عَنْ كُلِّ مَا
حَرَّمَ اللَّهُ

Traducción

“El ascetismo en este mundo se basa en tres principios: reducir los deseos, agradecer por todas las bendiciones y evitar las cosas que Dios ha prohibido.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 58)

Breve descripción

La mayoría de la gente entiende mal el concepto del ascetismo islámico y lo considera como un aislamiento y separación de la vida material y social, definiendo a los ascetas como aquellos que practican el aislamiento de la sociedad y la abstención de todos los placeres materiales de la vida social.

Sin embargo, de acuerdo a la definición anterior, el verdadero ascetismo se basa en un concepto social constructivo. Según lo estipulado en la narración antes mencionada, el ascetismo islámico incluye la protección de los derechos ajenos, mantenerse alejado de la riqueza ilegítima e ilegal, dedicar los recursos humanos para fines dignos y humanitarios, y limitar los deseos mundanos que pueden conducir al hombre a desprenderse de todo para buscar dinero, posición y lujuria.

Evaluar el intelecto y las circunstancias

El Imam 'Alí (P) dijo:

ثَلَاثٌ يَمْتَحَنُ بِهَا عُقُولُ الرَّجَالِ هُنَّ الْمَالُ وَالْوَلَايَةُ وَالْمَصِيبَةُ

Traducción

“Hay tres cosas por las cuales se evalúa el intelecto de los hombres: la riqueza, el rango y la dificultad.”

(Ref. Qurar al-Hakam)

Breve descripción

Las pruebas divinas son los medios de desarrollo que no requieren de mediciones especiales. El hombre puede ser probado por cualquier medio, pero tres de ellos son los más importantes:

La riqueza es una prueba divina donde se evalúa si el hombre pierde o no su inteligencia y sabiduría cuando gana alguna propiedad. La posición social es otro tipo de prueba divina que examina al hombre a ver si se olvida de todo cuando se le otorga un rango. Y por último, las dificultades prueban al ser humano a ver si se vuelve impaciente e ingrato cuando le ocurre un acontecimiento desagradable.

Un programa para el mundo y el Más Allá

El Imam Rida (P) dijo:

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

Traducción

“Esfuézate por el mundo como si siempre estuvieras vivo y esfuézate por el más allá como si fueses a morir mañana.”

(Ref. Aqwal al-A'imma, tomo 2, página 277; Wasa'il Al-Shia, vol 17, página 76.)

Breve descripción

Esta narración aclara la actitud del Islam frente a los asuntos relacionados con la vida material y espiritual. Un musulmán positivo y responsable debe esforzarse y observar la disciplina en los asuntos relacionados con la vida material como si fuera a permanecer en ella para siempre. Esto, claramente rechaza la idea que le sugiere al hombre aislarse y dejar el trabajo en este mundo para ser un asceta.

Al mismo tiempo, el hombre debe estar extremadamente preocupado por la vida del más allá; a tal punto que se asegure de que si mañana muere no encontrará problemas en la otra vida. En otras palabras, debe estar listo en cualquier momento para la muerte a través del arrepentimiento, haber cancelado las deudas y haber realizado las tareas pendientes para que pueda salir de este mundo sin dejar ningún tipo de compromisos incompletos.

Efecto del pecado

El Imam Sadiq (P) dijo:

مَنْ يَمُوتُ بِالذَّنُوبِ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالْأَجَالِ وَ مَنْ يَعْيشُ
بِالْحَسَنِ أَكْثَرَ مِمَّنْ يَعْيشُ بِالْأَعْمَارِ

Traducción

“Aquellos que mueren como resultado del pecado son más que aquellos que mueren por muerte natural, y aquellos que han tenido una larga vida como resultado de ser benevolentes son más que aquellos que tienen una larga vida debido a su longevidad natural.”

(Ref. Safinat al-Bihar; Mustadrak al-Wasail, vol. 11, página 327)

Breve descripción

Hoy en día se ha demostrado que la causa de la mayoría de las enfermedades físicas radica en factores mentales y espirituales, y que una de las causas más importantes de las enfermedades mentales son las pesadas presiones impuestas al alma del hombre por haberse llenado de remordimiento por sus pecados.

Los pecadores son juzgados en el tribunal de la conciencia y sufren dolorosos castigos espirituales, y su efecto se manifiesta en el cuerpo y el alma en forma de enfermedades e incluso de la muerte. Por el contrario, las personas beneficiadas son alentadas por su conciencia y este estímulo espiritual les da poder, las hace alegres y les da esperanza por la vida. Por lo tanto; el pecado acorta la vida y la beneficencia la prolonga.

Verdaderos Shiítas

El Imam Baqir (P) dijo a uno de sus compañeros:

ابْلَغِ شِيَعَتَنَا أَنَّهُ لَا يِنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِعَمَلٍ

Traducción

“Declara a nuestros shiítas (seguidores) que nadie recibe favores divinos y recompensas excepto a través de la acción.”

(Ref. Usul al-Kafi, volumen 2, página 300)

Breve descripción

Este discurso del Imam Baqir (P) es una respuesta a aquellos que suponen que podrían alcanzar los más elevados rangos y posiciones ante Dios sólo adoptando el nombre de Shiísmo y expresando amor a la familia del Profeta (PBD); mientras que sabemos que el Islam se basa en la práctica y obras buenas. La palabra árabe "Shia" significa “el que sigue a alguien”. Puesto que los shiítas dicen que son los seguidores de la familia del Profeta (PBD), deben seguir la conducta y las prácticas de los Imames (P) en su vida cotidiana para ser considerados como verdaderos shiítas y ganar bendiciones divinas.

¿Con quiénes podemos consultar?

El Imam 'Alí (P) dijo:

لَا تَدْخُلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بِخِيَلَا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ
وَلَا جَبَانًا يَضَعِفُكَ عَنِ الْأُمُورِ وَلَا حَرِيصًا يَزِينُ لَكَ الشَّرَّ بِالْجَوْرِ

Traducción

“No aceptes los consejos de los tacaños, ellos evitan que seas próspero y que realices buenos actos y te amenazan con la pobreza. De la misma forma, no permitas que los cobardes o los débiles actúen como tus consejeros; ya que obstruirán tu capacidad para dirigir los asuntos con firmeza. Al mismo tiempo, evita que cualquier persona codiciosa y ambiciosa aspire a ser tu asesor; porque ellos justificarán para ti las acciones de los tiranos y los opresores.”

(Ref. Nahyul Balaga, carta 53)

Breve explicación

La consulta es una de las más importantes enseñanzas islámicas. Sin embargo, en la misma medida que la consulta con personas dignas puede ayudar en el avance de los programas, la consulta con personas indebidas puede ser perjudicial, y tendrá efectos negativos. Por lo tanto, el Imam (P) hace hincapié en que es mejor abstenerse de consultar con tres grupos de personas en los asuntos importantes de la sociedad: los tacaños, los cobardes y los codiciosos. Uno evita que el hombre sea generoso y que otorgue a los demás las bendiciones de Dios, el otro debilita la voluntad y el tercero, por su codicia, anima al hombre a violar los derechos ajenos.

La mayor bendición

El Príncipe de los Creyentes, Alí (P) dijo:

اجَلِّ النَّعْمِ الْعَافِيَةَ وَ خَيْرَ مَا دَامَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينَ

Traducción:

“La mayor bendición es estar sano y saludable, y la mejor cosa que puede colmar el corazón es la certeza y la fe en Dios.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 206.)

Breve explicación

En realidad, el Imam Alí (P) ha hecho referencia a las mejores bendiciones mundanales y espirituales. La salud no sólo es una de las grandes bendiciones divinas, sino que se considera también la fuente de todos los esfuerzos y actividades. Por otro lado, entre las bendiciones espirituales, no hay nada superior a la luz de la fe y la certeza. Esta es la luz más luminosa para la vida y la mejor solución para curar la enfermedad de la ignorancia, humillación y miseria, y es la causa de la tranquilidad del corazón y del alma.

El Imam ausente

قِيلَ لِلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِالْحِجَّةِ الْغَائِبِ
المَسْتُور؟ قَالَ: كَمَا يَنْتَفِعُونَ بِالشَّمْسِ إِذَا سَتَرَهَا السَّحَابُ

Traducción

Al Imam Sadiq (P) le preguntaron: "¿Cómo puede la gente beneficiarse de la existencia de un Imam ausente y oculto?" Él respondió: "De la misma manera que disfrutan de la luz del Sol detrás de las nubes".

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 52, página 92)

Breve descripción

La luz del Sol es la fuente de toda actividad en esta tierra y ninguna criatura viviente puede seguir viviendo sin ella. El hecho de que a veces los rayos de la luz nos lleguen desde detrás de las nubes, no quiere decir que disminuye su utilidad. Y lo mismo se aplica a la luz de un Imam divino en el contexto de la vida espiritual del hombre.

El sol oculto por una nube se manifiesta como una luz detrás de un cristal translúcido, emite una parte considerable de su luz y elimina la oscuridad de la noche, y beneficia a las plantas y criaturas vivientes. De la misma manera, las bendiciones espirituales del Imam Mahdi (P) iluminan el mundo humano; incluso durante su ausencia.

Cabe señalar que la cantidad de luz solar que entra en un edificio depende de sus ranuras, y de la misma manera, la porción de la luz del Imam Mahdi (P) para la gente depende de su capacidad y del grado de su relación y conexión con el Imam (P).

No escuches a cualquiera

El Imam Yawad (P) dijo:

مَنْ اصْعَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ لِسَانِ ابْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ ابْلِيسَ

Traducción

“Quien escucha a alguien es como si lo hubiese adorado. Si el orador habla de Dios, el oyente ha adorado a Dios y si el orador habla de Satanás, el oyente ha adorado a Satanás”.

(Ref. Tuhaful Uqul, página 339)

Breve descripción

En relación al significado de esta narración, vale la pena mencionar que los discursos y las palabras de cualquier persona pueden tener diferentes propósitos, algunos dicen la verdad y otros propagan la falsedad. Si alguien escucha la verdad es como si se hubiese sometido ante la verdad, y si alguien escucha la falsedad es como si se hubiese sometido ante la falsedad; y como se sabe, la adoración no es nada más que el acto de la sumisión. Por eso, se dice que aquellos que escuchan a alguien, es como si lo hubiesen adorado.

Por otro lado, participar en las reuniones donde se difunden falsas creencias no está permitido para los creyentes; ya que el solo hecho de participar en tales reuniones es un tipo de confirmación de estas creencias y puede traer más popularidad para los dirigentes de tales programas.

Personas satánicas

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ لَا يَبَالِي مَا قَالُوا مَاقِيلَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَبَغِيٌّ أَوْ شَيْطَانٌ

Traducción

Cuando ven que una persona es indiferente a lo que dice o a lo que se dice sobre él, sepan que es una persona rebelde o satánica.

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 74, página 147)

Breve descripción

Ahogarse de pecados trae como consecuencia que el hombre sea indiferente a cualquier acusación. No le importa lo que se dice sobre los demás; ni lo que la gente dice de él. Estas personas son sin carácter, desvergonzadas y satánicas.

El Eid (Festividad Islámica)

El Imam 'Alí (P) dijo:

أَنَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهَ صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ وَكَلَّ يَوْمٌ لَا يَعْصِي
اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ

Traducción

“Hoy es un día de Eid sólo para aquellos cuyos ayunos y adoraciones nocturnas han sido aceptados ante Dios. Cualquier día donde el hombre no desobedezca a Dios se considera un Eid.” (Ref. Nahyul Balaga, dicho 428)

Breve descripción

De hecho, en todos los pueblos y culturas del mundo, hay ciertas ocasiones que se consideran un Eid para ellos. En el Islam el concepto del Eid está relacionado con el concepto de la obediencia a Dios. En el día del Eid al-Fitr, los musulmanes, después de pasar un mes de ayuno, obediencia y adoraciones nocturnas, lograrán triunfar sobre Satanás y celebrarán este triunfo que han logrado gracias a su obediencia a Dios. Se puede afirmar que la celebración de este día, es una celebración por el triunfo sobre el egoísmo y las tentaciones satánicas. Pero, por otro lado, aquellos que no han respetado este mes sagrado y no han practicado sus programas educativos y obras especiales, no lograrán nada más que pérdida y pena. Por lo tanto, según el dicho del Imam Alí (P), el día de Fitr es una fiesta para aquellos cuyos ayunos son aceptados por Dios, pero aquellos que no ayunaron durante el mes de Ramadán o no se abstuvieron de cometer pecados durante este mes sagrado, no tienen ninguna razón para celebrar en este día.

Los capitales más valiosos del ser humano

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

انَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَأَنْمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ

Traducción

“Dios no considera vuestras caras y vuestras propiedades (para evaluaros), sino que considera vuestros corazones (intenciones) y vuestras acciones.”

(Ref. Mahayytol Baida, volumen 6, página 312)

Breve descripción

A pesar de que el criterio para evaluar la dignidad de los individuos en la mayoría de las sociedades es la riqueza material y los privilegios mundanos, en el Islam tales bases de evaluación son inválidas. Según el Islam, para determinar el valor de la personas, hay que evaluar lo que es considerado digno por el Creador; es decir la pureza del corazón y la sinceridad de los hechos. Aquellos que poseen los dos tesoros del pensamiento puro y la acción sincera son los que serán triunfadores en la vista de Dios.

Dos cosas que causan la destrucción de las personas

El Imam 'Alí (P) dijo:

اهلكَ النَّاسَ اثْنَانِ خَوْفَ الْفَقْرِ وَطَلَبَ الْفَخْرِ

Traducción

“Dos cosas destruyen a la gente: el miedo a la pobreza y la búsqueda del orgullo”.

(Ref. Tuhaful Uqul. Mustadrak al-Wasail, vol. 12, página 91)

Breve descripción

Si hacemos una investigación acerca de las causas del aumento de las transgresiones, robos, engaños y saqueos del mundo de hoy, llegamos a entender que los dos factores mencionados en este hadiz están directamente en la raíz de estos fenómenos. Algunas personas, a pesar de que no les falta nada, desobedecen la ley para ganar más, sólo debido al temor a la pobreza y la obsesión por asegurar el futuro. Y algunos otros sacrifican su paz y la tranquilidad del alma para obtener orgullo. De hecho, si la gente renuncia a estos rasgos destructivos, puede vivir en paz y felicidad.

Una buena acción nunca es pequeña

El Imam Sayyad (P) dijo:

لا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَى وَ كَيْفَ يَقِلُّ مَا يَتَقَبَّلُ

Traducción

“Una obra acompañada de sinceridad y piedad no es pequeña, aunque pudiera parecer pequeña. ¿Cómo es posible que un hecho favorecido por Dios sea pequeño?”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 201)

Breve descripción

El Sagrado Corán dice: Dios sólo acepta las obras que vienen acompañadas con la piedad e intenciones puras. Por lo tanto, al realizar una obra, hay que prestar más atención a la pureza en la intención, la sinceridad y la piedad. Tales hechos son valiosos a pesar de que sean pequeños en términos materiales. En otras palabras, las obras que son favorecidas por Dios nunca se pueden considerar pocas o insignificantes. Por otro lado, los hechos impuros e hipócritas son insignificantes y no tienen valor, aunque sean numerosos y grandes en cantidad; mientras que un hecho ligero y pequeño realizado con una intención pura y sincera es digno y valioso.

Faltas y disculpas

El Imam Husain (P) dijo:

أَيَّاكَ وَمَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسِيئُ وَلَا يَعْتَذِرُ وَالْمُنَافِقَ
كُلَّ يَوْمٍ يَسِيئُ وَيَعْتَذِرُ

Traducción

El Imam Husain (P) dice en un hadiz: “No cometas una falta por la que tengas que disculparte. Los creyentes no cometen faltas; y por lo tanto no necesitan disculparse, pero los hipócritas siempre cometen faltas y siempre se disculpan.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 177)

Breve descripción

Todo el mundo es capaz de cometer errores, pero hay una marcada diferencia en cómo los creyentes y los hipócritas llevan esta realidad. Es por todos conocido que “errar es de humanos”, pero persistir en el error es de necios. Las personas creyentes tratan de abstenerse de cometer faltas y reducir sus errores en la medida que les sea posible, pero los hipócritas no tienen miedo de cometer faltas y siempre tratan de cubrir sus faltas a través de apologías. En verdad, la apología de una persona que pide perdón por una falta, pero al mismo tiempo tiene la intención de repetirla, no es nada más que un acto de hipocresía.

El peor modelo económico

El Imam Rida (P) dijo:

اسوء الناس معاشا من لم يعيش غيرَه في معاشه

Traducción

"La peor persona en cuanto al estilo de vida es la que no comparte su sustento con los demás."

(Ref. Tuhaful Uqul, página 334)

Breve descripción

Una economía sana es aquella que fortalece los vínculos sociales con todos los miembros de la sociedad. Por otro lado, un modelo económico que sólo sirve para beneficiar a personas particulares o a una clase de personas, no es una economía sana; sino un cáncer económico, y como dijo el Imam Rida (P) este tipo de vida es el peor modelo económico.

Deudas

Dijo el Imam Rida (P):

أَنَا أَهْلُ بَيْتِ نَرِي وَعَدْنَا عَلَيْنَا دَيْنًا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

Traducción

“Nosotros, los Ahlul-Bait (P) somos personas que consideramos nuestras promesas como deudas pendientes; así como lo hacía el Mensajero de Dios (PBD).”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 33)

Breve explicación

La deuda no se refiere sólo a un préstamo que una persona toma y tiene que devolver. Aquellos que hacen promesas a los demás, en realidad aceptan la responsabilidad de un acto; es decir, tienen una deuda moral que deben cumplir.

El respeto a los pactos es un símbolo de fe, grandeza, honestidad y sinceridad. Esta virtud fortalece las raíces de la confianza en la sociedad y vivifica el espíritu de la cooperación social; y es por ello, que en el Islam se hace mucho hincapié en la lealtad y el respeto a los pactos.

Propiedad ilegítima

El Imam Baqir (P) dijo:

انَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَا لَا مِنْ حَرَامٍ لَمْ يَقْبَلِ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عَمْرَهُ وَلَا
صَلِّهِ رَحِمَ

Traducción

“Si un hombre gana una propiedad de una manera ilícita, no se aceptan de él el Hayy, la Umrah; ni lo que hace para mantener los vínculos familiares.”

(Ref. Safinat al-Bihar, volumen 1, página 213)

Breve descripción

El Islam se preocupa no sólo por los resultados; sino también por cómo se logran los mismos. Aquellos que están contentos con sus buenas obras, pero no reflexionan acerca de los medios por los cuales realizan el bien, han descuidado esta realidad; donde tal vez ninguna de estas obras es aceptada por Dios, salvo que los medios sean puros y legítimos.

Autosuficiencia

El Imam Sayyad (P) dijo:

طَلَبَ الْحَوَائِجِ إِلَى النَّاسِ مَذَلَّةٌ لِلْحَيَاةِ وَمَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ وَاسْتِخْفَافٌ
بِالْوَقَارِ وَهُوَ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ

Traducción

“Pedir a la gente para cubrir las necesidades es una humillación en la vida que destruye la modestia y degrada la dignidad del hombre, y esto es un tipo de pobreza que el hombre trae para sí mismo.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 201)

Breve descripción

Algunas personas se someten a la pobreza aunque piensan que están escapando de ella. Ellas se convierten a sí mismas en personas dependientes y necesitadas a través de demandas innecesarias de los demás, y de esta manera arruinan su dignidad humana.

El Islam instruye a sus seguidores a ser autosuficientes en la medida de lo posible y a evitar una vida de dependencia. De hecho, cubrir las necesidades a través de pedir a los demás es una forma de pobreza.

¡Ay de tal persona!

El Imam Sayyad (P) dijo:

يا سَوَاتاهِ لِمَنْ غَلَبَتْ اِحْدَاتِهْ عَلٰى عَشْرَاتِهْ

Traducción

¡Ay de aquella persona cuyas unidades (de pecado) superan sus decenas (de recompensa)!

(Ref. Tuhaful Uqul, página 203)

Breve descripción

El Sagrado Corán dice:

“Quien traiga una buena acción, recibirá diez veces más y quien traiga una mala acción sólo recibirá un castigo equivalente y no serán tratados injustamente.” (6: 160)

Este versículo aclara la interpretación de la narración antes mencionada. Las personas que pierden tantas recompensas otorgadas por la obediencia a Dios y sólo acumulan los castigos por los pecados, son miserables.

El pecado no resuelve ningún problema

El Imam Husain (P) dijo:

مَنْ حَاوَلَ أَمْرًا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُوا وَ أَسْرَعَ لِمَا يَحْذِرُ

Traducción

“Quien realiza un acto a través de un pecado, pierde lo que espera y recibe lo que le disgusta.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 977)

Breve descripción

Algunas personas creen que si utilizan medios ilegítimos (tales como el pecado) alcanzarán más rápido sus propósitos. En esta narración, el Imam Husain (P) rechaza esta idea y dice que lo que se obtiene a través de actos pecaminosos se pierde más rápido. Por ejemplo, hay muchas personas que ganan riquezas de maneras ilícitas, y muy pronto, pierden su tranquilidad y no pueden disfrutar realmente de su riqueza.

El egoísmo y el orgullo

El Príncipe de los Creyentes, 'Alí (P) dijo:

مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثَرَ السَّخِطَ عَلَيْهِ

Traducción:

“La persona que presume a sí misma tendrá muchos enemigos.”

(Ref. Nahyul Balaga, dicho 6)

Breve explicación

La autoestima y el amor propio, a pesar de que son necesarios en un nivel moderado para continuar la vida, podrán dar lugar al egoísmo y al orgullo, en caso de que excedan sus límites.

Las personas que se enaltecen a sí mismas; no podrán ver sus propios defectos. Se consideran a sí mismas como personas responsables, puras, sin defectos, serias, activas, amables y distintas en la sociedad, y es por lo tanto; que exigen mucho a los demás. Sin embargo, esta característica da lugar a que la gente aborrezca a estas personas.

Los parientes más cercanos

El Imam Hasan al-Muytaba (P) dijo:

الْقَرِيبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ بَعْدَ نَسَبِهِ وَالْبَعِيدُ مَنْ بَاعَدَتْهُ
الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ قَرَّبَ نَسَبَهُ

Traducción

“Los parientes cercanos son aquellos que muestren más cariño hacia ti, aunque genealógicamente no sean tan cercanos como los demás familiares; y los parientes lejanos son aquellos que muestren menos cariño hacia ti, aunque genealógicamente sean más cercanos que los demás familiares”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 165)

Breve descripción

El parentesco es una de las relaciones sociales más importantes del Islam. Las relaciones familiares permiten la formación de comunidades humanas hasta que formen una gran sociedad; cuyos miembros cooperan estrechamente y se ayudan mutuamente en la resolución de problemas críticos.

El criterio de la relación en el Islam, como se afirma en la narración antes mencionada, es el afecto y la amistad, y no se limita a la cercanía de la relación genealógica.

Dejar los hábitos

El Imam Hasan al-'Askari (P) dijo:

رَدَّ الْمَعْتَادِ عَنِ عَادَتِهِ كَالْمَعْجِزِ

Traducción

“Dejar un hábito es tan difícil como realizar un milagro.”

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 17, página 217)

Breve descripción

Los hábitos y costumbres diarias son unas de las capacidades que Dios Le ha otorgado a los seres humanos; ya que mediante los hábitos, muchos actos y trabajos se facilitan para la gente. Por ejemplo, el hombre se ha acostumbrado a los actos de la vida diaria tales como hablar, caminar o vivir en condiciones particulares.

Sin embargo, si el hombre se acostumbra a cosas y actos malos, caerá en una adicción peligrosa y le será muy difícil abandonarla. Igualmente, si se acostumbra a un pecado, le será difícil abstenerse de cometerlo; especialmente los pecados que se originan del pensamiento tales como: las tentaciones, las dudas y la suspicacia hacia los demás. Por lo tanto, es muy necesario abandonar los pecados antes de que se conviertan en hábitos.

Evento de Karbalá

El Imam Husain (P) dijo:

لا والله لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل ولا افرّ فرار العبيد... اني لا
ارى الموت الا سعادته والحياه مع الظالمين الا برّما

Traducción

“Juro por Dios que jamás daré la mano con ellos como los humillados, ni escaparé como los esclavos. Ciertamente; para mí, la muerte (en el camino de la verdad) no es otra cosa más que un triunfo, y la vida con los opresores y tiranos, no es nada más que una humillación.”

(Ref. Maqatal al-Husain, páginas 246 y 256)

Breve descripción

Karbalá es la gran epopeya de la historia de la humanidad.

Ashûra es un día inolvidable en la historia de la humanidad y para las naciones que quieren vivir con honor y morir con dignidad. Las dos frases antes mencionadas, que son una parte del discurso del Imam Husain (P) son dos claros signos de esta realidad.

¿Quién es Sabio?

Se le preguntó al Imam 'Alí (P) que explicara qué cualidades tienen los hombres sabios. El Imam (P) respondió:

العَاقِلُ هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ

Traducción

“El sabio es aquel que pone cualquier cosa en su lugar adecuado.”

(Ref. Nahyul Balaga)

Breve descripción

Con respecto al significado y el concepto de la sabiduría existen muchos dichos y comentarios, pero la definición antes mencionada lo dice todo en una corta frase. La sabiduría no es otra cosa que poner todo en su lugar y dar a todos el lugar que merecen. La persona sabia observa este hecho en cualquier acción que realiza, mostrando dolor y felicidad, amistad y enemidad, suavidad y dureza, amabilidad y frialdad, devoción y entrega al trabajo. En otras palabras, según las circunstancias, adopta las prioridades correctas y hace lo correcto en el momento adecuado.

Causa de la enemistad

El Imam 'Alí (P) dijo:

النّاس اعداء ما جهلوا

Traducción

“La gente es enemiga de cosas que desconoce.”

(Nahyul Balaga, dicho 172)

Breve descripción

Existen algunas personas que niegan muchas verdades y se levantan contra ellas; mientras que no pueden encontrar ninguna causa para su objeción, salvo su ignorancia. Este hecho es más evidente en la objeción de la gente contra los asuntos religiosos.

De hecho, si analizamos las razones de la objeción de la gente contra la religión, encontramos que ellos no han entendido realmente la profundidad y la filosofía de la religión.

El fervor

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

انَّ اللهَ تَعَالَى يَحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْغَيُورَ

Traducción

“A Dios, Exaltado sea, Le gustan Sus fervorosos siervos.”

(Ref. Nahyul Fasahah, página 15)

Breve descripción

En este hadiz, el fervor se refiere a una lealtad seria a la fe y un ferviente esfuerzo para proteger la religión, la castidad y los territorios islámicos.

Una persona fervorosa es aquella que está plenamente comprometida y asume la responsabilidad de proteger todo esto, y se vuelve muy perturbada por cualquier agresión e invasión contra ello.

El fervor es uno de los atributos prominentes de los Profetas (P) y sus seguidores. Leemos acerca de Abraham (P) que él era un creyente fervoroso y un héroe en la lucha contra la idolatría. El fervor es una poderosa barrera contra el avance de fuerzas e ideologías extranjeras.

El creyente es útil

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ

Traducción

“Un creyente es como una palmera, ya que todo lo que arrancas de este árbol es útil y provechoso.”

(Ref. Nahyul Fasahah, página 564)

Breve explicación

La palmera es en realidad un árbol muy provechoso. Su fruta es consumida como uno de los mejores alimentos, y a veces su hueso se consume en diferentes formas. También, se obtienen de sus hojas cosas como esteras, sombreros y otros objetos que se tejen. Su madera se utiliza en la construcción de edificios simples y antes se utilizaba como puente para pasar arroyos. Una esencia fragante se extrae de su flor y se usa como aroma. En otras palabras, la palmera no tiene ninguna parte inutilizada. Los creyentes son iguales. Sus pensamientos son útiles, sus discursos son provechosos, sus reuniones son educativas, su fe es constructiva, son leales en su amistad, son determinados en sus decisiones y en breve, todo aspecto de su vida es provechoso. Es por lo tanto; que el Profeta (PBD) los compara con la palmera.

Las Mejores Manos

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

الايدي ثلاثه: سائله وممسكه و منفقّه وخير الايدي منفقّه

Traducción

Hay tres tipos de manos: las manos que mendigan, las manos que mantienen y las manos que otorgan, y las mejores manos son las que otorgan.

(Ref. Tuhaful Uqul, página 32)

Breve descripción

El Islam enseña a sus seguidores que tengan grandes aspiraciones y esfuerzos de gran alcance y fuerte afecto. Por lo tanto, recomienda a los creyentes que eviten la mendicidad y la dependencia de los demás en la medida de lo posible. Además de ello, los alienta a compartir sus generosidades con los demás tanto como puedan, y así leemos en la narración antes mencionada que las mejores manos son las manos generosas.

Peor que la muerte

El Imam Hasan Al-'Askari (P) dijo:

خَيْرٌ مِنَ الْحَيَاتِ مَا إِذَا فَقَدْتَهُ ابْغَضْتَ الْحَيَاتَ وَ شَرٌّ مِنَ الْمَوْتِ مَا إِذَا نَزَلَ بِكَ أَحْبَبْتَ الْمَوْتَ

Traducción

“Aquello que es más importante que la vida es el que si lo pierdes, vas a odiar la vida. Igualmente, aquello que es peor que la muerte es el que si te ocurre, deseas la muerte.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 368)

Breve descripción

Hay algunas personas que creen que los bienes de este mundo son muy valiosos e importantes. Sin embargo, este hadiz del Imam (P) quiere decirnos que en este mundo hay cosas más valiosas que los bienes mundanales. Es por lo tanto; que en muchos casos, nos encontramos con muchas personas que quieren sacrificar su propia vida por un valor más importante. Los mártires en el camino de Dios son aquellos que entendieron el significado de este hadiz. Cuando ellos llegaron a un punto donde la vida de este mundo no les era agradable, encontraron el martirio como una puerta a la vida agradable del más allá, en donde podían recibir la misericordia y las bendiciones eternas de Dios. Por lo tanto; ellos fueron corriendo hacia la muerte, recibéndola con placer y honor.

Diferencia entre los creyentes y los hipócritas

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوتًا فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ وَالْمُؤْمِنَ
قَلِيلَ الْكَلَامِ كَثِيرَ الْعَمَلِ وَالْمُنَافِقَ كَثِيرَ الْكَلَامِ قَلِيلَ الْعَمَلِ

Traducción

“Cuando os encontréis con un creyente en silencio, acercaos a él porque os enseñará la sabiduría. Los creyentes hablan menos y trabajan más, mientras que los hipócritas hablan más y trabajan menos.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 296)

Breve descripción

El poder del hombre no es ilimitado y eterno. Por lo tanto, cuando sus energías se utilizan en una dirección, habrá menos energía para otras cosas. Así; que no es de extrañar si vemos que las personas que dedican sus esfuerzos a hablar trabajan menos.

El Profeta del Islam (PBD) siempre abogaba por una vida positiva y efectiva; y por lo tanto dice que los creyentes son aquellos que prestan más atención a los hechos, no sólo a las palabras. Por otro lado, considera el habla sin trabajo como la señal de los hipócritas.

La Mejor Herencia

El Imam 'Alí (P) dijo:

خَيْرَ مَاوَرَّثَ الْاَبَاءَ لِالابْنَاءِ الْاَدَبَ

Traducción

“La mejor herencia que los padres dejan a sus hijos es la cortesía.”

(Ref. Qurarol hekam, página 393)

Breve descripción

La cortesía se refiere a la conducta apropiada del ser humano en todos sus encuentros y relaciones. La cortesía a veces se refiere a las interacciones con otros seres humanos, y a veces se refiere a las interacciones del ser humano con Su Creador. En ambos casos, la conducta llena de cortesía es uno de los patrimonios más valiosos que uno puede poseer y es la clave del éxito en todos los campos.

Por esta razón, el Imam 'Alí (P) ha descrito la cortesía como la herencia más valiosa que un padre deja para su hijo. La cortesía es fuente de afecto, sinceridad, amistad y unidad, y es un factor importante en la efectividad del habla y el progreso en los objetivos sociales.

Respetar la libertad de pensamiento

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

بئسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَمْشِي الْمُؤْمِنُ فِيهِمْ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِتْمَانِ

Traducción

“¡Qué personas tan malas son aquellas con las cuales los creyentes se ven obligados a ocultar sus creencias!”

(Ref. Nahyul Fasahah)

Breve descripción

La Taqiyyah y el disimulo de las ideas y creencias propias, suele surgir cuando una mayoría egoísta de la sociedad evita que la minoría justa exprese libremente sus pensamientos. Seguramente, tal sociedad no va a ser próspera. En una sociedad islámica y humanitaria, los justos deben tener la libertad de revelar sus puntos de vista y nadie debe obstaculizarlos. Todos deben respetar la libertad de pensamiento y si pueden, deben proporcionar las facilidades para atraer las buenas ideas para su disfrute.

Seis defectos que no se encuentran en los creyentes

El Imam Sadiq (P) dijo:

سِتِّهِ لَا تَكُونُ فِي مُؤْمِنٍ: الْعَسْرُ وَالنَّكَدُ وَالْحَسَدُ وَاللَّجَاجَةُ وَالْكَذِبُ
وَالْبَغْيُ

Traducción

“Hay seis cosas que no existen en los creyentes: severidad, pereza, envidia, terquedad, mentiras e injusticia.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 282)

Breve descripción

Aquellos que están satisfechos con ser solamente llamados creyentes, no son verdaderos creyentes. De hecho, un verdadero creyente no tiene ninguno de los seis defectos antes mencionados. Cabe señalar, que todos estos atributos se tratan de las relaciones mutuas y las interacciones sociales entre las personas. Los verdaderos creyentes son generosos, benevolentes, veraces y justos. Aquellos que faltan a estas cualidades no son dignos de ser llamados con el título de “creyente”.

No cortes todas tus relaciones con Dios

El Imam Sadiq (P) dijo:

أَتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التَّقَىٰ وَأَنْ قَلَّ وَدَعَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَأَنْ رَقَّ

Traducción

“Sé temeroso de Dios y ten piedad, aunque sea poca, y mantén una cortina (de respeto) entre Él y tú, aunque sea muy fina.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 268)

Breve descripción

Hay algunas personas que cortan todas sus relaciones con Dios, destruyen todos los puentes detrás de sí mismas y cierran todas las puertas para su regreso a Dios; mientras avanzan por el camino de los pecados y los errores.

El Imam Sadiq (P) en esta perla de la sabiduría, nos aconseja no hacer eso y mantener un vínculo entre Dios y nosotros, para poder regresar un día y encontrar una puerta abierta para entrar con el arrepentimiento.

Adoración Verdadera

El Imam 'Alí (P) dijo a su compañero Kumail:

يا كميل، ليس الشان انت تصلي وتصوم وتتصدق، الشان ان تكون الصلاة بقلب نقي و عمل عند الله مرضي و خشوع سوي

Traducción

“¡Oh, Kumail! No basta con rezar, ayunar y pagar limosna. Es más importante que tu oración se realice ante Dios con un corazón puro y humilde y que tus prácticas complazcan a Dios.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 117)

Breve descripción

Las obras de los creyentes no se evalúan en su cantidad y en su aspecto superficial; sino que la intención, el espíritu, la calidad y la forma en que se realizan las obras determinan su valor real. Como el Imam 'Alí (P) aconseja a Kumail, uno debe prestar más atención al espíritu de sus prácticas en lugar de su apariencia y cantidad, porque el objetivo de estas buenas acciones es la educación, el desarrollo y la perfección del ser humano.

No olvides tus propios defectos

El Imam Sadiq (P) dijo:

اِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يَتَفَقَّدُ الذَّنُوبَ مِنَ النَّاسِ نَاسِيًا لِذَنْبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ
قَدْ مَكْرَبَهُ

Traducción

“Cuando veáis a una persona buscando los pecados de la gente e ignorando sus propios pecados, sabed que está sufriendo un castigo divino.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 271)

Breve descripción

Hay muchas personas que son muy insolentes e ingeniosas para criticar a otros; mientras olvidan su propio estado. Como se dice en un refrán persa: “Ven una espina en el pie de otros, pero no ven la rama en sus propios ojos.”

De hecho, las cortinas de presunción y orgullo han cubierto los ojos de esas personas porque se ahogan en el pantano del egoísmo. Aquellos que están en el camino correcto se preocupan de sus propios defectos y faltas antes de criticar a los demás.

Gran Tormento

El Imam Sadiq (P) dijo:

مَنْ سَاءَ خَلْقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ

Traducción

“Aquel que es malhumorado se atormenta a sí mismo.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 270)

Breve descripción

Se suele decir que las personas mal humoradas que son pícaras con todo el mundo, atormentan y molestan a sus amigos y parientes; mientras ellas mismas sufren los mayores tormentos porque amargan su propia vida.

Las personas mal humoradas tienen una vida corta y un espíritu incómodo, su cuerpo padece dolor y son propensas a más sufrimientos que otras.

El buen temperamento es una de las cualidades que el Islam ha recomendado enfáticamente a sus seguidores, refiriéndose a ello como un factor importante para el logro del paraíso eterno.

Eternidad del Corán

El Imam Rida (P) dijo:

انَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْقُرْآنَ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَلَا لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَعِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Traducción

“Dios no ha dedicado el Sagrado Corán a un tiempo específico o para una nación específica; Este libro es nuevo en todos los tiempos y es fresco para todas las naciones.”

(Ref. Safinat al-Bihar, tomo 2, página 413)

Breve descripción

El Imam (P) declaró este hadiz como respuesta a un hombre que había preguntado: “¿Por qué el Corán no envejece aunque se recita repetitivamente?”. Este dicho apunta a la realidad de que el Corán no es un producto del mundo material y pensamientos variables del hombre; así que el polvo de la obsolescencia no lo cubre. Más bien, se ha originado de Dios que es Omnisciente y Eterno. Cuanto más se lee, mayores secretos se revelan de él; por lo cual se vuelve más interesante para el lector. De hecho, esta cualidad es una de las señales de la grandeza del milagro del Corán.

¡Cuidado con los deseos!

El Imam Sadiq (P) dijo:

احذروا اهوائكم كما تحذرون اعدائكم فليس شيء اعدى للرجال
من اتباع اهوائهم وحصائد سنتهم

Traducción

“Tengan cuidado con sus deseos, de la misma manera que temen a sus enemigos porque el hombre no tiene enemigos mayores que el seguimiento de sus deseos y las consecuencias de lo que dice.”

(Ref. Safinat al-Bihar, volumen 2)

Breve descripción

Sin lugar a dudas, los enemigos internos son más peligrosos que los enemigos externos. Por lo tanto, los deseos obstinados que afectan al hombre internamente, se consideran como el enemigo más peligroso para el hombre. El seguimiento de los deseos rebeldes puede cegar el ojo y cerrar el oído del ser humano. Extingue la luz de la sabiduría, distorsiona el rostro de la verdad, y finalmente conduce al hombre hacia la corrupción.

La única manera de alcanzar la Proximidad de Dios

Dijo el Imam Baqir (P) a Yabir Yuhfi:

بَلِّغْ شِيعَتِي عَنِّي السَّلَامَ وَأَعْلِمَهُمْ أَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ لَهُ

Traducción

“Manda mis saludos a mis shiítas, y diles que no hay ninguna relación familiar entre nosotros (los Imames) y Dios; y que la única vía para acercarse a Dios es obedecer Sus mandatos.

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 15, página 164.)

Breve explicación

Hay muchas personas que creen que para alcanzar la prosperidad, les basta sólo pretender ser shiítas y amar a la familia del Profeta (PBD), ellos piensan que con tal pretensión serán de los familiares de los Imames (P) y recibirán su intercesión mediante tal cercanía. De hecho, la única relación que existe entre el Creador y las criaturas es la relación de obediencia. Es decir; cualquier persona que sea más obediente a Sus mandatos, es la más cercana e íntima a Él, y cualquier persona que Lo desobedece, es la más alejada de Él.

Riqueza ilegítima

El Imam 'Alí (P) dijo:

مَنْ يَكْسِبُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ يَصْرِفُهُ فِي غَيْرِ اجْرِهِ

Traducción

“El que adquiere riqueza ilegalmente, la gastará de maneras que no confieren recompensa divina.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 63)

Breve descripción

Es una creencia común que algunos tipos de propiedades son inadecuadas para ser gastadas en el bienestar público o como caridad. La narración antes mencionada es una buena prueba para esta creencia. En nuestra vida, nos encontramos con muchos casos donde algunas personas han tenido la intención de participar en un acto de caridad con su propiedad, pero se han detenido a mitad del camino o incluso; aunque completan su proyecto, su obra no tiene tantos beneficios públicos.

Pero, por otro lado, vemos a muchos individuos fieles y virtuosos que han logrado una gran cantidad de bienestar público con sus escasos recursos.

El Más Veraz y Sabio

El Profeta (PBD) dijo:

لِكُلِّ أُمَّةٍ صَدِيقٌ وَفَارُوقٌ وَصَدِيقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفَارُوقُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ

Traducción

“Cada nación tiene un hombre veraz que puede separar la verdad de la falsedad, y el veraz de mi comunidad es 'Alí Ibn Abi Talib.”

(Ref. Safinat al-Bihar, volumen 2, página 221)

Breve descripción

Para completar el programa de una religión genuina; especialmente una religión eterna como el Islam, se necesita a alguien que conozca todos los aspectos y detalles de esa religión y sea capaz de distinguir entre la verdad y la falsedad.

El Islam necesitaba tal hombre después del fallecimiento del Profeta (PBD). Esa persona tuvo que ser alguien muy honesta y elocuente para que pudiera eliminar cualquier ambigüedad y duda que surgiera entre los musulmanes en ausencia del Profeta (PBD). Este rango, según el hadiz antes mencionado, pertenecía al Imam 'Alí (P).

La Vida Simple y la Cooperación en las tareas del hogar

El Imam Sadiq (P) dijo:

كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْتَطِبُ وَيَسْتَقِي وَيَكْنِسُ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ
تَطْحَنُ وَتَعْجِنُ وَتَخْبِزُ

Traducción

“Alí (P) recogía leña del desierto (para su hogar), buscaba agua y limpiaba, y Fátima (P) preparaba la harina, la amasaba y hacía pan.”

(Ref. Safinat al-Bihar, tomo 2, página 195)

Breve descripción

En esta corta narración se encuentra un mundo de rangos humanos con respecto al Gran líder del Islam, el Imam 'Alí (P) y el modelo a seguir para las mujeres, Fátima (P). Su vida era muy simple e independiente, pero llena de sinceridad, pureza, cooperación y asistencia. El trabajo no fue considerado para ellos como una deshonra. La cooperación y la comprensión mutua se consideraban un privilegio básico en su vida.

Lamentablemente, este estilo de vida ya no se encuentra en los hogares de estos días, y como consecuencia, la tranquilidad y la paz han desaparecido.

Una hora de Justicia

El Profeta (PBD) dijo:

عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

Traducción

“Una hora de justicia es mejor que un año de adoración.”

(Ref. Nahyul Fasahah, página 490)

Breve descripción

La adoración es la relación de las criaturas con el Creador y es un vínculo entre los seres mortales con el Ser Inmortal. Las prácticas de adoración son lecciones educativas importantes que tienen una enseñanza eficaz en la corrección del espíritu y la mente del hombre.

Sin embargo, leemos en la narración anterior, que una hora de justicia es mejor y más alta que un año de adoración. También, hay otros hadices donde se dice que la meditación de una hora es mejor que una noche o un año de adoración. Estas expresiones muestran la importancia crítica de la justicia y la meditación, y que estos dos conceptos tienen un origen común. De hecho, sin justicia, no hay pensamiento, meditación y sabiduría.

La Cura Verdadera

El Profeta (PBD) dijo:

الطَّبِيبُ اللهُ وَلَعَلَّكَ تَرْفِقُ بِأَشْيَاءٍ تَخْرِقُ بِهَا غَيْرَكَ

Traducción

“La verdadera cura es Dios, y es posible que las cosas útiles para ti sean perjudiciales para los demás.”

(Ref. Nahyul Fasahah, página 406)

Breve descripción

A veces suceden en la vida del hombre acontecimientos dolorosos debido a sus políticas, elecciones o intenciones erróneas.

Por otro lado, a veces ocurren acontecimientos que aparentemente parecen desagradables, pero en verdad, son medicinas administradas por Dios (que es la verdadera cura) para tratar a Sus siervos. A pesar de que estos medicamentos puedan ser amargos, son una llamada de atención muy necesaria, que le avisa al hombre acerca de sus debilidades y le aconseja que elimine su presunción.

Los doce Sucesores del Profeta (PBD)

El Profeta (PBD) dijo:

لا يَزَالُ هَذَا الدِّينَ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ كُلَّهُمْ مِنْ قَرِيَشٍ

Traducción

“Esta religión siempre permanecerá honorable y protegida bajo el liderazgo de doce personas, todas ellas son de Quraish.”

(Ref. Tisir al-Wusul, escrito por Zobeidi Shafei)

Breve descripción

Con respecto a los doce Sucesores del Profeta (PBD) se han transmitido narraciones claras y explícitas en los libros más acreditados de los sunitas, incluyendo Sahih Bujari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawood, Musnad Ahmad Hanbal y muchos otros libros de hadices. El número total de estos hadices narrados por los shiítas y Sunitas se calculan en 271.

Es interesante notar, que las cualidades mencionadas en esta narración para los Sucesores del Profeta (PBD) sólo pueden referirse a los doce Imames Infalibles (P); ya que ni los primeros cuatro Califas; ni los Califas Omeyas o Abasidas cumplen con las especificaciones de esta narración.

Fiesta pecaminosa

El Imam Sadiq (P) dijo:

لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِسًا يَعْصَى اللَّهَ فِيهِ وَلَا يَقْدِرَ عَلَى تَغْيِيرِهِ

Traducción

“No es conveniente que los creyentes participen en una reunión donde se desobedece a Dios (al cometer pecados), sin que puedan hacer algo para cambiar la situación.”

(Ref. Usul al-Kafi, volumen 2, página 374)

Breve descripción

La participación en una fiesta pecaminosa es en sí misma un pecado, aunque el participante no cometa el pecado y no coopere con los participantes de la fiesta. De hecho, la participación en tales reuniones equivale a apoyar un pecado; salvo que uno participe para cambiar la situación y cumplir con el deber crítico de ordenar el bien y prohibir el mal.

Además, cuando una persona sigue observando escenas pecaminosas con indiferencia y sin protestar, su espíritu se oscurece, y poco a poco, los pecados no le parecen tan feos y esto puede llevarlo a cometer pecados.

Realicen Obras Productivas

El Imam Sadiq (P) dijo:

ازرعوا وأغرسوا والله ما عمل الناس عملاً أحلَّ ولا أطيبَ منه

Traducción

“Cultiven y planten árboles. Juro por Dios que la gente no ha hecho ninguna acción más lícita y más pura que ésta.”

(Ref. Safinat al-Bihar, volumen 1, página 549)

Breve descripción

La vida del hombre se basa en obras productivas, entre ellas la agricultura. La mayoría de los comercios y las industrias no serían significativas sin la agricultura, porque obtienen sus materias primas de la misma. Además, la agricultura es menos propensa a los fraudes y trucos porque sus resultados provienen principalmente de los factores naturales y esfuerzos sinceros de los hombres. Por esta razón, en el hadiz antes mencionado, la agricultura y la siembra son consideradas como el trabajo más puro y agradable.

Longevidad

El Imam 'Alí (P) dijo:

مَوْتِ الْإِنْسَانِ بِالذَّنُوبِ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ بِالْأَجْلِ وَحَيَاتِهِ بِالْبِرِّ أَكْثَرَ
مِنْ حَيَاتِهِ بِالْعَمْرِ

Traducción

“La muerte temprana de los hombres debido al pecado resulta más a menudo que por razones naturales, y la larga vida de los individuos debido a su justicia resulta más a menudo que por razones naturales.”

(Ref. Safinat al-Bihar, página 489)

Breve descripción

Sin lugar a dudas, muchos pecados y malos hábitos tienen un impacto directo en la reducción de la vida (como en el caso de beber vino, juegos de azar, envidia y rencor). Muchos también acortan su vida a través de medios indirectos tales como los desórdenes sociales resultantes, la falta de seguridad pública y la aparición de guerras (como en el caso de usura, injusticia y opresión).

Por otro lado, la benevolencia puede conducir a una larga vida debido a su profundo efecto sobre la paz del espíritu y la conciencia. Por lo tanto, el pecado, además de sus dañinos efectos espirituales, también tiene malas consecuencias que pueden acortar la vida del hombre; mientras que la justicia prolonga la vida además de generar otros beneficios y recompensas espirituales.

Cooperación con Satanás

El Imam 'Alí (P) dijo:

لا تَسْبِنَنَّ ابليسَ فِي الْعَلَانِيَةِ وَأَنْتَ صَدِيقُهُ فِي السِّرِّ

Traducción

“No maldigas públicamente a Satanás, mientras que tú eres interiormente su amigo.”

(Ref. Turas al-A’immah, página 209)

Breve descripción

Algunas personas verbalmente proclaman su odio con respecto a cosas como la pobreza, la hipocresía y Satanás; mientras que en la práctica se ahogan en ellos.

Existen muchas personas ricas que viven como los pobres y no gastan su dinero por el temor de quedar pobres. Hay muchos hipócritas que maldicen repetidamente a los hipócritas; mientras que su propia vida está llena de hipocresía. Hay gente diabólica que dice públicamente: “Me refugio en Dios de Satanás; mientras que al mismo tiempo, son internamente amigos de Satanás y dan mucha importancia a sus actividades diabólicas. De hecho, tales personas sólo odian el término de “Satanás”, no su realidad.

Consulta para ser guiado

Dijo el Imam Hasan (P):

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هَدُوا إِلَىٰ رَشْدِهِمْ

Traducción

“Todos los pueblos que se consultaron entre sí; fueron dirigidos hacia su bienestar.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 164)

Breve explicación

El trabajo en grupo siempre es la llave del avance y la promoción, especialmente; en los asuntos que requieren de pensamiento, en los programas y en la solución de los problemas, en donde la consulta tiene efectos maravillosos.

Aquellos que se han acostumbrado a ser autoritarios, cometen muchos errores durante su vida y sufren muchas pérdidas. Cada persona tiene ideas que no vienen a la mente de los demás. Estas ideas son como chispas, que cuando se mezclan prenden un fuego llameante cuya luz ilumina cualquier oscuridad. Es mejor, que nosotros decidamos consultar con los expertos y personas sabias en cualquier asunto importante.

“Salam”, el Saludo islámico

El Imam Husain (P) dijo:

سَبْعُونَ حَسَنَةً تِسْعٌ وَسِتُّونَ لِلْمَبْتَدِي وَوَاحِدَةٌ لِلرَّادِّ

Traducción

“Salam (el saludo) tiene 70 recompensas, 69 partes de las cuales son para la persona que saluda y una parte es para la persona que responde el saludo.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 177)

Breve descripción

Entre los saludos de varias naciones, "Salam", el saludo islámico tiene una especial luminosidad, porque indica tanto la bienvenida como la paz, el placer y la amistad, y también es una súplica donde pedimos a Dios la salud para la otra persona. Por esta razón, el saludo entre la gente del paraíso es Salam y los ángeles de la misericordia reciben a los virtuosos con Salam.

Desafortunadamente, algunos musulmanes egoístas, pensando que el no saludar (o no ser el primero en saludar) refleja su alto estatus, se privan a sí mismos de la gran recompensa señalada en la narración antes mencionada.

Disconformidad en la creencia y en la acción

El Imam Sayyad (P) dijo:

انَّ ابْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَقْتَدِي بِسُنَّةِ إِمَامٍ وَلَا يَقْتَدِي بِأَعْمَالِهِ

Traducción

“Las personas más odiadas ante Dios son aquellas que han aceptado el liderazgo de un Imam, pero no adoptan sus acciones.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 202)

Breve descripción

Una de las principales faltas del hombre es la disconformidad entre sus creencias y acciones. Por ejemplo, la persona dice que cree en algo, pero ningún signo de esa creencia se manifiesta en sus acciones. Cree en Dios, pero no observa las reglas correspondientes a esta creencia que son requeridas en la vida cotidiana. Cree en la gran Corte de Dios, pero no se ha preparado para enfrentarlo. Cree en el Profeta Muhammad (PBD) como el Profeta más grande y en el Imam 'Alí (P) como el líder más alto, pero no demuestra ninguna similitud con ellos con su comportamiento. En resumen, su creencia apunta en una dirección y su acción en otra.

Castigos Divinos

Dijo el Imam Baqir (P):

انَّ لِلَّهِ عِقَابَاتٌ فِي الْقُلُوبِ وَالْإِبْدَانِ:
ضَنْكَ فِي الْمَعِيشَةِ وَوَهْنٌ فِي الْعِبَادَةِ وَمَا ضَرَبَ عَبْدٌ بِعِقَابِهِ اعْظَمَ
مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ

Traducción

“En verdad, Dios tiene algunos castigos para los cuerpos y para las almas (por los pecados y las desobediencias). [Estos castigos son] la dificultad de la vida y la debilidad en la adoración. Sin embargo, Dios no envió a nadie un castigo más grande que aquel que fue castigado con el endurecimiento del corazón.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 217)

Breve explicación

En realidad, los castigos de Dios son los reflejos de nuestras obras y son las consecuencias de los pecados del hombre. Estas consecuencias a veces, aparecen en forma de la dificultad en la vida mundanal, y otras veces se muestran privando al hombre de la alegría en la adoración a Dios. Sin embargo, la más importante y más peligrosa consecuencia de los pecados del hombre, es el endurecimiento del corazón. Aquello que vacía el corazón de los sentimientos humanos, de la amistad y de la simpatía, y esto puede ser la fuente de la mayoría de los crímenes y pecados.

Una Realidad Olvidada

El Imam Sadiq (P) dijo:

لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ يَقِينًا لَا شَكَّ فِيهِ أَشْبَهَ بِشَكِّ لَا يَقِينَ فِيهِ مِنَ
الْمَوْتِ

Traducción

“Dios no ha creado una certeza tan libre de dudas como la muerte, pero esta realidad (para la gente) parece como si fuera una cosa dudosa en la que nunca hay certeza.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 271)

Breve descripción

Qué frase tan extraña y clara acerca de la falta de atención del hombre hacia el inevitable fin de su vida.

El hombre puede tener dudas sobre cualquier cosa, pero no puede dudar del hecho de que tarde o temprano su vida terminará y se encontrará con la muerte.

Sin embargo, sorprendentemente, su estilo de vida es de tal manera que no está preocupado por la muerte, como si fuera un ser inmortal. Así, no se prepara para recibirla con fe, buenas obras, pureza y virtud. Sin embargo, aquellos que aceptan la realidad de que están destinados a morir y que la muerte puede suceder en cualquier momento, se mantienen puros y preparados en todo momento para evitar el remordimiento y la vergüenza cuando la muerte los atrape.

El Conocimiento y la Sabiduría

El Imam Kazim (P) dijo:

انَّ الزَّرْعَ يَنْبِتُ فِي السَّهْلِ وَلَا يَنْبِتُ فِي الصِّفَا فَكَذَلِكَ الْحِكْمَةُ
تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمَتَوَاضِعِ وَلَا تَعْمُرُ فِي قَلْبِ الْمَتَكَبِّرِ الْجَبَّارِ

Traducción

“Ciertamente, las plantas crecen en tierra blanda, no en las piedras. Del mismo modo, el conocimiento y la sabiduría brotan en los corazones de la gente modesta, no en los corazones de las personas injustas y arrogantes.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 296)

Breve descripción

El primer paso para adquirir conocimiento es la humildad. Humildad ante la verdad, humildad ante el maestro y ante cualquier persona que sabe más que nosotros y podría enseñarnos algo.

Por esta razón, la ignorancia y la arrogancia suelen ir de la mano. Los arrogantes nunca admiten su ignorancia, y si una realidad no conviene, no es compatible con su orgullo y arrogancia, la negarían y se opondrían a ella. Ellos no aceptan la verdad de nadie y permanecen envueltos en su ignorancia.

Deberes pesados de los Imames (P)

El Imam Rida (P) dijo:

الامام امين الله في ارضه وخلقهِ وَ حَجَّتْهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي
بِلَادِهِ وَ الداعى الى الله وَ الذابَّ عَنْ حريمِ الله

Traducción

“El Imam es el fideicomisario de Dios en la tierra y entre Sus siervos. Es Su prueba para los siervos, Su representante en las ciudades, el invocador hacia Él y protector de los límites divinos.”(Ref. Tuhaful Uqul, página 328)

Breve descripción

En esta narración, que es parte de un largo hadiz sobre el principio del Imamato, se hace referencia a cinco aspectos de los deberes pesados e importantes de los Imames (P):

1- Los Imames son tesoreros y fideicomisarios de la Revelación y protectores de todas las ciencias, órdenes y enseñanzas de la religión.

2- Los Imames son pruebas vivientes de la religión.

3-Los Imames son supervisores, autoridades y representantes divinamente designados por Dios entre la gente.

4- Los Imames son los que invitan a la gente hacia la bondad y prohíben el mal.

5-Los Imames son protectores de los mandatos divinos contra los enemigos.

Para llevar a cabo tales tareas, se necesita a alguien que tenga acceso al conocimiento divino y que sea infalible. Por cierto, los Imames (P) son los que tienen estas cualidades y nadie excepto Dios puede nombrarlos.

La piedad abre todas las puertas

Dijo el Imam Yawad (P):

لَوْ كَانَتْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ رَتْقًا عَبْدٍ ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهَا مَخْرَجًا

Traducción

“Si las puertas de los cielos y la Tierra estuvieran cerradas para una persona, y ésta luego queda temerosa a Dios, Él, exaltado sea, le abrirá una puerta de solución a sus problemas.”

(Ref. Nur al Absar, página 150)

Breve Explicación

Durante la vida de una persona, de vez en cuando vienen momentos en los que todas las puertas se cierran para ella y la persona enfrenta muchos problemas por dondequiera que vaya.

Estos momentos son en realidad oportunidades para despertarse y volver hacia Dios; una vuelta que escribe y cambia el destino del hombre. Entonces, si atiende a Dios sinceramente y habla con Él desde el corazón, y Le pide ayuda, recibirá las ayudas divinas y las brisas de la misericordia de Dios lo abrazarán, y se abrirán puertas de solución en los caminos donde no se esperaba.

¡Cuidado con aquel que no se respeta a sí mismo!

Dijo el Imam Alí Ibn Muhammad al-Hadi (P):

مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَلَا تَأْمَنَ شَرَّهُ

Traducción

“Aquel que no se respeta a sí mismo, su maldad puede alcanzar a los demás.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 362)

Breve Explicación

En realidad, uno de los factores que impide la maldad y la corrupción es la reputación que el hombre considera para sí mismo. Las personas de alta personalidad y aquellas que se respetan a sí mismas, a pesar de que la gente no las respete, se abstienen de cometer muchas faltas y crímenes por lo menos para preservar su propia reputación. Sin embargo, si piensan que no tienen reputación, prestigio o respeto, no tendrán miedo de cometer cualquier falta que quieran. Por lo tanto, el Imam (P) nos recomienda alejarnos de estas personas.

También, esta narración nos enseña que uno de los puntos importantes en la crianza de los hijos y la educación de la gente es la formación de un carácter respetable en ellos; de modo que piensen que merecen una reputación especial. Por otro lado, la humillación a otras personas y el menosprecio de la personalidad de los hijos tienen efectos negativos en su crianza y educación.

El Mayor Yihad

El Imam Hasan Al-'Askari (P) dijo:

أَشَدَّ النَّاسِ اجْتِهَادًا مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ

Traducción

“El luchador más poderoso entre la gente es aquel que renuncia a los pecados.”

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 78, página 373)

Breve descripción

Sabemos que en el Islam, la lucha contra los deseos rebeldes que conducen a los pecados se llama "El Mayor Yihad" (la mayor lucha sagrada) y es considerada más importante y valiosa que la lucha contra los enemigos. Esta guerra es el medio de purificación del alma y requiere de una voluntad fuerte para lograr la victoria.

En las sociedades contaminadas con el pecado, el valor de esta guerra es más obvio y su importancia en el logro de los objetivos sociales no puede negarse.

Si echamos un vistazo a la historia del Islam, vemos que los triunfos del Profeta (PBD) en Medina fueron en realidad el resultado directo de la auto-purificación y las luchas espirituales de sus compañeros.

¿Qué hacemos durante la ausencia del Imam al-Mahdi (P)?

El Imam Mahdi (P) dijo:

أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رِوَاةِ أَحَادِيثِنَا

Traducción

“En cuanto a los diversos acontecimientos que ocurren [durante mi ausencia], refiéranse a los narradores de nuestros hadices.”

(Ref. Mensaje escrito del Imam Mahdi (P))

Breve descripción

Las sociedades humanas no pueden organizarse óptimamente sin un liderazgo adecuado. Por esta razón, Dios nunca dejó a Sus siervos sin un líder y los líderes divinos siempre han existido entre ellos.

Incluso, durante la ocultación del Imam Mahdi (P), primero los diputados especiales del Imam (P), y después de la terminación del período de la ocultación menor, los diputados generales del Imam (P) fueron designados por él para la dirección de la gente.

El liderazgo continúa en aquellos hombres decididos y fieles, que están bien versados en el conocimiento del libro sagrado del Islam, el Corán; así como en las enseñanzas y prácticas del Profeta (PBD) y la Escuela de Ahlul-Bait (P). Cualquiera persona que no posea tales cualidades, bajo cualquier nombre y título, no se considera digna para esta posición.

Fuente de toda maldad

El Profeta (PBD) dijo:

اجْتَنِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Traducción

“Aléjate del vino; ya que es la llave de toda maldad.”

(Ref. Nahyul Fasahah, página 1)

Breve descripción

Se han escrito muchos libros y artículos sobre los nocivos efectos del vino, incluidos sus efectos sobre el sistema nervioso, el aparato digestivo, el corazón, las arterias, el hígado, los riñones y otros órganos del cuerpo. Incluso, miles de científicos y pensadores han investigado sobre las dolorosas consecuencias sociales y económicas del vino. Sin embargo, a este respecto, no se puede encontrar una frase tan breve y comprensiva como la valiosa narración de nuestro Profeta (PBD) donde dijo: “El vino es la llave de toda maldad”.

La mayor adoración es cumplir con los deberes religiosos

El Imam Sayyad (P) dijo:

مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَادِ النَّاسِ

Traducción

“Quien cumple con las tareas que Dios le ha obligado, se encuentra entre las personas más obedientes a Dios.”

(Ref. Wasa'il al-Shi'a'. Volumen 11, página 206)

Breve descripción

La adoración a Dios no se limita solo a realizar las prácticas religiosas, tales como el ayuno y la oración. Se puede afirmar que si cada individuo en la comunidad islámica realiza correctamente sus labores relacionadas con la sociedad, ha realizado la mejor obra de adoración; ya que le ha obsequiado a toda la gente la bondad y la prosperidad.

Las tareas de un musulmán incluyen una serie de obras, entre ellas las prácticas obligatorias (i.e. la oración y el ayuno), las tareas sociales, las tareas culturales y las tareas económicas. Si alguien se dedica a realizar obras recomendables sin prestar la debida atención a sus tareas obligatorias, no ha logrado realmente adorar a Dios como se debe.

Los habitantes de otros planetas

El Imam Alí (P) dijo:

هَذِهِ النُّجُومُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ مَدَائِنٌ مِثْلَ الْمَدَائِنِ الَّتِي فِي الْأَرْضِ
مَرْبُوطَةٌ كُلُّ مَدِينَةٍ إِلَى عَمُودٍ مِنْ نُورٍ

Traducción

“Los planetas del cielo son ciudades, al igual que las ciudades de la tierra. Cada una de las ciudades está conectada (con las otras ciudades) a través de una columna de luz.”

(Ref. Safinat'ul-Bihar, volumen 3, página 574)

Breve descripción

Es muy ingenuo suponer que nuestra tierra es el único planeta habitable y que millones de otros planetas son todos inútiles, están vacíos y sin ningún habitante.

Hoy en día, los estudios científicos han investigado sobre las condiciones necesarias para que la vida exista en otros planetas. De hecho, sugieren que millones y millones de éstos pueden estar habitados y es probable que muchos de ellos tengan civilizaciones más desarrolladas, porque la vida había comenzado allí miles o millones de años antes que en la tierra. Tal conocimiento científico, no existía hace catorce siglos, y por lo tanto; este informe del Imam Alí (P) a través de este hadiz es una predicción milagrosa.

El Corán y la Ley de la Gravedad

El Imam Rida (P) le dijo a uno de sus compañeros:

أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى
قَالَ: ثُمَّ عَمَدٌ، لَكِنْ، لَا تَرَوْنَهَا

Traducción

“¿Acaso Dios no dice que elevó los cielos sin columnas que podáis ver?”. Dijo, sí. El Imam (P) dijo: “Por lo tanto; existen columnas, pero vosotros no las podéis ver.”

(Ref. Tafsir al-Birhan, volumen 3, página 278)

Breve descripción

Hoy en día, se ha demostrado que los cuerpos celestes están fijos en sus órbitas gracias al equilibrio entre la gravedad y la fuerza centrífuga. La gravedad los atrae, el uno hacia el otro como una gran cadena y la fuerza centrífuga los separa unos de otros, y su completo equilibrio les permite girar en su órbita determinada sin ninguna desviación, quedando suspendidos durante millones de años en el inmenso espacio sobre esta columna invisible.

De hecho, en la época de la revelación del Corán, no hubo ninguna interpretación más elocuente que la anterior para expresar esta realidad científica. Por ello, esta aleya es uno de los milagros científicos del Islam.

Misterio de las Montañas

El Imam 'Alí (P) dijo:

وَوَدَّ بِالصَّخُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ

Traducción

“A través de las montañas, Dios evitó el estremecimiento de la tierra.”

(Ref. Nahyul Balaga, sermón 1)

Breve descripción

Hoy en día, se ha confirmado que al igual que la gravedad de la luna efectúa el flujo y el reflujo de los mares (elevando el nivel del agua un metro o más; e incluso 15 metros en algunas partes), también causa un movimiento ascendente y descendente de 30 centímetros en la corteza exterior sólida del globo terrestre.

Pero, la solidez de la corteza terrestre debido a la existencia de las montañas, cuyas raíces están conectadas a otras montañas ha creado una red estabilizadora alrededor de la tierra que impide cualquier estremecimiento notable.

Si no fuese por la existencia de las montañas y la corteza terrestre no fuera sólida, se habría afectado por un estado de flujo continuo y reflujo. Entonces, ¿qué sería de nuestra calma y paz en esta tierra?

Este es otro ejemplo de las declaraciones milagrosas de los líderes islámicos donde mencionan hechos científicos ocurridos hace 14 siglos y que la ciencia los ha descubierto.

Criaturas Microscópicas

El Imam Rida (P) dijo:

أَمَّا قَلْنَا «الَّلَطِيفِ» لِلخَلْقِ اللَّطِيفِ ... وَ مَا لَا يَكَادُ عَيُونُنَا تَسْتَبِينُهُ
لِدِمَامِهِ خَلْقَهَا، لَا تَرَاهُ عَيُونُنَا وَ لَا تَلْمَسُهُ أَيْدِينَا

Traducción

“El hecho de que decimos que Dios es Sutil, es debido a que ha creado a criaturas muy finas y minuciosas; tan pequeñas que no podemos verlas ni podemos sentir las con nuestra mano.”

(Ref. Al-Kafi, volumen uno, página 106)

Breve descripción

La narración antes mencionada es una pequeña parte de un largo hadiz que Fat'h Ibn Yazid Gorgani ha narrado del Imam Rida (P), en el que se describe que "estas criaturas son tan pequeñas que nunca se sienten, y se esparcen entre las olas de los mares y las cortezas de los árboles, los desiertos y las llanuras".

Esta es una narración milagrosa de nuestro Imam (P) que fue registrada en las fuentes islámicas antes de mil años, lo que significa cientos de años antes de los descubrimientos de la microbiología por Louis Pasteur (1822-1895).

Sólo el nombre del Islam

El Imam 'Alí (P) dijo:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ وَمِنَ
الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ، خَرَابٌ مِّنَ
الْهَدَى

Traducción

“Vendrán unos tiempos en donde no quedará para la gente nada del Corán; excepto sus letras y dibujos, y no quedará nada del Islam; excepto su nombre. Las Mezquitas de los musulmanes serán perfectas en cuanto a su estructura, pero carentes en términos de la guía hacia la verdad.”

(Ref. Nahyul Balaga, dicho 369)

Breve descripción

De hecho, aún no podemos decir si esta interesante predicción ya se ha materializado plenamente en nuestro tiempo o que ocurrirá en el futuro. Pero, seguramente estamos presenciando algunos ejemplos de ésta en cualquier parte. De hecho, es sorprendente saber que en tales casos los musulmanes se quejan de su atraso; mientras que ellos mismos lo han causado por su noción equivocada de que sólo es suficiente con adoptar nombres musulmanes, y que el Corán está allí solamente para los propósitos decorativos.

No han aceptado el papel real de Corán como un "libro" de valor para la educación, la formación y aplicación en el día a día. Tampoco, han aceptado al Islam como una "Escuela" que debe orientar su vida práctica e intelectual.

Criterio para evaluar el intelecto y la ignorancia

El Imam 'Alí (P) dijo:

اللِّسَانُ مِيعَارُ اطَّاشَةِ الْجَهْلِ وَأَرْجَحَةُ الْعَقْلِ

Traducción

La lengua es el criterio para evaluar la ignorancia, y la escala para pesar el intelecto y la sabiduría”.

(Ref. Tuhaful Uqul, página 143)

Breve descripción

La lengua es la ventana más importante para el alma del hombre, la clave para entender su personalidad y el mejor medio para evaluar el grado de su intelecto. A través de un proceso simple y aparentemente un giro de poca importancia, esta lengua desvela las cortinas del alma y revela las realidades internas del hombre.

Por esta razón, muchas instrucciones islámicas están enfocadas en la corrección de la lengua y somos amonestados con frecuencia por nuestros grandes líderes de tener cuidado en lo que decimos. Es cierto; que la corrección completa de la lengua no es posible sin la corrección del alma y la mente, pero podemos evitar muchas consecuencias dolorosas de los actos inadecuados de la lengua a través del silencio y el autocontrol en nuestros discursos.

El agradecimiento

El Imam Hadi (P) dijo:

الشَّاكِرِ اسْعَدَ بِالشُّكْرِ مِنْهُ بِالنِّعْمَةِ الَّتِي اَوْجَبَتْ الشُّكْرَ لَانَ النِّعَمَ
مَتَاعٌ وَالشُّكْرَ نِعْمٌ وَ عَقْبِي

Traducción

Aquel que está agradecido por una bendición gana más prosperidad de su agradecimiento que del favor, porque las bendiciones mundanas pertenecen a la vida en este mundo; mientras que el agradecimiento a Dios es el capital de este mundo y del otro mundo.”

(Ref. Tuhaful Uqul, página 362)

Breve descripción

El agradecimiento no es solo una simple apreciación de la lengua; sino que incluye acciones que demuestran prácticamente el agradecimiento y que implica el uso de cada bendición de una manera adecuada. Tal gratitud por un favor da lugar a bendiciones y prosperidad mucho mayores que las bendiciones proporcionadas por el mismo favor. Usar los favores para obtener la complacencia de Dios y satisfacer las necesidades de Sus siervos es un capital que da lugar al honor en este mundo, así como la prosperidad eterna en el más allá; mientras que un favor mundano puede conferir solamente una bendición material. En otras palabras, cuando uno recibe un favor, recibe algo útil para este mundo y si muestra gratitud por ello de manera apropiada, entonces recibe algo adicional que es aún mejor y tendrá recompensas adicionales, tanto para este mundo como para el más allá.

Revivificar la Doctrina de la Escuela de Ahlul-Bait (P)

El Imam Rida (P) dijo:

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَحْيَى فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتَ الْقُلُوبُ

Traducción

“Quien participa en una reunión en la que nuestra doctrina es revivida, su corazón no morirá cuando todos los corazones mueren.”

(Ref. Turasul-Aiemma, página 443)

Breve descripción

Se deduce claramente de la narración antes mencionada que los seguidores de la familia del Profeta (PBD) son responsables de revivir las ideas y prácticas de Ahlul-Bait (P), entendiendo su doctrina, percibiendo el espíritu de sus discursos y familiarizándose con sus instrucciones. No deberían permitir que sus reuniones terminen en diversiones, chismes y deseos personales. En cambio, deberían concentrarse en dirigir los esfuerzos para inculcar valores, creencias y prácticas islámicas correctas. Tales reuniones revivirán los corazones y despertarán los pensamientos.

Mantener los secretos de los demás

El Profeta del Islam (PBD) dijo:

اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ التَّفَتَ فَبِهِ اِمَانَهُ

Traducción

“Cuando alguien dice algo y mira a su alrededor (en señal de que nadie más lo escuche), su discurso es una confianza otorgada (que no debemos revelar a los demás)”.

(Ref. Nahyul Fasahah, página 38)

Breve descripción

La confianza tiene diferentes formas en el Islam, incluyendo la fidelidad en guardar los secretos de la gente. Esto se considera tan importante desde el punto de vista del Islam, hasta tal punto que revelar el secreto de una persona es considerado como uno de los pecados graves. Además, para que algo se considere como un secreto, no es necesario que el hablante haya dicho que es un secreto o que haya pedido que lo mantuvieran en secreto. Más bien, el mínimo signo o indicio es suficiente para comprender esta realidad. Si antes de hablar, alguien mira a su alrededor para ver si hay otra persona, esto será suficiente para considerar sus palabras como un secreto.

Signos del Creyente

El Profeta (PBD) dijo:

اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَإِنَّكَ مُؤْمِنٌ

Traducción

“Si tu buena acción te hace sentir bien y tu mala acción te hace sentir mal, eres un creyente.”

(Ref. Nahyul Fasahah, página 41)

Breve descripción

El Islam dice que todos los seres humanos nacen con una naturaleza primordial pura, que cree y ama hacer el bien. Sin embargo, las manchas y los pecados comienzan a afectar gradualmente su espíritu y el alma, cambian su naturaleza y con el tiempo la convierten totalmente. Cuando usted ve que un hombre está interesado en la bondad y odia las malas acciones, usted sabe que el espíritu de creencia y la naturaleza pura todavía existen en él.

Qué miserables son aquellos que en lugar de molestarse por sus malas acciones, se sienten orgullosos de ellas. Qué miserables son aquellos que están arrepentidos de sus acciones de caridad, justicia y perdón. Ellos en verdad tienen falta de fe.

Primer prerrequisito para cualquier trabajo

El Imam 'Alí (P) le dijo a Kumayl:

مَامِنْ حَرَكَهٖ اِلَّا وَاَنْتَ مَحْتَاٰجٌ فِیْهَا اِلَى مَعْرِفَہٖ

Traducción

“No hay movimiento o trabajo que no necesite conocimiento.”

(Ref. Safinat'ul-Bihar, volumen uno, página 15)

Breve descripción

Si reflexionamos sobre el significado de esta narración, entenderemos que la religión del Islam no es meramente una serie de rituales de adoración e invocaciones o un conjunto de creencias sin aplicaciones prácticas. Más bien, el Islam proporciona un código de vida completo para todas las necesidades sociales y esfuerzos, y su punto de partida es la inteligencia y el conocimiento de las realidades. El Islam considera que todo movimiento y esfuerzo es infructuoso o en el mejor de los casos, ineficaz si carece de conocimientos y orientación correcta.

Importancia de un invitado

El Profeta (PBD) dijo:

اِذَا ارَادَ اللهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا اِهْدَىٰ اِلَيْهِمْ هَدِيَّةً.
قَالُوا وَمَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ؟
قَالَ: الضَّيْفُ

Traducción

“Cuando Dios quiere la felicidad y la prosperidad para una nación, les otorgará un regalo.”

La gente le preguntó al Profeta (PBD) *“¿Cuál es ese regalo?”* Él respondió: *“ un invitado”*.

(Ref. Bihar al-Anwar, volumen 15)

Breve descripción

Eso es verdad, un invitado es un regalo de Dios, un regalo valioso y honorable. Sin embargo, el mundo material en el que todos los afectos se pierden, no considera valor para un huésped y lo trata como problemático y extraño e indeseado. Así; que rara vez ocurre que alguien invite a otro a menos que haya un propósito egoísta relacionado con los negocios, la riqueza o la política.

En los países y las familias islámicas en donde las costumbres religiosas siguen vivas, un invitado es respetado como un don divino, aunque sea desconocido y no familiar.

El Respeto y el Afecto

El Imam Sadiq (P) dijo:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا

Traducción

“Quien no respeta a los ancianos y no muestra afecto a los niños, no es uno de nuestros seguidores”.

(Ref. Usul al-Kafi, página 253)

Breve descripción

Las sociedades humanas son como una extensa caravana que se mueve continuamente. Los niños nacen y crecen, los adultos se hacen viejos, y los viejos mueren y nadie está exento de pasar por estas etapas.

Los mayores son más experimentados y tienen una visión más profunda. Los más responsables entre ellos han contribuido a la sociedad a través de numerosos servicios durante su vida. Todo esto apoya el argumento que requiere a los jóvenes y a los adolescentes respetar a los mayores y ancianos.

Y puesto que los niños están en la etapa inicial de su vida, y son tiernos, inocentes y susceptibles deben ser tratados con amor y afecto. Los fundamentos de su carácter y prosperidad deben ser construidos amorosamente por los adultos. Estas son las formas y costumbres de las sociedades humanitarias y progresistas.

Envía algo al otro mundo

El Imam 'Alí (P) dijo:

ما تَقَدَّمَ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذَخْرُهُ
وَ مَا تَوَخَّرَهُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ

Traducción

“Todo lo bueno que envías por delante será reservado para ti, y lo que pospones, su beneficio será sólo para los demás.”

(Ref. Nahyul Balaga. Sharh Nahyul Balaga, vol. 18, página 4)

Breve descripción

Aquellos que acumulan riquezas locamente, empleando todos los medios, sean ilegítimos o injustos, no comprenden que no podrán consumir toda esta riqueza durante su vida; ni pueden llevársela al otro mundo cuando mueren.

Ellos finalmente dejarán que otros (herederos) disfruten de su riqueza; mientras que ellos mismos quedan con la responsabilidad de lo que han acumulado, ante la corte divina

