

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Enseñanzas islámicas para jóvenes II

Séminaire Islamique

Biblioteca Islámica Ahlul Bait (P)

Título del original en francés: *Enseignements Islamiques n° 2*

Autor: Séminaire Islamique

Traducción: Alia Solé

Editor de la versión original impresa: Bibliothèque Ahl-Elbeit -
París.

¡Oh Señor Misericordioso!

Te imploramos, Oh Señor Misericordioso

Del cielo y de la tierra

Fuente de la virtud y del amor

De la dignidad y de los valores

Tú eres el Único que sustenta

todas las cosas grandes y pequeñas

Tú eres el Omnisciente, el Afectuoso, el Benévolo

Señor Todopoderoso

¡Oh Generoso! Te rogamos que nos des

Buena salud y felicidad

Danos fe y amor

Buena suerte y Triunfo

Sé amable para llevarnos

A seguir el camino de la virtud,

*Y deja que nuestros actos reflejen las mismas
palabras que profesamos.*

Preguntas

1- Nombrad cuatro cosas que Allah hace por sus criaturas.

2- Nombrad cuatro cosas que pedir a Allah.

La importancia de la educación

La primera y la primordial condición de la vitalidad de una nación es la adquisición del saber. Por eso el Islam ha alentado mucho a las gentes a adquirir el saber y la ciencia. En realidad, lo ha considerado obligatorio. El noble Profeta (PBd) ha dicho:

“Es obligatorio para todo musulmán, hombre o mujer, adquirir el saber”.

Cuentan que un día el Noble Profeta (PBd) entró en una mezquita y vio a algunos hombres reunidos. Estaban reunidos en dos grupos. Mientras que uno de los grupos estaba ocupado en hacer la oración, el otro estaba ocupado en discusiones religiosas. El Noble Profeta (PBd), muy contento con este último grupo dijo:

“Los dos grupos hacen cosas de bien, pero yo prefiero el grupo ocupado en las discusiones”

Diciendo esto, se unió a dicho grupo.

El Islam da tanta importancia a la adquisición del saber que ha declarado que el camino del saber y de la sabiduría llevan al Paraíso.

El Noble Profeta (PBd) se interesó vivamente en la promoción de la educación de los musulmanes y aprovechó todas las ocasiones para atender este objetivo. En su época, ocu-

ría frecuentemente que después de las guerras contra los enemigos se encontraban, entre los prisioneros de guerra capturados, gentes letradas. Según las costumbres de la época, los prisioneros de guerra no eran liberados hasta que se pagara lo exigido. Por lo tanto, el Profeta (PBd) trataba siempre muy bien a los prisioneros letrados y aceptaba dejarlos libres con la condición de que cada uno enseñase a leer y a escribir a diez musulmanes.

Amir al-Muminin (el Dirigente de los Creyentes), Imam ‘Ali (P), subraya la importancia de la educación en estos términos:

*“El tesoro máspreciado, es el saber y la sabiduría;
el peor de los males, es la ignorancia”.*

EL SABER, ES LA FUERZA

Preguntas

- 1- ¿Por qué el Noble Profeta (PBd) se unió al grupo que estaba ocupado en discusiones religiosas?***
- 2- ¿Bajo qué forma el Noble Profeta (PBd) recibía el rescate de los prisioneros letrados?***
- 3- ¿Qué ha dicho Imam ‘Ali (P) para elogiar el Saber?***

La fe en Allah

Un día, el Noble Profeta (PBd) y algunos compañeros se dirigían hacia un lugar. En el camino, vieron a una anciana mujer ocupada en su rueca y la escucharon alabar a Allah por Sus favores. El Noble Profeta (PBd) se aproximó a ella, la saludó y se percibió de su santidad. Seguidamente le dijo:

-Vuestra fe en el Todopoderoso es elogiabile. ¿Podría decirme qué es lo que os hace creer en Allah?

Escuchando esto, la señora dejó de trabajar con la rueca, reflexionó un poco y respondió:

-¡Oh Profeta (PBd) de Allah! ¿Veis esta rueca? Cuando yo no la muevo, no puede girar. Cuando esto pasa con una cosa tan simple, ¿cómo es posible que el mecanismo de este vasto mundo pueda funcionar tan meticulosamente sin una fuerza motriz. Es necesario que haya un Ser Grandioso para ponerlo en marcha, alguien que pueda controlar cada átomo. Este Ser Grandioso no puede ser otro que Allah, el Cual es el Creador y el Maestro de todas las cosas.”

El Noble Profeta (PBd) estaba contento de la respuesta de la anciana señora. Y, se dirigió a sus compañeros, diciendo:

-Mirad justamente, como esta anciana señora ha llegado a conocer a Allah por un medio finito y simple. Vuestra fe

*en Allah el Todopoderoso debería ser tan fuerte como la
suya.*

***EL MUSULMÁN CREE EN LA UNICIDAD DE
ALLAH***

Preguntas

- 1- ¿Qué es lo que el Noble Profeta (PBd) preguntó a la anciana?***
- 2- ¿Qué respuesta le dio la anciana mujer al Noble Profeta (PBd)?***
- 3- ¿Qué le dijo el Noble Profeta (PBd) a sus compañeros?***

La infancia del Profeta Muhammad (PBd)

El Noble Profeta Muhammad (PBd) era hijo de Abdullah y Amina. Su padre falleció algunos meses antes de su nacimiento. Nació en Mecca, en Arabia. Sus antepasados eran los jefes de la tribu de Quraish.

Era costumbre, en las nobles familias de Quraish, confiar a los recién nacidos a los nómadas; para que crecieran en un entorno abierto y sano.

En virtud de esta costumbre la madre del Noble Profeta (PBd) lo confió a los cuidados de Halima Sa'dia, una mujer de la tribu de los Bani Sa'ad.

El Noble Profeta (PBd) pasó los cuatro primeros años de su vida con Halima, después esta lo devolvió a su madre Amina. Su madre lo cuidó con mucha devoción. Cuando tuvo seis años, lo llevó a Medina por algunos días. Durante el viaje de regreso ella exhaló el último suspiro. Después, su abuelo Abdul-Mutalib, lo tomó a su cargo.

Abdul-Mutalib amaba mucho a su pequeño huérfano. Pero él también falleció dos años más tarde.

En lo sucesivo el Noble Profeta (PBd) comenzó a vivir con su tío Abu Talib, hijo de Assad. La esposa de Abu Talib quería mucho a Muhammad (PBd). Como si fuera su propio

hijo. Abu Talib también, era muy bueno con él. Cuando hacía viajes comerciales, se llevaba a su joven sobrino con él. Como Muhammad (PBd) adquirió, bajo la dirección de su tío, buenos conocimientos y experiencia en los asuntos comerciales, y como las personas que tuvieron ocasión de tener contacto con él, lo elogiaban; algunos comerciantes le pidieron que les representase en sus asuntos. Muhammad (PBd) se ganó también la confianza de la gente y estaban muy satisfechos de su honradez. Por eso, le respetaban mucho, y tomaron la costumbre de llamarlo Siddiq (el Verídico) y Amin (el Honrado).

Desde su primera infancia, no tomó parte jamás en los rituales idolatras; y jamás mintió. Tenía costumbres excelentes y un carácter impecable.

***LA HONRADEZ Y LA VERACIDAD LLEVAN
CONSIGO RESPETO Y HONOR***

Preguntas

- 1- ¿Cuál era la edad del Profeta (PBd) cuando su padre falleció?***
- 2- ¿Cómo trataron Abu Talib y su esposa al Profeta (PBd)?***
- 3- ¿Por qué las gentes llamaban al Noble Profeta (PBd), Siddiq y Amin?***

La misión profética del Profeta Muhammad (PBd)

El Noble Profeta Muhammad (PBd) pasó parte de su vida en su ciudad natal, Mecca. Trató siempre a las gentes con amabilidad y afecto, y no hizo jamás mal a nadie.

Cuando tenía cerca de cuarenta años, se proclamó, bajo la orden de Allah, Profeta (PBd) y Mensajero de Allah. Aconsejó a la gente renunciar a la idolatría y los malos actos, no adorar sino a Allah, el Creador y el Señor de los cielos y de la tierra. Les advirtió del advenimiento del día del Juicio en el que cada uno habrá de dar cuenta de sus buenos y malos actos en este mundo; y cada uno será recompensado en consecuencia.

En esta época, las tribus árabes disputaban por cosas banales y se debatían en guerras desde el comienzo hasta el fin del año. El Noble Profeta (PBd) les aconsejó que evitaran las disputas y la enemistad, y que vivieran en hermandad.

El Noble Profeta del Islam explicó al pueblo que Allah, el Todopoderoso no da ninguna importancia a la clase, al color, o a la riqueza de los seres humanos. Al contrario, El ama a aquellos que tienen fe sincera en Él, y que poseen saber y piedad.

Les dijo igualmente que Allah reserva a aquellos que se

esfuerzan por seguir el camino recto y emplear sus mejores esfuerzos para servir a la humanidad, la posición más elevada.

La religión revelada por el Noble Profeta (PBd) fue llamada “Islam”. La palabra “Islam” significa sumisión a la voluntad de Dios. La primera esposa del Noble Profeta (PBd), la señora Jadiya, y su primer sucesor, el Imam ‘Ali (P) fueron los primeros en creer en su profecía y en abrazar el Islam.

***LAS ENSEÑANZAS DEL PROFETA
MUHAMMAD (PBd) ES LA FUENTE DEL
BIENESTAR DE LA HUMANIDAD***

Preguntas

- 1- ¿Cuáles eran las condiciones de los árabes cuando el Profeta (PBd) proclamó su profecía?***
- 2- ¿A quién quiere más Allah al rico o al pobre?***
- 3- ¿Quiénes fueron los primeros en abrazar el Islam?***

Los modales sociales

Cuando el Profeta Muhammad (PBd) declaró ser Mensajero de Allah, el pueblo de Arabia llevaba una vida muy miserable. Era un pueblo embrutecido e ignorante, extraño al decoro de la sociedad civilizada. Hasta tal punto que no se pedía permiso antes de entrar en la casa de otro, ni se saludaban cuando se encontraban. Se consideraban como enemigos los unos de los otros, y se hablaban en un tono muy seco.

El Noble Profeta (PBd) les enseñó progresivamente las reglas de conducta social y los principios de la civilización y de la cultura.

Durante los últimos catorce siglos, el hombre ha realizado un progreso considerable en diferentes campos. No obstante los principios islámicos de civilización, universales y eternos, continúan guiando a la humanidad. Mencionaremos aquí aquellos que están reconocidos como muy importantes para nuestro bien social.

Si queremos entrar en la casa o en la habitación de alguien, cuya puerta está cerrada, debemos llamar suavemente y pedir permiso para entrar.

Si nos encontramos a alguien conocido, en una reunión o en la calle, debemos saludarle diciendo: *As Salamu 'alaikum*

Andando por la calle, debemos prestar atención de no tro-

pezar con nadie. En el caso de que formemos parte de un grupo, debemos andar uno tras otro con el fin de no obstruir el paso a los demás.

Es necesario por nuestra parte, que no molestemos a los demás. Si ellos duermen, debemos quedarnos calmados y evitar hacer ruido a fin de no perturbar su sueño.

La mayoría conocen bien estas reglas y principios, pero son negligentes al observarlas. Por otra parte, para llevar una vida social agradable, nos incumbe el conocer estos principios y seguirlos al máximo de nuestras capacidades.

***EL ISLAM NOS ENSEÑA LOS MEJORES
MODALES SOCIALES***

Preguntas

- 1- ¿Cuáles eran las condiciones de los árabes hace 14 siglos?***
- 2- Cuando visitamos a alguien, ¿qué debemos hacer antes de entrar?***
- 3- ¿Cuáles son los mejores modales sociales?***

El Profeta (PBd), modelo de bondad

La conducta y la personalidad del Profeta Muhammad (PBd) es el mejor ejemplo a seguir en la vida. Uno de sus compañeros, quien había pasado seis años completos de su vida con él, dijo:

“Durante todo el período que pasé con él, no he oído jamás una palabra indecente de sus labios, ni lo he visto ser rudo con alguien. Hablaba educadamente, era amable con todo el mundo”.

Aunque Muhammad (PBd) fuese el Profeta de Allah y fuese designado por el Todopoderoso para guiar al pueblo, no se avergonzaba nunca de trabajar con sus propias manos. Ayudaba a los miembros de su familia en el trabajo de la casa, y llevaba a cabo tareas de otras personas que lo merecieran, con gran placer. Remendaba él mismo su ropa y sus zapatos. También participó, con sus compañeros en la construcción de Masyid-al-Nabi en Medina.

Sus ropas estaban siempre limpias, aunque eran simples. Estaba muy atento a la limpieza. Se lavaba las manos y la boca antes y después de las comidas.

Era tan bueno y generoso que jamás rehusó un requerimiento razonable de alguien.

Frecuentemente distribuía los alimentos a los demás, pri-

vándose él mismo de comer. Ayudaba a los necesitados y a los pobres, e iba a visitar a los enfermos para interesarse por su salud. Cada vez que se encontraba con alguien, decía *As Salamu 'alaikum*. Hablaba siempre con cara sonriente.

El Noble Profeta (PBd) era el modelo de todas las virtudes y cualidades del creyente descritas en el Santo Corán. Nadie puede describirlo mejor que Allah, quien ha dicho de él que poseía el carácter más noble.

***LA PERSONALIDAD DE NUESTRO PROFETA
ES UN MODELO EXCELENTE A SEGUIR***

Preguntas

- 1- ¿Cómo trataba a los demás el Santo Profeta (PBd)?***
- 2- ¿Quién remendaba la ropa y los zapatos del Santo Profeta (PBd)?***
- 3- ¿Qué clase de prendas llevaba el Santo Profeta (PBd)?***

Los sucesores del Santo Profeta (PBd)

Los sucesores del Profeta Muhammad (PBd) que han guiado a las gentes después del fallecimiento de éste, son llamados “Imames”. Son doce, sus nombres son los siguientes:

Imam ‘Ali al-Murtadha

Imam Hasan al-Muytaba

Imam Husein ash-Shahid

Imam ‘Ali as-Sayyad

Imam Muhammad al Baqir

Imam Yafar as-Sadiq

Imam Musa al-Kadhim

Imam ‘Ali ar-Redha

Imam Muhammad at-Taqi

Imam ‘Ali an-Naqi

Imam Hasan al-Askari

Imam Muhammad al-Mahdi

(Que la paz y la bendición de Allah sean con ellos)

Nuestros santos Imames han cumplido bien con su res-

ponsabilidad de sucesores del Noble Profeta del Islam. Ellos hicieron cuanto pudieron para guiar a la gente, y tuvieron que pasar sufrimientos terribles para cumplir esta tarea. El papel ejecutado por Imam Husein (P) combatiendo a los hipócritas y haciendo tambalear a la tramoya de la tiranía; el papel jugado por Imam Baqir (P) y por el Imam as-Sadiq (P), extendiendo el saber y las diferentes ciencias; o el realizado por el Imam ar-Redha (P) defendiendo los principios islámicos y preparando una dirección intelectual con miras a la invasión de todas las ideas extranjeras en un momento en que el Islam se propagaba por vastos territorios del mundo. Todos estos papeles son innegables. Se puede decir lo mismo en lo que concierne a los papeles desempeñados por otros Imames en sus épocas respectivas.

La vida pura y las palabras instructivas de nuestros Imames son la antorcha que guía a todo el género humano. Los Santos Imames siempre han obrado para la felicidad y la prosperidad de las gentes. Las enseñanzas sagradas del Islam no pueden ser dispensadas sino por “La Gente de la Casa”¹ (Ahlul Bait) los cuales Allah ha elegido para la revelación y la Profecía.

***NUESTROS IMAMES SON LA ANTORCHA Y LA
GUÍA DEL GENERO HUMANO***

Preguntas

- 1- ¿Cómo se llamaban los sucesores del Profeta del Islam?***
- 2- ¿Cómo asumieron los Imames sus responsabilidades?***
- 3- ¿Cuál es el faro que guía al género humano?***

Imam ‘Ali (P)

El Imam ‘Ali (P), era hijo de Abu Talib y primo e hijo adoptivo del Profeta Muhammad (PBd). Nació un viernes 13 de Rayab en la Santa Kaaba. Desde su primera infancia, se educó en la casa del Noble Profeta (PBd). Fue el primero de los hombres en aceptar el Islam y hacer las oraciones con el Noble Profeta (PBd). Dominó a la perfección los versículos del Noble Corán y las leyes islámicas. Después del Noble Profeta (PBd), fue el mayor sabio en las enseñanzas islámicas.

No tenía igual, su instrucción, su bondad, su justicia, su contento, sus esfuerzos, su aguante, su sacrificio, su benevolencia, gozaba de la más alta posición entre los musulmanes.

Antes de decir o hacer alguna cosa, examinaba profundamente todos los aspectos. Por eso, cualquier cosa que haya dicho es justa, y cualquier cosa que haya hecho es conforme a las enseñanzas del Islam y a la justicia.

Pasó la totalidad de su vida combatiendo la injusticia y defendiendo la verdad y la justicia.

Era pulcro y modesto, trataba a todo el mundo como hermano y amigo. No fue nunca injusto con nadie, y no disgustó a nadie.

Llevaba prendas simples pero limpias. Sus comidas eran

1 Los miembros descendientes del Profeta (PBd).

también simples. Comía habitualmente pan de cebada. Era justo y se sentía tan dichoso que dijo una vez:

“Si me dierais el mundo entero a cambio de arrancarle un solo grano de la boca de una hormiga, no lo haría”.

El Noble Profeta (PBd), designó, por orden de Allah, al Imam ‘Ali (P) como su sucesor y dirigente de los musulmanes. Vivió alrededor de treinta años después de la muerte del Profeta (PBd). El 19 del mes de Ramadán del año 40 de la Hégira, mientras hacía sus oraciones en la mezquita de Kufa, fue víctima de un sablazo envenenado que le asestó el Jauarish, Abdul-Rahman Ibn Muljim. Exhaló su último suspiro el 21 del mes de Ramadán, Su santa sepultura está en la ciudad de Najaf al-Ashraf, en Iraq.

***EL AMOR HACIA IMAM ‘ALI (P) ES UN
ARTICULO DE FE***

Preguntas

- 1- ¿Quién educó a Imam ‘Ali (P) desde su infancia?***
- 2- ¿Cuáles son las cualidades por las que el Imam ‘Ali (P) es conocido?***
- 3- ¿Qué hacía el Imam ‘Ali (P) cuando fue herido atacado?***

Imam Hasan (P)

El Imam Hasan (P) era el hijo mayor del Imam ‘Ali (P). Nació el 15 del mes de Ramadán del año 3 de la Hégira en Medina. Los primeros siete años de la infancia del segundo Imam estaban benditos por la protección del Noble Profeta (PBd) quien lo dotó de sus grandes cualidades y lo adornó con saber divino, hasta tal punto que era el mejor, en tolerancia, inteligencia, generosidad, y valor, fue el segundo Imam de la Umma islámica después del Imam ‘Ali (P). Se mostraba siempre amable incluso con sus enemigos.

En el tiempo de Imam Hasan (P) y de su padre Imam ‘Ali (P), había un hombre que deseaba llegar a ser el dirigente de todos los musulmanes. Para conseguir este objetivo, usó y abusó de la bondad del Imam ‘Ali (P) y de su familia (P). El nombre de este hombre era Muawiya.

Un día, un seguidor de Muawiya llegó a Medina y se aproximó al Imam Hasan (P). Como estaba en oposición al Imam, ni siquiera lo saludó; y usó un lenguaje grosero. Los seguidores del Imam Hasan (P) querían castigar a este hombre por su mala conducta, pero el Imam pidió que los dejaran a solas. Seguidamente se volvió hacia el hombre, le dijo: *As Salamu ‘alaikum* y le preguntó por su salud. Le habló muy amablemente y lo invitó a su casa.

Cuando se dio cuenta de la conducta tan noble del Imam,

tuvo mucha vergüenza. Vio que todo lo que Muawiya decía contra Imam ‘Ali (P) e Imam Hasan (P) no era cierto. Por eso antes de dejar Medina, fue en busca de Imam Hasan y le pidió perdón. Así, cada vez que oía a alguien decir alguna cosa contra Imam Hasan (P) o contra los miembros de la santa familia del Profeta (PBd), él decía que no era cierto. ¡Tenía tantas ganas de explicar como era de bueno, de amable, de generoso el Imam Hasan!

***EL IMAM HASAN (P) ERA MUY MODESTO Y
PACIENTE***

Preguntas

- 1- ¿Por qué Muawiya estaba en contra del Imam ‘Ali (P) y de su familia?***
- 2- ¿Por qué el seguidor de Muawiya usaba un lenguaje grosero contra el Imam?***
- 3- ¿Cómo trató Imam Hasan (P) al seguidor de Muawiya?.
¿Cuál fue el efecto de su trato?***

Imam Husein (P)

El Imam Husein (P), tercer Imam, nació el 3 de Shaban del año 4 de la hégira en Medina. A su nacimiento, el Noble Profeta (PBd) predijo que la FE islámica sería socorrida por su segundo nieto, Husein (P). Al igual que su padre y su hermano, era muy instruido, bueno, bravo y presto a sacrificarse.

En su época, Yazid, hijo de Muawiya, subió al trono. Era un personaje injusto e irreligioso. Era conocido por su carácter diabólico y su conducta brutal. Desde que accedió al poder, violó las reglas y leyes islámicas. Además, se llamó a sí mismo el califa y sucesor del Noble Profeta del Islam. Para confirmar esta posición, decidió forzar al Imam Husein (P) a que le prestara juramento de obediencia. En un personaje impúdico como Yazid, venido a parar califa, se veía el claro peligro creciente de que el pueblo musulmán volviera a las creencias y a las costumbres preislámicas.

La responsabilidad de la protección del Islam y de los derechos del hombre habían sido transferidos también al Imam Husein (P).

Los habitantes de Kufa no habían reconocido a Yazid como califa. Entonces pidieron al Imam Husein (P) que viniera a su ciudad para guiarles. El Imam Husein partió, pues, para Kufa, acompañado de algunos jóvenes, mujeres y niños, así como de algunos amigos sinceros. En el camino, tuvo que hacer

frente a las fuerzas armadas de Yazid. Para salvaguardar la fe predicada por su abuelo, Imam Husein (P) decidió afrontar militarmente a las fuerzas armadas satánicas. El y sus compañeros lucharon valientemente; la mayor parte de entre ellos murieron mártires. Esto pasó en Karbala -región desértica de Iraq- el 10 de Muharram del año 51 de la Hégira.

Llamamos al 10 de Muharram, día de ASHURA. Los musulmanes conmemoran en todo el mundo la batalla sin igual del Imam Husein y de sus compañeros contra la tiranía. Lloran a los mártires que sacrificaron sus vidas para la salvaguardia del Islam.

Los sacrificios realizados por Imam Husein (P) para salvaguardar el Islam son incomparables en la historia del mundo. El Imam Husein dijo sobre esto:

“Según mi punto de vista, es afortunado aquel que sacrifica su vida en el camino de Dios, y nada, excepto la humillación puede ser recogido por aquel que tiende una mano amiga a los tiranos y coopera con ellos”.

***DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA
REALIZAR GRANDES SACRIFICIOS***

Preguntas

- 1- ¿Quién era Yazid, y qué clase de personaje era?***
- 2- ¿Por qué Imam Husein (P) se dirigió a Kufa?***
- 3- ¿Cómo actuó el Imam Husein frente a la provocación de Yazid?***

Imam Zayn al-Abidin (P)

El cuarto Imam, ‘Ali Zayn al-Abidin (P), nació en Medina el 5 de Shaban, del año 28 de la Hégira. Era muy piadoso y siempre estaba haciendo oraciones. Por esta razón, la gente le llamaba Zayn al-Abidin (El adorno de los adoradores) y As-Sayyad (Aquel que se prosterna mucho).

Él fue el único de entre los hijos de Husein que sobrevivió a la tragedia de Karbala. En consecuencia, se consagró a la adoración de Dios y a la dirección del pueblo.

El Imam Zayn al-Abidin (P) estaba muy atento al bienestar de los enfermos, de los necesitados y de los pobres. Habitualmente, salía tarde de su casa, por la noche, con un poco de comida y de dinero. Sin ser conocido por la gente iba a casa de los necesitados y les daba lo que llevaba. Después de hacer estas donaciones, volvía a su casa.

El deseo más vivo de Imam Zayn al-Abidin (P) era llegar a ver a la gente instruida. Por eso, estimulaba a los musulmanes, especialmente a los niños, a adquirir saber. Un día vio a un grupo de niños estudiantes estudiando juntos. Esto le gustó mucho. Después de haber pronunciado la palabra *Salam* en respuesta a sus saluciones, dijo:

“¡Queridos niños! ¡Estudad mucho! Hoy sois niños, pero en poco tiempo seréis mayores. Tened cuidado de que el conocimiento que adquirís hoy, sea benéfico”

co para la humanidad”

La inestimable “compilación de invocaciones” (*duas*) legadas por Imam, es conocida bajo la denominación de “*As-Sahifa al-Kamilah as-Sayyadiah*”. Esta compilación es un tesoro inestimable de conmovedoras invocaciones a Dios, escritas en un bello lenguaje inimitable. A través de estas invocaciones (*duas*), el Imam da toda la dirección necesaria al creyente durante su soledad.

***EL ÚNICO SABER QUE MERECE LA PENA
ADQUIRIR, ES AQUEL QUE BENEFICIA A LA
HUMANIDAD***

Preguntas

- 1- ¿Por qué nuestro cuarto Imam (P) es llamado Zayn al-Abidin?***
- 2- ¿De qué manera el Imam al-Sayyad (P) ayudaba normalmente a la gente?***
- 3- ¿Qué consejo, dio el Imam al-Sayyad (P) a los niños que estaban estudiando juntos?***

Imam Muhammad al-Baqir (P)

Nuestro querido Imam Muhammad al-Baqir (P) es el hijo de Imam Zayn al-Abidin. Nació en Medina en el año 57 de la Hégira.

El Imam Muhammad al-Baqir (P) era un hombre dotado de numerosas cualidades de grandeza, de reverencia y piedad. Era el mayor sabio de su época. Su vida era el mejor modelo de las buenas maneras y de la piedad, tenía la costumbre de trabajar en su granja. Trabajaba duramente con el fin de ganar lo suficiente para afrontar las necesidades de su familia y ayudar a los pobres y necesitados.

Su mayor deseo era ver a la gente dotada de saber. Por eso fundó un círculo de estudios en el cual enseñaba a la gente La Ley Islámica. El Imam Baqir (P) reveló los secretos del saber y la ciencia, y expuso los principios de la dirección religiosa y espiritual. Más tarde, sus alumnos y discípulos llegaron a ser ellos mismos grandes sabios, y jugaron un rol importante en la propagación del saber y en la dirección del pueblo.

La recopilación y la organización de la jurisprudencia Islámica comenzaron en la época del Imam al-Baqir (P).

Igualmente comentó y explicó los contenidos del Corán, de los Hadices del Noble Profeta (PBd) y otras ramas del saber. Después de él, su hijo Yafar as-Sadiq (P), al igual que otros Imames, continuaron esta tarea.

Está lejos del hombre el poder describir la profunda huella del saber y de la dirección dejada por el Imam en el corazón del creyente. Son muy numerosos sus dichos sobre la devoción, la abstinencia, el saber, la ciencia, al igual que sobre las prácticas religiosas y la sumisión a Dios.

***EL MAYOR BENEFICIO ES APRENDER EL
SABER DE OTRO***

Preguntas

- 1- ¿Cómo el Imam al-Baqir (P) obtenía el sustento para su familia?***
- 2- ¿Cuáles fueron los pasos que dio el Imam (P) para promover la sabiduría?***
- 3- ¿Cuándo comenzó la recopilación y la organización de la jurisprudencia Islámica?***

Imam Yafar as-Sadiq (P)

El nombre de nuestro sexto Imam es Yafar; generalmente es llamado por su sobrenombre “As-Sadiq”. Es el hijo de Muhammad al-Baqir (P). Nació en el año 83 de la Hégira.

El Imam Sadiq (P) era el mayor y el más célebre sabio de su época. Fundó una escuela en la cual miles de estudiantes aprendían la Ley Islámica a la vez que otras ramas del saber.

El Imam as-Sadiq (P) trataba a todos los seres humanos como a sus hijos. Ayudaba generalmente al necesitado y al pobre. Uno de los califas Abasíes, al Mansur, decidió matar al Imam as-Sadiq (P). Escogió para este fin a cien hombres iletrados y groseros. Su plan consistía en convocar al Imam en su casa y darles una señal especial a estos groseros personajes, para que ellos le despedazaran con sus espadas, cuando éste se presentara. Pero, cuando el Imam se presentó, todos estos personajes testificaron su respeto, aunque la señal necesaria se les había dado. El Califa hipócrita, también recibió al Imam cordialmente.

Cuando el Imam volvió a su casa, al-Mansur les preguntó, a estos individuos, por qué no lo habían matado. Su respuesta fue:

-¡Por Dios! No sabíamos que nos habías pedido matar a este hombre santo. Es tan bueno como un padre con no-

sotros y nos ayuda día y noche. ¿Cómo íbamos a matarle?

Al-Mansur no tuvo otra alternativa que contenerse.

Como otros dirigentes de la fe, el Imam as-Sadiq (P) amaba también trabajar con sus propias manos. Un día, cuando trabajaba en su granja, uno de sus discípulos llegó, y le dijo al Imam:

-¡Por favor! Permitidme que trabaje para usted.

El Imam le respondió:

-Cada uno debe trabajar para su sustento en lugar de depender de los demás.

***EL AMOR Y LA SINCERIDAD PUEDEN
TRANSFORMAR A LAS MALAS PERSONAS EN
LOS MEJORES AMIGOS.***

Preguntas

- 1- ¿Qué servicios rindió el Imam (P) a la enseñanza islámica?***
- 2- ¿Por qué los personajes engañados por al-Mansur no mataron al Imam (P)?***
- 3- ¿Por qué el Imam as-Sadiq (P) no le permitió a su discípulo trabajar para él en la granja?***

La fe y el trabajo duro

Un día el Imam ‘Ali (P) llevaba un saco pesado, lleno de dátiles, a los huertos cercanos al pueblo de Medina. Alguien le preguntó:

-¿Qué hay en ese saco pesado?

El Imam ‘Ali (P) le respondió:

-Unas pocas datileras si Allah quiere

Como el Imam ‘Ali (P) tenía absoluta fe en Allah y no evitaba nunca el trabajo duro, esperaba que crecieran plantas de los huesos de los dátiles y llegasen a ser árboles. Y eso fue exactamente lo que paso. En efecto, algún tiempo después de plantar los huesos de dátil, las plantas salieron de la tierra.

El Islam nos ordena trabajar duro teniendo plena confianza en la bendición de Dios. Debemos tener la certeza de que si nuestra fe es perfecta, Allah, no dejará nunca que nuestros esfuerzos sean vanos y garantizará nuestro éxito. Por otro lado, debemos recordar que no fracasaremos si no perdemos nuestro tiempo y si aceptamos el trabajo duro.

No es necesario que los esfuerzos de uno se vean recompensados inmediatamente. La Ley de la Naturaleza quiere que el hombre conozca a veces el fracaso. No obstante, la gente que tiene una fe firme y cree sinceramente en su meta, no se desanima por los reveses ocasionales; y continúa trabajando

duramente para alcanzar su fin.

***LA GRANDEZA SE ENCUENTRA EN EL
TRABAJO DURO***

Preguntas

- 1- ¿Qué es lo que el Imam 'Ali (P) llevaba hacia los huertos y por qué?***
- 2- ¿Cuál es el secreto del éxito de un Musulmán?***
- 3- ¿Qué es lo que convierte una tarea difícil en fácil y benéfica?***

Ayudaos a vosotros mismos

Durante la época del Imam ‘Ali (P), había algunas personas que no trabajaban nunca y que llevaban una vida muy miserable y desgraciada. Un día Imam ‘Ali (P) les preguntó:

-¿Dónde habéis encontrado el dinero para satisfacer vuestras necesidades y las de vuestras familias?

Respondieron:

-No contamos con los medios de subsistencia; dependemos de Allah.

El Imam ‘Ali (P) les preguntó:

-¿Cómo podéis vivir dependiendo solamente de Dios?

Respondieron:

-Si encontramos un poco de dinero lo cogemos, si no lo obtenemos, esperamos.

Dijo:

-Estáis equivocados. La fe en Dios y la dependencia de El no significa que no trabajemos, y que contemos exclusivamente con Dios para obtener el sustento. Aquel que cuenta con los demás, es una carga para la sociedad y está privado de la bendición de Dios. La fe en Dios significa que se debe trabajar lo más duramente posible, y

que al mismo tiempo, se ha de implorar la bendición de Dios.

El Noble Corán dice:

«Cuando decidáis hacer alguna cosa, tened una fe fuerte en Allah»

ALLAH DETESTA A LOS DESOCUPADOS

Preguntas

- 1- ¿Cuál es la condición de aquellos que profesan la fe en Dios sin querer trabajar?***
- 2- ¿Cuál es el significado de la fe en Dios?***

El respeto a los demás

La hora de rezar se aproximaba. El Noble Profeta (PBd) estaba sentado en la Mezquita (*Masyid*) de Medina hablando con algunos de sus seguidores. Poco después otros fieles empezaron a entrar en la Mezquita (*Masyid*) para rezar con él, y para beneficiarse de sus palabras.

Uno de los que estaban era rico y llevaba un atuendo muy costoso. Vino a sentarse delante del Noble Profeta (PBd). Al mismo tiempo, otro hombre se sentó al lado del hombre rico. La ropa y la apariencia del recién llegado revelaban sus escasos medios económicos.

Al hombre rico no le gustó que se sentara a su lado y de manera indiferente, retiró su prenda, -de él- con desdén.

Este comportamiento por parte del hombre rico fue fuertemente desaprobado por el Noble Profeta (PBd)- el mayor benefactor de la humanidad, el estandarte de la igualdad, de la fraternidad y de la justicia-. Y le dijo:

-He advertido que usted ha alejado su ropa de este hombre. ¿Por qué?. ¿Es porque usted tenía miedo que una parte de su riqueza le pasase, o que su pobreza le llegase?

El hombre rico era por naturaleza noble de espíritu. Se dio cuenta enseguida de su error y dijo:

Séminaire Islamique

-¡Oh Profeta (PBd) de Allah! Admito que he cometido una falta grave. Para repararla, estoy dispuesto a darle la mitad de mi fortuna a este hermano pobre.

El Noble Profeta (PBd) le preguntó entonces al otro hombre:

-¿Qué dice usted?

A lo que éste respondió:

-¡Oh Profeta (PBd) de Allah! Acepto la excusa de mi hermano y lo perdono. Pero, yo no sabría aceptar su fortuna porque me gano la vida trabajando duramente. No quiero volverme rico sin trabajar.

***EQUIVOCARSE ES HUMANO, PERDONAR ES
DIVINO***

Preguntas

- 1- ¿Por qué el hombre rico apartó su ropa?***
- 2- ¿Es que el Profeta (PBd) aprobó el comportamiento del rico?***
- 3- ¿Por qué el hombre no aceptó que se dividiera la fortuna del rico?***

La necesidad de tener amigos

No hay en el mundo nadie que no tenga necesidad de tener amigos. Cuantos más amigos tengamos, más éxito tendremos en nuestra vida. Un hombre instruido dijo:

-Aquel que piensa que no tiene necesidad de amigos, se parece a un tonto diciéndole al sol que no le importa si sale o se pone.

Pero tenemos que tener en cuenta también, que es necesario prestar atención al elegir nuestras amistades. Tener más amigos no significa que tengamos que tener relaciones sólidas con cualquiera, y con todo el mundo. Si hacemos amistad con la gente grosera y perezosa, sus malos hábitos poco a poco nos afectarán y nos convertiremos en perezosos y viciosos como ellos. Esto nos hará perder nuestra estima frente a los demás.

Hay un proverbio que dice: “Se conoce al hombre por sus compañeros”.

Es por esta razón, por la que debemos entablar amistad con aquellas personas que tienen buenos modales, que son piadosos y son buenos trabajadores. El Islam dice que dos compañeros deben ser predicadores el uno para el otro, y que cada uno de ellos debe subrayar los defectos del otro.

Así con tales compañeros, podemos superar nuestras de-

bilidades y avanzar en el camino del progreso.

No hay que olvidar que no es suficiente con entablar amistad con alguien, hay que saber conservar la amistad. Y esto no es posible a no ser que nos conduzcamos correcta y honestamente con el amigo.

Imam ‘Ali (P) dijo:

“El hombre que no tiene amigos es muy pobre. Y más pobre es aún, aquel que no puede conservar sus amistades y que pierde a sus amigos”.

SE CONOCE A ALGUIEN POR SUS AMISTADES

Preguntas

- 1- ¿Por qué tenemos necesidad de amigos?***
- 2- ¿Con qué clase de personas debemos entablar amistad?***
- 3- ¿Cómo debemos tratar a nuestros amigos? ¿Y por qué?***

El servicio a la humanidad

Una de las prescripciones fundamentales del Islam es ayudar a los demás y prestarles servicio. Esto es lo que Allah y Su Profeta (PbD) nos han ordenado hacer y esto es lo que hemos aprendido de nuestros Imames. Es nuestro deber ayudar al que está en dificultad, tanto si es musulmán como si no lo es.

Un día un amigo de Imam Sadiq (P) vino de otra ciudad para verle mientras estaba en Medina. En el transcurso de su conversación, le dijo al Imam:

-Santo Imam, hay algunos nómadas que se detienen en nuestra ciudad; vienen de cuando en cuando, y nos piden ayuda. Desgraciadamente no son musulmanes. ¿Tenemos que ayudarles?

El Imam respondió:

-Es nuestro deber ayudar a cualquier persona que esté necesitado. Importa poco que sea musulmán o que no lo sea.

El Islam considera como virtuosos a los ricos que cumplen con sus obligaciones financieras que consiste en el Zakat, y el derecho de los allegados, los pobres y los necesitados.

Cada vez que el Imam ‘Ali (P) nombraba a alguien gobernador de una provincia, tenía la costumbre de darle ciertas instrucciones.

Una de las instrucciones era la que sigue.

“Dad siempre a la gente sus derechos, tanto si son musulmanes como incrédulos. Si son musulmanes son vuestros hermanos en religión, y si no lo son, son vuestros semejantes”.

***ES NUESTRO DEBER AYUDAR A TODA
PERSONA QUE LO NECESITA***

Preguntas

- 1- ¿Es deber del musulmán ayudar a los que lo necesitan aunque no sean musulmanes?***
- 2- ¿Qué importancia dio Imam ‘Ali (P) a los gobernadores, en lo que concierne a los derechos humanos?***

La humildad

Un día, Imam Musa al-Kadhim (P) pasó por casualidad cerca de la tienda (*haima*) de un nómada negro. Entró en su tienda diciendo:

-As Salamu 'alaikum.

Después se informó de su salud y de su bienestar, y conversó con él durante un rato. Cuando el santo Imam se despidió, añadió:

-Si puedo hacer alguna cosa por usted, estoy dispuesto de buen grado a hacerla.

Cuando los discípulos del Imam vieron como trató tan amablemente a aquel hombre, le dijeron:

-¡Oh Santo Imam! Entráis en la tienda de este hombre modesto, ordinario y habláis con él. Y cuando os vais, le decís de buen grado que si quiere cualquier cosa que haga por él, lo haréis gustoso. ¿Es necesario para una persona como usted encontrarse con un hombre ordinario y conversar con él cordialmente?

El Santo Imam respondió:

-Olvidáis que él también es un siervo de Allah y que Allah ha creado a todos los hombres iguales. Por otra parte, al ser musulmán también, es nuestro hermano en la fe. Ade-

más, debéis tener en cuenta que las condiciones de cada persona no son siempre las mismas. Es posible que nos veamos obligados mañana a pedirle ayuda al mismo hombre que hoy tiene necesidad de la nuestra. Si ahora se la negamos, será embarazoso verlo en el momento de nuestra propia necesidad.

Imam ‘Ali (P) cita las palabras siguientes del Noble Profeta (PBd):

“El musulmán no debe dejar a su hermano de fe hacer frente solo a las dificultades. Debe querer para él lo que quiere para sí mismo, y no debe desearle aquello que no desea para sí mismo”.

***UN MUSULMÁN DEBERÁ PROTEGER EL
HONOR DE SU HERMANO DE FE***

Preguntas

1- ¿Qué dijo al nómada, el Imam al-Kadhim (P)?

2- ¿Por qué los discípulos del Imam pusieron objeciones en frecuentar al nómada?

El secreto de una vida victoriosa

El secreto del éxito del hombre reside en su capacidad de mantener las cosas en buen estado. Las personas que observan orden en sus asuntos tienen siempre una vida victoriosa. Por el contrario, aquellos que no poseen esta cualidad no pueden alcanzar nunca su meta.

La puntualidad y la regularidad en todas nuestras actividades son factores muy importantes del éxito, debemos hacer cada cosa a su tiempo. Es necesario que establezcamos un programa para nuestro trabajo, nuestro tiempo libre, salidas, horas de descanso, y de sueño... y que las observemos estrictamente. Igualmente debemos realizar las oraciones regularmente y en su tiempo. De esta manera, seremos capaces de realizar cada tarea en su tiempo y no nos sentiremos apurados. No debemos dejar nunca el trabajo de hoy para mañana. Pues esto, es la causa de todas las preocupaciones.

El tiempo es algo precioso, como dice un conocido refrán: “El tiempo y los mares no esperan a nadie”. Por eso debemos apreciar el valor de nuestro propio tiempo y evitar hacer perder el tiempo a los demás. Si debemos recibir a alguien, tenemos que hacerlo de manera que a su hora estemos en el sitio convenido, o mejor con unos minutos de antelación. Igualmente si nos encargamos de realizar una tarea para alguien, debemos hacerla en su tiempo.

Hay que hacer cada trabajo pulcra y ordenadamente. Cuando volvemos del colegio, no debemos tirar nuestro uniforme en un rincón, los libros en otro... lo mejor es que le pidáis a vuestra madre que os reserve un lugar para guardar en orden vuestros libros y vuestras cosas.

***UNA VIDA ORDENADA ES LA CLAVE DEL
ÉXITO***

Preguntas

- 1- ¿Qué se debe hacer para tener éxito en la vida?***
- 2- ¿Por qué tenemos que apreciar el valor del tiempo?***
- 3- ¿Cómo tenemos que conservar nuestras cosas?***

El afecto hacia los animales

El hombre es una noble criatura de Dios. Una ojeada al universo es suficiente para comprobar que él es la figura central, y que Allah el Todopoderoso, lo creó para que progresara gradualmente. Parece que todas las demás cosas le están subordinadas y que han sido creadas para que él pueda alcanzar este objetivo.

Los animales constituyen una parte importante de estas cosas. El hombre utiliza a los animales de diverso modo. Se sirve de unos para la agricultura, de otros para el transporte. Algunos le proveen de carne y leche, lo cual contribuye a una sana alimentación en el ser humano. Utiliza también la piel y el cuero para fabricar artículos diversos, hay trabajos para cuya realización es necesario el empleo de animales.

Como obtenemos muchos beneficios de los animales, es nuestro deber, pues, protegerlos y alimentarlos. Las órdenes islámicas a este respecto son muy importantes y muy claras. El Noble Profeta del Islam dijo:

“Es deber de aquellos que utilizan animales para el transporte, proveerlos de comida y agua, y cuidar de su limpieza. No deben sobrecargarlos ni tampoco hacerles daño”.

Como se explica anteriormente, es nuestro deber tratar

bien a los animales y con cuidado, debemos cuidar en particular que los animales domésticos sean alimentados correctamente y darles un lugar confortable. No debemos tratarlos con crueldad. Tenemos que acordarnos de los santos Imames, ellos también tenían cuidado de darles un lugar confortable. El buen trato que reservemos a los animales debe también reflejarse en nuestra manera de tratar a los seres humanos.

EL ISLAM NOS ORDENA TRATAR BIEN A LOS ANIMALES

Preguntas

- 1- ¿Qué beneficios obtenemos de los animales?***
- 2- ¿Qué instrucciones nos ha dado el Profeta (Pb) acerca de los animales?***
- 3- ¿Qué opinión tienes tú de quien no trata bien a los animales?***

Las oraciones rituales

Dios nos ama y por lo tanto es necesario que Le seamos agradecidos por Sus beneficios, y que Le demos las gracias desde el fondo de nuestro corazón. La mejor manera de demostrarle nuestro agradecimiento, es haciendo la oración (*salat*).

El musulmán tiene la obligación de rezar 5 veces al día, al alba, al mediodía, por la tarde, a la puesta del Sol y por la noche. Estas son las 5 oraciones obligatorias.

El tiempo de la oración del alba es antes de la salida del sol. El tiempo de las oraciones del mediodía y de la tarde empiezan cuando el Sol comienza a declinar del cenit hasta su puesta. Y en lo que refiere a las oraciones de la puesta del Sol y la noche, su tiempo comienza después de la puesta del Sol y continua durante la noche.

Cada oración consiste en una serie de unidades que se llaman *Rak'ah*, hay un *Ruku* y dos *Suyud*.

RUKU significa inclinación y *SUYUD* prosternación.

Cada oración tiene un número de *Rak'ahs* obligatorios. La oración del alba tiene DOS, la de la puesta del Sol TRES, y las otras dos, tienen CUATRO *rak'ahs* cada una.

En el primer versículo del *Surat "Al-Muminin"* (los Creyentes) del Noble Corán, Allah, el Todopoderoso, menciona

todos los atributos de los creyentes y les promete prosperidad y éxito. Dice:

«Dichosos los creyentes que son humildes en sus oraciones...»

Pone de relieve, el versículo relativo a este tema, que la mejor cualidad de los creyentes es demostrar sumisión a Allah cumpliendo con las oraciones. Ellos le prestan una gran atención, y no manifiestan ninguna despreocupación. Pues saben que cuando hacen la oración, se encuentran ante Allah el Omnisciente.

**LA MEJOR CUALIDAD HUMANA ES
DEMOSTRAR HUMILDAD ANTE ALLAH**

Preguntas

- 1- ¿Cuál es la gran cualidad del hombre?**
- 2- ¿Por qué no debemos dejar libres nuestros pensamientos cuando hacemos las oraciones?**
- 3- ¿Cuántas oraciones son obligatorias para los musulmanes durante el día y la noche?**

Allah el digno de alabanza

Como sabemos es necesario recitar dos *surats* del Noble Corán en las oraciones. El nombre del primer *surat* es “AL-HAMD” o “AL-FATIHA”, y dice así:

BISM-IL-LAH-IR-RAHMAN-IR-RAHIM

En el nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso

AL-HAMDU LIL-LAHI RAB-BIL-'ALAMIN

Alabado sea Allah, señor del universo

AR-RAHMAN-NIR-RAHIM.

El Compasivo, el Misericordioso

MALIKI YAWM-ID-DIN

Dueño del Día del Juicio

IYYAKA NA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN

A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda

IHDINA-S-SIRAT-AL-MUSTAQIM

Dirígenos por la Vía Recta

SIRAT-AL-LADINA AN'AMTA 'ALAYHIM

La vía de los que Tu has agraciado

GHAYR-IL-MAGH-DHUBI 'ALAYHIM

No de los que han incurrido en la ira

WA LADH-DHALIN

Ni de los extraviados²

2 Para la traducción al español de textos coránicos se ha empleado la traducción de Julio Cortés, publicada por AKZ PLUBLICATIONS

Después de la recitación de esta *Surat* en nuestra oración, debemos recitar otro *Surat*. El segundo *Surat* que normalmente se recita es el *Surat* “AT-TAWHID”, el cual es llamado “AL-IKHLAS”.

El *Surat* “AL-HAMD” nos informa que todos los beneficios son garantizados por Allah que lo ha creado todo. Debemos alabarlo (darle las gracias).

La recompensa y el castigo que la gente merece está en Sus manos.

No adoramos a otro que Allah y no pedimos a nadie sino a Él, que nos dirija por el camino recto.

El *Surat* “AL-HAMD” constituye una parte esencial de la oración. También debemos aprenderlo de memoria.

***EL SURAT AL-HAMD CONSTITUYE UNA
PARTE ESENCIAL DE LA ORACIÓN***

Preguntas

- 1- ¿Qué Surat debe recitarse en la oración? ¿Es suficiente la recitación de un solo surat?***
- 2- ¿De qué nos informa el Surat al-Hamd?***
- 3- ¿En qué parte del Noble Corán se encuentra el Surat al-Hamd?***

Allah, el Único

Un día cuando el Noble Profeta Muhammad (PBd) aconsejaba a la gente de Mecca, que dejaran de adorar ídolos, y que adoraran en su lugar a Allah, el Uno, alguien le pidió: Explícanos a qué dios adoras. Entonces Allah reveló al Noble Profeta (PBd) el *Surat* “AT-TAUHID” con el fin de que lo pudiese recitar a la gente.

Dice así:

BISM-IL-LAH-IR-RAHMAN-IR-RAHIM

En el nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso.

QUL HUWAL-LAHU AHAD

Di: él es Allah. Uno

ALLAH-US-SAMAD

Dios, el eterno

LAM YALID WA LAM YULAD

No ha engendrado, ni ha sido engendrado,

WALAM YAKUL LAHU KUFUAN AHAD”

No tiene par.

Tawhid, significa que Allah es Uno, Único y que nadie es igual a Él.

En nuestras oraciones, debemos recitar dos *Surats* del

Noble Corán, uno de ellos es habitualmente el *Surat “At-Tawhid”*. Por esta razón, debemos aprendérselo de memoria.

***LA CREENCIA EN LA UNIDAD DE ALLAHES
LA BASE DEL ISLAM***

Preguntas

- 1- ¿Cuál fue la causa de la revelación del Surat At-Tawhid?***
- 2- ¿Cuál es el significado de Tawhid?***
- 3- ¿Cuáles son los Surats que habitualmente se recitan en la oración?***

El ayuno

El ayuno es uno de los deberes más importantes del Islam. Todos los Profetas enviados por Allah antes de Muhammad (Pb), el Noble Profeta del Islam, han ordenado a sus seguidores que ayunen, y les han enseñado como hacerlo. (*Saum*)

Ramadán es un mes de Gloria, es el mes del ayuno y de la oración intensiva; el mes del sacrificio y culto divino. Ramadán es el mes en que fue revelado el Corán como guía para la humanidad.

En este mes, los musulmanes se levantan todas las noches unas horas antes del *Adhan* (llamada a la oración) para realizar la oración y se preparan para el ayuno.

Comen y beben algo cuando todavía es de noche, después rezan a Dios. El ayuno comienza inmediatamente antes del Alba.

Durante el ayuno; no está permitido ni comer, ni beber nada. Si no, el ayuno queda invalidado. Igualmente queda invalidado por otras acciones, como sumergirse en el agua, fumar...etc.

El ayuno termina cuando se pone el Sol, y con la llegada de la llamada del crepúsculo (puesta del Sol). Entonces, la gente que ha ayunado durante el día tiene libertad para beber

y comer.

La verdadera finalidad del ayuno no es el hecho de aguantar el hambre y la sed. La filosofía del ayuno, nos encomienda abstenernos de los malos actos y pecados, ser amables y buenos con los demás, no hablar mal de nadie y no molestar a nadie.

Sobre todo, el ayuno es una medida para la prevención de enfermedades. Hay que mencionar en el ayuno, que sus consecuencias afectivas y morales repercuten en el ámbito social.

En el aspecto social, por ejemplo, el ayuno incita a la gente a acordarse de los que en realidad están en la pobreza y pasan hambre.

EL AYUNO ES BUENO PARA LA MORAL Y LA SALUD

Preguntas

- 1- ¿Cuál es la característica específica del mes de Ramadán?***
- 2- ¿Cuál es la filosofía del ayuno?***
- 3- ¿El Islam es la primera religión que ha encomendado el ayuno?***

El Noble Corán

Allah el Todopoderoso ha dotado a los Profetas de conocimiento y sapiencia. Los ha enviado para dirigir a la gente. No obstante, estos siervos elegidos de Allah han llevado a cabo también algunas empresas sobrenaturales para convencer a los incrédulos más encabezados. Estos signos son llamados “milagros”.

Nuestro Noble Profeta Muhammad (PbD) ha realizado muchos milagros. El milagro eterno es el Libro celestial que trajo, es decir, EL CORÁN.

El Corán es el Libro que hasta hoy no ha sido alterado y que no lo será nunca en el futuro.

No es posible que alguien pueda escribir algo parecido a un solo versículo de este libro único.

El Noble Corán es el último mensaje de Allah al género humano, y sus enseñanzas son la única fuente de prosperidad y de dirección para la humanidad.

Es una obra de arte del conocimiento, de los métodos de educación y de los secretos de la creación.

En ciertas partes del Noble Corán, se invita al hombre a pensar profundamente para comprender las realidades del vasto universo, en la medida de sus posibilidades. En otras partes, se recuerda y menciona al hombre que el Día del Juicio debe-

rá dar cuentas de sus buenas y malas acciones. En la última parte del Noble Corán se ordena al hombre seguir las reglas y los preceptos divinos en materia de justicia, paz y bienestar social.

El Corán relata también historias verídicas concernientes a los anteriores Profetas. El relato de la transformación de la vara de Musa(P) en una serpiente, el de la resurrección de los muertos, el de la cura del ciego, el del nacimiento de Isa, son innegables.

En Noble Corán es la guía que dirige a la humanidad en todos los asuntos y en cada etapa de su desarrollo.

Asegura el éxito del hombre tanto en este mundo como en el más Allá.

***EL NOBLE CORÁN ES LA PIEDRA ANGULAR
DEL ISLAM***

Preguntas

1- ¿Por qué se dice que el Corán es un milagro incomparable?

2- ¿Cuál es la naturaleza de los preceptos recogidos en el Corán?

3- ¿Cuáles son los relatos del Noble Corán?

Dios el Misericordioso

«Vuestro señor es un Dios Único. No hay mas dios que Él. Él hace misericordia, El Misericordioso»

Corán: Surat Al Baqarah, 163

Allah, es el Creador del Universo, es Uno y Único. No tiene socio en la creación ni en la administración del Universo.

Vemos que el mecanismo de la creación está en acción y en perfecto orden. Teniendo en cuenta este orden y funcionamiento podemos estar seguros que sólo hay Un Ser Omnipotente y Omnisciente que controla la totalidad de este mecanismo. Es a Él a quien nosotros llamamos Dios o Allah.

Todos los Profetas enviados por Él al mundo, nos han enseñado que es Uno y Único. Nosotros los musulmanes, creemos que todos los seres humanos son los siervos de Allah y que todas las cosas han sido creadas por Él. Adoramos solamente este Uno y Único Allah.

La Veracidad

«¡Temed a Dios!. Hablad rectamente de manera que reforme vuestra conducta»

Corán: Surat Al Ahzab 70

La veracidad es una de las bases fundamentales para el establecimiento de las relaciones sociales. Por eso el Islam ha dado una gran importancia a la veracidad, considerada como un valor moral; el Corán la menciona en diversas ocasiones. La gente tiene confianza en el hombre que habla recta y verazmente. Lo tienen en muy alta estima y admiten como verdad toda palabra que pronuncie.

Por el contrario, si el hombre dice mentiras, tonterías y extravagancias, pierde toda credibilidad a los ojos de la gente, y el Todopoderoso Allah está descontento con él. Si hablamos siempre sabiamente y verazmente, Allah nos ayudará a hacer acciones buenas y benéficas, y a llevar una vida próspera. Debemos acordarnos siempre que la veracidad es la base de la dignidad y del honor del hombre.

Allah es Bueno

«Dios es muy Bueno y Generoso hacia Sus criaturas»

Corán: Surat Al Baqarah, 217

Allah, a quien nosotros adoramos, es Justo. Es Bueno hacia todas Sus criaturas, y no es injusto con nadie.

Recompensa a aquellos que hacen buenas acciones.

Por el contrario, los que cometen malos actos recibirán el castigo apropiado.

Allah ama a Sus criaturas. Las ayuda y las guía por el camino recto a través de los Profetas.

Allah quiere que todos los seres humanos hagan buenas acciones con el fin de que sus vidas sean prósperas y dichosas. También quiere, que aquellos que cometen malas acciones, debido a su ignorancia, puedan renunciar a esos caminos desviados, arrepentirse sinceramente de sus faltas y empezar a hacer buenos actos.

Allah quiere la bondad y la felicidad para todo el mundo, Él es muy bueno con todos.

El esfuerzo y el éxito

«El hombre no obtendrá sino aquello que consiga con su esfuerzo»

Corán: surat An Naym, 39

No hay ninguna duda en lo referente a que el hombre no puede realizar ningún progreso sin esfuerzo, y sin trabajar duramente. Por ejemplo, alguien que estudia de verdad llega a saber. Al igual, el agricultor que cultiva su campo, y siembra granos y riega, rápidamente se ve recompensado por la cosecha. Por el contrario, aquel que es perezoso, descuidado y que no hace nada, está expuesto a desgracias y disgustos. La indolencia y la irresponsabilidad producen pobreza y pesar; cosa que el Islam detesta mucho. El Islam considera el trabajo como un deber.

El Noble Profeta (PBd) insistía siempre en el trabajo duro. Se cuenta que dijo:

“Aquel que trabaja es Amigo de Allah, y aquel que no trabaja, Allah le considera como su enemigo”.

Imam Yafar (P), nuestro sexto Imam, también, alentó a la gente a que viesen las ventajas del trabajo duro. Y dijo:

“Allah no quiere a aquellos que duermen mucho y que no trabajan”.

La tiranía está condenada

«Aquel que esté cargado de iniquidades será desdichado»

Corán: Surat Taha, 111

En este versículo, el Todopoderoso Allah, nos avisa contra los malhechores y declara toda mala acción como ilegítima. Aquel que hace daño a otra persona, se burla de ella, habla mal de ella en su ausencia o la acusa falsamente, es un malhechor.

Aquellos que quebrantan los derechos de los demás, les causan daño o usurpan sus bienes, son gente m.

Si no nos preocupamos de nuestros padres, si les molestamos, o desobedecemos sus órdenes, somos culpables de una mala acción a sus ojos. Cometemos malas acciones si nos burlamos de nuestros hermanos y hermanas, y si nos comportamos mal con los compañeros.

No hay que olvidar que Allah el Todopoderoso no quiere a los malhechores.

El estímulo mutuo

«Alentaos mutuamente hacia la piedad y hacia el temor reverencial de Dios»

Corán: Surat Al Ma'idah, 2

Todo ser humano necesita la colaboración de los demás para llevar una vida placentera y confortable. El hombre no puede alcanzar la felicidad apartándose de los demás.

En verdad la cooperación entre la gente, en lo que concierne a las buenas acciones, garantiza el progreso de la sociedad humana.

El Islam también desea que, la gente pueda cooperar entre sí llevando a cabo buenas acciones, tales como la ayuda a los necesitados, construcción de escuelas, hospitales..etc.

El Islam ha instado a los musulmanes, en términos muy claros, para que cooperen entre ellos. Desea también que ayuden a aquellos que están en dificultad. Por eso, cada uno de nosotros debería esforzarse para conocer las necesidades y las dificultades de los demás y resolverlas lo antes posible.

La adoración y la buena conducta

«Tu Señor ha decretado que no adoréis otro que Él. Os ha prescrito la bondad en consideración a vuestros padres»

Corán: Surat Al Isra', 23

Allah nos ha creado y nos ha otorgado innumerables dones con el fin de que podamos llevar una vida feliz y placentera. Por eso, es nuestro deber darle las gracias y adorarlo.

En el Noble Corán, es mencionada la obediencia a los padres en muchas cuestiones y al mismo nivel que la obediencia a Allah; y en ciertos casos, se hace referencia a ella como la primera recomendación a los hijos de Adan.

Nuestros padres nos han hecho muchos favores. Por eso es necesario, apreciar el bien que han hecho por nosotros. Debemos obedecer sus órdenes. Debemos hacer lo posible para recompensar su bondad, con el fin de que Allah Todopoderoso sea bueno con nosotros.

El Islam ha insistido mucho en el buen trato que se debe reservar a los padres. Dios está satisfecho de aquellos que hacen a sus padres felices y quienes les dañan suscitan Su cólera.

La recompensa del bien

«La recompensa de Dios no es sino el bien»

Corán: Surat Ar Arman, 60

Si pasáis por una gran montaña y decís algo en voz alta oiréis un momento después y por segunda vez vuestra propia voz. Ella misma hará eco o resonará. Escucharéis una segunda vez exactamente lo mismo que habéis dicho.

Por ejemplo, si habéis dicho en voz alta “bien”, el eco será “bien”; pero si habéis gritado “mal”, escucharéis una segunda vez la palabra “mal”.

Lo mismo ocurre con vuestras acciones. Si alguien ayuda a sus semejantes, los demás le ayudarán y le honrarán. Dios también estará satisfecho de tal persona y la colmará de beneficios.

Pero, el hombre si comete malas acciones y daña a otros, perderá todos los simpatizantes, y nadie le ayudará cuando se encuentre en dificultad.

Allah Todopoderoso dice:

«Quien haga el bien vera el resultado, y quien haga el mal, vera también el resultado»

No ridiculicéis a los demás

***«Que algunos de vosotros no se burlen de otros,
puede que aquellos sean mejores que ellos»***

Corán: Surat Al Huyurat, 11

Algunas personas se burlan de otras y las humillan ante sus semejantes. La gente que habla mal de los demás es normalmente aquella cuya educación e instrucción es insuficiente y que no han aprendido el comportamiento social correcto. Quizá no han sido advertidos que los seres humanos son todos iguales, y que nadie tiene derecho a humillar ni a dañar a otro. Olvidan que es posible que aquellos a quienes ridiculizan, pueden ser, en realidad, mejor que ellos mismos, a causa de sus buenas cualidades.

Es deber de cada musulmán respetar a los demás. Si se ve algún defecto en el cuerpo, en la ropa o en la casa de otro, no debe uno burlarse ni ridiculizarlo.

La Asistencia Divina

Dios es bueno con todas Sus criaturas, y recomienda, a los seres humanos, ser buenos y benevolentes. Desea que cada uno de nosotros trate al otro con afecto y benevolencia, y que nos mostremos fraternales y generosos hacia aquellos que tengan necesidad.

Quien cumpla los siguientes actos es considerado como una buena persona:

- Ayuda a los necesitados.
- Ayuda a una persona perdida a reencontrar su camino.
- Trata al huérfano con compasión.
- Ayuda a un ciego a cruzar la calle.
- Alimenta a los animales y a los pájaros, y les da un refugio confortable.

Allah ama a aquellos que hacen buenas acciones y ayudan a los demás. Aumenta su recompensa en proporción a los servicios que han prestado a los demás.

Los dichos del Profeta Muhammad (PBd)

Una vez, un hombre se acercó al Noble Profeta Muhammad (PBd) y le dijo:

-¡Oh Profeta (PBd) de Allah! Aconséjeme acerca de como llevar una vida buena.

El Noble Profeta (PBd) le respondió:

-Sé bueno y decente con los demás.

Es un hecho indiscutible que no hay mayor bien que creer en Allah, en Su Profeta (PBd) y en la buena conducta hacia las criaturas de Allah. Por eso, es lógico que, cuando al Noble Profeta (PBd) se le preguntó una vez que quién era el más querido por Allah, respondió:

-El más amado por Allah es aquel que ayuda a otros y es el más útil para la gente.

Dijo también que el signo del hombre bueno es que, cuando hace un servicio a alguien, no se lo recuerda nunca.

El Islam nos enseña también a tenernos en cuenta los unos a los otros, y a no dudar de la buena fe de los demás sin una razón válida.

El Noble Profeta (PBd) dijo:

“Aquellos que no se tienen en cuenta, los unos a los otros, están desprovistos de fe”.

El Islam insiste mucho en el respeto a toda promesa. Relatamos un *hadiz* del Noble Profeta (Pbd) según el cual, la fe de aquellos que no cumplen sus promesas y sus compromisos, ni cuidan de los objetos que se les confían, es débil..

***LOS HADICES DEL NOBLE PROFETA (P) SON
NUESTRA ANTORCHA***

Preguntas

- 1- ¿Cómo debemos comportarnos con los demás?***
- 2- Si realizamos un servicio a los demás ¿debemos recordárselo?***
- 3- ¿Qué importancia da el Islam al cumplimiento de las promesas?***

Índice

¡Oh Señor Misericordioso!	3
La importancia de la educación	5
La fe en Allah	7
La infancia del Profeta Muhammad (PBd)	9
La misión profética del Profeta Muhammad (PBd)	11
Los modales sociales	13
El Profeta (PBd), modelo de bondad	15
Los sucesores del Santo Profeta (PBd)	17
Imam ‘Ali (P)	19
Imam Hasan (P)	21
Imam Husein (P)	23
Imam Zayn al-Abidin (P)	25
Imam Muhammad al-Baqir (P)	27
Imam Yafar as-Sadiq (P)	29
La fe y el trabajo duro	31
Ayudaos a vosotros mismos	33
El respeto a los demás	35
La necesidad de tener amigos	37
El servicio a la humanidad	39
La humildad	41
El secreto de una vida victoriosa	43
El afecto hacia los animales	45
Las oraciones rituales	47

Allah el digno de alabanza	49
Allah, el Único	51
El ayuno	53
El Noble Corán	55
Dios el Misericordioso	57
La Veracidad	58
Allah es Bueno	59
El esfuerzo y el éxito	60
La tiranía está condenada	61
El estímulo mutuo	62
La adoración y la buena conducta	63
La recompensa del bien	64
No ridiculicéis a los demás	65
La Asistencia Divina	66
Los dichos del Profeta Muhammad (PBd)	67

Enseñanzas islámicas para jóvenes II

Séminaire Islamique