

MADRESA AHL UL BAYT

Libro de Instrucción Religiosa de la Escuela de Ahl ul Bayt

**Libro de lectura recomendado a partir de los 12/14
años**

El Camino hacia el Paraíso

Traducido del francés por: Alia Solé

El Camino hacia el Paraíso

“Toda alma gustará la muerte...

La vida presente no es sino un objeto de usufructo ilusorio.”

Santo Qoran: 3:185

Traducido del inglés por Gaulamabasse Radjahoussen.

Titulo de la versión original: “Journey to Heaven” del Dr. Liaket Dewji-Ksi South London Jamaat

En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso

Prefacio

Este libro se ha traducido de la versión inglesa cuyo titulo es: “Journey to Heaven”. La versión original está escrita por el Dr. Liaket Dewjl servidor de nuestra comunidad de Londres y responsable de la Jamaat Hyderi Islamic Center. Su contenido está basado en los Majlis en lengua Urdu de Mawlana Sadiq Hasan Sahed tratados en Londres. La razón principal para poner por escrito estos Majlis en Francés (en Inglés por la Jamaat de Londres) es que los jóvenes (así como los menos jóvenes) puedan comprender perfectamente la importancia de los temas tratados, ya que muchas veces nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) comprenden mejor la lengua del país de acogida (Francés o Ingles) que el Urdu¹ o incluso Goujrati. Espero que este esfuerzo no sea en vano y que un gran numero de nuestros hermanos y hermanas lo aprecien. Dedico este trabajo para Sawab de mi madre Marhouma Hajiani Kaniza Fatema Ají Pirbay (de Majunga), “Bajo los pies de la cual está mi Jannat”, según un celebre Hadhiz de nuestro Santo Profeta Muhammad (saw). Mis pensamientos también están dirigidos para Sawab de un amigo, Marhoum Ají Hafizaly Issoufaly Jivan (de Majunga), que me pidió que escribiese sobre “el viaje del alma” tres días antes de su defunción. Doy las gracias a Allah (swt) por haberme concedido la vida, la energía y los medios para producir este libro. Doy las gracias a mis amigos y miembros de mi familia que han contribuido y ayudado a la realización del este trabajo a saber: Azim Daramsy Ladha y Hanif Radjahoussen por la primera revisión, Mourtouza y Sabera Radjahoussen por el montaje, Amiraly Kassamaly por las ideas y la logística. Que Allah (swt) les conceda un bello lugar tanto aquí como en más Allá (Amin)

Gulamabasse Radjahoussen

Feb.96

¹ NT: Lengua de Pakistán

El Camino hacia el Paraíso

Con la ayuda de los celebres Hadhiz y las enseñanzas de nuestros Profetas y Masumin (as), así como de algunos hechos reales, en él se relatan las diferentes etapas que cada uno deberá “vivir” justo después que el Ángel de la Muerte elevará nuestra alma hasta el Barzakh (Purgatorio), y hasta el Día del Juicio (Qiyamat).

El Camino hacia el Paraíso

Capitulo 1

Sin remedio

El Islam nos enseña que no debemos olvidar nuestra muerte y nuestra tumba y deberíamos estar preparados siempre para ello. En este libro van a leer, lo que nuestros profetas y nuestros Imames nos han enseñado para prepararnos para nuestra muerte, y el subsiguiente viaje hacia el Paraíso. Todos moriremos un día, pero igualmente si no estamos bien preparados para ello, no estaremos atentos a la muerte. Lo que los Mártires de Karbala nos han enseñado es: *¡Vivid como ‘Ali y Morid como Husein.!*

Es muy recomendable leer el **Surat Jum’ah** al menos una vez por semana, especialmente el Viernes durante la oración del Jom’ah. En este Surat del Santo Qoran dice: *“Dile –al Profeta Mohammad- en realidad la muerte de la cual huís os llegará en efecto, después retornareis hacia el conocedor de lo invisible y lo visible, después os informará de lo que hacíais. (52:8)*¹

Después de la muerte, todo nuestro poder, fuerza, santidad, posición social, inteligencia, etc... desaparecerán. Después de la muerte un rey no será ya rey, un hombre rico ya no será un hombre rico, una “personalidad” ya no será una “personalidad”, un profesor ya no será un profesor. Nadie escapa a la muerte. Cuanto mas nos empeñemos en alejarnos de la muerte, más se aferra ésta a nosotros.

El siguiente evento ocurrió en el tiempo del Profeta Suleiman (as). El Profeta Suleiman (Salomón) es tanto Profeta de los Cristianos como de los Judíos. Era un profeta muy poderoso. Tenía el control del aire, del mar, de los animales, de las gentes y los espíritus (Jins).

Un día, uno de los Compañeros del Profeta Suleiman vino a verlo y le dijo: *“Mi gran Profeta, necesito vuestra ayuda, acabo de ver a un extranjero en el mercado de la ciudad”. Sé que es el Ángel de la Muerte. Mi tiempo ha llegado y el Ángel de la Muerte se llevará mi vida hoy. Yo todavía no quiero morir. Mi Profeta quiero que me ayudéis. Vos que sois*

¹ NT: Traducido directamente del texto francés.

tan poderoso, os suplico que me enviéis a una isla muy alejada, donde el Ángel de la Muerte no pueda encontrarme.” El Profeta Suleiman aceptó ayudar a su compañero. El Compañero fue colocado en un barco y el Profeta Suleiman ordenó al mar con su poder milagroso que lo llevase a una isla muy alejada donde nadie estuviese al corriente. El compañero del Profeta Suleiman pensó haber escapado al Ángel de la Muerte que, creía él, no iría a buscarlo a un lugar tan lejano.

Tres días más tarde, el Ángel de la Muerte fue a ver al Profeta Suleiman. Cuando el Profeta vio al Ángel de la Muerte, se acordó de su compañero. Le Preguntó: *Oh Ángel de la Muerte, ¿recuerdas haber visto a mi compañero hace tres días en el mercado de la ciudad?*

El Ángel de la Muerte le respondió: *Si recuerdo haber visto a tu compañero en el mercado. Estaba muy sorprendido de verlo allí, ya que Allah (swt) me había ordenado poner fin a su vida esa misma noche. Se me dijo que vuestro compañero se encontraría en una isla alejada de aquí. Cuando vi a vuestro compañero en el mercado, me pregunté: cómo este hombre se hallaría en una isla que se encontraba a varios días de viaje de aquí. Esa misma noche como se me había dicho, lo encontré en la isla y, como ordenó Allah (swt), puse fin a su vida en la tierra.* El Profeta Suleiman relató al Ángel de la Muerte de que forma su compañero intentó huir de la muerte, pero en realidad su viaje lo acercó a su muerte.

Nadie escapa a su muerte y nada (el dinero, el poder, la posición...) puede ayudarnos a escapar de ella. Un día, todos tendremos que hacer frente al Ángel de la Muerte y comenzar ese largo viaje hacia el Paraíso o el Infierno.

La muerte es justamente la primera pequeña parte del viaje hacia el Paraíso. Preparémonos para ello desde ahora para que ese viaje sea fácil y comfortable.

Capitulo 2

Preparación y planificación

Nuestra estancia en este mundo es justamente una escala. Nuestro destino final es el Paraíso. Antes que alcancemos nuestro destino final debemos emprender un viaje largo y difícil. Cuando emprendemos un viaje, hacemos preparativos para que éste sea comfortable y sin problemas. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones a un lugar cálido o al lado del mar, nos aseguramos de coger lo que allí se necesita, juegos para jugar en la playa. Si vamos al Hayy comenzamos a preparar nuestro viaje mucho antes de la partida. Nos aseguramos que el pasaporte tenga validez, obtenemos los visados correspondientes, nos vacunamos, nos hacemos un seguro médico y así sucesivamente.

La segunda cosa en importancia es la planificación. Un viaje no planificado no será divertido. Durante nuestra corta vida en este mundo, planificamos y preparamos siempre para el futuro. Los padres educan a sus hijos de manera que más tarde puedan tener un trabajo. En cuanto

empezamos a trabajar, comenzamos a economizar para la boda, la casa, el coche, vacaciones exóticas etc... Cuando nuestra edad va avanzando, comenzamos a planificar nuestra vejez.

Para nuestro “transito”, que es nuestra corta estancia de vida en este mundo, hacemos planes preparándolos continuamente. ¿Por qué no nos preparamos y nos planificamos para este largo y difícil viaje hacia el Paraíso? Solo un necio iría sin planificar y sin prepararse para realizar un viaje tan largo y difícil.

Planificar un viaje es al razonable. Las personas inteligentes preparan siempre su viaje. Solo los necios hacen su viaje sin preparación.

Nuestro Profeta y nuestros Imames nos han enseñado como prepararse para este largo viaje. Un hadiz de nuestro Profeta Muhammad (saw) nos enseña cuales son las premisas que necesitamos en este mundo para realizar este viaje y tener éxito.

Un día, nuestro Profeta Muhammad (saw) estaba sentado con sus compañeros en la Mezquita de Medina. Como era habitual, le hacían preguntas. Ese día, nuestro Profeta dijo a sus compañeros: ***“Hoy quiero plantearos una cuestión. Pero antes de que os exponga la pregunta, os contaré un relato.”*** Y les contó la siguiente historia.

Había un hombre en esta ciudad que se enteró que el Ángel de la muerte estaba por finiquitar su vida. El hombre se inquietó y decidió buscar ayuda. Fue en busca de su mejor amigo. **Tengo necesidad de tu ayuda. Estoy convencido de que el Ángel de la Muerte está por terminar con mi vida. ¿Puedes ayudarme de alguna forma?**

Su primer amigo le respondió: **“Mientras estés con vida, haré todo lo posible para reducir tu miseria, pero una vez que el Ángel de la Muerte se lleve tu alma, te diré Adiós y nuestra amistad terminará.”**

El hombre que debía morir quedó contrariado. Decidió buscar la ayuda de un segundo mejor amigo. Fue a su casa y le dijo que pronto moriría. Y le pidió su ayuda. El segundo amigo se entristeció mucho al oír que iba a morir. **Voy a ayudarte después de la muerte. Me aseguraré que recibas correctamente el gusul (baño mortuorio) y el kafan¹. Haré que se rece tu Oración Mayid y organizaré un buen entierro. Pero después de esto te diré Adiós y nuestra amistad terminará.**

El hombre que debía morir se entristeció mucho al oír que su segundo mejor amigo debería dejarlo después de su entierro. Estaría completamente solo en su tumba. Pensó entonces en su mejor amigo. Fue a ver a este último y le pidió su ayuda. El tercer amigo, del cual esperaba la última ayuda, se alegró mucho al verlo y cuando supo del problema de su amigo, le dijo: **“Querido amigo no te voy a decepcionar, voy a ayudarte. Estaré contigo en la tumba. Estaré contigo el Día del Juicio, para ayudarte a llevar a cabo tu viaje hacia el Paraíso de manera confortable y sin problemas. Solamente te abandonaré cuando accedas al Paraíso.”** Dio las gracias a su real y verdadero amigo y de despidió.

¹ NT: Tela con la que se viste al difunto de color blanco, que se vende para estos usos.

Nuestro Profeta terminó así la historia y después preguntó a sus compañeros: ***“Todos tenemos estas tres clases de amigos. ¿Podéis decirme quienes son estas tres clases de amigos?”*** Nadie pudo responder correctamente.

Nuestro Profeta explicó entonces la respuesta a esta cuestión: ***“El primer amigo en la historia es nuestra salud, nuestro dinero y nuestra posición social. Nuestro dinero puede ser nuestro amigo mientras que estamos vivos, pero en cuanto fallecemos, nos deja. El segundo es nuestra familia, parientes, hermanos y hermanas. Nos darán el gusul, kafan y nos enterrarán. Después de lo cual nos dirán su Adiós, y nos dejarán solos en la tumba. El tercer amigo, el verdadero y real amigo, nos ayudará cuando mas necesidad tengamos. Nos ayudará en la tumba y en el siguiente viaje. ¿Quién es este verdadero amigo? Son nuestras buenas acciones, nuestras oraciones, actos de caridad, las donaciones, los ayunos, etc... Las buenas acciones son lo que necesitamos para hacer nuestro viaje hacia el Paraíso más confortable y sin problemas.***

Aquel que se prepara para el largo viaje hacia el Paraíso recauda buenas acciones y no solamente riquezas.

Si recordamos frecuentemente que un día debemos morir y realizar un largo viaje hacia el Paraíso, entonces solamente pensaremos en realizar buenas acciones. Hay tres formas de acordarse de la muerte.

1- Cuando veáis o asistáis a una ceremonia funeraria, imagináros a vosotros mismos en el interior del Janaza (sepultura) y preguntaos: ¿Rezo con regularidad? ¿Como alimentos haram? ¿Doy en caridad? ¿Hago todas las cosas Wajib¹ y evito las cosas haram? Preguntándoos a vosotros mismos estas cuestiones, vais a mejorar y comenzar a preparar vuestro largo viaje hacia el Paraíso.

2- Es recomendable tener un Kafan en nuestra casa. Deberíamos guardarlo en un lugar (en el armario y no en una maleta) que al menos lo podamos ver una vez al día y así pensar en vuestra muerte al verlo.

3- Es muy recomendable hacer testamento. Debe colocarse bajo la almohada de vuestra cama, para que cada noche lo veáis y penséis en las cosas que habéis hecho durante el día. ¿Esas cosas os van a ayudar o a penalizar el día del Juicio?

Pensad en vuestra muerte y tumba, al menos una vez al día y será la primera etapa de vuestra preparación para el largo y difícil viaje hacia el Paraíso.

Capitulo 3

La Muerte precoz

El tiempo de nuestra muerte está prescrito cuando nacemos. Allah (swt) puede aun así acortar nuestra vida si hacemos algunas malas acciones. Puede igualmente cambiar el tiempo

¹ NT: Obligatorias

de nuestra muerte y atrasarla. Tenemos algunas responsabilidades y deberes con nuestros parientes, familiares e instructores. Aquel que no ha cumplido con estos deberes es el peor trasgresor a los ojos de Allah (swt) y es castigado disminuyéndosele la vida.

Un día Imam Zainul Abedine (as) estaba avisando a su hijo, Imam Mohammad Baqir (as) que jamás debía hacer amistad o viajar con alguien que no cumpliera con sus deberes hacia los parientes o familias. Allah (swt) maldice de manera consecutiva a aquel que omite cumplir con sus deberes para con sus familiares. Sería pues peligroso viajar con tal persona ya que Allah (swt) rehúsa protegerla.

La persona que no respeta a sus parientes, su familia, sus instructores se mata a sí misma. Por otra parte Allah (swt) dice que no dejará entrar una tal persona en el Paraíso. Algunos dicen haber cortado la relación con sus parientes, tíos, tías, hermanos, hermanas o primos ya que los han malinterpretado o maltratado.

Un evento en la vida de nuestro Imam Musa Kadhim (as) nos enseña que no podemos cortar nuestras relaciones con ninguno de los miembros de nuestras familias.

Nuestro Imam Musa Kadhim (as) vivía en Medina. Harun al Rashid, el cabeza político del tiempo del Imam, vivía en Bagdad. Era un enemigo de nuestro Imam y quería aniquilarlo. Un día le pidió a su primer ministro que encontrara un pariente de nuestro Imam que pudiese ser tentado por dinero o posición social. Después de algunos días el primer ministro informó a Harun al Rashid que el Imam tenía un sobrino llamado Muhammad (saw) Ismael que podría influenciarle en contra de su tío el Imam Musa Kadhim (as). Harun al Rashid dijo a su primer ministro que invitara a Muhammad (saw) Ismael a Bagdad con la promesa de un puesto de gobernador y un enorme salario. Muhammad (saw) Ismael fue tentado por la oferta pero no tenía dinero para viajar de Medina a Bagdad. Decidió pedir a su tío que lo ayudara. Fue a casa de nuestro Imam y le dijo que una oportunidad de oro le había sido ofrecida en Bagdad pero que no tenía dinero para el viaje. Nuestro Imam pidió que le trajeran un saco de dinero y se lo dio a su sobrino.

Mi querido sobrino no quiero que me reembolse este dinero pero prométeme que no te implicarás en un complot en Bagdad para matarme y que mis hijos queden huérfanos.

Muhammad (saw) Ismael prometió que no se involucraría en un tal complot.

Un compañero que vio como nuestro Imam ayudaba a muchas otras personas, pero nunca lo había oído llegar a un acuerdo como este, quedó sorprendido. Preguntó al Imam por qué había dicho tal cosa a su sobrino. Nuestro Imam explicó a su compañero que sabía que su sobrino ayudaría a su enemigo Harun al Rashid para fraguar un plan para asesinarlo. El compañero todavía estaba más sorprendido al escuchar que Imam había ayudado a una persona que tomaría parte en su asesinato. Preguntó al Imam que por qué lo ayudaba.

Nuestro Imam respondió. ***Tengo ciertos deberes que cumplir para con mi sobrino. Me pidió ayuda y era mi deber hacerlo. Tengo que dar cuentas a Allah (swt) el Día del Juicio. No quiero ser un pecador. Mi sobrino tiene ciertos deberes para conmigo como tío suyo y tendrá que dar cuentas a Allah (swt) el día del Juicio si no los cumple.***

Nuestro Imam nos ha enseñado una lección. Podemos elegir a nuestros amigos pero no a nuestros familiares. No podemos dejar de hablarles o ser irrespetuosos con ellos a causa de que nos hayan tratado mal.

Nuestro Profeta y nuestros Imames nos han dicho que hay tres grandes recompensas por haber respetado y protegido a nuestros parientes, nuestras familias y maestros. Esto preserva

de enfermedades físicas y morales, trae consigo salud y prosperidad, y aumenta el tiempo de vida.

Las gentes que no respetan a sus parientes, sus familiares y a sus maestros permanecerán pobres en salud y en riqueza y morirán antes de su tiempo preescrito.

Sabemos que no debemos ser rudos para con nuestros parientes pero a veces lo somos. Sabemos que no debemos escuchar música, pero a veces lo hacemos. Sabemos que no debemos comer alimentos haram pero a veces lo hacemos. Ponemos nuestros despertadores por la noche pero aun así no nos levantamos para la oración del alba (Fayer). ***Sabemos que no debemos cometer actos pecaminosos pero a veces no nos podemos controlar.*** ¿Como podemos dejar de cometer actos haram?

Un día un hombre fue a ver a nuestro Imam Zainul Abidin(as) con un problema similar. Dijo: Oh mi Imam, confieso haber cometido un pecado que no debía haber hecho. Os ruego me enseñéis una forma de no volver a cometer un tal pecado. Nuestro Imam le respondió: Si puedes hacer una de estas cuatro cosas que te voy a decir, entonces te permitiré que cometas tantos pecados como quieras.

El hombre esperó impacientemente a que nuestro Imam le enumerase las cuatro cosas.

Nuestro Imam dijo: ***La primera cosa es ver si tú puedes vivir sin comer del alimento creado por Allah (swt).***

El Hombre dijo: ***”Ya Imam ¿como puede alguien vivir sin comer? Allah (swt) ha creado todo lo que hay en este mundo.***

Nuestro Imam le puso la segunda condición. ***Ve y comete tus pecados pero asegúrate de que Allah (swt) no te ve hacerlos.***

El hombre dijo: ***Esto no es posible ¿Dónde puedo esconderme de Allah? Esta por todas partes y lo ve todo.***

Nuestro Imam continuó ***Si puedes hacer la tercera cosa... Vete a un país donde las leyes de Allah (swt) no se tengan que aplicar.***

El hombre dijo: ***Yo no conozco ningún país donde las leyes de Allah (swt) no se deban aplicar.***

Decidme pues, os lo ruego, la cuarta cosa.

Nuestro Imam dijo: ***Vuélvete tan poderoso que el Ángel de la Muerte no se te pueda acercar. Si lo hace combátele y mándalo de vuelta... Si puedes hacer esto, entonces estás autorizado para cometer los pecados que quieras y Allah (swt) no te castigará.***

El Hombre dijo: ***Ningun poder, ni dinero, ni armada, ni lo que sea de este mundo puede alejar al Ángel de la Muerte. Nadie ha podido mandar de regreso al Ángel de la Muerte.***

Nuestro Imam añadió: ***Si no tienes poder sobre el Ángel de la Muerte entonces deja de cometer los pecados que estás cometiendo.***

Antes de cometer pecados, reflexiona sobre el Ángel de la Muerte. Vendrá un día para separarte el alma y después deberás emprender solo un largo y difícil camino con la pesada carga de tus pecados.

El castigo de algunos de nuestros pecados comenzará justo antes de la muerte. El Ángel de la Muerte traerá consigo el castigo de Allah (swt). El nos sacará el alma muy lentamente y tendremos que soportar un dolor extremo a causa de nuestras malas acciones.

Capitulo 4

La Prolongación de la Vida

Nuestra muerte, el tiempo y el día exacto, esta preescrito cuando nacemos. No podemos cambiarlo, pero Allah (swt) si quiere puede cambiarlo. Puede alejar o aproximar el momento de nuestra muerte. Nuestros Profetas e Imames han enseñado los medios para prolongar nuestra vida en este mundo.

Veamos un hadiz de nuestro Imam Musa al Kadhim (as):

Había una vez un joven piadoso que trabajaba duramente y pedía a Allah (swt) cada día en sus doas que lo volviese rico y lo coronase con el éxito. Durante unos años sus esperanzas no se realizaron, pero continuaba trabajando y rezando. Una noche, después de haber trabajado duramente y orado como de costumbre una vez más, se durmió.

Tuvo un extraño sueño aquella noche. Vio a un ángel en su sueño. El ángel le dijo que el debería permanecer pobre toda su vida pero gracias a su trabajo duro y sus persistentes oraciones Allah (swt) había decidido cambiar su destino. El ángel le dijo que tenía treinta años más de vida y que Allah (swt) lo volvería rico solamente por quince años de su vida restante. Tenia que elegir qué quince años de su vida quería ser rico, los primeros o los segundos quince años. El hombre le pidió al ángel que le concediese un día para consultar su elección con su esposa, ya que ella formaba parte de su vida. El ángel aceptó y se fue.

El joven se despertó y contó el sueño a su esposa. Tuvieron una larga discusión si elegir los primeros o los últimos años para ser rico. Finalmente llegaron a la difícil decisión.

El ángel llegó la noche siguiente en el sueño del hombre. El joven le dijo que le gustaría ser rico los primeros quince años de su vida. El ángel le dijo que su deseo seria realizado.

Desde el día siguiente, los negocios del joven produjeron grandes beneficios. Al paso de los días, ganó mucho dinero y llegó a ser muy rico. El y su mujer comenzaron a comer bien, comprar una casa nueva y hacer lo que querían. No transgredieron ninguna orden y ley de Allah (swt) para la utilización de ese dinero. Después de un mes, la esposa recordó a su marido que solo tendrían dinero para disponer más que por quince años, y mientras que tuviesen deberían ayudar a los vecinos pobres y familiares. El marido aceptó. Y desde ese día, al mismo tiempo que gastaba dinero para ellos mismos, verdaderamente ayudaron a sus familiares pobres en sus necesidades. Ayudaron también a sus vecinos y al resto del vecindario. Contribuyeron en caridad y beneficencia secretamente y sin poner en una situación embarazosa a sus vecinos y familiares.

Exactamente después de quince años, el ángel volvió al sueño del joven. El joven comprendió para qué había venido el ángel, era para anunciar que deberían ser pobres el resto de los otros quince años. Sorprendentemente el ángel dijo que Allah (swt) estaba tan contento de esas dos acciones especiales, sus ayudas a los vecinos y familiares necesitados que había decidido que permaneciese rico el resto de su vida. El ángel dijo también al joven que gracias a sus acciones de caridad hacia sus vecinos y familiares, su vida se prolongaría.

Como Allah (swt) prometió, el joven permaneció rico el resto de su vida e incluso vivió durante mucho más tiempo del que se le había prescrito cuando nació.

Para vivir durante más tiempo, ayudad a vuestros familiares y próximos, de manera secreta y sin cohibir a la persona que ayudáis.

Un hadhiz de nuestro Imam Muhammad Baqir (as) nos muestra otro medio para prolongar nuestra vida.

Un día, nuestro Profeta Hazrat Isa (as) con sus compañeros pasaba por la casa de un hombre rico que estaba celebrando la boda de su hijo opulentamente. La casa estaba bien arreglada y los invitados bien atendidos. Todo el mundo disfrutaba. Hazrat Isa (as) dijo a sus compañeros que el hombre rico que hoy estaba tan feliz, mañana lloraría la muerte de su hermosa nuera recién casada.

Al día siguiente, por casualidad, uno de los compañeros de Hazrat Isa (as) que se encontraba con él en la ciudad, pasó por la misma casa. Se sorprendió al ver a las gentes de la casa, todavía contentos y divirtiéndose. No había ningún signo de muerte o tristeza. Se preguntaba como es que la predicción del Profeta no era exacta. Se dirigió apresuradamente a la casa de Hazrat Isa (as) y le contó lo que acababa de ver.

Hazrat Isa (as) con sus compañeros, fueron a la casa del hombre rico para saber que es lo que había pasado. Pidió el permiso del hombre rico y de su hijo para ir a la habitación de los recién casados. Todos fueron a la habitación y Hazrat Isa (as) pidió a uno de sus compañeros que levantase la colcha de la cama. Una gran serpiente venenosa se hallaba bajo la colcha. Hazrat Isa (as) dijo a sus compañeros que esta serpiente debería haber mordido a la recién casada y matarla, pero ella ha debido hacer alguna buena acción especial que le ha salvado la vida.

Se tornó hacia la recién casada y le preguntó si había hecho buenas acciones en particular. La novia se acordó que la noche de su boda, cuando todo el mundo estaba en la casa ocupado en divertirse y entretenerse, oyó un hombre pobre pidiendo comida en nombre de Allah (swt). Sintió pena, por el hombre pobre, y se dirigió a la cocina para llevarle comida. Hazrat Isa (as) dijo a sus compañeros que gracias a su acto de caridad hacia el hombre pobre, Allah (swt) decidió prolongar su vida.

Las Sadaqas y actos de caridad a los necesitados ayudan a prolongar nuestra vida. No debemos olvidarnos de dar Sadaqa todos los días.

Las Sadaqas y actos de caridad a los necesitados con la intención de complacer a Allah (swt) traen muchos beneficios. El dinero dado en Sadaqa no es una pérdida sino una inversión. Según para lo que el dinero dado en Sadaqa sea utilizado, la recompensa puede ascender a 100.000 veces más. La Sadaqa dada para ayudar a alguien que no es pobre pero necesita dinero para resolver sus problemas inmediatos dona una recompensa de 10 veces la cuantía dada. Si es dada para ayudar a un pobre, es todavía mayor, 70 veces, y si la persona pobre es de la familia, la cuantía aumenta hasta 700 veces. La Sadaqa donada a los parientes pobres aportará una gran recompensa, 7.000 veces el valor de la donación. La mejor es la Sadaqa dada a un 'Alim pobre, su recompensa es de 100.000 veces más.

Las Sadaqas es un acto de caridad hacia los necesitados no es solo para los pobres de otros países. El dinero de Sadaqa puede donarse a un 'Alim que no sea Seyyed¹, a nuestros

¹ NT: Una persona Seyyed no puede aceptar la Sadaqa de un no Seyyed, para ello tiene el dinero que proviene del Jums. Pero si la Sadaqa proviene de una persona Seyyed si puede aceptarla.

parientes o miembros de la familia pobres, vecinos pobres o de nuestra comunidad. Como la caridad comienza en casa de uno, la Sadaqa debe comenzar también en nuestra casa. Es más apropiado ayudar a nuestros parientes o familiares primero, que ayudar a las otras gentes. Las personas que reciben las Sadaqas deben utilizarlas para las necesidades básicas (alimentos, vestidos, educación de los hijos, un techo para vivir) y no para necesidades lujosas. Una persona que puede pagarse sus necesidades básicas con su propio dinero no debería aceptar el dinero de Sadaqa.

Dad caridad para complacer a Allah (swt) y no para hacerlo publico o rebajar la dignidad de la persona que recibe dicha caridad.

Capitulo 5

El instante de la muerte

Nadie escapa a la muerte. Un día el Ángel de la Muerte vendrá hacia nosotros y se llevará nuestra alma. Si una persona es quemada en aceite hirviendo, sentirá un dolor extremo. Si alguien es quemado vivo, chillará de dolores atroces. Si un cirujano levanta toda nuestra piel con un escalpelo, no podremos soportar el dolor si nos duerme con una previa anestesia. Estos dolores no son nada comparados con los dolores que el Ángel de la Muerte nos inflingirá para separarnos el alma. El dolor será mil veces más fuerte. Todo el mundo no tendrá una muerte dolorosa. Algunos de nosotros no sentirán ningún dolor.

Un evento en la vida de nuestro primer Imam Hazrat 'Ali (as) nos muestra quien sufrirá una muerte dolorosa.

Un día Hazrat 'Ali (as) cayó enfermo con muchos dolores en los ojos. Nuestro Profeta Muhammad (saw) se enteró de su enfermedad y fue a visitarle. Encontró a Hazrat 'Ali (as) sufriendo de dolor. Para distraer su atención del dolor, nuestro Profeta le habló del Ángel de la Muerte. Cuando el Ángel de la muerte separa el alma de un Kafir, este soporta un dolor extremo. El Profeta Muhammad (saw) describió la dolorosa muerte de un Kafir detalladamente. Hazrat 'Ali (as) olvidó su propio dolor escuchando la dolorosa muerte del Kafir. Preguntó al Profeta sobre la muerte de un Mu'min (creyente). El Profeta le respondió que tres grupos de Mu'mine (plural de Mu'min) sufrirán una muerte muy dolorosa al igual que un Kafir. Estos tres grupos son:

1. Un Mu'min que tiene la tarea de guiar un grupo de gentes, una clase (escolar), una comunidad, un Jamat, o un país y que no asume sus responsabilidades con justicia sufrirá dolorosamente durante el instante de su muerte. Un dirigente que es cruel e injusto será castigado por el Ángel de la Muerte. También están incluidos en este grupo de Mu'mine las gentes que tienen una autoridad sobre los otros (un padre con sus hijos, un marido con su mujer, un maestro con sus alumnos...) Si un padre, un

Esta fue la prueba que le hizo Salman al Farsi al mismo Profeta para comprobar si era la persona que él estaba buscando. Le dio unas frutas en Sadaqa y el Profeta las dio a los que lo acompañaban, le ofreció de nuevo otras frutas pero esta vez como regalo y entonces las comió.

marido o un líder abusan de su poder o de su autoridad, morirá de una manera muy dolorosa. No debemos abusar de nuestro poder cuando tenemos esta responsabilidad.

2. Una persona que da un falso testimonio no tendrá una muerte fácil. Implorará cuando venga el Ángel de la Muerte, pero será demasiado tarde. Mientras que no estéis absolutamente seguros, no deis testimonio.
3. Una persona que es injusta o cruel con un huérfano será severamente castigado por el Ángel de la Muerte. Su muerte será extremadamente dolorosa. Allah (swt) no perdona fácilmente a aquellos que roban, brutalizan o maltratan sobretodo a los huérfanos. Debemos ser prudentes y no herir el corazón de un huérfano.

Un dirigente cruel o injusto, una persona que da un falso testimonio o una persona que hiere¹ a un huérfano será severamente herido por el Ángel de la muerte. Un viajero herido no tendrá un viaje confortable hacia el Paraíso.

Se injusto o maltratar a un huérfano es un pecado mayor en el Islam. Una persona que abusa o que roba el dinero perteneciente a un huérfano será severamente castigado por Allah (swt) en el fuego del Infierno. Un hadhiz de nuestro Imam Mohammad Baqir (as) explica el castigo que será infligido a una persona que roba o abusa del dinero perteneciente a un huérfano.

Hace mucho tiempo, un hombre vivía feliz con su mujer y su hijo. El hombre y la mujer eran los dos muy piadosos. No faltaban nunca a sus oraciones, ayunos y cumplían los dictámenes de Allah (swt). Eran muy ricos y daban regularmente caridad para complacer a Allah (swt). Cuanto más daban en caridad, mayores eran sus ingresos.

Por desgracia, el hombre falleció a la edad de treinta y cinco años. Su esposa, la viuda, se vio sola con su hijo de cinco años de edad. Afortunadamente, su marido dejó suficiente dinero para los dos para que pudiese vivir confortablemente el resto de sus vidas. La mujer continuó dando en caridad como lo hacia su marido. Ayudaba mucho a las gentes con el dinero que su marido había dejado.

Cuando su hijo tuvo la edad de quince años, tuvo un sueño. Se encontraba en un lugar extraño. A su izquierda oía a gentes gemir de dolor. A su derecha, oía alegría y risas. A su izquierda se encontraba el Jahannam (Infierno), mientras que a su derecha se encontraba el Jannat (Paraíso). Decidió visitar el Paraíso primero. Cuando entró en el Paraíso, sintió una brisa fresca y agradable, Vio palacios magníficos, bellos jardines, cantos de pájaros, ruiseñores fluctuando, y lo más importante, a las gentes del Paraíso muy felices y alegres. Después vio uno de los más bellos palacios. Preguntó que a quien pertenecía. Le dijeron que pertenecía a su añorado marido. Se alegró al oír eso, y se preguntó por que su marido era conducido al Paraíso antes del Día del Juicio. Se le dijo que Allah (swt) estaba muy satisfecho con sus buenas acciones caritativas y por eso era así recompensado con un lugar en el Paraíso antes del Día del Juicio.

Salió del Paraíso contenta y satisfecha ya que ella sería recompensada también con un lugar en el Paraíso después de su muerte, gracias a sus donaciones caritativas. Decidió pues, visitar el infierno. El mal olor del Infierno era insoportable. Era sombrío, inmundo, caluroso y desagradable. Había serpientes y escorpiones por todas partes. Era el lugar más horrible que

¹ NT: Mas que herirlo físicamente (puesto que es un extremo evidentemente punible) se refiere a herirlo sentimentalmente, hacerle daño y que su corazón se sienta herido, humillado, denigrado, dolido.... Como menciona en el párrafo anterior.

jamás había visto. Fue hacia la salida precipitadamente. Se paró en la puerta del Infierno y vio a gentes colgadas por los pies mediante cuerdas sobre un gran pozo. Una de las cuerdas estaba libre. Preguntó por que había una cuerda en tal estado. Para su gran sorpresa, se le dijo que la cuerda era para ella. Después de su muerte, sería colgada por los pies de esta cuerda sobre el gran pozo del Infierno. Preguntó, ¿por qué? ¡A causa de tu caridad!

Se despertó de repente, confusa y muy preocupada. ¿Era un sueño real? ¿Por qué sería castigada por dar caridad mientras que su marido era recompensado por la misma acción? ¿Por qué una injusticia así?

Estaba muy inquieta y preguntó a su hijo, que tenía ahora la edad de quince años, que preguntase al Profeta sobre el significado de este sueño.

Su hijo fue a ver al Profeta y volvió con estas explicaciones: Será castigada como ha visto en su sueño a causa de sus donaciones en caridad. La caridad que ella donaba desagradaba a Allah (swt). El dinero dejado por su marido no le pertenecía solo a ella. Según las leyes islámicas, solamente una pequeña parte del dinero le pertenecía mientras que el resto era de su hijo, un huérfano. Daba caridad con el dinero de su hijo. Ella robaba pues el dinero de un huérfano. Ella no sabía que no sería aceptado por Allah (swt). Sería castigada primeramente en el fuego del Infierno y después recompensada por todas sus buenas acciones.

Las órdenes que no se obedezcan por ignorancia no serán aceptadas por Allah (swt). Ese pecado será castigado. Es nuestro deber aprender los preceptos y leyes del Islam yendo a las Madrasas, Khotbas, y Majlis con regularidad.

Capitulo 6

Hacer el viaje más fácil

El dolor infligido por el Ángel de la Muerte cuando vienen para llevarse el alma es mil veces más intenso que ser quemado vivo en aceite caliente. Nuestros Profetas e Imames nos han enseñado varios medios de reducir el terrible sufrimiento que se siente durante nuestra agonía. Algunos de estos medios son:

- 1- **El Surat al-Zikal.** Una persona que recita el Surat al Zikal (Qoran Surat numero 99) al menos una vez en sus oraciones cotidianas obligatorias (Salat Wajib) menguará su sufrimiento en el instante de la muerte.
- 2- **Los ayunos del 24 de Rajab y del 29 y 30 de Rajab.** Aquel que ayune estos días no será castigado por el Ángel de la Muerte Morirá sin ningún dolor. El Ángel de la Muerte le traerá una flor y una bebida especial del Paraíso. La flor le ayudará a facilitar su dolor y la bebida atenuará su extremada sed cuando el Ángel de la Muerte tome con precaución su alma. Los ayunos del 24 y fin de de Rajab son Sunnat (no obligatorios). Una persona que no está al día en sus ayunos Wajib (que tiene ayunos Qada – deuda- pendientes) no puede hacer los Ayunos Sunnat mientras no realice sus ayunos Qada.
- 3- **Gusul Mayit.** Debemos aprender el Ghusul Mayid (El lavatorio y limpieza de un fallecido) y no tener miedo de darlo. Una persona que da el Ghosul Mayid lava también sus propios pecados al mismo tiempo y serán le menguados los severos

dolores en el momento de la muerte inflingidos por el Ángel de la Muerte. No debemos ni tasar ni dar el Gusul Mayid con otra intención que para complacer a Allah (swt). Las verdaderas buenas acciones se hace únicamente para complacer a Allah (swt) y no por otras razones.

- 4- **El Surat Yassin.** El muy recomendado por nuestros Imames recitar el Surat Yassin (Qoran Surat numero 36) Junto a un difunto para atenuar sus sufrimientos.
- 5- **Surat Saffat.** El Surat que le sigue al Surat Yassin es el Surat Saffat. Es otro Surat que ayuda a reducir el dolor del moribundo.
- 6- **La caridad de las prendas de vestir,** Hay mucha gente en el mundo que tienen verdaderamente muy poco dinero para comprar las prendas esenciales para cubrir y proteger su cuerpo del frío. Las mujeres en ciertos países musulmanes son tan pobres que no pueden incluso comprar un hijab normal. Dad caridad en prendas de vestir para reducir vuestro sufrimiento en la muerte.
- 7- **Rezar los Salat Wajib** en su tiempo apropiado (tiempo awal – primero- / tiempo fazilat). El Ángel de la Muerte apunta los nombres de las gentes que cumplen sus oraciones Wajib en los tiempos exactos. Tomo como amigos a aquellos Mu'minin que hacen todas sus oraciones Wajib en los tiempos exactos, al menos durante 40 días seguidos. Cuida de sus amigos en el momento de la muerte y no les deja sufrir.
- 8- **Contentar a nuestra madre.** Aquel que contenta y recibe los doas y las bendiciones de ella no sufrirá ningún dolor de las manos del Ángel de la muerte. Y morirá con una muerte bella. Los doas de nuestra madre son aceptados y respondidos rápidamente por Allah (swt). Decid a vuestra madre que haga doa para vosotros cuando tengáis necesidad de la ayuda de Allah (swt). Son más eficaces que vuestros propios doas. Si vuestra madre ha fallecido, entonces id a su tumba y pedidle doa para vosotros.
- 9- **Ziarat a Imam 'Ali Reza (as).** Aquel que tenga la suficientemente suerte como para visitar la tumba del Imam Reza (as) será ayudado por el mismo Imam cuando el Ángel de la Muerte venga para extraerle el alma.

Los actos Sunnat (no obligatorios) tienen más ventajas. Cumplid con los actos Wajib e intentad también hacer tantos actos sunna como os sea posible para hacer que vuestro viaje al Paraíso sea placentero y comfortable.

Es muy difícil enfrentarse al mismo instante en el que nuestra alma deja nuestro cuerpo. Nuestro Profeta e Imames nos han mostrado los medios para volver el instante de la muerte menos doloroso. Un evento que ocurrió en la vida de Salman al-Farsi nos muestra tres medios para reducir nuestro dolor.

Salman al-Farsi era un compañero de nuestro Profeta Muhammad (saw). Un día fue a ver a nuestro Profeta y dijo: “Oh Profeta de Dios, se que no podéis revelarme el día y el instante exacto de mi muerte, pero al menos, decidme los signos anteriores a mi muerte. Os ruego que me deis algunas indicaciones para saber cuando moriré”

Nuestro Profeta respondió: “Salman si alguien me hubiese preguntado esto, yo no le habría respondido, pero como tienes un elevado conocimiento de Allah (swt) -profundo ma`refat- te daré algunas indicaciones sobre el momento de tu muerte.”

El Profeta Muhammad (saw) continuó: “Mi compañero Salman, pasado largo tiempo después de mi muerte, te iras de Medina. Un día caerás tan enfermo que no serás capaz tan

siquiera de levantarte de la cama. En ese momento, Salman, ve al cementerio local y saluda a los muertos que están allí enterrados, y si uno de los muertos responde a tu saludo, entonces debes deducir que ese día es tu último día de vida.”

Varios años después de la muerte de nuestro Profeta Muhammad (saw), Salman al-Farsi fue nombrado gobernador de Madain, una ciudad de Iraq. Cuando vivía en Madain, Salman al-Farsi cayó enfermo.

Los amigos de Salman al-Farsi de Kufa, la capital de la época, no habían tenido noticias suyas desde hacía mucho tiempo, Estaban preocupados, y decidieron enviar a un hombre llamado Asbat, un compañero de Hazrat 'Ali (as), a Madain para ver a Salman al-Farsi.

Cuando Asbat llegó a Madain, fue a casa de Salman al-Farsi y llamó a la puerta. Nadie vino a recibirlo, pero fue invitado a entrar en la casa.

Al entrar, Asbat vio a Salman al-Farsi tumbado en la cama, débil y muy enfermo. No era capaz ni de levantarse de la cama. Hablaron durante unos instantes. Después Salman pidió a Asbat que lo ayudase a ir al cementerio local. Asbat estaba sorprendido de una petición así. ¿Por qué Salman quería ir al cementerio en tales condiciones? Salman insistió y finalmente Asbat aceptó llevarle al cementerio de la ciudad.

Salman y Asbat cruzaron la entrada del cementerio. Salman saludó las tumbas diciendo “**Salamu ‘Aleikum**”. Una vieja tumba en la esquina del cementerio le respondió “**Wa ‘Aleikum Salam**”. Salman comprendió al instante que era su último día de su vida – como el Profeta había predicho.

Con la ayuda de Asbat, fue lentamente hacia la vieja tumba y se sentó al lado. Seguidamente dijo a la tumba: “Soy un viejo compañero de vuestro Profeta y querría preguntarle algo. Dígame, ¿Como se sintió cuando el Ángel de la Muerte separó su alma?

El hombre enterrado en la tumba respondió: “Fallecí hace cien años, pero siento aun el dolor causado cuando mi alma fue separada. Salman, fue un momento muy difícil.”

Salman dijo: “Dígame una cosa mas, tuvo la suerte de encontrar ciertas cosas actos cosas que hicieron menos dolorosa su muerte?”

El hombre enterrado dijo: “Si, Salman, comprendí que tres actos especiales ayudan a reducir el dolor y el sufrimiento cuando el Ángel de la Muerte separa nuestra alma.” Estas son:

1. **Salat al Fayer.** Las personas que hacen el Salat del alaben el tiempo apropiado (tiempo Awal) sentirán menos dolor en el instante de la muerte.
2. **Los ayunos obligatorios.** Las personas que no se abstienen de los ayunos obligatorios a causa del fuerte calor y la larga jornada sentirán menos dolor en el instante de la muerte.
3. **La caridad.** La persona que da caridad en “privado” tendrá una muerte sin dolor. No debe dar caridad para “exhibirse”, sino para complacer a Allah (swt). Es la forma y no la cantidad de la caridad que ayudará a reducir el dolor.

Poco después de este evento, Salman falleció. Nos muestra como nuestros Profetas e Imames nos guían para poder reducir el terrible dolor y sufrimiento en el instante de la muerte.

Capitulo 7

El ultimo intento de Shaitan

El largo y difícil viaje hacia el Paraíso comienza justo alrededor de una hora antes de la muerte. Deberíamos estar bien preparados para esta primera etapa del viaje ya que nuestro enemigo Shaitan hará todo lo que pueda para influenciarnos en esta etapa. Si no estamos preparados para esto, entonces Shaitan intentará destruir nuestra fe en Allah (swt), y el resto de nuestro viaje hacia el Paraíso será difícil.

Por orden de Allah (swt) el Ángel de la Muerte vendrá un día para arrebatarnos el alma y poner fin a nuestros días en este mundo. Shaitan intenta durante nuestra vida desviarnos del buen camino, pero en la última hora de nuestra vida, intentará engañarnos y alejarnos de Allah (swt).

Un Mo'min cuyas acciones son buenas no tiene nada que temer. Antes de que el Ángel de la muerte venga hacia él, Allah (swt) ordena que coja una flor con el mejor perfume del Paraíso. La pondrá bajo la nariz del moribundo. El agradable perfume de la flor paradisíaca ayudará al Mo'min a reducir el sufrimiento y la pena cuando el Ángel de la Muerte le separe el alma. La gente que está alrededor del moribundo no puede ver ni sentir esta flor ya que nuestros ojos y nariz no son tan sensibles para detectarlo. Los gatos tienen mejor vista que nosotros y los perros tienen mejor olfato. No tenemos la mejor sensibilidad en cuanto a ojos y olfato. Un buen Mo'min puede que parezca que sufra "exteriormente" pero la pena real de la muerte, que nosotros no podemos ver, no existe por la gracia de la flor del Paraíso. En efecto su muerte será rápida y serena, y Shaitan no tendrá ninguna oportunidad para influenciarle en la fe en Allah (swt).

Por el contrario una persona teniendo más malas acciones que buenas se verá en dificultades desde el comienzo del viaje al Paraíso, y separará su alma con penalidades. Sentirá un gran dolor y se sentirá muy sediento.

Es muy difícil para el ser humano soportar el sufrimiento de una sed extrema. Un sediento, moribundo hará lo que sea por una gota de agua. Allí, Shaitan se aprovechará de la situación. Vendrá con una jarra de agua fresca y fría. Se situará frente al moribundo y le pedirá que reniegue de Allah (swt) como Dios y lo acepte en su lugar. Inicialmente el moribundo rechaza aceptarlo como "Señor", pero cuando Shaitan comience a verter el agua al suelo, la persona que no ha reunido las apropiadas buenas acciones para protegerse contra Shaitan, aceptará finalmente a Shaitan como su "Dios" con el fin de obtener un poco de agua. En cuanto lo haya aceptado, Shaitan derramará el resto del agua al suelo antes de marcharse. El muerto será abandonado a morir como un Kafir y emprender el largo y difícil viaje.

Intentad acordaros de vuestras acciones y reflexionad en la suerte de vuestra muerte que vais a encontrar –muerte serena o muerte lenta y llena de sufrimiento. Comenzad a prepararos desde ahora antes que sea demasiado tarde.

¿Por qué el Ángel de la Muerte da una oportunidad a Shaitan para influenciarnos en el último momento? ¿Por qué no separa rápidamente nuestra alma? En efecto, Allah (swt) ordena al Ángel de la Muerte que separe rápidamente el alma de los creyentes para evitar que Shaitan los pueda desviar. Algunos de nosotros nos resistiremos al Ángel de la Muerte cuando intente separar nuestra alma. Es porque amamos y estamos excesivamente atados al confort y a los objetos del mundo. Algunos de nosotros amamos excesivamente nuestro dinero y no queremos separarnos de él. Algunos de nosotros no queremos dejar a nuestros hijos. Otros tienen ciertos negocios establecidos en este mundo y no pueden soportar el perderlos. Un rey no querrá perder su poder y su posición. Están tan atrapados en el

engranaje de la vida que rehusarán y se resistirán ante el Ángel de la Muerte cuando intente separles el alma.

En 1986, Mawlana Sadiq Hasan, cuyos “Majlis”¹ en urdu han servido como base para la confección de este libro, narró un evento real que tuvo lugar en un pequeño pueblo de Pakistán. Este evento muestra el por qué algunos de nosotros nos resistiremos al Ángel de la Muerte.

Una señora de 86 años de edad vivía con sus cuatro hijos y muchos nietos en un pequeño pueblo de Pakistán. Eran una familia muy piadosa y respetada. La anciana señora tenía un vaso antiguo de cristal que le había sido entregado por su abuela. El vaso de cristal pertenecía a la familia desde varias generaciones y la anciana señora le tenía mucha estima. Armaría un escándalo si alguien lo cambiase de lugar o si tan siquiera lo tocase.

Un día, la anciana enfermó gravemente y el medico advirtió a sus hijos que apenas le quedaba una hora de vida. Toda la familia se reunió alrededor de ella y recitó el Santo Qoran. A medida que pasaba el tiempo el estado de la anciana señora era más crítico. Uno de sus hijos se sentó cerca de ella y le dijo que repitiese la Kalema después de él. Dijo: **“La ilaha illallah”** y la señora lo repitió. Dijo: **“Mohammadur Rasullullah”** y la anciana lo repitió. Pero cuando dijo: **“Aliyun Waliyullah Wasiyo Rasullullah”**, la anciana señora dio un grito: **“No lo rompas, no lo rompas”**. Su hijo se preocupó mucho. ¿Por qué su madre rehusaba repetir **“Aliyun Waliyullah Wasiyo Rasullullah”**, y decía en su lugar: **“no lo rompas”**? Lo intentó otra vez más, pero la anciana dijo lo mismo. La familia pensó que su madre había perdido el sentido a causa de su enfermedad y no sabia lo decía.

Después de un momento, abrió los ojos y pidió a uno de sus hijos que le trajese el vaso de cristal. El hijo trajo el vaso de cristal a la anciana señora y le ordenó que lo rompiese rápidamente. El hijo no creía lo que acababa de oír.

Pensaba que su madre no expresaba correctamente lo que quería decir. La anciana señora gritó: **“Rápido, rápido, títalo al suelo”** El hijo aturdido por el grito de su madre dejó caer el vaso, que cayó al suelo rompiéndose en varios pedazos. La anciana dio las gracias a Allah (swt).

Los hijos preguntaron a la madre por qué daba las gracias a Allah (swt), viendo su más preciada posesión hecha añicos. La anciana explicó que cuando su hijo le decía que repitiese **“Aliyun Waliyullah Wasiyo Rasullullah”**, un hombre vino hacia ella con el vaso de cristal en la mano y amenazándola que si ella decía el nombre de 'Ali lo rompería. La anciana estaba diciéndole al hombre que no rompiese el vaso de cristal en lugar de completar el Kalima. Cuando se dio cuenta que el hombre era Shaitan intentando de alejarla de su Imam Hazrat 'Ali (as), ordenó a su hijo que rompiese rápidamente el vaso antes de que Shaitan triunfase. Una vez que se hubo roto el vaso, Shaitan desapareció. Después de haber explicado su comportamiento, la anciana señora recitó el Kalima completo y murió apaciblemente.

La anciana señora tuvo la suerte de deshacerse del amor por los objetos de este mundo antes de que Shaitan pudiese influenciarla. Debemos poner atención de no atarnos en exceso a los bienes de este mundo y no dar así a Shaitan la ocasión de destruir nuestra verdadera fe. No hay mal en proteger nuestro amor, dinero, casa, coche, familia... pero cuando comenzáis a vivir para vuestra riqueza y familia, llegáis a ataros excesivamente y os resistiréis a la muerte cuando el Ángel de Muerte venga a vosotros.

¹ NT: Disertaciones que se dan en las clases de un maestro.

Acordaos del evento que ocurrió en Karbala el día de Ashura. Vais a comprender que no tenían miedo a la muerte porque no estaban atados excesivamente a ningún bien de este mundo.

Preparaos para morir como los mártires de Karbala y a gozar de la vida del Más Allá.

El difícil viaje hacia el Paraíso comienza cuando el Ángel de la Muerte viene para separar nuestra alma y terminar nuestra vida en la tierra. Shaitan que durante toda nuestra vida intenta desviarnos, viene también a vernos justo antes del Ángel de la Muerte. Shaitan hace cuanto puede por última vez, hasta el último instante de nuestra vida. Ciertos malos hábitos favorecerán a que la tarea de destruir nuestra fe sea exitosa.

Los eventos siguientes nos muestran cuales son los malos hábitos que permitirán a Shaitan destruir nuestra fe en Allah (swt) en el ultimo momento.

Hace mucho tiempo, vivía un gran 'Alim (sabio). Tenia un estudiante que pasaba el mayor tiempo posible con él en la mezquita o en la madrasa. Un día el estudiante cayó muy enfermo y fue incapaz de asistir a la mezquita durante algunos días. El 'Alim decidió ir a visitarlo.

Cuando el 'Alim llegó, encontró al estudiante tumbado en la cama, muy enfermo y moribundo. El estudiante parecía que sufría profundamente. El 'Alim comenzó a recitar el Surat Yassin para reconfortarle. Para su asombro, el estudiante le pidió que no recitase Qoran ya que esto, dijo, perturbaba su paz. El 'Alim, no podía creer lo que estaba oyendo. El estudiante que había pasado la mayoría del tiempo aprendiendo la recitación de Qoran, le pedía que cesase la recitación de Qoran en el último momento de su vida. El estado del estudiante empeoraba. El 'Alim le dijo que recitase el Kalima. Esta vez el estudiante se puso muy furioso, y le dijo que se marchase de la casa. El 'Alim no podía comprender porque su estudiante se comportaba así. Decidió salir de la casa y algunas horas más tarde, supo que su estudiante había fallecido.

Durante algunas noches, el 'Alim no pudo conciliar bien el sueño. Pensaba en su estudiante y su comportamiento incomprensible en el momento de la muerte. Una noche, soñó con el estudiante. El 'Alim estaba muy contento de verle y le preguntó que tal le iba y por qué se comportó de esa forma antes de su muerte. El estudiante explicó al 'Alim que a causa de tres malos hábitos, Shaitan pudo influenciarle y destruir su fe en Allah (swt).

Estos tres malos hábitos eran:

- **Los celos.** Es uno de los pecados mayores. Destructor de nuestra fe.
- **Producir o causar querellas,** entre dos personas, amigos, esposo y esposa, u otros miembros de la familia. Este pecado es peor que matar a alguien.
- **Beber alcohol.** La peor de las acciones ya que conduce a muchos problema y pecados. El alcohol es la raíz de las malas acciones. Acordaos, hasta donde el efecto nefasto del alcohol condujo al ebrio Yazid (que Allah (swt) lo maldiga).

Capitulo 8

La ayuda de Allah (swt)

Debemos amar a Allah (swt) por encima de nuestra opulencia o nuestros hijos. Una persona que ama a su dinero o a sus hijos más que Allah (swt) será engañado por Shaitan en su lecho de muerte.

Un padre que acepta organizar una fiesta-disco para complacer a sus hijos, ama más a sus hijos que a Allah (swt). Un padre que lleva a sus hijos a las Hamburgueserías que no son Halal ama más a sus hijos que a Allah (swt). Un padre que no puede decir “No” a las aspiraciones no islámicas de sus hijos, los prefiere más que Allah (swt). A causa de las acciones anti-islámicas de sus hijos, el padre tendrá un viaje difícil hacia el Paraíso.

Todos los padres aman a sus hijos. Los hijos deben aprender a aceptar el “No” de sus padres. Los padres deben pensar en su viaje después de la muerte y decir “No” a las demandas anti-islámicas de sus hijos.

Un hombre que no da Zakat, Khums y caridad ama más a su dinero que a Allah (swt). Una persona que hace negocios con objetos y mercancías Haram ama más el dinero que Allah (swt).

Igualmente, no debemos perder nuestro valioso tiempo en este mundo solo para ganar y amasar dinero. No podemos llevarnos nuestro dinero con nosotros. Pagad más bien el Khums e invertid para el futuro (después de la muerte) dando caridad, donaciones para las mezquitas, madrasas y otros trabajos de tabligh.

Shaitan, nuestro enemigo, hará todo cuanto pueda para desviarnos y destruir nuestra fe en Allah (swt) en el instante de nuestra muerte. Creemos en Allah (swt) y lo adoramos durante toda nuestra vida. ¿Por qué no nos ayuda cuando tenemos necesidad de Él en el instante de nuestra muerte? Lo hace. Envía a los Ángeles del Paraíso para reconfortarnos y ayudarnos. A veces nuestros parientes o amigos alejan a los Ángeles. Una historia de un escriba digno de fe –Seyyed Murtaza-e-Najafi- nos explica como alejamos a los Ángeles que vienen a ayudarnos.

Hace unos 200 años, a causa de una epidemia en la ciudad de Najaf, una gran cantidad de gentes morían cada día. Una vez que el Gusul Mayit se daba a los cuerpos, solo se realizaba un Salat Mayit para todos los difuntos. Siendo esto permitido por la Sharia.

Un viajero proveniente de Irán que visitaba Najaf, no le agradó este cambio. Fue a ver al Muytahid de la ciudad y le pidió que si él (el viajero) moría en Najaf, le gustaría que su Salat Mayit fuese realizado solo y no en grupo con los otros muertos. Como era un invitado en la ciudad, el Muytahid aceptó y prometió respetar su deseo.

Después de tres días, el viajero de Irán cayó enfermo. Pidió a su hijo que fuese a buscar al Muytahid. El chico fue a casa del Muytahid y le pidió que fuese a ver a su padre enfermo. Inmediatamente, el Muytahid y sus compañeros se dirigieron hacia la casa del viajero. Por el camino, se encontraron con un joven, quien les preguntó a donde iban. Le contaron la enfermedad del viajero. Como está altamente recomendado en el Islam visitar a los enfermos, decidió unirse a ellos. Llegaron a la casa del viajero y entraron uno a uno. Este les daba la mano y les agradecía uno por uno el haber venido a visitarle. Finalmente entró el joven. Desde que el viajero enfermo lo vio, se puso furioso y ordenó al joven que saliese inmediatamente de la casa. El joven se sintió en una situación muy embarazosa y salió fuera.

Media hora más tarde, el joven volvió a casa del viajero enfermo. Esta vez se alegró mucho de verlo, le dio la mano y agradeció su visita. Después, el Muytahid, sus compañeros y el joven se marcharon.

Una vez fuera, el Muytahid preguntó al joven si sabía por qué el viajero enfermo actuó tan rudamente durante su primera visita y tan amablemente en su segunda visita. El joven dijo que jamás había visto a este viajero antes y que no había ninguna amistad entre ellos. Después precisó que en su primera visita estaba Najis y que el ghusul entonces para él era Wajib. Antes de la segunda visita, fue a tomar una ducha y realizar su ghusul Wajib. Así que ya estaba Tahir (puro) cuando volvió a casa del viajero. Muytahid se dio cuenta de lo que ocurrió y les contó un hadhiz de nuestro quinto Imam.

Nuestro quinto Imam, Hazrat Muhammad Baqir (as) dijo: ***“Una persona que está Najis y cuyo ghusul es Wajib no deberá aproximarse a una persona moribunda. Alejará a los Ángeles del Paraíso que han venido para ayudar al moribundo. Los Ángeles son muy limpios y extremadamente sensibles al olor. Sienten cosas que nosotros no sentimos. Especialmente no pueden soportar el olor de una persona Najis cuyo ghusul es Wajib. Debemos intentar estar puros siempre y evitar el aproximarnos a un moribundo cuando estamos najis (impuros).***

El viajero enfermo de nuestra historia murió al día siguiente y sus deseos fueron respetados por el Muytahid como había prometido.

Los Ángeles de Paraíso tampoco entrarían en la casa de un moribundo donde hay un perro, un instrumento musical o bebidas alcohólicas.

Allah (swt) nos ama y quiere ayudarnos, pero nosotros rehusamos a veces su ayuda a causa de nuestra desobediencia a sus leyes que están hechas para nuestro bien.

A parte del Ángel de la Muerte, Shaitan y los Ángeles del Paraíso, nuestro primer Imam Hazrat 'Ali (as) visita todo el mundo antes de la muerte. Hazrat 'Ali (as) visita tanto a los Mu'minin como a los Kufar. Ayuda a los Mu'minin y por orden de Allah (swt) trae castigos para los Kufar y los pecadores. Los Shias aman y siguen las enseñanzas de Hazrat 'Ali (as) y su descendencia. Lloramos y angustiamos por su hijo, Imam Husein (as) y su familia. Nuestro amor, nuestras lágrimas y nuestro lamento no serán en vano. Nuestro Imam nos ayudará cuando mas necesidad tengamos de él en el instante de nuestra muerte.

Seguid las enseñanzas de Hazrat 'Ali (as) y vuestro viaje al Paraíso será exitoso.

¿En lugar de alejar a los Ángeles del Paraíso, por qué no alejar a Shaitan?

Un día Shaitan fue a ver a nuestro Profeta Hazrat Muhammad (saw). Nuestro Profeta le puso 55 preguntas.

Una de las cuales fue: **“¿Cómo se te puede frenar, a ti Shaitan, que te acerques?”**

La respuesta de Shaitan fue: **“Oh Profeta de Allah, una persona que da caridad a un pobre impide que me acerque”.**

Por eso es mejor guardar al menos una pequeña cantidad cada día en una caja como caridad para los pobres (Sadaqa). No sabemos cuando vamos a morir, y dando caridad todos los días,

es posible que alejemos a Shaitan e impidamos que se nos aproxime en el instante de nuestra muerte.

Dad todos los días caridad al pobre y refrenad a Shaitan que se os aproxime. La Sadaqa también ayuda a prolongar la vida.

Capitulo 9

La presión de la tumba

La muerte nos llega cuando el Ángel de la Muerte separa nuestra alma del cuerpo. La aflicción que nosotros sentimos en el instante de la muerte dependerá de las buenas o malas acciones que hayamos hecho. ¿Qué hace el Ángel de la Muerte con nuestra alma? El alma será depositada alrededor de nuestro cuerpo. Podrá ver y oír todo lo que ocurre a su alrededor. Sentirá aflicción por su familia y amigos, que dan el Gusul Mayit a su cuerpo sin vida y que finalmente lo entierran en la tumba.

El alma reza por las gentes que dan el gusul Mayid a su cuerpo y también para las gentes que participan en su Salat Mayit y en las ceremonias del entierro. Un alma se quejará a Allah (swt) por los miembros de su familia y amigos que no asisten a su Salat Mayit y a su entierro. Las plegarias y las lamentaciones de un alma son rápidamente respondidas por Allah (swt). Una vez que el cuerpo es enterrado y que todo el mundo se ha ido del cementerio, el alma retorna a su cuerpo.

El alma de una persona muerta permanece alrededor de su cuerpo hasta que ella sea enterrada. El alma ve y oye todo lo que pasa. El muerto reza por aquellos que se ocupan de él y se queja a Allah (swt) de los familiares y amigos que no asisten a su funeral.

El primer día y la noche después del entierro son las más difíciles. Será la segunda parte de nuestro viaje hacia el Paraíso. Allí pasaremos un test para saber si estamos bien preparados para nuestro viaje. Será tiempo de examen para cada uno. Nuestro éxito o fracaso dependerá de nuestra fe y acciones que llevemos con nosotros.

Un vez que nuestra alma retorne a nuestro cuerpo dos Ángeles amenazantes – **Munkir y Nakir**- se presentarán. Vendrán a visitarnos a cada uno de nosotros para preguntarnos sobre nuestra fe y nuestras acciones. Será una etapa terrible de nuestro viaje. Para las personas piadosas que tengan buenas acciones Allah (swt) envía a la vez a dos Ángeles además – **Mubashiro y Bashir**- para ayudar a relajar y poder responder con calma.

Los Ángeles -Munkir y Nakir- pondrán a cada uno primeramente estas seis preguntas:

- 1- ¿Quién es tu Dios?
- 2- ¿Quién es tu Profeta?
- 3- ¿Cuál es tu religión?
- 4- ¿Cuál es tu libro?
- 5- ¿Cuál es tu Qibla?

6- ¿Quiénes son tus Imames?

Todo el mundo, kufar, musulmán, no-musulmán y mu`minin tendrán que responder a estas seis cuestiones. Solo los Mu`minin podrán responder correctamente a las seis cuestiones. Los otros no serán capaces de responder a todas las preguntas y consecuentemente habrán fallado el test. El alma de las personas que hayan fallado será separada de nuevo del cuerpo y llevada a un lugar llamado **Wadiu Barhout** (el valle de las desgracias)

Los Mu`minin podrán disfrutar de la primera parte del test. Después se les pondrá otras tres cuestiones sobre sus acciones, a saber:

1-¿Has obedecido o desobedecido las leyes de Allah (swt) durante toda tu vida?

2-¿Cómo te has ganado la vida? ¿Has utilizado medios Halal o Haram para ganar tu riqueza?

3-¿Cómo has utilizado tu riqueza? ¿La has utilizado para acciones Halal o Haram?

Los Mu`minin que respondan a las nueve cuestiones, las seis anteriores mas las tres restantes, de manera satisfactoria, verán que su alma es llevada a un lugar llamado **Wadius Salam** (el Valle de la Paz). Este lugar se encuentra cerca del Mausoleo de Hazrat 'Ali (as) en Najaf.

Los Mu`minin que no respondan a estas preguntas de forma satisfactoria caerán en la desgracia. Serán castigados en la tumba. Este castigo se llama **la presión de la tumba**. Cuando ocurre este castigo, los muros de la tumba se contraen para apretar, prensar y romper al Mu`minin que ha fallado el test, en la tumba. Si un solo hueso se rompe en nuestro cuerpo, sentimos mucho dolor, sobre todo si especialmente se hace presión sobre el hueso roto. Durante el castigo de la presión de la tumba, todos los huesos se romperán y serán rotos a causa de una fuerza extrema. El dolor será muy severo. Gritaremos fuertemente, pero nadie podrá oírnos.

Los eventos siguientes en la vida de nuestro Profeta Muhammad (saw) explican “La presión de la tumba”.

Nuestro Profeta Muhammad (saw) tenía un compañero llamado Sahab. Era una de los más respetados compañeros del Profeta. Rezaba, predicaba, y seguía al Profeta donde fuese. Durante la batalla de Khandak, Sahab cayó herido y falleció tras poco tiempo.

Nuestro Profeta mismo le dio el Gusul, le puso el Kafan y realizó el Salat Mayit para él. Ayudó a llevar su cuerpo y lo enterró en el Santo Cementerio de Jannatul Baqi.

Allah (swt) envió miles de Ángeles del Paraíso para tomar parte en el Salat Mayit y en el entierro de Sahab debido a su alta posición.

Después de haber enterrado a Sahab en la tumba, abandonaron el cementerio. Nuestro Profeta, marchándose del cementerio volvió la vista, después de haber dado 40 pasos, hacia la tumba de Sahab. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Las gentes que lo acompañaban preguntaron porque lloraba. Respondió que Sahab se encontraba recibiendo el castigo de la tumba y que lo oía como pedía ayuda. Sahab estaba siendo prensado y comprimido en la tumba. Aullaba de dolor. Todo el mundo quedó sorprendido al oír esto. Un hombre como Sahab, compañero del Profeta, era castigado tan severamente en la tumba... Nuestro Profeta explicó que Sahab era castigado porque desobedeció una de las órdenes de Allah (swt). No se ocupaba de su madre. No se cuidaba de su anciana y enferma madre. Sahab era pues castigado por su pecado mayor. Después de lo cual, sería recompensado por todas sus buenas acciones.

Para evitar “La Presión de la Tumba”, obedeced las ordenes y leyes de Allah (swt), y ganad y gastad vuestra riqueza de manera Halal.

El Viaje hacia el Paraíso comienza después de la muerte, pasando por la tumba, el Valle de la Paz o de la Desgracia. La explanada del Día del Juicio. El puente del Infierno, y finalmente el Paraíso.

El hecho de que tengamos un viaje confortable o difícil dependerá de las acciones recolectadas en nuestra vida en la tierra.

El viaje se volverá difícil a causa de nuestras malas acciones. Allah (swt) castiga a los pecadores en distintas etapas de su viaje. Estas etapas son:

1. **Durante su vida en este mundo.** Es el mejor momento de recibir los castigos, pero desgraciadamente la mayoría de entre nosotros cometemos tantos pecados que no es posible imponer todos los castigos durante nuestra vida.
2. **En el instante de la muerte.** El Ángel de la Muerte castigará a ciertos pecadores volviendo su muerte muy dolorosa.
3. **En la tumba.** Los muros de la tumba ejercerán una fuerza extrema para comprimir sus huesos causando un dolor muy severo.
4. **En el Valle de las Desgracias.** Este lugar es como un mini-Infierno. Los castigos son similares a los del Infierno, pero atemperados y clementes.
5. **En la explanada del Día del Juicio.** Ciertos pecadores sufrirán un calor intenso.
6. **Sobre el puente del Infierno.** Algunos serán castigados atravesando este puente sobre el infierno.
7. **Con el Infierno,** los peores pecadores terminarán allí sufriendo durante años.

Allah (swt) ama a los Mu'minin y quiere ayudarles durante su vida y durante el viaje de después. No desea ver a los mu'minin sufrir en la explanada del Día del Juicio y en el Infierno. Los castigará por sus pecados que no han sido perdonados ni durante su vida en este mundo, ni en el instante de la muerte, ni en la tumba, ni en el puente del Infierno. Ciertos Mu'minin rehúsan el consejo y la ayuda ofrecida por Allah (swt) y cometen tantos pecados que no queda otro remedio que castigarles en la explanada del Día del Juicio y el Infierno. ¿De qué manera un medico podrá curar a un enfermo si este rechaza tomarse los medicamentos? Si se da el mejor de los tratamientos a un enfermo, no podrá curarse si rehúsa seguir dicho tratamiento.

¿Por qué Allah (swt) no quiere castigar a un Mu'minin en la Explanada del Día del Juicio o con el Infierno? En los dos lugares, estarán presentes los Kufar, y a causa de su amor y respeto por el Mu'minin, no quiere insultarlos y degradarlos castigándolos antes los Kufar. Allah quiere castigarnos por nuestros pecados en secreto, cuando estamos solos, es decir en el instante de la muerte, en la tumba, en el puente del Infierno (los Kufar no pasaran sobre este puente) Por eso cuando un Mu'minin es castigado por el Ángel de la Muerte o en su tumba, nadie puede oír sus sufrimientos.

Los Kufar serán castigados principalmente sobre la Planicie del Día del Juicio y en el Infierno. ¿Qué ocurre con los Kafirs que han hecho buenas acciones en su vida? Conocemos a muchos Kufar que dan en obras de caridad, ayudan a los necesitados, se ocupan de sus padres... ¿No serán recompensados por estas buenas acciones? Si, lo serán. Serán dispensados del severo dolor de la muerte y de la tumba. Ciertos Kufar gracias a sus buenas acciones excepcionales, tendrán una remisión en la Explanada del Día del Juicio, pero

ningún Kufar estará autorizado a ir al Paraíso. Serán todos echados al Infierno. En el Infierno, los castigos no son todo igual de severos. La severidad del castigo dependerá de nuestras acciones.

La mayoría de los Mu`minin serán castigados en el instante de su muerte, en sus tumbas, sobre el Puente sobre el Infierno por sus pecados. Los Kufar serán castigados en la explanada del Día del Juicio y en el Infierno.

Por eso nuestros Profetas e Imames nos han advertido de forma repetitiva concerniente a los castigos y sufrimientos en las tumbas. Cada Mu`minin pasará por la “Presión de la Tumba”. Cinco grupos de personas estas exentas de este castigo. Los retrasados mentales, los no adultos, los ‘Alims que tengan buenas acciones, los Mártires y naturalmente los Masumin (as). La fuerza aplicada a nuestro cuerpo en la tumba dependerá del tipo y cantidad de malas acciones. Algunos de nosotros podrán solo recibir una pequeña presión y un dolor ligero.

Preguntar sobre materia religiosa, o sobre las enseñanzas de nuestros Masumin (as) está permitido, pero burlarse o reírse es una pecado mayor. Burlarse y reírse de “La Presión de la Tumba” es también un pecado mayor y su castigo es muy severo.

Un noble compañero de nuestro Imam Redha (as) le preguntó sobre la Presión de la Tumba. Los Mu`min pasaran por el castigo de la Presión de la Tumba. ¿Qué ocurre con un Mu`min que no se ha enterrado en la tumba? ¿De qué forma será aplicada la Presión de la Tumba a un Mu`min que cae al mar y cuyo cuerpo nunca se encuentra? ¿De qué forma es aplicada la Presión de la Tumba a un Mu`min que es totalmente quemado por el fuego o a un Mu`min que ha sido devorado por animal salvaje? Hay muchos Mu`min que no son enterrados en una tumba ya que sus cuerpos no han sido encontrados. ¿Escaparán estos del castigo de la Tumba?

Nuestro Imam respondió que los Mu`minin que no han sido enterrados bajo tierra serán igualmente prensados por sus pecados. Un ahogado será prensado por el agua, un quemado será prensado por el fuego, y el Mu`min devorado por un animal salvaje será prensado por el aire que lo envuelve. La fuerza aplicada por agua, el fuego o el aire es incluso mayor que los muros de la tumba. La Presión de la Tumba, nos espera a cada uno de nosotros, quemados o no.

Las personas afortunadas que han sido enterradas a Karbala podrán escapar del castigo de la Tumba. Allah (swt) no quiere perturbar la tierra donde tantos mártires heridos de Karbala han sido enterrados. Desde siempre muchos Mu`minin han querido ser enterrados en Karbala. Si un Mu`min desea sinceramente ser enterrado en Karbala, pero a causa de su restricción financiera o gubernamental es enterrado en otro lugar, Allah (swt) envía Ángeles especiales para llevar su cuerpo a Karbala, tan pronto como es enterrado. Si nuestras lágrimas, nuestra congoja y nuestro “deseo de haber estado en Karbala el día de Ashura” son reales y sinceros, seremos recompensados por la Reverenciada Señora Fatimah (as) ayudándonos a escapar de la Presión de la Tumba. Igualmente, si un hombre no cree en la tragedia de Karbala no llora y no se apena por Imam Husein (as), su familia y sus amigos, y es enterrada en Karbala, Allah (as) ordena a los Ángeles que desplacen su cuerpo y lo entierren en otro sitio.

Seremos recompensados por nuestras lágrimas, por nuestro lamento por los Mártires de Karbala si son verdaderos y sinceros.

Un buen Mu`min debe normalmente hacer planes y ponerse después a trabajar. Si no está seguro, deberá retrasar su decisión hasta que haya reflexionado bien sobre el asunto.

No obstante, en cinco casos, un buen Mu`min no debe retrasar su trabajo. Y son:

1. **Rezar los Salat Wajib.** Un buen Mu`min no debe en ningún caso retrasar sus Salat.
2. **Rembolsar las deudas adquiridas.** Debemos devolver nuestras deudas tan pronto como nos sea posible. Retrasar este trabajo es de Shaitan.
3. **El Dote de la mujer.** Es su derecho y debe serle entregado sin demora.
4. **El casamiento de la hija.** El Islam recomienda, casar a la hija lo antes posible. Los retrasos innecesarios en el casamiento de la hija no son aconsejables. Desde que se ha llegado al acuerdo en la petición de mano de la hija, no hay que retrasar la boda.
5. **Enterrar al difunto.** Debemos enterrar al difunto de nuestra familia tan pronto como sea posible. Retrasar el entierro de un difunto es el trabajo de Shaitan. Un buen Mu`min entierra, al difunto, lo antes posible.

Un buen Mu`min no debe atrasar el entierro de sus difuntos. Es altamente recomendado enterrar a un difunto tan pronto como sea posible.

Capitulo 10

El Valle de las Desgracias y de la Paz

El periodo comprendido entre el momento en que somos enterrados en la tumba y el Día del Juicio es llamado BARZAKH. Una vez que una persona es enterrada en la tumba, su alma vuelve a su cuerpo de nuevo para responder a las preguntas de los Ángeles Munkir y Fakir. Tan pronto como los Ángeles deciden si esta persona a pasado el test o no, unos Ángeles especiales llamados NAKALA vienen a la tumba. Estos ángeles mediante sus poderes milagrosos, crean un duplicado exacto del cuerpo de la persona muerta tendida en la tumba. El alma de la persona en concreto es desplazada en el nuevo cuerpo.

Si la persona ha fracasado en el test, su nuevo cuerpo y su alma son llevados hacia el Valle de las Desgracias, Walidu Barhut, por los ángeles Nakala. Si la persona ha tenido éxito en el test, es llevada al Valle de la Paz, Wadius Salam. El cuerpo original queda en la tumba hasta el Día del Juicio.

El Valle de la Desgracias es como un mini-Infierno. La persona sufrirá allí de la misma forma que en el Infierno, pero en un grado más atenuado. Habrá agujeros llenos de fuego, serpientes y escorpiones etc.... Será un lugar negro, pestilente, repugnante y caluroso. No habrá ninguna paz, solamente problemas y angustias hasta el día del juicio. Nadie sabe cuando vendrá el Día del Juicio. Será quizás mucho después de nuestra muerte. Las personas que no piensan más que en divertirse mediante sus malas acciones durante su corta vida en este mundo sufrirán durante años en el Valle de las Desgracias.

¿Vale la pena divertirse cometiendo actos Haram durante algunos años en este mundo, y después sufrir durante muchísimos años en el Valle de las Desgracias?

¿Se puede ayudar a reducir el castigo de nuestros seres queridos que quizás estén en el Valle de las Desgracias?

Si, realizando sus oraciones incumplidas, y sus ayunos incumplidos, recitando el Fatiha para ellos, haciendo buenas acciones en su nombre: donaciones a las mezquitas, Madrasas¹... Los hijos que han recibido una buena enseñanza religiosa podrán ayudar a sus padres fallecidos haciendo acciones apropiadas en sus nombres. Nuestros Muertos (miembros de la nuestra familia fallecidos) nos visitan el Jueves por la noche para recoger las buenas acciones que ofrecemos en sus nombres.

Se debería enseñar a los hijos la Sharia para que puedan ayudar a sus padres después de la muerte.

El Valle de la Paz, Wadius Salam, es como un mini-Paraíso. La persona gozará allí de los mismos placeres del Paraíso, pero en un nivel menor. Habrá bellos palacios, jardines, ríos, alimentos deliciosos, etc.... Los venturosos vivirán allí con gran bienestar y paz hasta el Día del Juicio. Estarán autorizados a visitar a sus familiares vivos cuando ellos deseen.

¿Existe verdaderamente el Valle de la Paz? ¿Lo ha visto alguien hasta ahora? La historia siguiente prueba la existencia del Valle de la Paz.

Hace aproximadamente 200 años, un gran Muytahid vivía en Najaf. Su nombre era Agha Mulla Araqi. El siguiente acontecimiento que ocurrió en su vida es mencionado en muchos libros. Contó el suceso él mismo y un Muytahid jamás miente.

Un año en la ciudad de Najaf, hubo una severa hambruna y el alimento era muy escaso. Muchas personas murieron por falta de alimentos. Incluso los hijos de Agha Araqi no tenían nada que comer. Estaban extenuados y estaban a punto de fallecer. Estaba muy preocupado por ellos y fue al Mausoleo de Hazrat 'Ali (as) y rogó por su salud y su restablecimiento. Después de lo cual, comenzó a andar, lo que le llevó al cementerio local. Mientras andaba, ensimismado en sus pensamientos, preocupado por sus hijos moribundos. De pronto vio un féretro llevado por cuatro personas. No había nadie más en la procesión funeraria. Decidió unirse a ellos y ayudar a llevar el féretro. . Allah (swt) recompensa a aquellos que toman parte en las procesiones funerarias, y cuanto más gente hay, mayor es el perdón para el difunto.

Agha Araqi estaba tan absorbido en sus propios pensamientos que no prestó atención a lo que acontecía a su alrededor. Después de un momento, tropezó y salió de su abstracción. Ya no había féretro, ni tampoco estaban las cuatro personas. Se encontraba en un lugar extraño. Había vivido en Najaf durante muchos años, pero nunca había visto ese lugar anteriormente. Había palacios magníficos, bellos jardines, ríos magníficos, y una brisa fresca soplaba agradablemente.

De pronto, vi a un joven príncipe que venía hacia él. El príncipe le agradeció su ayuda. Agha Araqi no había visto nunca al joven príncipe y se preguntaba por qué le daba las gracias. El príncipe le dijo que era el difunto que se encontraba en féretro que él ayudó a llevar. Las cuatro personas que llevaban el féretro eran los ángeles Nakala. Ellos lo llevaban al Valle de

¹ NT: También se aconseja recitar el Surat Yassin, sobre todo los jueves por la noche, es decir la noche del viernes. Así como dar de comer a los pobres en su nombre o a los huérfanos, Sadaqa, o cualquier otra buena acción.

la Paz donde su alma entró en el cuerpo recién creado. El príncipe dijo a Agha Araqi que su familia querría recibirle.

Agha Araqi se dirigió hacia allí y fue recibido y saludado por su padre y otros miembros de su familia fallecidos hacía mucho tiempo. Se alegró mucho al verlos tan felices y contentos. Después de haber conversado unos momentos con ellos, un gran banquete se dispuso para él. En cuanto vio la comida, se acordó de sus hijos moribundos. Empezaron a brotar las lágrimas de sus ojos y no quiso comer. Su padre le preguntó la razón de su tristeza.

Agha Araqi les contó toda la historia concerniente a su familia y sus hijos moribundos. Su padre le ofreció arroz para llevar a su casa para sus hijos. Agha Araqi se quitó su capa (Aba) y echó allí el arroz. E hizo un pequeño atillo. Se despidió de su padre y de los otros miembros de su familia. Tropezó una vez más y se encontró de nuevo en lugar familiar cerca del cementerio. Los palacios, los jardines, los ríos y los familiares se habían desvanecido.

¿Había sido un sueño? No, no era un sueño. Tenía un saco en la mano, lleno de arroz. El saco probaba que alguien se le había dado alimento para sus hijos. El arroz era en ese tiempo como el oro. Nadie le daría tanto arroz.

Llevo rápidamente el saco de arroz a su esposa. Su esposa se alegró mucho al verle. Cogió un poco y alimentó a sus hijos. Eso les salvó la vida. El resto del arroz se guardó en un armario. Durante algunos días, alimentó a sus vecinos y a su familia con el mismo saco de arroz. Por lógica el arroz debería haberse acabado. Pero, la mujer se sorprendió al ver que no disminuía. Ella preguntó a su marido de donde provenía el arroz. Agha Araqi le contó, con emoción toda la historia. El arroz provenía del Valle de la Paz donde la calidad y la cantidad de las cosas no se reducen, a pesar de que lo utilicen infinidad de personas y tiempo. En cuanto Agha Araqi terminó de contar la historia, la mujer se impacientó por ver de nuevo el arroz paradisíaco. Fue corriendo hacia el lugar donde el arroz estaba guardado. El arroz había desaparecido.

Allah (swt) había transmitido el mensaje concerniente al Valle de la Paz a través de Agha Araqi. Los vecinos a los cuales les fue dado arroz dieron testimonio y fueron identificados, y dieron prueba de la existencia de ese arroz mientras que en aquel entonces era imposible encontrar tal cantidad de arroz.

Nadie sabe el día o el momento que el Ángel Israfil soplará la trompeta que causará la muerte de toda cosa viviente. El volverá a soplar la trompeta, y todos los muertos resucitarán para el Juicio final.

Examinemos nuestros actos y veamos ¿Donde nos encontraríamos hasta el Día del Juicio Final, en el Valle de las Desgracias o de la Paz?

El Día del Juicio (Qiyamat) durará miles de años. El sol descenderá muy bajo y la tierra estará recalentada como un cuero al rojo.

La justicia seguidamente será impartida. Cada uno será pagado por sus actos. Los incrédulos (ateos) irán al infierno y los partidarios de Hazrat 'Ali (as) irán al Paraíso.

El Santo Qoran dice:

“Si, el Conocimiento de la Hora, está con Dios, y es El quien hace caer la lluvia, y El sabe lo que hay en las matrices (vientres). Y nadie sabe lo que le espera mañana, y nadie sabe en qué tierra morirá. Dios es Sabio y está verdaderamente informado.

Surat Luqman 31:34