

Mi viaje con Abdullah Hacia La Casa de Alabanzas

Nos encontraremos - si Allah quiere - en la casa de Alabanzas

Dr. Abdul Mohsine Abdullah Aljarallah Al Khurafi

Traducido por : Profe. Zahra Zawak

Kuwait 2016

Mi viaje con Abdullah
Hacia
La Casa de Alabanzas

Nos encontraremos- si Allah quiere- en la casa
de Alabanzas

Dr. Abdul Mohsine Abdullah Aljarallah Al
Khurafi

Traducido por: Profe. Zahra Zawak

Kuwait 2016

En el nombre de Allah, el Clemente, el compasivo

Abdullah, mi querido hijo;

Este libro presenta una experiencia que hemos vivido con unos sentimientos paternos íntimos y que tu padre quería redactarlos con el fin de compartir unas lecciones aprendidas.

Si la historia se escribe y se narra, tú nunca serás una historia para mí, querido hijo, sino serás siempre vivo en mi corazón.

Tu madre

Las estaciones a lo largo del viaje

-Dedicatoria	10
- Alabanzas y oraciones	11
-Agradecimiento y estimación del Hombre “príncipe”	12
- ¿Para qué sirve este libro?	14
-Los beneficiarios de este libro	15
-Una referencia sobre la singularidad de este libro	16
-La causa del libro	17
-La filosofía del orden del contenido del libro	18
-La lengua del libro	19
-Un agradecimiento a lo largo del viaje	21
-Los detalles del viaje : una definición de la casa de alabanzas (los palacios, las tiendas de campaña y los grados superiores del paraíso)	24
- Las asambleas de los habitantes del paraíso en la casa de Alabanzas	28
-Lo mencionado acerca de la recompensa de la pérdida de un hijo (uno o muchos)	32
-Unas lecciones sacadas de las historias de los afligidos	36
- la perseverancia durante una prueba dura	40
-El sentido de la paciencia	40
El concepto de la satisfacción y su grado con respecto a la paciencia	41
-Las ventajas de las desgracias en Islam (Los méritos de la paciencia)	42
-La recompensa de los perseverantes en el más-allá	43
-Los perseverantes tendrán una recompensa sin contar	44
-Allah recompensa a los perseverantes por el bien	44
-La perseverancia es la causa de la expiación de los pecados y el aumento de las buenas obras	44
-La perseverancia es la vía hacia la buena orientación de los corazones	45
-Entre la pobreza y los infortunios	46
- La prohibición de las quejas y lamentos excesivos	46

- La bondad hacia los muertos: ¿cómo honrarlos?	51
“¿Y quién tiene palabras más veraces que Allah?”	54
-Lo que se debe inculcar al agonizante: la unicidad de Allah	56
-La filosofía de la enfermedad en Islam	57
-la filosofía de la muerte en Islam	64
-la filosofía de las súplicas y de la roqya en Islam	70
- las súplicas y las roqyas	76
-Los secretos de las súplicas respondidas	83
-El texto que abarca todos los detalles acerca de la roqya según unos sabios reconocidos.	88
-El mensaje de la madre de Abdullah para los que quieren a ella y a su hijo Abdullah pidiéndoles que recen por él	92
-La cura de los enfermos : las limosnas	97
-Lo siento querido Abdullah pero hasta pronto	102
-Lo que debe hacer quien acompaña al enfermo o quien le visita	105
-La recompensa de aquel quien acompaña al enfermo	109
-La preferencia de no quedarse mucho tiempo al visitar al enfermo	110
-Lo que he aprendido durante mi viaje hacia la casa de alabanzas	112
-Descubrir los demás mundos de la vida de vuestros hijos	120
- ¿Cuál es este drama que puede llamar la atención de nuestros hijos?	123
-La importancia de la terapia y su no contradicción con la confianza en Allah	126
-Aquel quien muere a causa de un cáncer es considerado como mártir	131
- La legitimidad de la extinción de los dispositivos de recuperación para el	139

caso de un muerto cerebral	
-La abundancia de los consejos médicos para el paciente y sus familiares y su grado de veracidad	141
-Bienvenido a nuestro vecino a la casa de alabanzas : Jaled Abdelatif Achaya'a	143
-La responsabilidad cultural de la nación musulmana hacia sus pacientes	146
-Las fundaciones sanitarias	
-La fundación de negocios islámicos (waqfs) y su rol en el sector sanitario y los cuidados psicológicos	146
- « El Bimaristan Al Adudi » en Bagdad	148
-Waqf sociable del enfermo y del extranjero	149
-waqf para sugerir al paciente que está curándose	149
-El gran « Bimaristan Nuri » en Damasco	149
-El « Bîmâristân Al-Salahi »	150
-El hospital de « Qalawun » « hospital Al-Mansuri »	150
-El hospital de Marrakech	152
-El estado de los hospitales en Europa en aquella época	153
-Nuestro amigo el rosario un familiar generoso entre las manos del paciente y de su familia	154
-El rechazo del susurrador furtivo	157
-La ciencia legal y su impacto sobre la prevención de los malestares y los susurros del demonio sobre el paciente	159
-La noticia del nacimiento verdadero... un mensaje telefónico	164
-¡O un buen « padre » que reza por él!	167
- Cuestión de fortuna: ¡soy un multimillonario!	172
-Los signos de aceptación	176
-Primero : buenas visiones prometiendo un buen fin	176
-Segundo : facilitar las caridades por su nombre	177

-Tercero : realizar los ochos peregrinajes por su nombre	177
-Cuarto : satisfacción y convicción por la voluntad de Allah y por su destino	178
-Quinto : gran facilidad y facilitación durante el período de la cura y en la muerte	178
-Buenas visiones prometiendo un buen fin	180
-La grandeza del Islam en la legitimidad de la consagración de la recompensa de las buenas obras a los muertos	184
-¿Cómo procurar la alegría a las gentes de las tumbas?	189
-El paraíso no es solamente “¡huríes con ojos grandes ”!	192
-Una anunciación magnífica para las mujeres en el paraíso	195
-El alma que está en paz con su Señor : el alma satisfecha	197
-Experiencia práctica : « Mai Abdoullah Abdul Aziz Al-Farés »	204
-Una invitación para documentar las demás experiencias	
- conclusión	210
-El último sentimiento íntimo del alma	212
-¿Las estaciones de viaje ya se han terminado?	213
- ¿Y dónde están las fotos?	215
-Lo que distingue este libro y lo hace único	216

Dedicatoria

Para el alma de mi hijo Abdullah, quien me precedió a la casa de alabanzas si Allah quiere, gracia a Su generosidad y a Su promesa sincera

Para mi compañera a lo largo del viaje y mi mujer; la madre de Abdullah, la madre cariñosa.

Para las hermanas de Abdullah quienes son compasivos hacia él y hacia sus padres

Para el resto de su familia y sus familiares influenciados por su muerte

Para sus amigos que eran fieles con él y unos verdaderos hermanos durante su vida y después de su muerte.

Para todos los que quieren a Abdullah, aquellos que rezaron por su cura durante su enfermedad

Y aquellos quienes rezaron para que Allah le conceda Su misericordia y Su perdón después de su muerte y su marcha hacia la casa de alabanzas- si Allah quiere, gracias a Su generosidad y Su promesa sincera-

Dedico este libro

El autor

Alabanzas y oraciones

Las alabanzas a Allah, Señor del universo,

Las alabanzas a Allah en todas las condiciones,

Las alabanzas a Allah en toda circunstancia,

Él da y toma... nadie puede rechazar Su destino- Glorificado sea-

Da la vida... decreta el destino... elige y selecciona a los mártires de sus siervos

Predestina la muerte de los jóvenes y que sus padres serán privados de sus súplicas, pero les recompensa por una gran recompensa; cuando les promete por la casa de alabanzas si serán perseverantes y alaban a Allah en todos los casos afirmando que a Él regresan todas las criaturas¹

¡Oh, Allah, Señor del universo! revela tu misericordia sobre tu siervo Abdullah, que descanse en el paraíso, concédele la recompensa de los mártires como nos ha informado el profeta- paz y bendiciones sobre él-, hace de su tumba un jardín del paraíso.

¡Oh Allah! que estés complacido con él, que hagas de nosotros unos siervos piadosos, perdonados, que nos concedas la paciencia, que bendigas el resto de nuestras vidas y nuestras obras y que nos recompense por el más alto del paraíso con nuestros padres, nuestros queridos, los virtuosos y los mártires que son allí los mejores compañeros.

Y que rellenes nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos con amor y obediencia para ser feliz en esta vida y en el más-allá

¹ Esta expresión de mostrar que vamos a regresar todos a Allah es “somos a Allah y es a Él regresaremos”

Agradecimiento y estimación del Hombre “príncipe”¹

Dejó una huella en nuestras almas durante nuestro viaje hacia la casa de alabanzas.

Su alteza real Sheikh ‘**Sobah Al Ahmad Aldjaber Assobah**’...el príncipe Hombre...príncipe del Estado de Kuwait.

Fue, como siempre, el príncipe compasivo hacia su pueblo, y he recibido con mi hijo una parte de esta compasión.

Fue espontáneamente compasivo hacia mi hijo Abdullah desde el inicio de su enfermedad ya que sabía que es el hijo único de sus padres y el hermano único de sus hermanas y que se graduó últimamente pero falleció, es la Voluntad de Allah

Desde la muerte de Abdullah, el príncipe era presente para asistir al entierro, deseando asistir temprano a las condolencias.

Cuando fue informado que la fecha del entierro será el miércoles 01/10/2014 por la tarde, cortó su estancia el jueves por la mañana el 02/10/2014 y se presentó solo con su conductor sin procesión, sin guardaespaldas y sin protección porque sabía que los corazones de su pueblo era la verdadera protección para él.

Se quedó en el consejo de consolación un período escuchando con mucho gusto mi agradecimiento por su gran asistencia, y le he expresado con honestidad mi agradecimiento para los responsables del cuidado de mi hijo en y fuera del Kuwait. Le he hablado también- sin cumplido- que solo en estos momentos podía sentir la tristeza que sintió él por la muerte de su querida hija “Salwa” quien sufrió de la

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de Al-Qabas el 17/01/2016

misma enfermedad pero afectando otro órgano del cuerpo, las alabanzas a Allah en todos los casos.

Después de la consolación, decidió ir. Cuando me levanto para acompañar a su alteza hasta su coche para mostrarle mi agradecimiento por su presencia, rechazó y juró salir solo, pero insistí acompañarle jurando por Allah como acto de agradecimiento y estimación. Cuando insistió me quedé, dije bromeando: “¿Quieres que ayuno tres días?” entonces me respondió con una sonrisa y con buen espíritu: “¿Pues quieres que ayuno yo tres días también?”

Todo el mundo sonreía, y fue acompañado por algunos parientes mayores que yo y con una estatura alta que merece el príncipe – que Allah le guarde-

Así, en Kuwait, somos alegres y felices por esta comunicación entre el gobernador y el gobernado. Desde que nací, he notado que los gobernantes del Kuwait, sus príncipes y todos los miembros de la familia real se mezclaron bien con el pueblo en lo bueno y lo malo y esto no es extraño. El pueblo kuwaití tuvo la suerte de vivir esta comunicación permanente entre el gobernador y el gobernado.

Gracias al príncipe Hombre.

¿Para qué sirve este libro?

Por siete razones:

1-Porque es una transmisión de un sufrimiento y una documentación de una experiencia que pueden ser útiles para aquellos que las necesitan.

2-Porque es una compilación sin precedente de lo que se debe saber sobre estos tres:

*la enfermedad *el tratamiento *la muerte

3-Porque es una alerta para el inatento, una clarividencia para el ignorante, un fortalecimiento para el trabajador, cada uno en su dominio puede beneficiarse de este libro.

4-Este libro reúne la fragancia del pasado y la secuencia del presente en su dominio y su tiempo, en un mismo libro.

5-Porque es un regalo para cada uno que lo necesita, abarca una clarividencia y un recordatorio.

6-Porque contiene unas informaciones útiles, una sabiduría sublime y una nueva lección.

7-Porque hay gente que han vivido unas experiencias parecidas y que se pueden aprovechar pero quizá no pueden expresarse, o que no poseen la habilidad para redactar sus experiencias francamente y sin fabricación para que los demás se beneficien

Los beneficiarios de este libro

- 1- Aquellos que padecen las enfermedades, sus parientes y sus compañeros.
 - 2- Aquellos que tratan a los pacientes
 - 3- Aquellos que sufrieron de la muerte de sus hijos y de sus parientes
 - 4- Los expatriados por causa del tratamiento en Kuwait o al extranjero en general y específicamente en los Estados Unidos
 - 5- Las personas en buena salud que quieren saber la cultura de la enfermedad, la cultura del tratamiento y la cultura de ser afligido a causa de la muerte de un hijo o de un pariente
- Y les pedimos, sin obligar a nadie, que recen por los enfermos.

Una referencia sobre la singularidad de este libro

Es conocido que la evaluación de un libro por parte de su escritor no será jamás neutra.

Allah sabe que mi intención no fuera hacer elogios al libro

Y es gracias a la voluntad de Allah que hemos llegado a la revisión lingüística del libro después de acabarlo por el autor antes que sea imprimido a través de nuestro querido hermano cheikh ‘Dr. Ahmad Sayed Ahmad Ali’ de la Universidad de Al Azhar-Charif, el mejor reclutado por “la asociación de Al Mabarra para los aliados y los compañeros del profeta”, le agradezco por su revisión lingüística y sus observaciones científicas importantes sobre las fuentes de algunos dichos del profeta, me expresó su interacción y la influencia del libro sobre él explicando- según su punto de vista- los diferentes lados que contribuyen a la singularidad de este libro por su tema y su singularidad en la biblioteca islámica.

Y ya que no quería empezar el libro mostrando su distinción desde el inicio, prefería retrasar este pasaje después “la conclusión” para presentarlo como resumen de las conclusiones y beneficios del libro por el lector interesado quien ha leído todo el libro y llegó hasta su fin, y quien ha vivido conmigo mi viaje hacia la casa de alabanzas hasta su fin.

La causa del libro

El libro viene de una certidumbre total- sin ninguna duda- de la verdadera promesa de Allah mencionada en el dicho del profeta que vamos a explicar su contenido aquí, acerca de la orden de Allah a sus ángeles nobles de construir una casa en el paraíso y llamarla la casa de alabanzas para aquel quien perdió a su hijo y a pesar de su tristeza se encontró perseverante, alabó a Allah y se recordó “es decir que diga: somos a Allah y es a Él que regresaremos”

Entonces es un viaje bendito en el marco del Corán y de la sunna del profeta- si Allah quiere- en el cual vamos a intentar transmitir esta experiencia modesta durante las etapas de la enfermedad y de la muerte para aquellos que pueden beneficiarse.

Lo que me ha animado mucho para publicar este libro es la buena interacción de los lectores al seguir la serie de mis artículos publicados en el periódico de Al Qabas bajo el título « Mi viaje con Abdullah hacia la casa de alabanzas »

La filosofía del orden del contenido del libro

El libro no está dividido en secciones y capítulos como era la costumbre en muchos de mis demás libros que son compuestas según la naturaleza de los temas. Pero, como parecerá al lector, este libro es un conjunto de pensamientos esporádicos formando este buen viaje con Abdullah hacia la casa de alabanzas, y por eso lo he escrito sin ningún orden lógico que puede imponer su clasificación en capítulos y secciones. De hecho, la ventaja de este desorden es la preservación del elemento emocional en la presentación del contenido del viaje y pasando de un tema a otro sin orden lógico esperado.

Entonces estos pensamientos son unas interpretaciones diferentes necesarias para la naturaleza del artículo y de sus implicaciones.

Y quizá lo que me ayudó a seguir en este sentido es que la mayor parte del contenido del libro empezó como artículos de periódicos que duraron más de un año y casi cada semana, además sabemos los límites del espacio disponible para cada artículo publicado en un periódico, así que las normas del periódico de Al Qabas que constituyen para mí y para todos los demás escritores un agente importante a respetar a la hora de la escritura de los artículos.

Además de la buena aceptación de estos artículos en los cuales he intentado compartir mi experiencia con el fin de que los demás no empiecen desde el inicio para buscar unas informaciones desconocidas para ellos sobre la cultura de la enfermedad, la cultura del tratamiento y la cultura de la muerte.

He mencionado en el suplemento del libro la secuencia de los artículos según las fechas de publicación, para saber el lazo entre estos artículos y el contenido del libro, como unas estaciones a lo largo del viaje, y es el título que he elegido para el contenido del este libro.

Esta disposición no significa para nada que tiene en cuenta el orden de la importancia de los temas y de su utilidad, pero son todos importantes y se completan entre sí, no encontré unas diferencias entre sí para que sean clasificados en unas secciones y unos capítulos.

Por fin, la naturaleza de estas escrituras tiene como objetivo liberarse de toda forma de límites y de restricciones que son propios de las investigaciones científicas sistemáticas y que pueden presentar un obstáculo para los lectores y les desvían del objetivo esencial de la escritura.

La lengua del libro

Las alabanzas para Allah por facilitarme la escritura y la publicación de quince libros como escritor y muchas series como presidente del editorial del periódico, que fueron todos escritos con una lengua sencilla según el contexto y el tema y que fueron bien aceptados por el lector- gracias a Allah- debido a su sencillez. Sus temas eran documentales lejos de los análisis profundos de los investigadores especializados en la historia y sin implicaciones políticas de los acontecimientos.

En efecto, la razón por la cual escribí estos libros es la necesidad de documentar lo que no fue documentado antes y sobre todo en campos como la autobiografía de los benefactores y los virtuosos del Kuwait en particular sea en el pasado o en el presente además de los hombres y mujeres notables en general, entonces era necesario usar un relato histórico abstracto con unos comentarios sociales, educativos y devocionales según la necesidad.

Sin duda, la lengua de este libro es el fruto de una energía emocional, de hecho cada página está mezclada con lágrimas del autor ya que reflejan una realidad vivida y no una concepción teórica, en el marco imaginario ni un pensamiento discrecional y he repetido muchas veces en las conversaciones secundarias que “lo que sale del corazón llega a los corazones y lo que sale del oído no supera los oídos”

Y es esta alma quien escribió este libro, que eligió la naturaleza de sus temas y la lengua árabe- como lo es conocido en todo el mundo- es la lengua del libro, aunque pueda tener muchos sentidos a la vez:

El carácter literario, lo práctico, lo científico además de poseer también la habilidad y la aptitud según el estilo del escritor y la capacidad de la redacción, lo que se manifiesta muy claramente en la lengua del Sagrado Corán porque si fuera revelado sobre una montaña, sería vista humillando y se destruye por temor a Allah, y esto muestra la grandeza de la lengua con la cual el Corán fue revelado, con la cual Allah desafió a los elocuentes y los lingüísticos para que puedan escribir un solo capítulo similar o hasta un solo versículo, pero eran siempre incapaces.

De hecho, mi objetivo es mostrar la naturaleza de esta lengua con la cual he escrito mi libro y que con esta misma lengua he expresado mis

sentimientos que salían del más profundo de mi corazón espontáneamente para mostrar el estado del alma del autor, lo que aumenta el grado de credulidad y de veracidad de quien escribe, y Allah sabe todo.

Y bajo este contexto sería necesario agradecer mucho al señor « Hazem Ali Maher » quien ha dejado una buena huella para mostrar la soberanía de la lengua en algunos temas del libro.

Un agradecimiento a lo largo del viaje ¹

Partiendo de la idea que la especificidad de la razón no impide de ningún modo beneficiarse de la experiencia común, he puesto estas pausas en mi viaje con mi hijo Abdullah hacia « la casa de alabanzas » que es la recompensa prometida por Allah a través de su profeta Muhammad, -paz y bendiciones de Allah sean sobre él, sobre su familia y sus compañeros- para los padres que aceptan la muerte de su hijo o hija con paciencia y alaban a Allah el Señor del universo diciendo que a Allah pertenecemos y es a Él regresaremos.

Esto fue narrado por Ahmad y At-Tirmidhi en los hadices auténticos.

De hecho, vamos a dedicar la primera parte en este viaje para agradecer a aquellos que invocaron a Allah para la cura de Abdullah y para los que rezaron para que Allah le otorgue Su misericordia y su compasión a mi hijo después de su muerte. Después de haber agradecido infinitamente al pueblo kuwaití generalmente: el príncipe; el gobierno, y todo el pueblo para la gran atención hacia mi hijo- que Allah le otorga su misericordia, tengo que agradecer a los que quisieron a los padres de Abdullah, los que rezaron para que sean pacientes y perseverantes.

A mis hermanos y hermanas que rezaron por la cura de Abdullah durante el tratamiento, rezaron también para que sea perdonado después de su muerte y eran presentes para consolidarnos con todos los medios tanto en el interior como al exterior del Kuwait. Somos muy agradecidos hacia ustedes, que Allah les recompense y muchas gracias por estos bellos sentimientos que nos tocan profundamente; yo y su madre cariñosa, sus hermanas y toda la familia y que de verdad nos han apaciguado realmente los corazones y somos seguros que Allah el Todopoderoso aceptará nuestras oraciones y súplicas ya que nos ha prometido por Su gracia y Su misericordia y que esta promesa puede realizarse de diferentes maneras según lo que nos informaba nuestro profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- sea con la realización de nuestras súplicas en esta vida o con una recompensa similar en el más-allá o con el perdón de los pecados, y pedimos de

¹ Una parte de este artículo fue publicada en el periódico Al-Qabas el 12/10/2014

Allah para que mi hijo tendría una de estas recompensas según la promesa de Allah

Y les transmito a ustedes lo declarado por los sabios musulmanes acerca de aquel que muere debido a un cáncer es considerado mártir- si Allah quiere- basándose sobre el contexto del hadiz auténtico que menciona a los tipos de mártires que son: el mártir por Allah (en el sendero de Allah), aquel que muere a causa de una peste, aquel que muere a causa de una enfermedad de estómago, aquel que muere ahogado , aquel que muere quemado, aquel que muere a causa de la demolición de su casa.

Pues se trata de una gran misericordia para la nación musulmana por el gran número de los mártires que van a interceder para sus padres y sus parientes, y pedimos de Allah que mi hijo Abdullah sea uno de ellos y nos concede su intercesión.

¿Por qué no? es como si estoy mirando la casa de alabanzas que Allah nos ha ofrecido en el paraíso- si Allah quiere- gracias a nuestro querido hijo Abdullah, como si estoy mirando los sofás bien ornados según fueron descritos en el Sagrado Corán, como si estoy mirando las bella vestimentas verdes de seda fina y de brocado, con la Voluntad y el Poder de Allah, como si estoy viendo a los chicos eternamente jóvenes del paraíso que pasan con las copas, las jarras del paraíso y el vaso lleno de licor de primavera; me encuentro en un espacio de pensamiento libre para imaginar el paraíso con sus diversas descripciones que fueron mencionadas en el Sagrado Corán y la sunna del profeta acerca de los habitantes del jardín de las delicias teniendo en cuenta que soy incapaz de describir ni imaginar esta belleza porque abarca lo que el ojo no lo ha visto ni el oído ha escuchado y lo que nadie puede imaginarlo!

Y puesto que Allah ha bendecido a Abdullah y nos ha bendecido también por el viaje de nuestro hijo a la casa de alabanzas- si Allah quiere- y en el tercer día del mes de Dhul Hidya, el momento en el cual los peregrinos se dirigen hacia la Meca.

Esto anuncia una buena noticia; es la aceptación y la satisfacción de Allah de mi hijo a través de diversos testigos y testimonios sea en Kuwait o fuera del país quienes participaron voluntariamente- y sin ninguna solicitud por nuestra parte- para cumplir el peregrinaje por su

nombre gracias a Allah y a su conciliación, también por el gran número de las buenas visiones que muestran que mi hijo está en un buen estado lo que nos hace sentir la alegría y la tranquilidad interior.

Y según nos ha informado nuestro profeta -paz y bendiciones de Allah sean sobre él- que las gentes son testigos de Allah el Todopoderoso sobre tierra, entonces les informo con placer que aquellos que asistieron al cementerio para la oración funeral se quedaron para consolidarnos hasta después del llamamiento a la oración del Maghreb, y esto es muy raro, respetando seguramente todos los demás ocho funerales que fueron enterrados cerca de él o que tuvieron lugar unos días antes.

Notamos que aquellos que llegaron no tenían ningún interés mundanal con la familia, además de las multitudes que quitaron después de la oración y el entierro porque no podían asistir a la consolación por la congestión en el cementerio entonces tardaron la consolación para el día siguiente ya que estaban ayunando el séptimo día del mes de “Dhul Hidya”

Sin olvidar la multitud que quitó Kuwait para cumplir el peregrinaje y que viajaron unos días antes del entierro pero rezaron por Abdullah en el peregrinaje y sobre todo en Arafa- y esto es un dono de Allah el Todopoderoso- ¿Hay en este mundo algo más bello que este dono divino? ¿Y estas recompensas de la misericordia que se manifiestan en las invocaciones el día de Arafa por parte de este gran número de los habitantes del Kuwait y otros? Las alabanzas a Allah por este dono enorme.

En conclusión, les confirmo- sin duda alguna- que todos aquellos que han visto a mi hijo antes del entierro, han notado la brillantez de su cara y han notado que se vuelve más guapo después de la muerte, gracias a Allah.

Que Allah les guarde a ustedes y que seguirían sus súplicas y sus oraciones por él y por nosotros, esperando en mi nombre y en el nombre de mi hijo Abdullah- que Allah le otorga Su misericordia- que seguirían rezando por él cuando rezáis por sus parientes.

Las alabanzas a Allah Señor del universo

Los detalles del viaje: una definición de la casa de las alabanzas (los palacios, las moradas y las habitaciones elevadas del paraíso)¹

He tomado este concepto de un excelente hadiz del profeta que consuela a todos los que han vivido la muerte de sus hijos, y les informa que sean pacientes y alaben a Allah aceptando que a Él regresaremos, la recompensa será más grande; tendrán una casa en el paraíso que se llama la casa de alabanzas.

Fue narrado por « Abu Musa Al Ach'ari » que el mensajero de Allah (paz y bendiciones de Allah sean sobre él) dijo: “Cuando el hijo de un creyente muere, Allah pregunta a sus ángeles: ¿Habéis tomado la custodia del alma del hijo de mi siervo? Ellos contestarán: Sí. Entonces Él les preguntará: ¿Habéis tomado la custodia del alma floral de su corazón? Ellos contestarán: Sí. Entonces Allah les preguntará: ¿Qué es lo que mi siervo dice? Los ángeles contestarán: Él te alaba diciendo: De Allah somos y a Él regresaremos. Al oír esto, Allah dice: Construid a mi siervo una mansión en el Paraíso y nombradla: La Casa de Alabanzas.”²

Además, los sabios reconocidos han deducido que esta denominación que la recompensa será por su perseverancia y paciencia y no por “las enfermedades y las pestes” porque las enfermedades no vienen de una elección personal. Esta idea fue compartida también por Ibnu

¹ Una parte de este artículo fue publicada en el periódico de Al-Qabas el 19/10/2014

² Reportado por At-Tirmidhi en su “Sunan” (hadiz n°1021), en Al Musnad de Ahmad (n°19725), en el auténtico de Ibnu Hiban (n°2948), en Sunan Al Bayhaqui (n°7146), en “la explicación de la sunna’ de Al Bagawi (n°1550), en “At-Targhib wa Tarhib” de Al Mondhari (no4065), en “Aldyamii Al Kabir” de Asiyuti (n°2808) y en “Mawarid Adham’an” de Al Hayzami (n° 726). At-Tirmidhi clasificó el hadiz como “bueno-extraño” y Al Albani lo clasificó como “bueno” y lo mencionó en la lista de los hadices auténticos (498/4) hadiz (n°1408) y comentaba lo siguiente: “por todas sus rutas este hadiz es bueno”

Abdesalam e Ibnul Qayim que dijeron: “más bien tendrá la casa de alabanzas porque se encuentra paciente, alaba a Allah y por confirmar su total resignación y no por la muerte de su hijo, y es a causa de esta prueba dura que Allah perdona sus pecados pero hay otra explicación más correcta...y parece que la casa de alabanzas es el resultado de la alabanza y también de la resignación por parte del siervo pero esto significa que si el siervo alaba a Allah sin confirmar su resignación no tendrá esta casa y esto no es el caso porque si esta afirmación es correcta la casa será llamada casa de alabanzas y resignación, en este caso la resignación es considerada como un punto plus y como algo adicional¹

En efecto, es sabido que Allah el Todopoderoso ha prometido a sus siervos creyentes por unas bellas casas en el paraíso como recompensa para sus buenas obras, como es mencionado en el versículo siguiente: **“Allah prometió a los creyentes y a las creyentes [que obtendrán por su fe] jardines [en el paraíso] por donde corren los ríos, en los que disfrutarán eternamente, y hermosas moradas en los jardines de Edén, y sabed que [alcanzar] la complacencia de Allah es aun superior. Este es el éxito grandioso.”**²

Entonces, las casas en el paraíso son mencionadas por una de las tres palabras siguientes: los palacios “o las casas”, las moradas y la tercera es las habitaciones elevadas como una demora en el paraíso

En cuanto a los palacios, son mencionados en la mayoría de los hadices del profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- sea con la palabra palacio o casa, como en el caso del hadiz siguiente cuando

¹ Al Manawi en « Faydh Al-Qadir, Charh Aljamii Assaghir » (440/1) Egipto, la gran biblioteca de negocio, primera edición (1456)

² El capítulo de At-Tawaba (el arrepentimiento) (9 ;72)

dice: « Quien recita « **Di, Él es Allah, Único...** »¹ Diez veces, Allah le construye un palacio en el paraíso ». ² Al Albani mencionó también este hadiz en “la serie auténtica” (146/2) (n° 589) y dijo “bueno”

En cuanto a las moradas, son mencionadas en el versículo: “**Estas son las huríes, y estarán protegidas en bellas moradas.**”³, en cuanto a las habitaciones elevadas, son mencionadas en muchos sitios en el Sagrado Corán como en el versículo siguiente:

“Quienes teman a su Señor, morarán en la otra vida en habitaciones elevadas, y sobre ellos habrá otras habitaciones [donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados]; todas construidas de oro y plata, [en jardines] donde correrán los ríos.” ⁴ y también en “**Sino que quien crean y obren rectamente recibirán una recompensa multiplicada por lo que hicieron, y morarán seguros en habitaciones elevadas [en el paraíso].**” ⁵

Sin embargo, la palabra « casa » en el paraíso significa « palacio » como lo ha declarado Al-Nawawi desde lo reportado de Al Jattabi y otros.⁶

Pero algunos tienen una confusión entre estos nombres- los nombres de las demoras en el paraíso- con lo que existen en este mundo, lo que exige que mencionemos que todo lo dicho en cuanto al bienestar del paraíso es –solamente- una aproximación para nosotros y no tiene ninguna similitud con este mundo sino con los nombres, esto está verificado por « **Nadie sabe la alegría que le espera [a los piadosos] como recompensa por lo que hicieron.**” ⁷ y también es confirmado por el hadiz Al-Qudusi narrado por “Abu Huraira” que dijo que el

¹ El capítulo de Al Ijlas (el monoteísmo puro) (112)

² Reportado por Ahmad en su « Musnad » (h n°15610)

³ El capítulo de Ar-Rahmán (el Clemente) (55 ;72)

⁴ El capítulo de Az-Zumar (los tropeles) (39 ;20)

⁵ El capítulo de Saba' (34 ;37)

⁶ La explicación de Moslim por Al-Nawawi (15,200)

⁷ El capítulo de la Sayda (la Prostración) (32; 17)

profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- dijo: “Allah - Exaltado sea- dijo : ‘He preparado para mis siervos virtuosos (en el Paraíso) lo que ningún ojo ha visto, ningún oído lo ha escuchado, y la mente de ningún hombre lo ha concebido’¹

Fue narrado desde Ibnu Abas que ha dicho: “no hay nada en este mundo parecido a lo que hay en el paraíso salvo los nombres”², la prueba que lo muestra es el hecho de que cuando escuchamos hablar de **“Estas son las huríes, y estarán protegidas en bellas moradas.”** Imaginamos directamente la forma de las moradas que tenemos en esta vida mundanal, aunque hay un hadiz auténtico del profeta describiendo las moradas con formas totalmente diferentes de las que nos acostumbramos ver, se contaba por Abu Bakr ibnu Abdullah ibnu Qays desde su padre que el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “ En el paraíso hay una morada de perlas huecas, su ancho es de sesenta mil, en cada una de sus rincones hay esposas para los creyentes que no se ven las unas a las otras”³ a causa del ancho de la morada.

¹ Reportado por Al-Bujari (h n° 3244) y por Moslim (h n° 2824) (h= hadiz)

² Reportado por Al-Baihaqui en su libro « la Resurrección y la vida después de la muerte » (h n°332) y autenticado por Al Albani en « La serie de los hadices auténticos » (219/5) (h n° 2188)

³ Reportado por Al-Bujari (h n° 4879) y por Moslim (h n° 2838)

Las asambleas de los habitantes del paraíso en la casa de alabanzas:

Ma cha Allah

Las alabanzas a nuestro Señor Quien nos informó de ante mano sobre la descripción de nuestras asambleas en el paraíso en la casa de alabanzas, los palacios, las moradas y las habitaciones elevadas del paraíso.

Permítanos, querido lector, presentarle a usted desde el inicio algunos versículos coránicos que describen las bellas asambleas de los habitantes del paraíso:

Cuando el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- nos informa que aquel que demuestra su perseverancia y paciencia alabando a su Señor cuando murió su hijo, Allah le construye una casa en el paraíso que se llama la casa de Alabanzas. Entonces no debemos imaginar una casa similar a la de esta vida mundanal y sobre todo cuando nos recordamos de muchos versículos que describen el estado de los habitantes del paraíso y sus moradas, como en el versículo siguiente:

“Y purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán todos como hermanos, y se sentarán unos enfrente de otros sobre unos lechos”¹

También en **“Ellos alcanzarán los jardines del Edén por donde corren los ríos. Serán engalanados allí con brazaletes de oro, vestidos con prendas verdes de seda y brocado, y estarán recostados sobre sofás. ¡Qué placentera recompensa y qué bello lugar de descanso!”**²

¹ El capítulo de Al Hiyr (15 ;47)

² El capítulo de Al Kahf (la caverna) (18 ;31)

También en **“Por cierto que los moradores del paraíso estarán felices disfrutando. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, reclinados en sofás.”**¹ Y en **“Les retribuirá con el paraíso y con vestimentas de seda por haber tenido paciencia. Estarán reclinados sobre lechos, a salvo del calor del sol y de la crudeza del frío. Serán cubiertos por la sombra de los árboles [del paraíso], y sus frutos estarán al alcance de las manos.”**²

Esta descripción indica la similitud de las asambleas (de este mundo con las del paraíso) en cuanto a la naturaleza general donde las gentes del paraíso se sentarán unos enfrente de otros sobre lechos- y el hecho de sentarse unos enfrente de otros permite- como es el caso en nuestras asambleas en esta vida mundanal- la charla directa y la conversación en un ámbito sin rencor ni odio, en lo cual se siente hermanos superando de este modo sus desacuerdos y viviendo el sentimiento de la fraternidad.

Luego, encontramos otro versículo que describe sus maneras de sentarse sobre estos lechos unos enfrente de otros; recostados sobre sofás con un confort y un amor supremos gracias al favor de Allah, y la posición de recostarse refleja el grado de satisfacción alcanzado por estos que están acostados sobre sofás gracia a este dono magnífico vivido en el paraíso eterno.

Sin embargo, esta descripción magnífica pasa de un versículo a otro ; en cuanto al primer versículo, está describiendo la manera de sentarse de los moradores del paraíso quienes se encuentran sentados unos enfrente de otros y en cuanto al segundo versículo, está describiendo a los moradores del paraíso **“Por cierto que los moradores del paraíso estarán felices disfrutando. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, reclinados en sofás.”** Sin describir la manera de la convergencia y de proximidad- ya que están con sus esposas- y para

¹ El capítulo de YaSin (35 ; 55-56)

² El capítulo de Al Insan (el hombre) (76 ; 12-13-14)

que el lector entienda el versículo en su contexto se usaba una lengua impresionante con un estilo refinado.

En todos los casos los moradores del paraíso estarán con sus hermanos o con sus esposas y familias como fue mencionado en otro versículo **“Estarán reclinados sobre lechos, a salvo del calor del sol y de la crudeza del frío.”** Es decir que no sufrirán ni del calor ni del frío, y a lo largo de estas asambleas los frutos serán inclinados abajo para que los moradores del paraíso puedan alcanzarlos fácilmente.

¡Qué descripción tan magnífica!... y ¡Qué asambleas tan bellas!

Que Allah nos conceda estas asambleas en el paraíso, donde no hay diferenciación según las nacionalidades, ni según el nivel social y todos son hermanos, y el mejor entre ellos será el más piadosos y virtuoso.

Cuando nos profundizamos en estas significaciones y descripciones del paraíso, se nos despierta la voluntad en nuestras almas, el deseo y la esperanza de alcanzar la promesa de Allah. Son descripciones que nos ayudan a olvidar las pruebas duras, ante la cual (la promesa de Allah) se desvanece todo peligro, y sin la cual toda gracia se disminuye. ¿Quién no desea esto? Y ¿Quién de nosotros no quiere alcanzar esta gracia magnífica? **« Ciertamente éste es el éxito grandioso. ¡Vale la pena obrar para alcanzarlo! »**¹

Para concluir, basta consaber el valor de tener una morada en el paraíso teniendo en cuenta que fue el deseo de una de las mujeres más piadosas, la mujer de Faraón quien pide de su Señor que le construya una morada en el paraíso **“Y expone como ejemplo para los creyentes a la mujer del Faraón [que era una verdadera creyente], cuando dijo: ¡Oh, Señor mío! Constrúyeme, junto a Ti, una**

¹ El capítulo de As-Safat (Los ordenados en filas) (37 ; 60-61)

morada en el paraíso y sálvame del Faraón y de sus terribles obras. Sálvame de este pueblo inicuo.”¹

Oh Allah, construye junto a Ti una morada para aquellos que se encuentran pacientes y perseverantes ante la muerte de sus hijos, con Tu misericordia, eres Tú el Clemente.

¿Para quién será la casa de alabanzas en el paraíso?:

Dr. Omar Abdelkafi (57:1)

Ustedes deben ser conscientes de la importancia de cargar la aplicación «Reader QR» que es la abreviación de «Response Quick» (=respuesta rápida) que contribuye a la lectura fácil a través de la activación de una aplicación que cambia toda la pantalla del teléfono en una cámara luego dirigirla hacia el código “code QR” de arriba, es la nueva generación del código “code Bar” que es muy usada actualmente para leer los precios de los productos, para abrir el lazo de un material programado mencionado en esta página y en el resto de las páginas del libro más tarde y de esta manera añadimos el material visual y auditivo que soporta el material escrito en este libro.

¹ El capítulo de At-Tahrim (la prohibición) (66 ;11)

Lo mencionado acerca de la recompensa de la pérdida de un hijo (uno o muchos)

Allah, a Quien pertenece la divinidad absoluta, el Todopoderoso, el Sabio dijo:

“¡Oh creyentes! Socorredos con la paciencia y la oración; en verdad, Allah estará con los pacientes (153) Y no digáis que quienes cayeron por la causa de Allah están muertos, al contrario están vivos pero no lo advertís. (154) Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]. (155) Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: ¡Ciertamente somos de Allah y ante Él compareceremos! (156) Estos son quienes su Señor agraciará con el perdón y la misericordia, y son quienes siguen la guía”¹

La desgracia de la muerte de un hijo es una prueba tan dura, es un dolor que se queda en el corazón y le causa una profunda amargura y una gran tristeza porque la pérdida de un ser querido es muy difícil de manera que puede conducir a una punzada del corazón. Entonces ¿Cómo serán los sentimientos si esta pérdida es permanente y sin regresar? y ¿Cómo serán si esta pérdida es la muerte de un ser querido como el hijo?... Pero cuando permanecen pacientes y confirman su total resignación por el destino de Allah, alaban a su Señor y se recuerdan con unas almas creyentes en el destino de Allah, los padres serán enormemente recompensados y se beneficiarán de la intercesión de sus hijos el día de Resurrección.

En este contexto, el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “Cuando el hijo de un creyente muere, Allah pregunta a sus ángeles: ¿Habéis tomado la custodia del alma del hijo de mi siervo? Ellos contestarán: Sí. Entonces Él les preguntará: ¿Habéis tomado la

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2 ; 153-154-155-156-157)

custodia del alma floral de su corazón? Ellos contestarán: Sí. Entonces Allah les preguntará: ¿Qué es lo que mi siervo dice? Los ángeles contestarán: Él te alaba diciendo: De Allah somos y a Él regresaremos. Al oír esto, Allah dice: Construid a mi siervo una mansión en el Paraíso y nombradla: La Casa de Alabanzas.”¹

También en « Sahih Al Bujari »² desde Abu Huraira que el profeta – paz y bendiciones sean sobre él- dijo: Allah –Glorificado sea- dijo: “la única recompensa que tengo para aquel que fue paciente ante la pérdida de un pariente es el paraíso”

Entonces las alabanzas a Allah Quien decretó la muerte a sus criaturas, Quien ha ejecutado Su orden conforme a Su sabiduría y a Su voluntad, Quien prometió a los que se encuentran perseverantes por una buena recompensa, Quien prometió a los que no se encuentran pacientes por el castigo doloroso el día de Resurrección, y Quien satisfizo a los corazones de los sabios por Su gestión de las cosas porque la satisfacción de sus almas se realiza al aceptar Su destino, es Él el Todopoderoso- al cual Le doy mis alabanzas en todos los casos, y de Él pido la buena orientación.

Y aquí están las buenas noticias para aquellos que se encuentran pacientes ante la muerte de sus hijos:

La primera buena noticia: las bendiciones, la misericordia y la buena orientación de Allah.

Allah el Todopoderoso dijo: **“Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]. (155) Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: ¡Ciertamente somos de Allah y ante Él compareceremos! (156)**

¹ Reportado por At-Tirmidhi (h n° 1021)

² El libro que contiene los hadices auténticos del profeta

Estos son quienes su Señor agraciará con el perdón y la misericordia, y son quienes siguen la guía (157).”

La segunda buena noticia: la protección contra el infierno

La paciencia ante la muerte de los hijos es una protección contra el fuego del infierno y la rabia de Allah el Todopoderoso, desde Abu Huraira, una mujer llegaba al profeta –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- con su hijo y le decía: “ ¡Oh mensajero de Allah! Reza por él porque he enterrado tres de mis hijos, entonces le decía el profeta: “estarás muy protegida contra el fuego del infierno” es decir gracias a tu paciencia ante la muerte de tus tres hijos estarás protegida contra el fuego del infierno¹.

La tercera buena noticia: entrar en el paraíso

Allah el Todopoderoso dijo: **“Reuniremos [en el paraíso] a los creyentes con sus descendientes que les siguieron en la fe. No les desmereceremos sus obras en nada. Todo hombre será responsable de sus propias acciones.”**²

Desde « Anas ibnu Malik », dijo que el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: Cada musulmán que se encuentra paciente ante la muerte de sus tres hijos, antes de alcanzar la pubertad, Allah le recompensa por el paraíso, gracias a Su misericordia.”³

Y desde “Mahmud ibnu Labid”, desde “Dyaber”, dijo: he escuchado al profeta- paz y bendiciones sean sobre él- diciendo: “Aquel quien experimenta la muerte de sus tres hijos y se encuentra paciente, entra en el paraíso, le dijo: “Oh profeta de Allah ¿y si son dos? Respondió el profeta: hasta si son dos también. Mahmud añadió: dije a “Dyaber”:

¹ Reportado por Moslim (h n° 2636)

² El capítulo de At-Tur (el Monte) (52; 21)

³ Reportado por Al Bujari (h n° 1248)

¿Quizá si le dijera un solo hijo, te dijera que sí? Replicó Dyaber: “yo también, te lo juro, pienso que sí”.¹

La cuarta buena noticia: la casa de alabanzas

Allah prometió a sus siervos quienes sufren de la desgracia de la muerte de sus hijos y se encuentran pacientes por una propia casa en el paraíso que se llama la casa de alabanzas, desde Abu Musa: que el mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “Cuando el hijo de un creyente muere, Allah pregunta a sus ángeles: ¿Habéis tomado la custodia del alma del hijo de mi siervo? Ellos contestarán: Sí. Entonces Él les preguntará: ¿Habéis tomado la custodia del alma floral de su corazón? Ellos contestarán: Sí. Entonces Allah les preguntará: ¿Qué es lo que mi siervo dice? Los ángeles contestarán: Él te alaba diciendo: De Allah somos y a Él regresaremos. Al oír esto, Allah dice: Construid a mi siervo una mansión en el Paraíso y nombradla: La Casa de Alabanzas.”²

¹ Reportado por Ahmad 3/306 (14336) y por Al Bujari en su libro « Al Adab Al Mofrad » (h n° 146)

² Reportado por Ahmad (4/415, n° 1974), por At Tirmidhi (3/341, n° 1021) y por Al Albani en su “Serie auténtica” (3 /398)

Unas lecciones sacadas de las historias de los afligidos

Es cierto que esta vida está llena de malestares, de sufrimientos y de tristeza, está llena de pruebas duras, de contratiempos y de tentaciones en la cual el ser humano está expuesto a todos los tipos de malestares, el alma no se purifica sino con las pruebas duras y estas pruebas y desgracias son ellas que muestran los verdaderos creyentes como lo dijo el imam “Ibnul Yawziy” “Aquel quien quiere siempre vivir en seguridad y bien estar sin saber los malestares, en realidad no supo la responsabilidad ni conoció la sumisión a Allah, entonces seguro que el dolor toca cada alma sea creyente o no y nadie puede escaparse del dolor y de las desgracias porque el ser humano pasa en esta vida de una gracia a una desgracia y viceversa”

Pero aquel quien sabe la verdad de esta separación (por la muerte de un ser querido), y que esta separación es inevitable, será consciente que la falta de la paciencia no resucita al difunto ni hace regresar al ausente sino más bien causa la rabia de Allah el Todopoderoso, y la alegría de los enemigos. Además, quien sepa bien esta verdad debe ser paciente ante las pruebas y desgracias como lo habían hecho los “salafs”¹ en los casos parecidos.

Desde Zabit, desde Anas dijo: “visitamos con el profeta-paz y bendiciones de Allah sean sobre él- la casa de “Abu Sayf Alkayn”, entonces el mensajero de Allah tomaba a su hijo Ibrahim entre sus brazos, le besaba luego cuando Ibrahim estaba a punto de morir, el mensajero de Allah se puso a llorar, le decía “Abderrahmán ibnu Auf”- que Allah esté complacido con él- “O mensajero de Allah ¿Estás llorando?” Entonces el mensajero le respondió siguiendo llorar: “Es una forma de misericordia O Ibnu Auf” luego le decía: “los ojos con lágrimas, el corazón se aflige pero solo decimos lo que satisfaga

¹ La palabra « salafs » significa los compañeros del profeta y todos los que les siguieron sus pasos en aplicar el Islam

al Señor y estamos profundamente tristes por tu muerte querido hijo Ibrahim”¹.

En efecto, el califa bien guiado Omar Ibnu Abdel Aziz era un ejemplo excelente a seguir en su paciencia, su perseverancia y hasta su satisfacción ante la muerte de su hijo Abdelmalik. Bajo este contexto, Sufian Azawri narró que: Omar ibnu Abdel Aziz decía a su hijo cuando estaba enfermo: ¿Cómo estás? Entonces le respondió: cerca de la muerte; entonces le decía Omar: Si serás una de mis buenas obras es mejor que sería una de tus buenas obras; entonces le respondió su hijo: “O padre mío, si se realiza lo que quieres es mejor para mí de lo que yo quiero. Y cuando murió el hijo de Omar, dijo: ¡O hijo mío! Estabas en esta vida como dice Allah el Todopoderoso **“Los bienes y los hijos son parte de los encantos de la vida mundanal”** y fuiste para mí el mejor encanto y espero que seas hoy una de mis buenas obras que persisten y que son mejor que toda esta vida, con una mejor recompensa y una buena paciencia”. Y cuando le enterró, decía en su tumba: “estuve siempre orgulloso de ti, desde tu nacimiento, y estoy todavía orgulloso de ti” luego dijo: “¡O Allah! Perdona a Abdelmalik, mi hijo, y a todos los que pidieron el perdón por él”

En este mismo contexto, un poeta decía:

Que Allah no nos separa jamás**

**porque la separación es amargura

Si encontramos la vía de la separación**

**la hacemos gustar su amargura

O Allah desciende la quietud sobre los corazones de aquellos que sufren una desgracia dura, dales la paciencia a aquellos que perdieron a sus queridos, y háganos de los pacientes y perseverantes que aceptan Tu Destino.

¹ Reportado por Al Bujari (h n° 1303)

Desde Zabít, dijo: “cuando Abdullah ibnu Mataref” murió, su padre “Mataref” llevaba sus bellas vestimentas entonces su familia se puso nerviosa diciéndole: “¿Tu hijo Abdullah murió y tú estabas llevando tu mejor vestimenta?” pues les respondió: ¿queréis que me encuentro impaciente? (quiere decir que debe ser paciente ante la desgracia de la muerte de su hijo), Allah- Exaltado sea- me prometió tres buenas recompensas; cada una es mejor que todo este mundo... Allah dijo: **“Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: ¡Ciertamente somos de Allah y ante Él compareceremos!**¹ Luego **“Estos son quienes su Señor agradecerá con el perdón”**² aquí está la primera **“y la misericordia”**³ aquí está la segunda **“Y son quienes siguen la guía”**⁴ aquí está la tercera.

Fue narrado que Ibnu Abas, estaba informado de la muerte de su hija durante su viaje entonces recordó a Allah diciendo: “que sea una recompensa para mí, luego rezó dos prosternaciones diciendo: “hemos hecho lo que Allah nos recomendaba, recitando **“Socorreos con la paciencia y la oración”**^{5 6}

Y encontramos también a “Orwa ibnu Zubayr” quien era un siervo piadoso, se narró que sufría de una enfermedad que toca uno de sus pies lo que exigía cortarlo; llamaron al médico quien cortó su pie sin escuchar los gritos de Orwa quien era paciente, luego le informaron sobre la muerte de su hijo Muhammad sin mostrar ningún signo de ansiedad, y cuando regresó a casa decía: **“Nos hemos agotado con**

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2,156)

² El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2, 157)

³ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2, 157)

⁴ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2, 157)

⁵ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2, 45)

⁶ Consultar : la exégesis de Al Qortobi (1/372), Casa Egipcia de Edicion de los libros, el Cairo, en lo cual dijeron que estaba en el obituario de su hijo Qathm, y otros dijeron que era su hija (segunda edición de 1384 después de la migración del profeta)

este viaje.”¹ “O Allah tuve siete hijos y has tomado uno dejándome seis, y tuve cuatro miembros y me has tomado uno dejándome tres, si me has experimentado con la enfermedad, también me has dado la buena salud; y si has tomado algo también has dejado muchos”²

Entonces debéis saber- que Allah os ofrece Su misericordia- aquel que llora, debe llorar por él mismo, fue narrado sobre uno de nuestro salaf cuando estaba a punto de morir, su mujer se puso a llorar pues le decía: “¿Por qué estás llorando?” ella respondió: “lloro por ti”, le respondió: “Si tienes que llorar, llora por ti misma, porque he llorado por este día durante más de cuarenta años”

Sin embargo, la muerte de nuestros queridos no es más que una alerta para nosotros que nos dice que vamos a morir también y quitar esta vida, son los primeros y somos los siguientes y partiremos más tarde.

¹ El capítulo de Al Kahf (18,62)

² El libro de « Al Kabair (los grandes pecados) de Adhahabi (p 192) / 'It'haf sadal Mutaquin' de Azubaydi (2/381) Institución de la Historia Árabe

La perseverancia durante una prueba dura

La perseverancia y la paciencia iluminan la vida del musulmán, pero la satisfacción ante el Destino de Allah –el Todopoderoso- es superior que la perseverancia y sin duda los profetas y los virtuosos eran un ejemplo excelente de la satisfacción por el Destino de Allah. El primero entre ellos es nuestro profeta Muhammad- paz y bendiciones de Allah sean sobre él-, también el profeta Jacob- paz con él-

Entonces el musulmán debe ser paciente y satisfecho para alcanzar los grados más elevados.

El sentido de la paciencia

La paciencia lingüísticamente: la prevención y la privación

La paciencia semánticamente: es la prevención del alma contra la ansiedad, y la lengua contra la queja y los miembros contra los actos pre-islámicos¹

Se dice también: es una virtud que nos impide hacer lo que no es adecuado, es una fuerza interior con la cual el alma será orientada hacia el bueno.

En efecto, el alma tiene dos fuerzas: una fuerza conductora y una fuerza de retiro frenadora, y la paciencia usa esta fuerza conductora para hacer las buenas obras y esta fuerza de retiro para alejarse de las malas obras.

¹ En el período pre-islámico cuando alguien muere, las mujeres golpean sus mejillas y rasgan sus vestimentas como forma de expresar su tristeza

El concepto de la satisfacción y su grado con respecto a la paciencia

En cuanto a la satisfacción: es la alegría interna y la aceptación del Destino sin desear la desaparición de la sensación del dolor, si existe, porque la satisfacción disminuye la tasa del dolor en el corazón lleno de certidumbre por el Destino de Allah, es decir: si alguien se encontró con un tal malestar, en vez de desear la desaparición de este malestar debe ser paciente con el fin de recibir la recompensa de Allah gracias a su perseverancia. Además, si se le da la posibilidad de elegir entre la recuperación o la pérdida de lo que vivió debe elegir la no recuperación de sus pérdidas; por ejemplo si pierde a su hijo, su dinero, su capacidad de escuchar o de ver, su búsqueda de la recompensa de Allah, de su amor y su sumisión al Destino de Allah le incitan para no desear el contrario, porque acepta el destino de Allah y busca recibir su recompensa con un alma satisfecha de lo que eligió Allah el Todopoderoso por ella.

El sabio reconocido del islam “cheikh al Islam” dijo: la aceptación del destino es el rango más elevado de la paciencia y es un valor estimado, pero el rango más superior es aquel del reconocimiento ante una desgracia porque el creyente ve en esta desgracia una gracia de Allah y una causa para la expiación de sus pecados para elevar su rango en el paraíso suplicando sinceramente a Allah, dedicándole un culto exclusivo y poniendo su total confianza en Él solo sin asociarle nadie.¹

Dijo también: no fue clasificada –quiere decir la satisfacción- en el mismo rango que la paciencia, pero aquellos quienes aceptan el Destino de Allah recibirán unos cumplidos de Allah en el Corán.

¹ “La diferencia entre los siervos de Allah y los siervos del diablo” (p 135), la biblioteca de Dar Albayan, Damasco, 1405 h=1985 AD

Pues Allah no exigió a sus siervos que alcancen el grado de la satisfacción, pero es deseada, porque agradeció a los que fueron satisfechos por su Destino y les informaba que Su recompensa será que sea complacido con ellos, y es cierto que esta recompensa es más grande y sublime que el paraíso y sus gracias porque quien alcanza la satisfacción de su Señor seguro que ha tenido éxito. En efecto, la satisfacción del siervo hacia Allah no es más que un resultado de la satisfacción de Allah, el Todopoderoso, de él.

Las ventajas de las desgracias en Islam (Los méritos de la paciencia)

Allah anuncia la buena noticia a los pacientes en Su libro noble diciendo: **“Y por cierto que os probaré con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes [que recibirán una hermosa recompensa]. (155) Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: ¡Ciertamente somos de Allah y ante Él compareceremos! (156) Estos son quienes su Señor agraciará con el perdón y la misericordia, y son quienes siguen la guía (157).”**¹

Además de nuestro profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- que nos ha guiado y nos ha enseñado diciéndonos: « Ningún hombre ha recibido mejor ni mayor dono como lo de la paciencia. »²

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2 ; 155-156-157)

² Reportado por Al-Bujari (h n° 1469) y por Moslim (h n° 1053)

La recompensa de los perseverantes

En el más-allá

Allah describió a los creyentes que ganan el paraíso eterno en el más-allá diciendo: **“Hoy les recompensaré por su paciencia [a vuestra hostilidad], y ellos serán los triunfadores.”**¹

Asimismo, Allah les prometió un fin noble y digno en el más-allá **“Y les dirán: ¡La paz sea sobre vosotros! En verdad fuisteis perseverantes [en la adoración]. ¡Qué hermosa es la recompensa de la morada eterna!”**²

Y desde « Ataa Ibnu Abi Rabah » dijo: “Ibnu Abas me dijo: ¿Quieres que te muestro una mujer que será de los moradores del paraíso?” le decía “seguro que sí”, “Es esta mujer negra que venía buscando al profeta diciéndole: “tengo la epilepsia y me muestro desnuda cuando tuvo una crisis, pide de Allah para que me cure”. El profeta le decía: “si quieres ser paciente ante tu enfermedad y entrarás en el paraíso (por tu paciencia) pero si prefieres que pido de Allah que te cure lo haría”. “prefiero soportar mi enfermedad con paciencia, respondió la mujer, pero pide de Allah para que no se muestra mi desnudez. Entonces el profeta hizo la súplica por ella.”³

¹ El capítulo de Al-Muminun (los creyentes) (23 ; 111)

² El capítulo de Ar-Raad (el Trueno) (13 ; 24)

³ Reportado por Ahmad (h n° 3240), por Al Bujari (h n° 5652) y por Moslim (h n° 6663)

Los perseverantes tendrán una recompensa sin contar

Allah el Todopoderoso dijo: « **Por cierto que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada.** »¹. “Sulayman ibnu Al Qasim” dijo: “la recompensa de cada buena obra salvo la de la paciencia y del ayuno porque Allah nos dijo: **Por cierto que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada.** », Es como el agua que corre abundantemente”.

Allah recompensa a los perseverantes por el bien

Desde ‘Mus’ab ibnu Saad’, desde su padre ‘Saad Ibnu Abi Waqas’ ; dijo: “ dije “O mensajero de Allah, ¿Quiénes son los que sufren de las desgracias más duras?” él me dijo: “los profeta; luego aquellos que les siguieron, cada cual según la fuerza de su fe, si su fe es fuerte recibirá una desgracia más dura y si su fe es débil recibirá una desgracia menos fuerte, estas desgracias duras que suceden al siervo le conducen a la expiación total de sus pecados.”²

La perseverancia es la causa de la expiación de los pecados y el aumento de las buenas obras

Uno de los salaf dijo: “si las desgracias duras no existían en nuestra vida alcanzaremos el más-allá sin recompensa alguna” y desde Abu Huraira, desde el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “todos los males que afligen al musulmán sean una fatiga, una enfermedad, unas preocupaciones, una tristeza, heridas, aflicciones (de todos tipos)

¹ El capítulo de Az-Zumar (los Troupeles) (39 ; 10)

² Reportado por Ahmad (h n° 1481), Ad-Darimi (h n° 2783), At-Tirmidhi (h n° 2398), Al-Albani en su libro “Serie auténtica” (1 /225)

hasta la espina que le lesiona causándole dolor son todos motivos de expiación de sus pecados por parte de Allah”¹

La perseverancia es la vía hacia la buena orientación de los corazones

Es cierto que la perseverancia es la vía hacia la buena orientación de los corazones; porque impide la dureza del corazón y lo ablanda.

En efecto, muchos son aquellos que regresaron al camino de Allah al vivir una desgracia dura como la enfermedad. Muchos son aquellos que decidieron dirigirse siempre hacia Allah al perder a sus queridos, como dice Allah el Todopoderoso: **“Quien crea en Allah, Él fortalecerá su corazón”**², Alqama dice: es aquel quien vivió una desgracia dura y sabiendo que es de Allah, la acepta y se encuentra satisfecho con ella³; el sentido del versículo: aquel que sufre de una desgracia y, sabiendo que es un Destino de Allah, se encuentra paciente y acepta este Destino con sumisión, Allah dirija su corazón hacia el buen camino y le compense por la buena orientación, por la satisfacción y por el aumento de la fe además de darle una compensación mejor.

¡O Allah! ¡Háganos de los pacientes satisfechos quienes aceptan Tu Destino y háganos de los bien guiados que guían a la gente hacia Tu camino!

¹ Reportado por Ahmad (h n° 7014) Al Bujari (h n° 5641) y Moslim (h n° 6660)

² El capítulo de At-Taghabun (el desengaño) (64 ;11)

³ La exégesis de Ibnu Kazir (8/161) ‘Editorial de los libros científicos’, Beirut, primera edición: 1419H

Entre la pobreza y los infortunios

La familia ha vivido los días de su viaje con Abdullah hacia la casa de alabanzas con este versículo: **“¿O creéis que vais a entrar al paraíso sin pasar por lo mismo que atravesaron quienes os precedieron? Padecieron pobreza e infortunios (la miseria y las enfermedades), y una conmoción tal que el mensajero y los creyentes imploraron: ¿Cuándo llegará el auxilio de Allah? Y por cierto que el auxilio de Allah estaba próximo”**¹

Entonces la miseria en este sentido es lo que toca al hombre en su ámbito como la amenaza de seguridad, el exilio, la enfermedad de un pariente o su muerte y en cuanto a los infortunios es el mal que toca al hombre en su cuerpo sea con la tortura o con la muerte.

La prohibición de las quejas y lamentos excesivos

Las alabanzas son para Allah, Señor del universo, el Sabio en su Destino para siempre, el Compasivo hacia Sus siervos cuando padecen los tormentos y malestares, Aquel que prometió a los perseverantes por unas recompensas infinitas.

El imam “Adh-Dhahabi” ha reportado en su libro “los pecados mayores”, desde “Omar ibnul Jatab” dijo: “cuando el ángel de la muerte- paz con él- saca el alma de un creyente su familia se perturba, una golpea sus mejillas, otra toma su pelo y otra se queja, entonces dice el ángel de la muerte: “¿Para qué es toda este pánico?, os juro que no disminuí ningún día de vuestras vidas, ni tomé ningún bien de los vuestros y nunca fui injusto hacia alguien, entonces si os quejáis contra yo os digo que soy un siervo y solo aplico las ordenes de Allah. Y si vuestras quejas y vuestros arrebatos son para el difunto, os digo que fue obligado pero si vuestras quejas son contra Allah entonces seréis incrédulos, seguro que regresaré cada vez y no dejaré a nadie.

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2 ; 214)

El mensajero de Allah dijo: “les juro por Quien tuvo a mi alma entre sus manos, si ven su lugar y escuchan sus dichos olvidarán el difunto y llorarán por ellos mismos”¹

El sabio reconocido “Abdulkadir Al-Jaylani” recomendó a su hijo diciéndole: “¡O hijo mío! Seguro que las desgracias te tocan, no para destruirte pero más bien para probar tu perseverancia y tu fe, ¡O hijo mío! El Destino es como un león, que no come los animales muertos.”²

Abu Dardaa dijo: cuando Allah decreta un tal Destino, quiere que su siervo lo acepte con satisfacción.³

También, Al Bujari- que Allah le otorga su misericordia- dijo:

En el capítulo titulado “lo que es detestable” (=Makruh) acerca de los sollozos y gritos terribles a la hora de la muerte de una persona”, Omar dijo: “déjales llorar por la muerte de Abu Sulayman sin poner el polvo sobre sus cabezas, ni gritar terriblemente”.⁴

Luego, el imam Al Bujari mencionó un dicho desde “Al Mughira ibnu Cho’oba” que dijo: “escuché al profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- diciendo: “aquel quien muere y sus parientes gritan terriblemente por su muerte, recibirá un castigo a causa de sus lamentos”⁵

Asimismo, dijo Al Bujari- que Allah le otorga su misericordia-:

En el capítulo que abarca el hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- que dice: “el difunto será castigado a causa de los sollozos y

¹ Libro de « los pecados mayores » de Adhahabi (p187)

² « Inspiración de la paciencia a las gentes que padecen una desgracia » = “Tasliyat Ahl Almasa’ib” (p166)

³ “las beneficencias legítimas” de Ibnu Moflih: (2/192), edición del Mundo del libro (Aalam alikutub)

⁴ Sahih Al Bujari (libro de los dichos auténticos) (2/80) edición de ‘Dar Ibnu Kazir’ Beirut, edición: 3/año: 1407H_1987DC

⁵ Reportado por Al-Bujari (h n° 1291)

los gritos terribles de su familia por su muerte” si tenía la costumbre de aceptar los gritos y los lamentos por la muerte de alguien”

En efecto, Allah el Todopoderoso dijo: **¡O creyentes! Guardaos a vosotros mismos y a vuestras familias del fuego, cuyo combustible serán los hombres y las piedras,...**^{1 2} y la prohibición de los lamentos excesivos significa los gritos con voz alta que son pruebas de falta de paciencia y de rechazo del Destino de Allah.

Al-Bujari- que Allah le otorga su misericordia- dijo en: **el capítulo de la prohibición de los gritos excesivos y los lamentos**³:

En cuanto al hecho de llorar con lágrimas no es prohibido en islam, lo que es prohibido son los gritos y los lamentos que acompañan los llantos. De hecho, hasta el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- el hombre más piadoso- lloró por la muerte de sus parientes.

Al-Bujari añadió también: los sollozos son permitidos si no se convierten en lamentos excesivos⁴.

Luego narró desde Usama ibnu Zayd, decía: una de las hijas del profeta enviaba a alguien para informarle que su hijo está a punto de morir, entonces le respondió saludándole y diciendo: “Es Allah que da y es Él que toma, toda cosa tiene su tiempo bien determinado”, pero ella insistía para que él llegara a visitarla, entonces la visitó con Saad ibnu Ubada, Muadh ibnu Dyabal, Ubay ibnu Kaab, Zayd ibnu Zabit, entre otros. Y cuando tomaba al niño entre sus brazos, era a punto de morir entonces el profeta se puso a llorar. Le decía Saad: “¿O profeta, estas llorando?” le respondió: “Es una misericordia que Allah puso en

¹ El capítulo de At-Tahrim (la Prohibición) (66 ;6)

² Sahih Al Bujari (2/79)

³ Sahih Al Bujari (1/439)

⁴ Sahih Al Bujari (2/79)

los corazones de sus siervos, y seguro Allah perdonará a sus siervos que son compasivos”¹

Al Ayni dijo: el hecho de decir « los ojos con lágrimas” significa que está llorando sin lamentos ni gritos terribles, entonces podemos notar que el hecho de llorar sin lamentos ni gritos es permitido, y en este caso aquel quien llora no causa un castigo para el difunto.²

En cuanto a Ibnu Abdelbar- que Allah le otorga su misericordia- dijo:

Abu Isaac Assab’i narró desde Amer Ibnu Saad Albijli, desde Abu Mas’ud Al Ansari, Zabit ibnu Zayd y Qordha ibnu Qaab; dijeron: “se nos permitió llorar en los funerales sin lamentos ni gritos terribles, hasta el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- lloró por la muerte de su hijo Ibrahim paz con él, y se puso triste.

Anas dijo: lo he visto- quiere decir Ibrahim- cuando está a punto de morir, entre los brazos del mensajero de Allah – paz y bendiciones sean sobre él- que tenía los ojos con lágrimas y decía: “los ojos con lágrimas, el corazón triste, pero solo decimos lo que agrade a Allah, ¡o Ibrahim te juro que tu muerte me causó mucho dolor.”³

An-Nawawi dijo : al decir : “los ojos con lágrimas... hasta el fin del hadiz” muestra que el hecho de llorar por la enfermedad o la muerte de alguien es permitido, porque eso no se contradice con la aceptación del Destino de Allah pero más bien es una misericordia que Allah puso en los corazones de sus siervos. En efecto, lo que es prohibido son los lamentos, los gritos terribles, y todo lo que muestra el rechazo

¹ Reportado por Al Bujari (h n°1284) y por Moslim (h n° 923)

² ‘Omdat Alqari’ » (= la base del lector) : (8/72), edición de « Dar ihya’ Aturaz Al Arabi= Editorial de la Restauración del patrimonio árabe” Beirut

³ Reportado por Moslim (h n° 2315)

del Destino de Allah, y por esta razón el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “solo decimos lo que agrade a Allah”¹

Asimismo, el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- lloró por la enfermedad de Saad ibnu Ubada, al verle llorando, sus compañeros se pusieron a llorar, entonces les decía: “¿Habéis escuchado? Allah no castiga aquellos que lloran, sino que castigue o de Su misericordia por esto-y toca su lengua- y seguro que el difunto reciba un castigo de Allah a causa de los lamentos y los gritos terribles de sus parientes.”²

¡O Allah! ¡Te pedimos ya que las alabanzas son para Ti, el Único sin socios, O Creador de los cielos y de la tierra! ¡O eres Tú el poseedor de la majestuosidad y generosidad! , ¡O el Viviente! ¡O quien se basta a Sí mismo! perdona nuestros queridos muertos y los muertos musulmanes, ¡O Allah perdónales y otórgales Tu misericordia! cámales y hágales de los piadosos y puros, ¡O eres Tú el Clemente!

La perseverancia ante las desgracias duras

Sheikh Muhammad Metwali Charaui (37; 6)

¿Cómo guardar la paciencia ante una separación o una pérdida de un ser querido?

Sheikh Mchari Aljarraz (13; 11)

¹ La explicación de An-Nawawi a condición de Moslim : (15,75), “ Dar ihya’ Aturaz Al arabi= Editorial de la Restauración del patrimonio árabe”, Beirut-1392H

² Reportado por Al Bujari (h n°1304)

La bondad hacia los muertos:

¿Cómo honrarlos?

¡Lo primero que se piensa al hablar de cómo honrar a un difunto, es el hadiz de « el entierro del difunto es una forma de beneficencia hacia él » y casi la mayoría de la gente piensa que el hecho de acelerar el entierro del difunto es la única manera mencionada para honrarlo en la chariia!¹

En efecto, el Islam dio una atención particular en cuanto a la beneficencia hacia el difunto; sea material o moralmente, pero es incongruente separar la parte material de la moral porque si se honra físicamente sería automáticamente honrado moralmente ya que el hecho de honrar al cuerpo es al mismo tiempo un honor para el alma, y más bien es un honor para el hombre en general.

Una de las manifestaciones que muestra que el Islam ha honrado al hombre es la obligación de los ritos específicos a la hora de la ablución mayor (el baño ritual del cadáver después de la muerte), su entierro y su funeral, y la visita de su tumba; en todos estos ritos debemos honrarle y respetarle al difunto. Este honor es claro también en la prohibición de torturar los cadáveres de los difuntos, o bien hablar mal del difunto después de su muerte, pero al contrario, el Islam anima a las gentes para hablar de las buenas obras del difunto además de las súplicas en su nombre para que Allah le otorgue Su perdón y Su misericordia.

De hecho, los versículos coránicos y los dichos proféticos son numerosos en lo que toca este tema, como dice Allah el

¹ La chariia : es el conjunto de las leyes que organizan la vida de los musulmanes que se basan sobre el Corán y la sunna del profeta- paz y bendiciones sean sobre él-

Todopoderoso: **“Por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar; les hemos proveído de cosas buenas y los hemos privilegiado por encima de muchas otras criaturas.”**¹ Este versículo es general, es decir que incluye los vivos y los muertos, como lo fue explicado en la sunna del profeta a través de diferentes hadices que insisten sobre el hecho de honrar a los hijos de Adán hasta cuando estén muertos y que el respeto del difunto es obligatorio tal como el respeto de un vivo, esto fue indicado en el hadiz del profeta – paz y bendiciones sean sobre él- cuando dice: “hablen de las buenas obras de los difuntos, y no hablen de sus malas obras”²

También en su dicho: “aquellos que hacen la ablución mayor por el difunto deben ser conocidos por la confianza”³

Además, en el hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- “la ruptura de los osos del difunto es igual a la del vivo”⁴

También en su hadiz: “si alguien haga la ablución mayor para su hermano muerto, que lo haga con la mejor manera”⁵

Asimismo, el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- prohibió “la decoración de las tumbas, o que se escriban sobre ellas o que sean edificadas”⁶

¹ El capítulo de Al Israa (el Viaje Nocturno) (17 ;70)

² Reportado por Abu Daúd (h n° 4900), y Atirmidhi (h n° 1019)

³ Reportado por Ibnu Maja (h n° 1461) pero Al Albani dijo que es « puesto » en “la serie de los hadices débiles” (9:386)

⁴ Reportado por Ibnu Maja desde el hadiz de Aisha (h n° 1616)

⁵ Reportado por Mosilm desde hadiz du DJaber (h n° 943), Abu Daúd (h n° 3148) y An Nassa'i (h n° 1895)

⁶ Reportado por At-Tirmidhi (h n° 1052)

Fue narrado que el profeta-paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “si os sentáis sobre una brasa hasta que queme vuestras vestimentas y vuestras pieles será mucho mejor que si os sentéis sobre unas tumbas”¹

Desde el hadiz de Ibnu Omar²: “si uno de ustedes muere, se debe acelerar su entierro”³

El profeta- paz y bendiciones sean sobre él- enseñó a sus compañeros acerca del difunto diciéndoles: “enterrad vuestros difuntos entre las gentes piadosas, porque el difunto se molesta por su mal vecino, igual que el vivo”⁴

Entre muchos otros hadices del profeta que muestran cómo nuestra religión ha bien honrado al hombre sea vivo o muerto; las alabanzas a Allah por la gracia del Islam.

¹ Reportado por Moslim (h n° 971)

² Un hadiz de alto grado según la cadena de transmisión

³ Reportado por At-Tabarani en su libro “Al Kabir” (13613)

⁴ Abu Naim en su libro « Al Hilya » (6/354)

“¿Y quién tiene palabras más veraces que Allah?”¹

Vamos a mostrar la diferencia entre ambos términos árabes « quilan » y « hadizan » que existen en dos versículos diferentes en el capítulo de « An-Nisa » (las mujeres), el primero es **“Allah, no hay otra divinidad salvo Él. Os reunirá el Día del Juicio sobre el cual no hay duda. ¿Y quién tiene palabras más veraces que Allah?”²** Y el segundo es **“A los creyentes que obren rectamente, les ingresaremos en jardines por donde corren los ríos, en los que vivirán eternamente. La promesa de Allah es verdadera. ¿Quién tiene una palabra más veraz que la de Allah?”³**

Primero, se nota que estos ambos versículos hablan de la certidumbre del día de Resurrección en lo cual Allah prometió a sus siervos que creyeron e hicieron buenas obras por los jardines bajo los cuales corren los ríos; y sin duda alguna la promesa de Allah es verídica.

Segundo, notamos que ambos versículos se terminan con una pregunta y un desafío a la vez, llevan una declaración y afirmación, como el hecho de decir que no existe ninguno más verídico que Allah en sus palabras, pero Allah el Todopoderoso quiere que el ser humano medite y reflexione: ¿Hay alguien más verídico que Allah en sus palabras? Es evidente que la respuesta será negativa, entonces ¿por qué algunas personas o más bien la mayoría se dudan –se dudan de la Resurrección y de la existencia de un día de juicio final?

En cuanto a la tercera nota, está sobre la opción de Allah, el Todopoderoso, dos términos diferentes pero con el mismo sentido.⁴

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 15/11/2015

² El capítulo de An-Nisa (las mujeres) (4 ;87)

³El capítulo de An-Nisa (las mujeres) (4 ;122)

⁴ Es por esta razón que se traducen iguales en ambos versículos

En cuanto a los que explicaron el uso de ambos términos diferentes, han explicado esta diferencia con una razón lingüística ya que dijo en el segundo versículo “quilan” para hacer un paralelismo con las palabras que preceden que son “waadan, haqan” y de esta manera serán paralelas y compatibles; y se trata de un mismo sentido pero para evitar la repetición- como fue la costumbre de los árabes- se cambia la palabra por otra que tenía el mismo sentido. Y ya que en el primer versículo había una sola palabra entonces no hay obligación para sustituir la palabra por otra para evitar la redundancia **“Os reunirá el Día del Juicio”**¹ una afirmación sobre la Resurrección y el día de juicio final cuando Allah reunirá a sus criaturas para compensarles por el bien o castigarles por el mal entonces se trata de una afirmación clara.

Un sentido parecido existe en el versículo que habla de aquellos quienes negaron la Resurrección al decir: **“Dicen los incrédulos [burlándose]: ¿Os mostraremos un hombre {Muhammad} que predice que luego de [muertos y] convertidos en polvo seremos resucitados?”**²

Y esta predicción aquí es una afirmación verídica de Allah el Todopoderoso como en **“Os reunirá el Día del Juicio sobre el cual no hay duda.”** Y de esta manera estos lingüísticos mostraron que el uso de ambos términos diferentes depende del contexto lingüístico y Allah sabe más.

¡Glorificado sea Allah, el Todopoderoso!

El sentido de ser veraz con Allah

Sheikh Saleh Al-Maghamssi (55:2)

¹ El capítulo de An-Nisa (las mujeres) (4 ; 87)

² El capítulo de Saba (34 ; 7)

Lo que se debe inculcar al agonizante:

La unicidad de Allah

¡Desafortunadamente, este tema está ausente para mucha gente, a pesar de su suma importancia que contribuye con la voluntad de Allah a la determinación del destino del agonizante después de la muerte!

No os sorprende esta información, hermanos y hermanas lectores porque « Muadh ibnu Djabal » dijo: el mensajero de Allah- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- dijo: « **aquel cuya última palabra sea « la ilaha ila Allah » (no hay divinidad digna de ser adorada salvo Allah) entrará en el paraíso** »¹

Y desde « Abu Saïid Al Jodhri »; dijo: el mensajero de Allah decía: **“Inculquen a vuestros agonizantes que no hay divinidad digna de adoración salvo Allah”**²

Asimismo, « Al Hafidh ibnu Hadjar » -que Allah le otorga su misericordia- dijo: “quiere decir por no hay divinidad salvo Allah- en este hadiz y los demás- el testimonio de fe”³

En efecto, el testimonio de fe es: “no hay divinidad salvo Allah y Muhammad es su último mensajero” o diciendo “atestiguo que no hay divinidad salvo Allah y atestiguo que Muhammad es su ultimo mensajero”

En cuanto a la manera de inculcar consiste en dictar al agonizante con gentileza la fórmula siguiente: “no hay divinidad salvo Allah” pero,

¹ Reportado por Abu Daúd(h n° 3116), Al Hakim (h n° 1229) y autenticado por Al Albani

² Reportado por Moslim (h n° 916)

³ El libro de « Fat'h Al Bari en la explicación de Sahih Al Bujari” (3/110)

sin repetirla muchas veces, porque sería suficiente que lo recuerdas una o dos veces para memorizarla y para que sea su última palabra si Allah quiere.

Que Allah nos otorga todos un buen fin y que háganos morir con esta palabra: la ilaha ila Allah (no hay divinidad salvo Allah)

La filosofía de la enfermedad en Islam

Al sentir la satisfacción total por el Destino de Allah, el Sabio y el Omnisciente, no tenemos hasta el derecho de murmurar diciendo: ¿¿por qué Allah nos ha decretado esto y por qué no nos ha dado tal cosa?! Porque en este caso superamos nuestros límites como siervos y transgredimos los límites de Allah el Todopoderoso, y esto es una ignorancia de Su grandeza por nuestra parte ya que no podemos saber Su Conocimiento excepto si Él lo quiere, Allah dice: **“Conoce el pasado y el futuro; y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere”**¹

Y cuando nos preguntamos sobre la Sabiduría divina detrás de las enfermedades que sufren la gente, sabemos en primer lugar que el Creador del universo es Clemente y Sabio, porque si no lo fue nunca llegaremos a preguntar por la causa de la existencia del mal y del dolor en este mundo porque si (el mal) era una norma general no nos preguntaríamos nunca. Pero este mal y este dolor son excepciones y casos pasajeros que tocan a todo el mundo en un cierto período de su vida por muchas razones mencionadas por los sabios.

Entre estas razones mencionadas por los sabios podemos citar que la enfermedad si provoca un mal de un lado, también presenta un bien

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2;255)

por otro lado, ya que Allah el Todopoderoso como lo había afirmado el imam “Ibnu Qayim Alyawziya”-que Allah le otorga su misericordia- cuando dijo: “Allah no creía el mal por el mal. Todos Sus actos son buenos y debido a la sabiduría divina hasta si hay un poco de mal, pero el gran mal nunca puede relacionarse con Allah”

En efecto, una gran sabiduría se esconde detrás de las enfermedades que puede padecer el siervo; podemos citar la humildad ante Allah, el arrepentimiento, volver a Allah y con el fin de que el hombre sepa su ignorancia, su injusticia hacia él mismo y que no debe ser arrogante con los demás o pensar que es fuerte y que nadie puede subyugarle. Pero más bien que es un siervo débil y que un solo “virus” invisible a simple vista puede paralizarle durante años y puede causarle la muerte y el entierro bajo tierra después de tanto andar sobre ella presuntuoso y orgulloso.

Es cierto que la enfermedad- si no fue la causa de la muerte- podría reforzar al siervo mostrándolo las gracias de Allah hacia él y como no puede enumerarlas porque son innumerables entonces debe reflexionar, comportarse de una manera modesta hacia Allah luego hacia la gente, multiplicar sus buenas obras, cuidar su salud y la de los demás y también debe sentir el sufrimiento de los pacientes y los necesitados; dándoles limosnas y dedicándoles tiempos para ellos. En conclusión, se afirma que la prueba que no destruye al hombre será una fuente de fortalecimiento para él.

Asimismo, la enfermedad- como era mencionado en muchos hadices auténticos- purifica al hombre expiándole sus pecados, y por esta razón es una sunna decir al enfermo lo que ha dicho el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- cuando visitaba a un beduino¹paciente: no

¹ Un árabe que vive en el desierto

hay peligro, esta enfermedad es purificante de los pecados si Allah quiere”¹

Entonces la mayoría de las enfermedades y desgracias que nos tocan son debidas a lo que cometemos, como decía Allah en el versículo siguiente: **“Y si os aflige una desgracia, ello es la consecuencia de [los pecados] que cometisteis; y Allah os perdona muchas faltas [por Su gracia]”**²

En efecto, Allah- Glorificado sea- ha mencionado una buena noticia para sus siervos que padecen cualquier enfermedad, a través del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- quien nos dijo: “todos los males que afligen al musulmán sean una fatiga, una enfermedad, unas preocupaciones, una tristeza, heridas, aflicciones (de todos tipos) hasta la espina que le lesiona causándole dolor son todos motivos de expiación de sus pecados por parte de Allah.”³

También el hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- cuando dijo: “todos los males que afligen al musulmán sea una fatiga, una enfermedad u otros, son todos motivos para que Allah le perdone sus pecados como el árbol cuando hace caer sus hojas”⁴

¹ Una parte del hadiz narrado por Al Bujari en su “Sahih”, el libro de “buenas cualidades”, capítulo de “los signos de la profecía”, hadiz n°3616, el hadiz completo: desde Ibnu Abas que el profeta (visitó a un beduino enfermo, dijo: el profeta se acostumbraba [al visitar a un enfermo] decir: no hay peligro, esta enfermedad es purificante de los pecados si Allah quiere” el beduino replicó: ¿purificación? Pero es la fiebre que toca a un hombre viejo y le causará la muerte, entonces el profeta le decía: [entonces sería esto].”

² El capítulo de « Ach chura » (el consejo) (42 ; 30)

³ Un hadiz convenido, reportado por Al Bujari (h n° 5648), por Moslim (h n° 2572), y los términos usados son de Al Bujari

⁴ Reportado por Al Bujari (h n° 5648) y por Moslim (h n° 2571)

El hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- cuando dice: « el creyente al estar enfermo o cuando padece una fiebre es como el metal puesto al fuego: las impurezas quitan y lo bueno queda »¹

Decía también: “todo tipo de mal que aflige al creyente, sean grande o pequeño, es debido a un pecado, y Allah perdona mucho”²

El hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- “es cierto que Allah aflige a su siervo con la enfermedad para perdonarle todos sus pecados”³

¡O Allah! ¡Señor! ¡Eres el Generoso! ¡¿Hasta con la espina, la preocupación, la tristeza y la melancolía compensas a tus siervos por la expiación de sus pecados?!

Como si Allah el Todopoderoso quiera perdonar a su siervo más que lo que quiere el siervo mismo, es cierto que Allah es más clemente que la madre hacia su hijo; desde Ibnu Omar, dijo: “cuando estábamos con el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- en una de sus expediciones pasaba por gentes y preguntaba: ¿quiénes sois? Dijeron: “somos musulmanes”. Una mujer estuvo preparando el horno (con fuego), llevando a su hijo, cuando las brasas del horno se aumentaban, ella alejaba a su hijo, venía al profeta- paz y bendiciones sean sobre él- diciéndole: ¿es usted el mensajero de Allah? Replicaba el profeta: « sí », Oh mensajero de Allah! ¿Allah es el Misericordioso? Decía: « seguro » la mujer preguntaba: « ¿entonces Allah es más clemente hacia sus siervos que la madre hacia sus hijos? Dijo: “seguro” entonces replicó la mujer: “cierto que la madre no echa a su hijo en el infierno” entonces el profeta se puso a llorar, luego se levantaba la

¹ Reportado por « Al Hakim » en su libro « Al Mostadraq » (h n° 246) y “Al Bayhaqui” en su “Grandes sunan” (h n° 6544)

² Reportado por At-Tirmidhi en su Sunan (h n° 3252)

³ Reportado por At-Tabarani en su « Kabir » (h n° 1548), por Al Hakim en su « Mustadraq » (h n°1286), por Al Bayhaqui en “Ach-chuab” (h n° 9497)

cabeza diciendo: “Seguro que Allah castiga solo a los rebeldes quienes rechazan decir: no hay divinidad salvo Allah”¹

Su misericordia se manifiesta también cuando nos aflige por la enfermedad para que nos dirijamos hacia Él con nuestras invocaciones, nuestras súplicas y nuestras oraciones con el fin de que nos cure o cure nuestros parientes, y esta sabiduría se realiza no solamente cuando estamos afligidos por las desgracias duras pero también cuando nos da las gracias. Meditamos en este versículo: **“y les probamos con tiempos de prosperidad y otros de adversidad para que recapaciten”**² y también en **“Os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca...”**³ y notamos que Allah pone a prueba a sus siervos con el bien y con el mal, por amor y por temor, con el bienestar y con las pruebas duras y desgracias.⁴

Su sabiduría se manifiesta también, cuando hace de la enfermedad de algunos una lección para nosotros y para otros, para que sepan el valor de la salud, que ellos son dichosos por Su gracia, y que esta gracia no es permanente pero más bien es temporal. De hecho, si esta gracia es duradera seremos en un grado superior al de un ser humano sin falta ni debilidad, pero en realidad somos unos seres humanos débiles y que mueren.

Aquí están algunos signos breves de la sabiduría de la enfermedad. Los entiende solo el paciente y satisfecho ante las pruebas duras, aquel quien sepa muy bien que Allah es Clemente con él, si le aflija con una prueba dura o desgracia entonces pide de él una buena paciencia sin quejas ni falta de perseverancia ni falta de satisfacción hacia el Destino decreto por Allah, durante esta desgracia debe ser feliz porque

¹ Reportado por Ibnu Madjah (h n° 4297)

² El capítulo de Al Aaraf (7 ;168)

³ El capítulo de Al Anbiya' (los profetas) (21 ;35)

⁴ Ver la exégesis de Ibnu Kazir (3/498)

las gentes más afligidas eran los profetas, luego los que vienen después de ellos en grado.

Desde Abu Said Al Jodhri (que Allah esté complacido con él), visitaba al profeta (paz y bendiciones sean sobre él) cuando estaba enfermo. Fue cubierto con una sabana de cama. Al tocarlo le dije: ¡Tienes muchísima fiebre! ¡O mensajero de Allah! Entonces el profeta-paz y bendiciones sean sobre él- decía: « **Así es, las pruebas son duras para nosotros y la recompensa es multiplicada** »

Dije: ¡Oh mensajero de Allah! ¿Quiénes son los que sufren las pruebas más duras?

El profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “los profetas”.

Dije: ¿Luego quién?

El profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “los sabios”.

Dije: ¿Luego quién?

El profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “los piadosos. Algunos fueron probados por los piojos hasta morir, otros por la pobreza hasta no tener una ropa para llevarla. Y seguro que al ser probados eran más felices con estas pruebas que uno de ustedes al recibir una gracia”¹

Si fue así el caso de los profetas y virtuosos, entonces ¡¿Cómo sería el de los que son inferiores en fe y más lejos de Allah el Todopoderoso!?

Seguro que gracias a su perseverancia y su agradecimiento, el hombre puede estar con los profetas y virtuosos, y sobre todo cuando insiste en sus súplicas para que Allah –con su misericordia y su gracia le otorgue el grado más elevado del paraíso junto a los profetas y los virtuosos.

¹ Reportado por Al Bujari en su libro « Al Adab AlMofrad » (h n° 510) y autenticado por Al-Albani

Bajo este contexto, un poeta dijo:

****El siervo llega a la satisfacción de Allah cuando recibe las gracias
con agradecimiento**

Y las desgracias con paciencia**

****Y quien llega a la satisfacción del Clemente****

**Vive el bienestar- con la gracia de Allah- en esta vida y en el más
allá**¹**

¹ Se trata de una traducción del poema sin respetar la rima a causa de la diferencia de los términos entre la lengua árabe y la española.

La filosofía de la muerte en Islam¹

La muerte es la gran y única verdad que nadie puede negar, es la certidumbre que no lleva ninguna duda, viene de repente sin aviso claro en la mayoría de los casos y siempre sin adelantar ni tardar: **“Y cada nación tiene un período predeterminado, y cuando este se cumpla no podrán retrasarlo ni adelantarlos, ni siquiera por una hora.”**²

La muerte es un vaso que todo el mundo va a beberlo y un gusto que todos van a gustarlo; sean ricos o pobres, poderosos o despreciables, fuertes o débiles **“toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el día de la Resurrección. Quien sea salvado del fuego e ingresado al paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio.”**³

Allah decretaba la muerte de todos los seres vivos sobre tierra, pero más bien la muerte de todos los que existen en este universo, y queda Él el Todopoderoso y el Viviente quien nunca muere ni antes ni después: **“Todo cuanto existe en la tierra perecerá (26) Y solo el Majestuoso y Noble rostro⁴ de tu Señor perdurara para siempre.”**⁵

De hecho, la mayoría de la gente intentan escaparse de esta verdad con sus obras, sus sentimientos, o con sus pensamientos pero nunca podrán escaparse **“Diles: Por cierto que la muerte de la que huis os alcanzará de igual forma. Luego compareceréis ante el Conocedor**

¹ Una parte de este artículo fue publicada en el periódico de « Al Qabas » el 09/11/2014

² El capítulo de Al Aaraf (7 ;34)

³ El capítulo de Al- Imrán (la familia de Imrán) (3 ;185)

⁴ Rostro es la traducción de la palabra árabe “wayh” pero sin duda alguna, Allah no parece nunca a las criaturas

⁵ El capítulo de Ar-Rahmán (el Clemente) (55 ; 26-27)

de lo oculto y de lo manifiesto, y Él os informará de lo que hacíais.”¹

Pero ¿adónde huir? La muerte persigue al hombre en todas partes- cuando llega su fin- **“Dondequiera que os encontréis la muerte os alcanzará, aunque os refugiaseis en fuertes torres infranqueables.”²**

Sin olvidar que no hay ninguna posibilidad para que los mensajeros de Allah “los ángeles responsables de la muerte” desobedezcan la orden de su Señor al recoger el alma de cualquier criatura **“Y Él tiene total dominio sobre sus siervos. Envía a vosotros ángeles custodios hasta que os llega la muerte, y entonces nuestros enviados [los ángeles de la muerte] se encargan de recoger vuestras almas y no olvidan nada [de lo que les hemos ordenado].”³**

Asimismo, nadie puede creer que uno de sus parientes, de sus amigos, de sus compañeros o de sus íntimos puede salvarle de la muerte ni resucitarle después de su muerte, pero más bien serán incapaces de salvarle: **“Y vosotros estéis observando en ese momento [no podréis hacer nada para salvarlo] (84) Ciertamente Nosotros estamos más cerca que vosotros de él, aunque no lo veáis. (85) Si es como pretendéis, que no vais a ser juzgados [y no existe nadie que de la vida y la muerte], (86) Devolved el alma, si sois sinceros.”⁴**

De hecho ¿Cuántos hijos había tomado la muerte de sus padres? ¿Cuántos padres de sus hijos? ¿Cuántos hermanos, amigos, enamorados y queridos de sus hermanos, de sus amigos y de sus

¹ El capítulo de Al Yumua (el viernes) (62 ;8)

² El capítulo de An-Nisa' (las mujeres) (4 ;78)

³ El capítulo de Al An'am (Los Ganados) (6 ; 61)

⁴ El capítulo de Al Waquia (El Suceso) (56 ; 84-85-86-87)

queridos? ... Y nadie podría salvar a nadie ni devolverle la vida a su alma.

¿Pero cómo pueden salvarles de la muerte si no pueden salvarse ellos mismos cuando les llega la hora de la muerte? **“Son ellos quienes, mientras se quedaban sin participar, decían de sus hermanos [los creyentes que combatieron en Uhud]: Si nos hubieran escuchado no habrían muerto. Diles: Impedid que la muerte os alcance, si es verdad lo que decís.”**¹

Sin duda, la muerte es una prueba dura para la familia, los parientes y los amigos del difunto, como dice Allah **“y cuando la agonía de la muerte os llegue...”**², pero puede ser también un alivio de los problemas de la vida o del dolor de la enfermedad o de una herida.

En efecto, la muerte será una verdadera misericordia para aquel quien entraría en el paraíso, ya que es la primera etapa para vivir el alivio perfecto lejos de las preocupaciones de la vida, de sus dificultades y de sus malestares; es por eso que el profeta al morir y puesto que había sufrido mucho a causa de su enfermedad, su hija “Fátima” decía: “¡Oh que dolor has padecido padre mío!, entonces le respondió: “ningún dolor alcanzaría a tu padre desde hoy, es la muerte, hija mía, y nadie puede escaparse de esta verdad, el encuentro será el día de Resurrección”³

Puede ser hasta una misericordia para los vivos si el difunto tenía una enfermedad dolorosa e incurable, o bien si el difunto es una persona mala que causa daño a las gentes y nadie puede pararle, como el ejemplo del chico cuya muerte era una fuente de relajamiento para sus padres porque sufrirían de su rebeldía e incredulidad si quedaría vivo, como fue mencionado en el capítulo de “la Caverna” en lo cual se nos

¹ El capítulo de Al Imrán (la familia de Irmán) (3 ;168)

² El capítulo de Al Maida (la mesa servida) (5 ; 106)

³ Reportado por Ibnu Madjah, « libro de funerales », capítulo “la mención de la muerte del profeta y su entierro” [h n° 1627] autenticado por Al Albani

narra la historia del hombre virtuoso que enseñaba al profeta Moisés haciendo muchas obras raras para quienes no sepan los objetivos, como el hecho de matar al chico: **“Y partieron hasta que se encontraron con un niño al que mató. Dijo Moisés: ¿Has matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie? Por cierto que has cometido algo terrible”**¹ entonces le explicó el hombre a Moisés- paz con él- el objetivo de su obra diciéndole: **“En cuanto al niño, sus padres eran creyentes y supimos que él les indicaría al desvío y la incredulidad (80) Quiso su Señor concederles en su lugar otro hijo más puro y benevolente.”**²

¡En este caso, la muerte fue un alivio para los padres y también para el hijo mismo, porque le impide desobedecer a sus padres cuando sería mayor!

Todo lo que precede es el fruto de una sabiduría auténtica de la creación de la vida y de la muerte por parte de Allah, esta sabiduría consiste en probar al ser humano y recompensarle por el paraíso o bien castigarle por el infierno, como fue mencionado en el siguiente versículo: **“Él es Quien creó la muerte y la vida para probaros y distinguir quién de vosotros obra mejor. Él es Poderoso, Absolvedor”**³

De hecho, esta prueba nunca tenía como objetivo amenazar al hombre sino más bien darle unas lecciones para que reflexione y sepa la realidad de su existencia y por supuesto para que elija el buen camino hacia la vida real, la vida del más-allá: **“Esta vida mundanal**

¹ El capítulo de Al-Kahf (la Caverna) (18 ; 74)

² El capítulo de Al-Kahf (la Caverna) (18 ; 80-81)

³ El capítulo de Al Molk (el Reino) (67 ; 2)

transitoria no es más que distracción y diversión, y la verdadera vida [y eterna] está en el paraíso. ¡Si supieran!”¹

Entonces, si el hombre sería consciente de la filosofía de la muerte en Islam, sabría el verdadero valor de esta vida mundanal y se dirige bien hacia la vida del más-allá obrando bien adorando exclusivamente a su Señor, y de esta manera cuando muere estará listo para entrar en el paraíso. Que Allah nos conceda, con ustedes y todos nuestros difuntos; unas moradas en el paraíso sin ningún juicio serio ni castigo.

Asimismo, el saber de la filosofía de la muerte conduce al hombre hacia tener una visión sabia y tranquila ante esta prueba (la muerte), no debe sentir tristeza exagerada a la hora de la muerte de una persona ni golpear sus mejillas ni llorar demasiado, pero más bien será paciente, satisfecho y tranquilo sea lo que sea su relación con el difunto ya que está esperando la recompensa de Allah.

Fue narrado por Om Salama –quien dijo: el mensajero de Allah- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- dijo: “cada musulmán quien padece una prueba dura y dice lo que Allah le ordena: **“Somos a Allah y es a Él que regresaremos, Oh Allah recompénsame por esta prueba y compénsame por lo mejor”**, ciertamente Allah le compensa por lo mejor, y cuando murió Abu Salam decía: ¿Quién entre los musulmanes- puede ser mejor que Abu Salama? Era entre los primeros que migraron con el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- luego decía la frase **“Somos a Allah y es a Él que regresaremos”** entonces Allah me ha compensado por el mensajero de Allah –paz y bendiciones sean sobre él”²

Es el fruto de saber la realidad de la muerte y la gran recompensa de quien lo acepte con perseverancia. Es cierto que la muerte es una prueba dura, pero todos vamos a ser probados con esta prueba temprano o tarde.

¹ El capítulo de Al Ankabut (la Araña) (29 ; 64)

² Reportado por Moslim (h n° 918)

Enseñar al agonizante el testimonio de fe

Shaykh: Muhammad Ismail Almkadem (57; 3)

La enfermedad purifica o humilla, las normas de la visita del enfermo

Dr. Omar Abdelkafi (37; 8)

“Cuando un siervo esté enfermo, Allah le envía dos ángeles”

Sheikh: Muhammad Ratib An-Nabolsi (32; 14)

La filosofía de las súplicas y de la roqya¹

En Islam²

«Las súplicas son la adoración»³, este hadiz conlleva muchos significados de fe que insiste sobre la servidumbre del hombre hacia su Señor, su total confianza en Él, su creencia que su Señor es el Único quien puede responder a sus invocaciones, curando al enfermo, porque es Él Solo quien dice a la cosa “sé” y será.

Y puesto que las invocaciones son signo muy importante del valor de Allah en el corazón de Su siervo y un signo para saber el grado de sumisión del siervo, es cierto que aquel quien no se importa por las invocaciones o piensa que no necesita hacer invocaciones sufre de una falta de fe y que debe reflexionar teniendo en cuenta la palabra de Allah el Altísimo en estos versículos **“Por cierto que el hombre se excede (6) cuando se ve colmado de riquezas y poder.”**⁴

Piensa que puede satisfacerse él mismo sin necesitar ¿a quién?

¿Sin necesitar a Quien le ha dado todo y le ha ofrecido todas Sus gracias? Es la verdadera pérdida y la arrogancia que lleva al infierno, de sus signos abandonar las invocaciones, como dice Allah el Altísimo: **“Vuestro Señor dice: Invocadme, que responderé [vuestras súplicas]. Por cierto que quienes se ensobrecen y se niegan a adorarme, se ingresarán al infierno humillados.”**⁵

¹ La roqya : es el hecho de pedir la protección de Allah a través de unas súplicas bien determinadas

² Una parte de este artículo fue publicada en el periódico de Al Qabas el 17/11/2014

³ Reportado por At-Tirmidhi en su « Sunan » (h n° 3372), dice : hadiz bueno auténtico

⁴ El capítulo de Al Alaq (el Cigoto) (96 ; 6-7)

⁵ El capítulo de Ghafir (El Remisorio) (40 ;60)

Y puesto que las súplicas son adoración –como fue mencionado en el hadiz anterior- entonces no es un tema secundario que se puede abandonar, pero más bien muestra la verdadera fe del hombre hacia su Señor, el grado de la confianza en Él, esta verdad es la base sobre la cual se fundan todos los temas que tratan las súplicas.

Y dado que las súplicas son signos para mostrar la creencia de la unicidad para el siervo es decir que el hombre cree que no hay refugio salvo Allah el Único que merece ser invocado para lo que queremos, entonces debe insistir en sus súplicas, debe concentrarse bien, adorando exclusivamente a su Señor haciendo salir de su corazón todo lo que puede destruir esta adoración exclusiva, dejando todo en manos de su Creador, eligiendo los momentos preferidos para invocarle, teniendo la posición más cercana a la hora de invocar –la prosternación dirigiéndose hacia la Quibla- e intentando lo máximo posible obedecerle y ser justo consigo mismo, con su familia y con todos, que come solo lo bueno¹ y le invoca pidiendo el bien sin pedir el mal como romper los lazos de parentesco y sin precipitación en sus súplicas, entre otras normas de suplicar...

Para que Allah responda a estas súplicas, sería necesario- como norma general- que quien haga las súplicas sea un creyente obediente a Allah haciendo sus ordenes y alejándose de todo lo prohibido como lo indica el versículo siguiente: **“Y si mis siervos te preguntan por Mí [¡Oh Muhammad!, diles] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien Me invoca. Que me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán”**²

¹ Ganar dinero de una manera lícita para que su alimentación sea también lícita

² El capítulo de Al-Baqarah (la Vaca) (2, 186)

Pero en cuanto al afligido y al oprimido, Allah responde sus súplicas hasta si no creen en Él porque es el Señor del universo y puede responder sus súplicas si son musulmanes o incrédulos.

Meditamos el dicho de Allah el Altísimo cuando dice: **“Él es Quien hizo posible que transitaseis por la tierra y por el mar. Y cuando os encontráis en los barcos y navegáis con buenos vientos os contentáis por ello. Mas si os sacude una fuerte tormenta golpeándoos las olas por todos lados y pensáis que no tenéis salvación, entonces invocáis a Allah con toda sinceridad diciendo: Si nos salvas de esta nos contaremos entre los agradecidos. (22) Pero cuando Allah les salva, le desobedecen nuevamente corrompiendo la tierra con injusticia. ¡Oh, hombres! Vuestra corrupción recaerá sobre vosotros mismos. Solo disfrutareis del placer transitorio de esta vida, luego compareceréis ante Nosotros y os comunicaremos cuanto hacíais.”**¹

Sin embargo, cuando el siervo se interesa por la realización de la unicidad de su Señor {At-Tawhid} por el temor de Allah, la total confianza en Él y la piedad en general, pues debe creer y estar seguro que Allah va a responder sus súplicas, porque es una promesa de Allah **“Ciertamente Allah recompensará con el paraíso a los creyentes que sacrifican sus vidas y sus bienes combatiendo por la causa de Allah hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Tora, el Evangelio y el Corán; y Allah es Quien mejor cumple Sus promesas. Alegraos pues, por este sacrificio que hacéis por Él, y sabed que así obtendréis el triunfo grandioso.”**²

Pero debemos saber que el hecho de responder las súplicas no se hace solamente al darle al hombre lo que pide exactamente ni al evitarle lo que él teme, porque el Generoso no ofrece Sus gracias según los

¹ El capítulo de Yunus (Jonás) (10 ; 22-23)

² El capítulo de At-Tawba (el arrepentimiento) (9; 111)

deseos de quien Le invoca sino más bien según Su sabiduría infinita de todas las cosas; porque el hombre puede invocar un mal y piensa que es un bien para él, se puede que no quiera tal o tal cosa y que sea buena para él, y se puede querer algo y será un mal para él, sin embargo el Omnisciente y el perfectamente Conocedor sabe muy bien lo que le convenga a cada hombre; es por esta razón que encontramos en Islam lo que llamamos “la oración de la consulta” que constituye una prueba de la sumisión total a la voluntad de Allah con la certidumbre de que Allah va a elegir lo mejor para él, hasta si no puede saber su sabiduría ahora mismo.

Este tema se aclara a través de las invocaciones de la oración de consulta que se basan completamente sobre la sumisión total a Allah y la confianza en Él, en efecto es reportado por Dyaber Ibnu Abdullah – que Allah esté complacido con él- dijo: el mensajero de Allah –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- nos enseñaba realizar la oración de consulta (Al Istijara) para todos los asuntos, como si era un capítulo del Corán. Decía, “cuando uno de ustedes quiere empezar un tal asunto, que realice dos prosternaciones supererogatorias luego recita: “Señor, Te (pido que me muestre) el bien gracias a Tu saber, Te (pido que me conceda) el poder gracias a Tu poder y te pido (que me dé el beneficio) de Tu gracia Sublime. En realidad Tú lo puedes todo y yo no puedo nada. Tú posees el saber y no lo poseo, y Tú sabes lo oculto, O Señor si sabes que este asunto es un bien para mí en mi religión, en esta vida mundanal y la del más-allá- o que diga: en esta vida presente y futura- entonces haga que sea el mío, facilítalo y bendígalo para mí, y si sabes que este asunto es un mal para mí en mi religión, en esta vida mundanal y la del más-allá- o que diga: en mi vida presente y futura- entonces aléjalo de mí (y aléjame de él) y diríjame al bien dondequiera que se encuentra, y hágame satisfecho de él”¹

¹ Reportado por Al Bujari en su « Sahih » (h n° 6382)

Asimismo, las súplicas necesitan una voluntad seria y permanente en la búsqueda de las causas que facilitan la realización de lo que deseamos, sin pereza porque es detestable en Islam ya que es considerada una forma de destrucción del ser y un desafío contra el destino de Allah el Todopoderoso: **“Y contribuid por la causa de Allah y no os autodestruyáis, y haced el bien; ciertamente Allah ama a los benefactores.”**¹, también está contra las enseñanzas del profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- quien había siempre tomado las razones disponibles confiándose ante todo en Allah a través de las invocaciones y las oraciones, como lo había aconsejado a sus compañeros diciendo: “cuélgala (la camella) y pon tu confianza en Allah”²

En este contexto encontramos las súplicas para pedir protección de Allah, entonces son consideradas como una de las causas, sin ser las únicas, y aquel quien cree que el enfermo se cura solamente con la “roqya” es inconsciente de las normas que organizan el universo, por ejemplo Allah habría podido dar a la virgen María (paz con ella) todo tipo de alimentación pero Él le pedía mover al tronco de la palmera, también Él habría podido hacerle triunfar al profeta –paz y bendiciones sean sobre él- sin recurrir a unas invasiones y sin recibir un daño de los incrédulos.

Y finalmente, es cierto que los efectos de las súplicas y de la “roqya” no requieren obligatoriamente que Allah responda a su siervo lo que él quiere o salvarle de un mal, pero más bien puede conservarle unas recompensas sea en esta vida mundanal o en la del más-allá, con la condición de que no se desespere de la misericordia de Allah **“pues no desesperan de la misericordia de Allah sino los incrédulos”**³, evitar de buscar la respuesta rápida de nuestras oraciones como lo

¹ El capítulo de Al-Baqarah (la vaca) (2 ; 195)

² Reportado por At-Tirmidhi en su « Sunan » (h n° 2517), considerado bueno por Al Albani al reportar “el problema de la pobreza”, (1/23)

³ El capítulo de Yusuf (José) (12 ;87)

indican muchos hadices, por ejemplo: “las invocaciones del orante se realizan si no busca una respuesta inmediata, diciendo: “he invocado, invocado e invocado [Allah] y Él no me respondió”¹

Se puede que el padre- por ejemplo- haga lo máximo posible para la cura de su hijo enfermo insistiendo en las súplicas- con una adoración exclusiva- para que Allah proteja a su hijo pero el hijo muere, entonces ¿el padre debe sentirse furioso en este momento o bien asegurarse de que Allah le había elegido lo mejor para él? Porque se puede que Allah haga de su hijo un mártir y que le había salvado del dolor grave para que entre en Su paraíso con setenta de sus parientes, entonces ¿cuál es la opción más buena para él?!

También, el padre cuando reza por su hijo se considera afligido y el Único quien puede responder sus súplicas es Allah el Todopoderoso, como está mencionado en el Corán: “**¿Acaso Quién responde al afligido cuando Le invoca,...?**”², es decir que sus invocaciones son aceptadas en todos los casos pero según la voluntad y el destino de Allah y en favor del siervo quien Le invoca, que fue la muerte en este caso.

Esto es el resumen de la filosofía de las súplicas en Islam que cada musulmán debe saber, porque son signos de la buena fe y quien no invoca a Allah no cree en Él, ni en Su poder, ni en Su autoridad soberana sobre todas las criaturas puesto que es Él quien dice a la cosa sé y ella será.

¹ Hadiz convenido , reportado por Al-Bujari (h n°6340) y por Moslim (h n° 2735)

² El capítulo de An-Naml (las hormigas) (27 ; 62)

Las súplicas y las « roqyas »

Aquí está la « roqya » que he recitado en las botellas de agua para que mi hijo Abdullah la beba y se lave con ella, la bebe y se lava con ella pero no acabó esta “roqya” a causa de la enfermedad, las alabanzas son para Allah en todas las circunstancias

“En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso (1)

Alabado sea Allah, Señor del universo (2)

Clemente, Misericordioso (3)

Soberano absoluto del día del juicio (4)

Solo a Ti adoramos y solo de Ti imploramos ayuda (5)

Guíanos por el sendero recto (6)

El sendero de quienes agraciaste, no el de los execrados ni el de los extraviados (7)”¹

Alif, Lam, Mim (1)

Ese Libro, del cual no hay duda [que sea la verdad proveniente de Allah] es una guía para los piadosos (2)

Aquellos que creen en lo oculto, practican la oración prescrita y dan en caridad parte de lo que Allah les ha proveído (3)

Creen en lo que te ha sido revelado y en lo que fue revelado anteriormente y están convencidos de la existencia de la otra vida (4)

¹ El capítulo de Al Fatiha (la apertura) (1 ; 1-8)

Esos son quienes siguen la guía de tu Señor y quienes triunfarán (5)”¹

“Vuestro Dios es un Dios Uno. No hay más dios que Él, el Compasivo, el Misericordioso. (163)

En la creación de los cielos y de la tierra, en la sucesión de la noche y el día, en las naves que surcan el mar con lo que aprovecha a los hombres, en el agua que Allah hace bajar del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta, diseminando por ella toda clase de bestias, en la variación de los vientos, en las nubes, sujetas entre el cielo y la tierra, hay, ciertamente, signos para gente que razona.(164)

Hay hombres que, fuera de Allah, toman a otros que equiparan a Él y les aman como se ama a Allah. Pero los creyentes aman a Allah con un amor más fuerte. Si vieran los impíos, cuando vean el castigo, que la fuerza es toda de Allah y que Allah castiga severamente... (165)”²

“¡Allah! No hay más dios que Él. El Viviente, el Subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él si no es con Su permiso? Conoce su pasado y su futuro, mientras que ellos no abarcan nada de Su ciencia, excepto lo que Él quiere. Su Trono se extiende sobre los cielos y sobre la tierra y su conservación no le resulta onerosa. Él es el Altísimo, el Grandioso. (255)

No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del descarrío. Quien no cree en los *taguts* y cree en

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2 ; 1-5)

² El capítulo de Al Baqarah (2 ; 163-165)

Allah, ese tal se ata al asidero más firme, de un asidero irrompible. Allah todo lo oye, todo lo sabe. (256)

Allah es con los que creen, les saca de las tinieblas a la luz. Los que no creen, en cambio, tienen como amigos a los *taguts*, que les sacan de la luz a las tinieblas. Esos morarán en el Fuego eternamente. (257) ¹

« Alif, Lam, Mim (1)

¡Allah! No hay más dios que Él, el Viviente, el Subsistente. (2)

Él te ha revelado la Escritura con la Verdad, en confirmación de los mensajes anteriores. Él ha revelado la Tora y el Evangelio (3)

Antes, como dirección para los hombres, y ha revelado el Criterio. Quienes no crean en los signos de Allah tendrán un castigo severo. Allah es poderoso, vengador. (4)

No hay nada en la tierra ni en el cielo que se esconda de Allah. (5) ²

« Vuestro Señor es Allah, Que ha creado los cielos y la tierra en seis días. Luego, se ha instalado en el Trono. Cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente. Y el sol, la luna y las estrellas, sujetos por Su orden. ¿No son Suyas la creación y la orden? ¡Bendito sea Allah, Señor del universo! (54)

¡Invocad a vuestro Señor humilde y secretamente! Él no ama a quienes violan la ley. (55)

¹ El capítulo de Al Baqarah (2 ; 255-257)

² El capítulo de Al Imrán (la familia de Imrán) (3 ; 1-5)

¡No corrompáis en la tierra después de reformada! ¡Invocadle con temor y anhelo! La misericordia de Allah está cerca de quienes hacen el bien. (56)»¹

« E inspiramos a Moisés: « ¡Tira tu vara!» Y he aquí que ésta engulló sus mentiras. (117)

Y se cumplió la Verdad y resultó inútil lo que habían hecho (118)

Fueron, así, vencidos y se retiraron humillados. (119)»²

« Y cuando llegaron los magos, Moisés les dijo: « ¡Tirad lo que vayáis a tirar!» (80)

Y cuando tiraron, dijo Moisés: «Lo que habéis traído es magia. Allah va a destruirlo. Allah no permite que prospere la obra de los corruptores. (81)

Y Allah hace triunfar la Verdad con Sus palabras, a despecho de los pecadores». (82)»³

“Dijeron: « ¡Moisés! ¿Quién es el primero en tirar? ¿Tú o nosotros?» (65)

Dijo: « ¡No! ¡Tirad vosotros!» Y es aquí que le pareció que, por efecto de su magia, sus cuerdas y varas echaban a correr. (66)

Y Moisés temió en sus adentros. (67)

Dijimos: « ¡No temas, que ganarás tú! (68)

Tira lo que tienes en la diestra y devorará lo que ellos han hecho, que lo que ellos han hecho es sólo artimaña del mago. Y el mago no prosperará, venga de donde venga». (69) »¹

¹ El capítulo de Al Aaraf (7 ; 54-56)

² El capítulo de Al Aaraf (7 ; 117-119)

³ El capítulo de Yunus (Jonás) (10 ; 80-82)

¡Por los puestos en fila (1) que ahuyentan violentamente (2) y recitan una amonestación! (3) En verdad, vuestro Dios es Uno: (4) Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, Señor de los Orientes. (5) Hemos engalanado el cielo más bajo con estrellas, (6) como protección contra todo demonio rebelde. (7) Así, los demonios no pueden oír al Consejo Supremo, porque por todas partes se ven hostigados, (8) repelidos. Tendrán un castigo perpetuo. (9) A menos que alguno se entere de algo por casualidad: a ese tal le perseguirá una llama de penetrante luz. (10) Pregúntales si crearlos a ellos ha resultado más difícil para Nosotros que crear a los otros. Los hemos creado de arcilla pegajosa. (11) Pero ¡no! Te asombras y ellos se mofan. (12) Si se les recuerda algo, no se acuerdan. (13) Y, si ven un signo, lo ponen en ridículo, (14) y dicen: «¡Esto no es sino manifiesta magia! (15)»²

Nos ocuparemos detenidamente de vosotros, dos cargas (hombres y genios) (31) ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? (32) ¡Compañía de genios y de hombres! ¡Atravesad, si podéis, las regiones celestiales y terrestres! Pero no podréis atravesarlas sin ayuda de una autoridad... (33) ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? (34)»³

“Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a ésta humillarse y henderse por miedo a Allah. Proponemos a los hombres estos símiles. Quizás, así, reflexionen. (21) Es Allah -no hay más dios que Él-, el Conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el Compasivo, el Misericordioso. (22) Es Allah -no hay más dios que Él-, el Rey, el Santísimo, la Paz, Quien da Seguridad, el Custodio, el Poderoso, el Fuerte, el Sumo. ¡Gloria a Allah! ¡Está por encima de lo que Le asocian! (23) Es Allah, el Creador, el Hacedor, el Formador. Posee los nombres más bellos.

¹ El capítulo de Taha (20 ; 65-69)

² El capítulo de As-Safat (los puestos en filas) (37 ; 1-15)

³ El capítulo de Ar-Rahman (el Clemente) (55 ; 31-34)

Lo que está en los cielos y en la tierra Le glorifica. Es el Todopoderoso, el Sabio (24) »¹

“Es Quien ha creado siete cielos superpuestos. No ves ninguna contradicción en la creación del Compasivo. ¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla? (3) Luego, mira otras dos veces: tu mirada volverá a ti cansada, agotada. (4)”²

“Poco les falta a los infieles, cuando oyen la Amonestación, para clavar en ti su mirada. Y dicen: “¡Sí, es un poseso! (51) Pero no es sino una amonestación dirigida a todo el mundo. (52)”³

“Di: “Se me ha revelado que un grupo de genios estaba escuchando y decía: 'Hemos oído una Recitación maravillosa, (1) que conduce a la vía recta. Hemos creído en ella y no asociaremos nadie a nuestro Señor'. (2)”⁴

“Di: « ¡Infieles! (1) Yo no adoro lo que vosotros adoráis, (2) Y vosotros no adoráis lo que yo adoro. (3) Yo no adoro lo que vosotros habéis adorado (4) Y vosotros no adoráis lo que yo adoro. (5) Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía (6) »⁵

« Di: «Me refugio en el Señor del alba (1) del mal que hacen sus criaturas (2) del mal de la oscuridad cuando se extiende,(3) del mal de las que soplan en los nudos, (4) del mal envidioso cuando envidia (5)”⁶

“Di: «Me refugio en el Señor de los hombres,(1) el Rey de los hombres,(2) el Dios de los hombres,(3) del mal de la insinuación,

¹ El capítulo de Al Hachr (el destierro) (59; 21-24)

² El capítulo de Al Molk (el Reino) (67 ; 3-4)

³ El capítulo de Al Qalam (el Cálamo) (68; 51-52)

⁴ El capítulo de Al Yin (los genios) (72 ; 1-2)

⁵ El capítulo de Al Kafirun (los infieles) (109 ; 1-6)

⁶ EL capítulo de Al Falaq (el rayar del alba) (113 ; 1-5)

del que se escabulle,(4) que insinúa en el ánimo de los hombres,(5) sea genio, sea hombre(6)”¹

« O Allah, Señor de los hombres, quita el mal y cura; Tú eres quien cura, no hay cura sino la tuya, una cura que no deja ningún mal » (siete veces)

“Me refugio en los dichos perfectos de Allah contra su rabia, Su castigo, el mal de sus siervos, y las tentaciones de los demonios y de su presencia” (tres veces)

« En el nombre de Allah quien cura, O Allah cura tu siervo y haga que la promesa de tu mensajero sea veraz”

¹ El capítulo de An-Nas (los hombres) (114 ; 1-6)

Los secretos de las súplicas respondidas

He vivido un período tan duro durante la enfermedad de mi querido hijo Abdullah- que Allah le concede su misericordia- y a veces me pregunté: ¿Por qué no invocamos a Allah sino en los momentos difíciles de debilidad, sino cuando sentimos preocupación y tristeza?

¿Solo cuando todo este mundo se ve pequeño para nosotros? ¿Cuando no podemos soportar más? Pero ¿No es Él el Señor adorado, el más Generoso hacia el cual nos dirigimos, el más Cercano de sus siervos, el Clemente y el Misericordioso hacia sus siervos?

Absolutamente sí, es Él quien nos ha honrado con Sus dichos diciendo: **“Ciertamente estoy cerca de ellos”** y en el siguiente versículo **“Y si mis siervos te preguntan por Mí [Oh Muhammad] ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Que me obedezcan pues, y crean en Mí que así se encaminarán”**¹

Este último versículo muestra que la súplica es una de las adoraciones más importantes.

De hecho, el Corán contiene catorce preguntas comenzando todas por “si te preguntan” luego viene la respuesta por “diles” o “entonces di” salvo en este versículo que empieza con una condición **“Y si mis siervos te preguntan por Mí”** pero la respuesta no contiene el verbo “diles” diciendo directamente **“ciertamente estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca”** ¡para mostrar que Allah está muy cerca de Su siervo cuando él Le invoca! Una de las razones de la revelación de este versículo cuando el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- fue preguntado “¿Nuestro Señor está cerca para invocarle en secreto o lejos que debemos gritar para que nos oiga?”

¹ El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2 ; 186)

En cuanto a « **cuando Me invoca** » esta expresión muestra que las condiciones de responder las súplicas es la consciencia del corazón de quien invoca, la veracidad y la certidumbre que solo Allah –el Todopoderoso- Quien va a responder las súplicas del afligido cuando Le invoca y es Él Quien quita el mal.

Desde esta norma general podemos notar: que Allah el Altísimo responde las súplicas de quien Le invoca cuando Le invoca, pero no es necesariamente que realice sus deseos; porque Allah puede retrasar la respuesta de una súplica para que el siervo insista en sus invocaciones, entonces tendrá una fe más fuerte y sus recompensas se aumentarán o bien que le recompensa el día de juicio; o le aleje de un mal. ¡Qué gracia tan enorme que solo los bien guiados pueden saber!

Al contrario, quien fija en los errores de muchos musulmanes ignorantes, quienes piden e invocan a los piadosos y piensan que las súplicas no serían aceptadas sino a través de ellos, puede descubrir fácilmente los errores cometidos en este tema.

Ibnul- Qayim –que Allah le concede su misericordia- dijo: “los sabios reconocidos se ponen todos de acuerdo que el mayor éxito es cuando Allah te proteja y no te deje solo contigo mismo, y la perdición se realiza cuando te deje a ti misma (sin Su protección)”¹, entonces cada bien es gracias a la orientación y la guía de Allah, cada bien está entre las manos de Allah y no entre las manos del siervo. Sin embargo, la llave de este bien es la súplica, la sinceridad, recurrir a Allah con amor y temor. Cuando Allah le da al siervo esta llave entonces Él quiere aceptar sus invocaciones, y cuando le aleja de la invocación entonces la puerta del bien estaría siempre cerrada. En este contexto, el emir de los creyentes “Omar ibnu Al Jattab” dijo: “No me preocupo por las respuestas de las súplicas pero más bien por las súplicas en sí porque cuando Allah nos inspire invocar ciertamente la respuesta será con ellas.”

¹ Madariy As-Saliquin (1/415)

¡Qué dichoso será aquel quien muestra su necesidad y su servidumbre a Allah a través de las súplicas y mediante su humildad cuando invoca a Su Creador y su Proveedor Quien le domina! Y ¡Qué alegría se siente al invocar a su Señor eligiendo los mejores momentos de respuesta, pidiéndole el bien de esta vida mundanal y el del más-allá!

Que Allah nos provee la sinceridad al invocarle así que la total sumisión y la confianza en Él. Le invocamos también para que acepte nuestras súplicas y no rechazarlas a causa de nuestros pecados y carencias.

Es cierto que Allah está muy cerca de nosotros como lo muestra el versículo siguiente “...**Nosotros estamos más cerca de él que su propia vena yugular**”¹

Las condiciones de las súplicas respondidas

- 1- Quien invoca debe purificar su corazón y su alma, que se arrepienta a su Señor teniendo como ejemplo la vida de los profetas y mensajeros de Allah quienes eran guías para la humanidad
- 2- Quien invoca debe purificar su dinero de toda forma de injusticia o de engaño², su alimentación debe ser lícita.

Desde el mensajero de Allah –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“Quien quiere que sus súplicas sean respondidas debe evitar de comer algo ilícito y alejarse de los beneficios ilícitos”** es decir no debe alimentarse con lo ilícito porque este ultimo constituye un obstáculo que impide la respuesta de las súplicas, como está mencionado en el dicho auténtico del profeta –paz y bendiciones sean sobre él- cuando dice: **“Es cierto que Allah es Bueno, no acepta salvo lo que es bueno. Allah ha ordenado a**

¹ El capítulo de Qaf (50 ; 16) (una parte del versículo)

² Su manera de ganar dinero debe ser lícita

los creyentes lo que ha ordenado a los enviados". Luego el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- mencionaba a un hombre quien hace largos viajes, cubierto con polvo, eleva sus manos hacia el cielo [diciendo]: "¡O Señor!", pero su alimentación es ilícita, su vestimenta es ilícita, fue nutrido con lo ilícito. El profeta –paz y bendiciones sean sobre él- decía: "¿Entonces cómo serán respondidas sus súplicas?"

- 3- Que sus súplicas no le impiden luchar contra todo tipo de corrupción, porque Allah no responde las súplicas de quien no ordena lo bueno ni impide lo malo, desde el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: "debéis ordenar hacia lo bueno y entrededir lo malo, y si no lo hacéis, los benefactores serán probados por los malhechores y cuando –estos benefactores- invocaran a Allah, nunca serán respondidas sus súplicas."

Los ejemplos de las súplicas respondidas

Y si estas condiciones son perfectamente respetadas sin que Allah -el Altísimo- responde las súplicas entonces puede ser que quiera alejar un mal más grande o que esconda su recompensa para el día de la Resurrección y que te dará en este día, una recompensa mucho más grande, y que no había respondido tus súplicas gracias a Su sabiduría para darte una recompensa doble; una para las súplicas y otra porque vivías una desgracia sin que las súplicas fueran respondidas y esta gracia es más grande y perfecta.

Una de las causas que conducen a no responder las súplicas es la falta de paciencia de quien invoca, como fue mencionado en el dicho del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- que dice: "vuestras súplicas serán respondidas si no buscáis una respuesta inmediata, los compañeros le preguntaron: ¿Cómo debemos no estar de prisa, o mensajero de Allah?" Él dijo: "al decir: he invocado, invocado e invocado [Allah] sin que Él me respondiera."

Entonces quien invoca no debe ser impaciente hacia la respuesta de sus súplicas ni debe dejar y abandonar las súplicas.

Y hasta cuando la súplica tiene solamente la ventaja de ser una adoración para Allah, esto basta para que cada uno la haga arduamente, y así fue la convicción de Abdullah hasta su muerte, satisfecho por el destino de su Señor.

El texto que abarca todos los detalles acerca de la roqya según unos sabios reconocidos.

De esta manera he recibido esta carta durante el tratamiento de Abdullah y la pongo a vuestra disposición para que el lector se beneficie. Pido de Allah el Altísimo para que recompense quien la había compilado y facilitado para los musulmanes que la necesitan, que Allah recompense también a los sabios reconocidos y virtuosos quienes prepararon esta “roqya” y la registraron para que sea accesible. He intentado leer una parte y he notado que la compilación de las súplicas es perfecta y auténtica tomada del libro de Allah el Todopoderoso (el Corán) y de la sunna auténtica (los dichos auténticos del profeta) en un marco magnífico con bellas voces y bellas recitaciones que salen de unos corazones sinceros- como lo pienso- que se aseguran de la respuesta de las súplicas gracia a la voluntad, la buena orientación y la misericordia de Allah.

Las instrucciones:

Pónganse el casco, relájense y escúchenla una o dos veces (la roqya legal) con la voluntad de Allah van a sentirse mejor...

« Una voz dulce y llena de emoción »

http://ia600908.us.archive.org/5/items/allrqe_h/allrqe_h.mp3

Esta recitación dura 59:39 mn.

No pierdan esta buena obra...

La roqya legal, con las diferentes voces de recitadores mp3// ¡O Allah haga que esta obra sea una obra de beneficencia permanente para mí,

para mi padre y mi madre, para mis hijos y para todos que la publiquen!

La roqya legal con la voz de ‘Maher Almouiqly’

[http //: v . ht / 27881E99 – gto](http://v.ht/27881E99-gto)

La roqya legal con la voz de ‘Ahmad Al-Ajmi’ (1 : 02 :28)

[http //: v . ht / 27881E99 – jN](http://v.ht/27881E99-jN)

La roqya legal con la voz de ‘Saad Al-Ghamidi’ (1 :02 :30)

[http //: v . ht / 27881E99 – erR](http://v.ht/27881E99-erR)

La roqya legal con la voz de ‘Mchari Al-Affassi’ (1 :13 :38)

[http //: v . ht / 27881E99 - Lex](http://v.ht/27881E99-Lex)

La roqya legal con la voz de ‘Aboul Aliya Aljourani’ (1 :05 :18)

[http //: v . ht / 27881E99 - x0](http://v.ht/27881E99-x0)

La roqya legal con la voz de ‘Muhammad Almhisni’ (1 :24 :48)

[http //: v . ht / 27881E99 – w](http://v.ht/27881E99-w)

La roqya legal con la voz de ‘Naser Algtami’ (1 : 16 :50)

[http //: v . ht / 27881E99 – pzn](http://v.ht/27881E99-pzn)

La roqya legal con la voz de ‘Khaled Aljalil’ (34 :07)

[http //: v . ht / 27881E99 - Djg](http://v.ht/27881E99-Djg)

La roqya legal con la voz de ‘Fares Abbad ‘ (1 :01 :51)

[http //: v . ht / 27881E99 - b](http://v.ht/27881E99-b)

La roqya legal con la voz de ‘Yaser Adosari’ (1 :00 :30)

[http //: v . ht / 27881E99 –qV](http://v.ht/27881E99-qV)

La roqya legal con la voz de ‘Ahmad Alblihed’ (32 : 28)

[http //: v . ht / 27881E99 -3Q1](http://v.ht/27881E99-3Q1)

La roqya legal con la voz de ‘Khaled Algahtani’ (1 :11 :40)

[http //: v . ht / 27881E99 -knS](http://v.ht/27881E99-knS)

La roqya legal con la voz de ‘Nabil Al-Awadhi’

[http //: v . ht / 27881E99 -5J](http://v.ht/27881E99-5J)

Por favor si tienen grupos compártanlas para beneficiarse

Que Allah les recompense

Merece la pena mencionar el gran número de las súplicas que hemos recibido y que incluyen súplicas para Abdullah- que Allah le concede su misericordia- a través del whatsapp durante todas las etapas de su enfermedad y en el período de su muerte, quienes rezan por la cura de mi hijo luego para que Allah le concede su misericordia y que nos concede la paciencia y la perseverancia, y por el gran número de las súplicas recibidas fue imposible mencionarlas todas- las alabanzas a Allah.

En efecto, la importancia reside en la sinceridad cuando invocamos hasta cuando la invocación es corta y simple, entonces no es obligatorio que las súplicas sean largas o que tengan asonancias.

Pedimos de Allah para que acepte nuestras súplicas y que nos recompense

Trece “roqyas” legales completas

El mensaje de la madre de Abdullah para los que quieren a ella y a su hijo Abdullah pidiéndoles que recen por él

Las alabanzas son para Allah

Oh mis queridos y los queridos de Abdullah quien tenía un buen corazón, un corazón puro. Como su madre, no he notado nunca a lo largo de los veinticuatro años pasados que ha detestado a alguien ni que tuvo problemas con alguien. Que Allah le dé una recompensa equivalente a su bondad o que sea más grande (si Allah quiere)

Les pido rezar por él e insistir para que Allah responda sus súplicas.

Oh Allah aquí están nuestras súplicas y eres Tú quien las responde.

O nuestro Señor: el Viviente quien se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación, el Inmenso, el Dominante, el Grandioso, el Sublime, el Determinante, el Creador de los cielos y las tierras, este es mi hijo “Abdullah” uno de tus débiles siervos quien Te necesita, quien era paciente ante una desgracia y lo éramos también con él, Te alabamos y creemos en el destino decretado por él, ¡Oh Allah! Está bajo Tu voluntad y Tu misericordia, ¡O Allah! Como le habías curado a Jacob de su enfermedad, como le había devuelto a Moisés a su madre, como le habías salvado a Jonás en el vientre de la ballena, y habías convertido el fuego una frescura saludable para Abraham, cure a mi hijo Abdullah.

Han dicho “un destino designado” por él, pero eres Tú quien posee los destinos y eres Tú quien posee la Voluntad y la Majestad entonces protéjale y cúrele de su enfermedad y destruya el tumor para que nunca regresara y que no dejara ningún efecto ni huella.

Oh Allah eres Tú quien elimina las preocupaciones, ere Tú quien responde las súplicas de los afligidos, elimine mis preocupaciones y responda mis súplicas, sé Clemente hacia mi debilidad y mi necesidad de Tu ayuda y concédame la felicidad al curar a mi hijo Abdullah sin que yo sepa la manera de su curación **“Tú no sabes si Allah, durante el período de espera, dispone otro desenlace [una reconciliación]”**

¡Oh Allah! te invoco por Tu Bondad Enorme, Tu Generosidad y Tu Clemencia para que cures a tu siervo quien Te necesita, el débil siervo Abdullah hijo de tu débil sirvienta quien necesita a Ti porque eres Tú el Todopoderoso, nuestra total confianza y nuestra esperanza en Ti pues sé Clemente con él y con nosotros, facilite su cura, elimine su enfermedad y haga útil su tratamiento.

¡Oh Allah! Te pido por Tu Nombre Supremo, el más Generoso y Te pido por la súplica que “no hay divinidad salvo Ti, Gloria a Ti, fuera de los injustos” para que facilites y aceleres su cura, ¡oh Allah acelere su cura! Eres Tú quien dice a algo “sé” y será inmediatamente, Oh Tú haces cambiar las cosas y eres Tú quien arregla perfectamente el orden de todo el universo, concédalo gentes virtuosas, hágale paciente y haga que esta prueba sea una causa de multiplicación de sus recompensas y que le haga más fuerte. Concédale un buen alivio y una salud sin enfermedades.

¡Oh nuestro Señor! Es tu pobre siervo y Tú eres el más Generoso, concédale la buena salud y la cura de todo tipo de enfermedades,

Oh eres Tú quien escucha todo; Oh el más Cercano, y eres Tú Señor Quien responde las súplicas.

Oh Allah concédale la firmeza, la quietud, la tranquilidad y la satisfacción con Tu benevolencia, mi Señor, protéjale y ofrézcale la ayuda, y con Tu fuerza infinita fortalécele. Oh Señor, cúrele y concédele la buena salud y la misericordia.

Oh Allah, fortalécele y concédele la felicidad de la cura y la buena salud, eres Tú el Todopoderoso y eres Tú quien posee el nombre supremo.

Te invoco porque son a Ti las alabanzas, no hay divinidad salvo Ti, el Clemente y el más Generoso, el Creador de los cielos y las tierras, a Ti quien posees la Magnificencia y la Generosidad, el Viviente y quien se basta a Sí mismo y se ocupa de toda la creación; tu pobre siervo Abdullah el hijo de tu pobre sirvienta quien busca refugio en Ti, te invoco para que nos alivie al curar nuestro hijo y para que alegre su corazón y los nuestros.

Oh Allah pongo mi confianza en Ti para que protejas mi alma, que facilites todos los asuntos y que acabes mis preocupaciones porque eres Tú quien me basta y eres Tú mi mejor garante, responde mis súplicas y sálveme de lo que me fatiga, sálveme y deme algo mejor de lo que espero y aléjeme de todo lo que me causa temor, eres Tú quien dice en Tu libro (el Corán) **“¿Acaso no es suficiente Allah [como protector] para Su siervo?”**

¡Oh Allah! Eres Tú quien respondió a Noé cuando Te invocó

Eres Tú quien curó a Ayub de su enfermedad (que era una desgracia tan dura por él), eres Tú Quien escuchó las súplicas de Jacob durante su malestar y eres Tú Quien salvó a José y a su hermano, es gracias a Tu clemencia que recuperó su vista Jacob.

Cure a mi hijo Abdullah, concédale lo que busca, sea con él en secreto y en público (en todos los casos), libérole de todo malestar, concédale una salida para cada situación dura.

Oh Allah, cuento contigo para proteger a mi hijo Abdullah, porque contigo nada se pierde, Oh Señor cuento contigo para protegerle su cerebro, su corazón, sus huesos, sus oídos, su vista, su lengua y todos sus órganos, su memoria y su fuerza corporal y psicológica.

Protéjale: de enfrente, de atrás, a su derecha, a su izquierda y de abajo.
Me refugio en Tu grandeza contra el hecho de ser engullido en tierra.

Oh Señor protéjale con los ángeles de los cielos y conceda Tu bendición a los médicos, facilítele el tratamiento y protéjale contra el dolor y el peligro, Te pido que destruya este cáncer definitivamente con Tu fuerza y Tu poder y que le cure completamente sin dejarle ningún efecto, eres Tú el Todopoderoso Quien puede hacerlo todo, Exaltado seas.

Oh Allah, alégrenos y sorprenda a los médicos con Tu poder supremo al curar a nuestro hijo, eres Tú el más Cercano y el Todopoderoso.

Alégrenos con la cura de mi hijo Abdullah para que pueda sentir sus beneficencias hacia mí y ver sus hijos, cierto que Tú eres el Todopoderoso y eres Tú Quien dijo en el Corán “**¿Qué opináis del Señor del universo?**”¹, Oh Señor eres Tú nuestra confianza y nuestra esperanza, confiamos en Ti y sabemos que el bien es tuyo entonces concédanos el bien y no nos prives, responde nuestras súplicas eres Tú el más Cercano, el Todopoderoso y el Exaltado.

Oh Allah, el Benevolente

El Clemente

El más Generoso cuando da

Oh Allah, como nos has alegrado con su nacimiento en buena salud

Alégrenos con su cura y con sus hijos

Oh Allah, nadie puede alabarte suficientemente porque Tus gracias son innumerables.

Tu gracia es indispensable

¹ El capítulo de As-Safat (Los ordenados en filas) (37 ; 87)

Tu clemencia y tus gracias nos rodean, O eres Tú Quien posee los atributos supremos y los nombres más bellos

¡Oh Allah! Alivia unos corazones cansados de tantas preocupaciones y tristezas

Y haga descender Tu cura que destruye todo tipo de enfermedades

La cura de los enfermos: las limosnas¹

Según los versículos coránicos y los hadices auténticos, la limosna se considera uno de los medios más importantes que nos acerca de Allah, es por eso que las virtudes de la limosna son múltiples porque facilita el bien para quien la haga y le ayuda en sus asuntos, también es una causa para entrar en el paraíso como fue reportado en el hadiz auténtico narrado por Al-Bujari y Moslim

“Quien gasta dos cosas (dos dinares por ejemplo) en el sendero de Allah, los guardianes del paraíso le llaman, el guardián de cada puerta, le dicen: ven, siervo de Allah esta puerta es la mejor; si era de las gentes de la oración será llamado desde la puerta de la oración, si era de las gentes que combaten en el sendero de Allah será llamado desde la puerta del combate en el sendero de Allah, si era de las gentes del ayuno será llamado desde la puerta del ayuno (una puerta llamada Ar-Rayan) y si era de las gentes que dan limosnas será llamado desde la puerta de la limosna.”

También, la limosna es una causa de expiación de los pecados como fue confirmado en el hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- que dice: “la tentación del hombre en su familia, sus hijos y su vecino es expiada con la oración, el ayuno y la limosna”²

La limosna apaga la rabia de nuestro Señor, como fue confirmado en el hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- que dice: **“la limosna dada en secreto apaga la rabia del Señor e impide tener una mala manera de morir”**³

¹ Una parte de este artículo fue publicada en el periódico de « Al Qabas » el 30/11/2014

² Reportado por At-Tirmidhi en su « Sunan » en el capítulo de « la limosna obligatoria »

³ Reportado por At-Tirmidhi (h n° 664)

La limosna protege aquel quien la dé del infierno y de la tortura en la tumba, como nos mostró el profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- en su hadiz con la madre de los creyentes Aisha- que Allah esté complacido con ella- cuando le dijo: **“¡Oh Aisha! protégete contra el infierno [dando limosna] hasta si es una mitad de dátíl porque ciertamente ayuda al que tiene hambre¹**

La limosna limpia y purifica las almas, alegra a los pobres, los enfermos y los miserables, ver el dicho de Allah acerca del infierno en estos versículos **“Pero el piadoso estará a salvo (17) Aquel que da parte de su riqueza con el anhelo de purificarse (18) Y que cuando hace una obra de bien, no la hace esperando la retribución de los hombres (19) Sino anhelando el rostro de su Señor el Altísimo [y su complacencia] (20) Y por cierto que se complacerá [con lo que le aguarda en el paraíso] (21)”²**

Asimismo, la limosna impide las desgracias duras, no disminuye la riqueza, pero más bien es una causa para su aumento y su bendición, de hecho, aquel quien da la limosna tiene la misma recompensa de quien combate en el sendero de Allah.

Los méritos y virtudes de la limosna son múltiples que fueron mencionados en varios versículos coránicos y en los dichos auténticos del profeta- paz y bendiciones sean sobre él-

Estos méritos y virtudes son múltiples y varios porque la limosna posee unos valores nobles que protegen quien la da y le libera su alma de ser tacaña, aumenta su confianza en Allah, su misericordia hacia las gentes y hasta hacia los pájaros y los animales, esto es confirmado en el hadiz narrado por Anas Ibnu Malik quien reporta que el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“ cada vez que un musulmán siembra un árbol o un grano, lo tendrá como limosna a todos los**

¹ Reportado por Ahmad en su « Mosnad » (h n° 24501)

² El capítulo de Al-Layl (la noche) (92 ; 17-21)

que se comerán de su producto sean un pájaro, un hombre o un cuadrúpeda”¹

También la clemencia y la beneficencia de quien da la limosna- como fue confirmado por parte de los sabios reconocidos- llegan hasta a los no musulmanes, basándose en los versículos siguientes **“Allah no os prohíbe ser benevolentes y equitativos con quienes no os han combatido por causa de la religión ni os han expulsado de vuestros hogares, pues ciertamente Allah ama a los justos.”**² y también en **“Y, a pesar del amor que tenían por los bienes, alimentaron al pobre, al huérfano y al cautivo.”**³, también en el hadiz del profeta -paz y bendiciones sean sobre él- **“hay una recompensa por cada ser vivo”**⁴ y sobre todo cuando se trata de acercar sus corazones e invitarles al Islam.

Sin duda, dar la limosna es una buena obra recomendable en este último versículo coránico, dar la alimentación es generalmente uno de los aspectos más importantes de la limosna, es por esta razón que el segundo versículo fue dedicado para hablar de la alimentación porque el hambre es una necesidad muy importante para el hombre en general; además de la seguridad, como fue mencionado en el capítulo siguiente: **¡Por el hábito de Quraish! (1) Le hicimos que sus caravanas en invierno [al Yemen] y en verano [a Siria] fueran respetadas (2) Que adoren, pues, al Señor de esta Casa [la Kaaba] y Le agradezcan (3) Por haberles proveído el sustento para que pudieran saciar el hambre y haberles dado seguridad (4)**⁵

Sin embargo, aquel quien da la limosna la necesita más que quien la reciba, porque generalmente este último se aprovecha de la limosna en esta vida mundanal pero el primero –si fuera sincero y ganara el

¹ Reportado por Al-Bujari (h n°2320) y por Moslim (h n°1553)

² El capítulo de Al Momtahina (la Examinada) (60 ; 8)

³ El capítulo de Al Insán (el Hombre) (76 ; 8)

⁴ Reportado por Al Bujari (h n° 2363) y por Moslim (h n° 2233)

⁵ El capítulo de Quraish (106)

dinero de una manera lícita- se aprovecha de esta limosna en la vida mundanal y en la del más-allá, y por esta razón recurre a dar la limosna sobre todo cuando vive una desgracia dura como padecer una enfermedad o que uno de sus parientes la padece ya que el hadiz auténtico que aconseja a los musulmanes que den la limosna para que sus enfermos sean curados, en el cual el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“curan a sus enfermos con la limosna”**¹, otro hadiz que muestra que **“cumplir las buenas obras protege contra el mal fin, las plagas[las epidemias] y las pérdidas”**²

De hecho, el musulmán seguro de la influencia de la limosna que protege contra las pruebas va a tener una razón fuerte que le anima para ayudar a los demás a través de diferentes tipos de solidaridad como la solidaridad material ayudando a los necesitados sin considerar su religión, ni su afiliación étnica ni geográfica.

Basándose sobre esta idea, estaba contento- las alabanzas a Allah- dando la limosna a los sin hogar y a los pobres en las calles próximas del hospital donde Abdullah recibe el tratamiento- que Allah le conceda su misericordia- en las grandes ciudades de Estados Unidos con la intención de ofrecer las recompensas a él. ¡Y de esta realidad encontramos una gran contradicción en un régimen capitalista que reúne a los millonarios con los sin hogar en una misma avenida, más bien en un sola muelle donde el sin hogar duerme al exterior de la casa y el rico adentro!

De hecho, la buena inclinación de cumplir buenas obras explicando el hadiz “En cada ser vivo (al ayudarle de cualquier modo), hay una recompensa” era un motivo suficiente para acumular los restos de pan que sobran e ir a los lugares donde viven los pájaros para alimentarlos.

De tal modo las limosnas y sus virtudes constituyen un estimulante positivo que supera el hecho de alimentar a las gentes para alimentar

¹ Reportado por At-Tabarani en su « Kabir » (h n° 10196) clasificado « bueno » por Al Albani en « Sahih Alyamii » (h n° 4458)

² Una parte de un hadiz reportado por At-Tabarani en su « Kabir » (h n° 8014) y reportado también por otros, autenticado por Al Albani

también los pájaros y los animales, ¿por qué no? si nuestro profeta - paz y bendiciones sean sobre él – nos informó que **“Una mujer fue castigada por haber encarcelado un gato hasta que muere. Ni lo alimentó ni lo dio a beber impidiéndolo salir, no lo había dejado libre para que pueda nutrirse de las bestias de la tierra”**¹ mientras que **“una prostituta fue perdonada porque al ver un perro a punto de morir por la sed. Tomaba su zapato, le arrancaba con su velo y le triaba agua. Entonces Allah le perdonaba por esta obra”**²

¡Qué religión tan buena!... ¡Qué Dios tan Generoso y tan Clemente hacia sus criaturas, todas sus criaturas, sea de los hombres o otros (los animales, plantas,...)

Las alabanzas a Allah Señor del universo

¹ Reportado por Al Bujari (h n°3482) y por Moslim (h n°904)

² Reportado por Al Bujari (h n° 3321)

Lo siento querido Abdullah pero ¡hasta pronto!¹

¡Oh Allah! ...Concedéndonos la benevolencia... Oh Abdullah, ¿Acaso piensas que después de todo el amor hacia ti- sin hablar de los detalles de este amor profundo- voy a abandonarte fácilmente?

Oh Abdullah, he recitado este versículo tantas veces, pero no lo he vivido salvo después de tu enfermedad, mi Señor quien es el Tuyo también y el Señor de todo el universo dice: **“Y nadie pregunte por sus seres queridos (10) A pesar de verles, querrá el pecador salvarse del castigo de ese día ofreciendo como rescate a sus propios hijos (11) A su esposa, a su hermano, (12) A sus parientes en quienes él se apoyaba (13) y a todos los habitantes de la tierra con tal de salvarse. (14)”**²

Entonces ¡ningún amigo íntimo se importó por su amigo... le olvida, en este versículo ha empezado por el hijo luego la esposa luego el hermano, el hijo fue clasificado hasta antes de la tribu que le ofrece la seguridad dándole la fuerza! pero nadie puede salvarle.

Os pido que me perdonéis porque en este momento olvidaré hasta a mi madre y a mi padre, olvidaré a tu madre y a tus hermanas porque ellas también estarán preocupadas por sus propios casos, escucha lo que dice Allah- Exaltado sea- en estos versículos **“El día que llegue el terrible estruendo [el día del juicio] (33) El hombre huirá de su propio hermano, (34) De su madre y de su padre, (35) De su esposa y de sus hijos. (36) Ese día todos estarán preocupados por sí mismos (37)”**³

Oh Abdullah... ¡Qué difícil es la situación! Y ¡Qué difícil es su descripción! Es una situación en la cual vas a olvidarme, vas a olvidar a tu querida madre y a tus cariñosas hermanas.

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el (01/11/2014)

² El capítulo de Al Maariy (las vías de ascensión)

³ El capítulo de Abasa (el Ceño) (8o ; 33-37)

Pero lo que me alivia es que esta situación, hasta cuando dura mucho, con sus preocupaciones, va a finalizarse con el día de juicio después del destierro, y luego espero que nos encontremos de nuevo –como nos había prometido Allah Exaltado sea- en la casa de alabanzas.

Tengo otra buena noticia que me consuela es que vamos a encontrarnos después de esta situación difícil (las preocupaciones del día de juicio): es la gran promesa de Allah –Exaltado sea- en el paraíso (la demora de dignidad) que Allah ha preparado para sus siervos creyentes, en la cual el bienestar increíble que nadie pueda imaginarlo, porque aquel quien entra en el paraíso gana el bienestar eterno y ciertamente obtendrá un gran triunfo.

Este bienestar se manifiesta en la promesa de Allah –Exaltado sea- para sus siervos creyentes, que va a reunirles con sus familias: los padres y los hijos cuando entran todos en el paraíso por Su misericordia, y por la intercesión del profeta –paz y bendiciones sean sobre él. Esta afirmación es clara en el siguiente versículo **“Reuniremos [en el paraíso] a los creyentes con sus descendientes que les siguieron en la fe. No les desmereceremos sus obras en nada.”**¹, Ibnu Abas al explicar este versículo dice:

Es seguro que Allah hace reunir a los descendientes de los creyentes con sus padres al elevarles los grados para que se reúnan con sus padres hasta cuando los descendientes están en un grado inferior que el de los padres para que estos últimos estén satisfechos, luego recita el versículo². En cuanto a At-Tabari, ha desarrollado la exégesis de

¹ El capítulo de At-Tur (52 ;21)

² Reportado por Ibnu Abi Hatem en su « Exégesis » (10/ 3316) n° (18683) y por Ibnu Abi Donya en su libro « Los Descendientes » n° (357) y autenticado por Al-Albani en su « Serie Auténtica » n° (2490)

esta promesa verídica¹ **“E ingresarán en los jardines del Edén junto a quienes creyeron de sus padres, esposas y descendientes...”**²

También en el versículo **« Entrad al paraíso, vosotros juntos a vuestras esposas, allí seréis honrados y os sentiréis felices [para siempre]. »**³ Al Hafidh Ibnu Kazir lo explicó diciendo: “es decir que Allah va a juntar a los creyentes con sus seres queridos, sus familias y sus descendientes quienes fueron buenos creyentes para que estén juntos en el paraíso: para que los creyentes estén satisfechos; de tal modo que aquel quien está en un grado menos elevado en el paraíso será elevado hasta alcanzar el grado de sus parientes sin disminuir el grado de quien está en el grado más elevado gracias a la Generosidad de Allah y a Su beneficencia hacia sus criaturas.”⁴

Este último fue confirmado por la Comité Permanente de Fatwa en la fatwa número (409/2) al responder a una pregunta acerca de este tema.

Desde el inicio te pedí excusarme, querido Abdullah, pero espero que nos encontraremos todos en el paraíso, porque siempre pensé en la bondad de Allah y más bien estoy seguro que Allah cumplirá con su promesa, lo que me hace excitado para nuestra asamblea en la casa de alabanzas -si Allah quiere- gracias a Su favor y a Su misericordia.

Paz, misericordia y bendiciones de Allah sean sobre ti ⁵

¹ Ver: la exégesis de At-Tabari (13/(510), (20/241), (21/579)

² El capítulo de Ar-Raad (el Trueno) (13 ; 23)

³ El capítulo de Az-Zujruf (los ornamentos de oro) (43; 70)

⁴ La exégesis del Sagrado Corán (4/451)

⁵ Es la traducción del saludo de los musulmanes (As-Salamu alaykom wa rahmatu-lahi wa barakatuh)

Tu padre quien te quiere mucho

Abdul Mohsine Aljar Allah Alkhurafi

Lo que debe hacer quien acompaña al enfermo o quien le visita

En general, la enfermedad purifica los corazones, porque estar en buena salud, ser dinámico, con un cuerpo fuerte y vivir el bienestar para siempre puede conducir a veces a la injusticia, al orgullo y a la vanidad. Pero cuando padece una enfermedad, el hombre siente el dolor, su corazón se convierte más clemente, su alma se purifica de la corrupción moral y del mal carácter, el sabio reconocido Ibnul Qayim -que Allah le otorga Su misericordia- dijo:

“Sin las desgracias en esta vida mundanal, el hombre se encontraría sin duda: orgulloso, injusto y con un corazón duro lo que le causa su perdición tarde o temprano, entonces estas desgracias son una misericordia de Allah el Clemente para purificarle el alma de estas pestes morales de vez en cuando”¹

Es cierto que esta enfermedad es una situación humana en la cual los musulmanes y los no musulmanes son todos iguales, y ciertamente que el enfermo necesita a alguien para que le visite para fortalecerle y consolarle; por esta razón el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- cuando enseña a sus compañeros no hace ninguna distinción entre la obligación de visitar a un enfermo musulmán o a un no musulmán, la mayoría de los hadices e instrucciones acerca del tema eran generales sin indicar ni la religión del enfermo ni su nacionalidad: por ejemplo el hadiz “**visiten al enfermo**”. De hecho, quien fija en los actos del profeta encuentra que visitaba tanto al musulmán como al no musulmán, por ejemplo visitó a su tío “Abu Talib” cuando estaba enfermo a pesar de no ser musulmán. El profeta- paz y bendiciones

¹ « Zad Al Maad » (4 :179), la Institución de « Ar-Risala » (= el mensaje)

sean sobre él- ha dicho también a su tío paterno cuando estaba a punto de morir: **“Oh tío mío, atestigua que no hay divinidad salvo Allah. Una palabra con la cual podré ser testigo en tu favor ante Allah.”**

Pero « Abu Talib » contestaba « ¡Oh sobrino mío! si no tengo el miedo de insultarme por la tribu de Quraish te alegro el corazón diciéndola” y fue en esta ocasión cuando Allah, el Altísimo, reveló este versículo: **“Por cierto que tú [¡Oh Muhammad!] No puedes guiar a quien amas, sino que Allah guía a quien Él quiere. Él sabe quiénes seguirán la guía.”**¹²

Asimismo, el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- visitó a un joven judío cuando estaba a punto de morir, Anas Ibnu Malik nos cuenta lo que pasó diciendo: **“un joven judío que era amo del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- se puso enfermo entonces el profeta le visitó, se sentía a su lado cerca de su cabeza y le dijo: “¿te conviertas en musulmán?” el chico miraba a su padre quien estaba cerca de él entonces le dijo: “obedezca a Abul Qasim”. El chico pues abrazó el Islam. El profeta- paz y bendiciones sean sobre él- salió diciendo: “las alabanzas a Allah por salvarle del fuego del infierno.”**³

Ciertamente que la visita del enfermo es recomendable en Islam puesto que es uno de los derechos del musulmán hacia su hermano musulmán, fue narrado por Moslim e Ibnu Mayah que el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“aquel quien visita a una persona enferma o visita a un hermano musulmán, un llamador del cielo le dice: que estés contento, que tus pasos sean benditos, y que ocupas una situación digna en el paraíso.”**⁴

¹ El capítulo de Al Qasas (el Relato) (28 ; 56)

² Reportado por Moslim (h n° 25)

³ Reportado por Al Bujari (h n° 1356)

⁴ Reportado por At-Tirmidhi (h n° 2008) y por Ibnu Mayah (h n° 1443)

También en Sahih Moslim, fue reportado que el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: “el musulmán tiene seis obligaciones hacia el musulmán... (Y mencionó)... que le visite al ponerse enfermo”¹

Las normas de la visita son:

- La visita debe realizarse en una hora apropiada.
- la visita debe ser relativamente breve
- Hay que rescatar las miradas
- Hay que evitar las preguntas, las notas o las alusiones que podrían causar algún dolor o sufrimiento al enfermo.
- Hay que tener una actitud que fortalezca al enfermo.
- Debe rezar y hacer invocaciones a su favor.

Asimismo, está mencionado en la sunna del profeta en cuanto a las súplicas a favor del paciente lo que fue reportado por Ibnu Abas que el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“Quien visita a un enfermo (cuya hora de morir no ha llegado ya) y le dice siete veces sucesivas: “Pido de Allah el Grandioso, el Maestro del gran trono, que te cure” Allah le cura de su enfermedad”**, debe también hablar con el paciente sobre asuntos que le animan sobre su estado, como fue indicado en el dicho del profeta cuando decía al enfermo: “no te preocupes² (esta enfermedad) es purificante (de los pecados) si Allah quiere!”³, debe tener una actitud fortalecedora con respecto al enfermo. Es conveniente también sensibilizarle que esta desgracia que está padeciendo será para él un medio de purificarse de sus pecados pero también aconsejarle para evitar las quejas y la falta de perseverancia porque son consideradas pecados.

¹ Reportado por Moslim (h n° 2162)

² Reportado por Ahmad en su « Mosnad » (h n°2138), por Abu Daúd (h n°3106) y autenticado por Al Albani

³ Reportado por Al Bujari (h n°3616), (5656)

Es cierto que el hecho de acompañarle al paciente es una obra virtuosa porque se considera beneficencia, al ayudarlo, al darle todo lo que necesita.

Cuando Ruqayah –la hija del profeta paz y bendiciones sean sobre él- se puso enferma, el profeta ordenaba a su esposo Guzmán ibnu Afan- que Allah esté complacido con él- para quedar con ella para cuidarle durante su enfermedad, y por esta razón Guzmán estuvo ausente en la batalla de “Badr”, entonces el profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- decía: **“Eres considerado entre los participantes en la batalla de Badr y habrás tu parte del botín”**¹

Otra nota muy importante que debemos recordar: aquel quien acompaña al paciente debe ser perseverante porque va a cansarse durante las noches velando, de su vigilancia, durante su buen comportamiento hacia el paciente, que sea clemente con él, saber lo que es mejor para el paciente, y de este modo tendrá una recompensa por ser benefactor con él.

¹ Reportado por Al Bujari (h n°3130)

La recompensa de aquel quien acompaña al enfermo

Es cierto que una de las obras más virtuosas ante Allah- el Altísimo-, la más amada por el Clemente, la que posee un gran honor, la más digna es la beneficencia hacia los pobres y enfermos dándoles lo que necesitan.

De hecho, aquel quien acompaña al enfermo debe ser paciente y perseverante porque va a cansarse por tanto velar, por su vigilancia, y al tener un buen comportamiento hacia el enfermo, Allah el Altísimo dijo: **“Por cierto que la retribución para quienes sean pacientes y perseverantes será ilimitada”**¹, además tiene que ser clemente, el profeta dijo: **“El Clemente hará pruebas de misericordia hacia las gentes que son clementes. Sean clementes con los que están sobre tierra y Aquel Quien está en los cielos (Allah) será Clemente con ustedes.”**²

Aquel quien acompaña al enfermo no debe nunca olvidar de ser un factor de seguridad y de consuelo para el enfermo, diciéndole solo lo bueno.

Sin embargo, las fundaciones islámicas se importaban por la situación psicológica del enfermo y los musulmanes crearon una fundación que se llama “la fundación de consolidación de los extranjeros” que fue especializada en cuidar el moral del enfermo como lo hemos detallado en una parte de este libro.

¹ El capítulo de Az-Zumar (los tropeles) (39 ; 10)

² Reportado por Abu Daúd (h n°4941) y por At Tirmidhi (h n°1924) y autenticado por Al Albani en « lo auténtico de Abu Daúd »

La preferencia de no quedarse mucho tiempo al visitar al enfermo

Visitar al enfermo es una sunna que consolida los lazos de afecto entre las personas, es también un excelente factor de seguridad y de consuelo para el paciente, constituye una expresión tan fuerte de fraternidad y un testimonio vibrante de simpatía que fortalece los lazos en la sociedad.

Sin embargo, hoy día encontramos unos inconvenientes que estaban ausentes en el pasado, porque algunos- y con buena intención- se quedan mucho tiempo cerca del enfermo, este acto se contradice con la sunna del profeta cuando visita a un enfermo y más bien durante una visita en general, desde Abu Dhar dijo: “el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“¡O Abu Dhar! Para que seas querido, debes visitar de vez en cuando”**¹²

Hay enfermos que deben ser visitados una vez cada dos días, la expresión árabe usada para describir la manera de la visita sacada de la manera de beber de los camellos, que beben una vez cada dos días. Cuando visita a alguien, quiere que quedes con él y le visites cada día, otros enfermos pueden sentirse incómodos y se fatiguen a causa de las visitas numerosas y prolongadas.

Es cierto que la visita del enfermo es un excelente factor para su cura ya que presenta una seguridad y un consuelo para él. A la hora de la visita, el paciente se alegra porque siente su valor para los demás puesto que son interesados por él, lo que le causa el optimismo y le

¹ Reportado por Al Bayhaqui en « los ramos de la fe » : (h n°8007), autenticado por Al Albani en su « Sahih Alyamii » (h n° 3567)

² Es decir no visitar a los demás de una manera que se sienten molestados por las tantas visitas todos los días

mejore el moral para que no sea sometido a la enfermedad y para que resista.

En efecto, la ciencia da una gran importancia al relajamiento psicológico del enfermo y los médicos consideran este equilibrio psicológico como primera etapa hacia la cura, sin la cual todos los medicamentos y tratamientos serán inútiles.

En adición, este tipo de encuentro tiene unas ventajas para quien visita porque es también un medio que permite al musulmán quien visita al enfermo de recordarse y sentir la gracia de Allah cuando ve el sufrimiento del enfermo, se recuerda de la gracia de la salud, alaba a su Señor y luego se arrepienta si era malhechor.

En la sunna del profeta, es recomendable hablar con el enfermo adoptando una actitud consoladora para él, mencionarle lo que le anime sobre su estado, hablarle de la paciencia y perseverancia recordándole que esta desgracia es una prueba que al superarla será para él un medio de purificación de los pecados si era paciente.

**Curad a vuestros enfermos con la limosna:
Shaykh Muhammad Al-Awadhi (02; 50)**

**Los méritos de visitar al enfermo: Shaykh
Muhammad Hassan (02; 15)**

**La perseverancia de la familia del enfermo:
Shaykh Saleh Al-Maghamssi (03; 44)**

Lo que he aprendido durante mi viaje hacia la casa de alabanzas¹

Lo que he aprendido durante mi viaje hacia la casa de alabanzas es que:

La esperanza; es el amigo magnífico, a veces está ausente,

Pero nunca traiciona

¡Qué magníficas son las almas que confían en Allah siempre

Para vivir la honestidad y la fidelidad con amor!

Ellas ganan todo el bien

Me susurró en los oídos diciéndome:

“Cuando crees que después de la dificultad viene el alivio

Y que después de las lágrimas vienen las sonrisas...

En este momento alcanzarás un valor muy grande que se llama

La confianza total en Allah”.

Este viaje me recordó también del dicho de shaykh (sabio reconocido) Muhammad Saleh ibnul- Uzaimin- que Allah le concede su misericordia-

Aquel quien espera el bienestar durante una desgracia dura será recompensado por su espera

Porque esperar el bienestar durante una prueba dura muestra una confianza total en Allah

¹ Algunos mensajes recibidos de las redes sociales (el whatsapp) durante el período de la enfermedad de mi querido Abdullah y después de su muerte- que Allah le concede su Misericordia-

Y esta confianza total en Allah es una buena obra por la cual el hombre será recompensado gracias a ella.

Asimismo, he descubierto el verdadero sentido de un versículo que lo recito todos los días sin darme cuenta de sus valores:

Allah- el Altísimo dijo: « **Y cuando llegaron, le arrojaron [la camisa] sobre su rostro y recuperó la vista...** »¹

Ibnu Kazir ha mencionado en la exégesis del dicho de Asodi: “aquel quien venía con la camisa es lo mismo quien venía con la camisa tachada de sangre-Huda hijo de Jacob- quería expiar su pecado al venir con la camisa para la segunda vez y arrojándola sobre el rostro de Jacob entonces este último recuperó la vista.

Entonces puedes considerar algo como causa de malestar

Pero después realizas que es más bien una causa de bienestar y esto no es difícil para Allah.

Cuando invocas a Allah

No serás nunca decepcionado

O bien responde tus súplicas

O bien te aleja de un mal

O te recompensa por esta prueba²

Entonces debemos multiplicar las alabanzas día y noche porque tenemos un Dios quien- cuando todas las puertas están cerradas- Él nunca cierra sus puertas... si estamos solos, Él será nuestro compañero... y cuando los corazones son duros, Él hace descender Su misericordia para nosotros.

¹ El capítulo de Yusuf (José) (12, 96)

² Esto es conocido en el hadiz del profeta

Este viaje me ha guiado con sus consejos:

Sé gentil durante un malestar

Cuando lloras no olvides de alabar a tu Señor y sé paciente durante el dolor

Porque el malestar- igual que el bienestar- es una gracia de nuestro Señor del universo, quedará un poco de tiempo y volverá a nuestro Señor para contarle los detalles de nuestra perseverancia.

Además, este viaje me hizo recordar unas expresiones que consuelan el corazón cuando me dijo:

Imagina que fueras prometido por un lugar donde encontrarás todo lo que quieres de bien.

¿Te sientes inquieto si –solamente- el color de la puerta que conduce a este lugar no te ha gustado?!

Ciertamente que el destino de Allah que no nos gusta no es más que una puerta que nos lleva hacia el bien que queremos y que deseamos.

Pero a veces vemos esta puerta de una manera pesimista y olvidamos que solamente la vamos a superar y que la belleza del interior es increíble.

Aquel quien conoce a Allah con su Bello Nombre: “el Benévolo” y que Él quien da el bien a su siervo hasta mediante una vía detestable por el siervo; verá el mal con optimismo... porque ve el bien enorme y la gran gracia que está detrás de este mal... porque los destinos de Allah –el Altísimo- son siempre relacionados con Su Benevolencia pero ¡este destino necesita que sea sentido con el corazón y no solamente con la vista!

Los destinos de Allah están llenos de misericordia y benevolencia; pero sois gentes apresuradas

Este viaje me hizo pensar en las bellas expresiones del profesor Omar Al Moqbil cuando compiló las normas para afrontar las desgracias duras para aquellos quienes las vivieron en esta lista de abajo:

La primera norma: « No estás solo »

La segunda norma: « es cierto que Allah tiene una Sabiduría en este destino »

La tercera norma: aquel quien da el bien y aleja el mal es Allah, no te atas sino con Allah »

La cuarta norma: « aquel que te toca no puede faltarte, y aquel que te faltó no te está predestinado »

La quinta norma: « sé la verdad de esta vida mundanal y serás tranquilo »

La sexta norma: « debes tener una total confianza en Allah »

La séptima norma: « la opción de Allah para ti es mejor que tu opción para ti mismo »

La octava norma: « cada vez que la desgracia se encuentra más dura, el alivio se acerca más »

La novena norma: « No te preocupas por el momento del alivio porque seguro cuando Allah quiere hacer algo prepara todas las circunstancias para realizarlo de un modo increíble »

La décima norma: « debes invocar a Quien tiene las llaves del alivio (Allah) »

Ibnul Qayim- que Allah le concede su misericordia- dijo:

“Nunca piensas que es gracias a ti que hagas buenas obras, pero debes saber que eres un siervo amado por Allah por esta razón Él te facilita

la realización de las buenas obras, entonces debes intentar conservar siempre este amor”

Asimismo, este viaje me enseñó una lección tan importante a través del sabio reconocido –shaykh Al Islam- Ibnu Taymiya- que Allah le concede su misericordia- cuando fue preguntado:

¿Cuál es el remedio para aquel quien padece una enfermedad grave? ¿Qué debe hacer quien sufre la pereza? ¿Cuál es el camino que lleva al triunfo? ¿Qué debe hacer aquel quien sufre la inquietud? Si quiere dirigirse a Allah, sus deseos le impiden y si quiere trabajar el fracaso le impide.

Entonces replicó- que Allah le concede su misericordia:-

- El remedio consiste en dirigirse a Allah, las súplicas continuas a Allah Exaltado sea; al aprender las súplicas y los rezos reconocidos eligiendo los mejores momentos de respuesta, como el último tercio de la noche, entre el llamamiento de la oración y su realización, en la prosternación, después de la realización de la oración.
- Pedir el perdón, porque aquel quien pide el perdón y se arrepienta, Allah le concede el bien.
- Que realice los recordatorios cotidianos de la mañana, de la noche y de dormir.
- Que sea perseverante ante los obstáculos y las desgracias para que sea bendito por Allah, y para que su corazón se rellene de fe.
- Que realice las obligaciones tales como las cinco oraciones porque son la base del Islam.
- Que se acostumbre repetir: no hay fuerza ni poder sino con Allah, porque gracias a estas súplicas puede superar los obstáculos y las desgracias y alcanzar el bienestar.

- No debe nunca dejar las súplicas; porque estas súplicas serán respondidas si el siervo no quiere una respuesta tan acelerada diciendo: “he invocado y mis súplicas no fueron respondidas”
- Que sepa que con la perseverancia se alcanzará la victoria, es cierto que con la dificultad viene el alivio y nada será conseguido- hasta para los profetas o los demás- sino con la perseverancia.

Las alabanzas son para Allah, el Señor del universo¹

Asimismo, este viaje me hizo recordar los dichos del shaykh (sabio reconocido) Muhammad Metwali Charaui – que Allah le concede su misericordia-

Me sorprendieron cuatro que se olvidan de cuatro:

- 1- Me sorprendió quien fue probado por “la angustia” ; ¿Cómo se olvida de decir « **no hay divinidad excepto a Ti, Gloria a Ti, estuvo de verdad de los injustos** »? porque Allah le responde : “**Le respondimos y le salvamos de su angustia**”
- 2- Me sorprendió quien fue probado por “el mal”, ¿Cómo olvide decir: “**Mi Señor el mal me ha tocado, pero Tú eres el más Clemente de los clementes**”? porque Allah le responde: “**Le respondimos y le salvamos del mal que tuvo**”
- 3- Me sorprendió quien fue probado por “el miedo”, ¿Cómo olvide decir: « **Allah me basta, Él es el mejor garante** »? porque Allah le responde: « **regresaron entonces con una gracia por parte de Allah. Nada de mal les había tocado**”
- 4- Me sorprendió quien fue probado por una trama ¿Cómo olvida decir : “**Y me refugio en Allah y confío mis asuntos a Él, ciertamente Allah bien ve lo que hacen sus siervos**” porque

¹ Maymu’ Al Fatawa (10/ 136-137)

Allah le responde: **“Allah le preservó de las maldades que tramaron contra él”**

Este viaje me hizo recordar también que:

Las súplicas son el núcleo de la adoración ya que constituyen un refugio para el musulmán durante las dificultades y las desgracias.

Pero lo más bello es refugiarse con esta adoración hasta en tiempo de facilidad y alivio, entonces debes siempre invocar a Allah porque ciertamente Él responderá tus súplicas. Nunca dejes las súplicas al no encontrar signos que muestran su respuesta porque el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“vuestras súplicas serán respondidas si no buscáis la aceleración de la respuesta, diciendo: “He invocado, invocado sin que Allah me había respondido mis súplicas”**

También este viaje me hizo recordar del sabio reconocido « Ahmad ibnu Hanbal »- que Allah le concede su misericordia- cuando fue preguntado:

“¿Cuánto es la distancia que nos separa del Trono de Allah?”

Respondía: « una súplica sincera por parte de un hermano musulmán »

Además, este viaje me ha enseñado obrar bien a través de:

La historia de un joven que visita a un anciano en el hospital cada día para quedarse con él durante una hora o más, ayudándole a comer y a lavarse, le acompaña para dar una vuelta en el jardín del hospital, le ayuda a dormir sobre la cama y luego se va.

Un día la enfermera le visita para darle sus medicamentos y vigilar su estado, y le dijo: “ma cha Allah¹, que Allah le guarde a tu hijo quien te visita cada día”

¹ Expresión árabe que expresa admiración por un buen acto

El anciano le miraba sin decir nada, cerrando los ojos, y decía en voz baja: “espero bien que fuera uno de mis hijos, este joven es un huérfano que vive en nuestro barrio, una vez le veía llorando en la puerta de la mezquita después de la muerte de su padre entonces he intentado calmarle y le he comprado bombón y fue ésta la última vez que le he contactado... cuando sabía que estoy solo con mi esposa, empezó a visitarnos cada día para cuidarnos. Y cuando me puse enfermo, llevaba a mi esposa a su casa y me acompañaba al hospital para el tratamiento. Cuando le pregunto: “¡Oh hijo mío! ¿Por qué haces todo esto para cuidarnos? »

Respondía sonriendo:

“¡Oh tío mío! Nunca he podido olvidar el gusto del bombón en mi boca”

Sea benefactor porque la beneficencia nunca se pierda

La beneficencia -hasta si queda mucho tiempo- seguro que algún día la encontrarás ¹

La aceptación del destino de Allah es una condición para superar una desgracia

Shaykh (sabio reconocido) Muhammad Metwalli Charaoui (00:23)

¿Cómo debes dirigirte a Allah cuando sufres de una prueba dura?

Shaykh Mchari Al-Jarraz (20:09)

¹ Una traducción del sentido de los versículos

Descubrir los demás mundos de la vida de vuestros hijos¹

Dirijo mis palabras a nuestros hermanos y hermanas ; los padres ; para descubrir los demás mundos de la vida de sus hijos sobre todo con las redes sociales a través de las cuales nuestros hijos viven en otros mundos fuera de casa y en unos lugares tan lejos geográficamente.

Me sorprende cuando Abdullah- que Allah le concede su misericordia- cierra la puerta de su habitación por la noche para hablar con un amigo como si fuera en pleno día. Le encuentro muy integrado con sus amigos y pensaba que estas conversaciones terminarán y que no serán permanentes. Pero cuando he hablado con sus amigos después de su muerte, he encontrado un alivio con ellos intentando aplicar la sunna del profeta –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- acerca del deber de mantener las relaciones de parentesco y de amistad del difunto- sea padre, madre, esposa o hijo.

De hecho, el encuentro con ellos fue muy emocional y lleno de sentimientos profundos entonces les he considerado como mis hijos y ellos me consideran como su padre.

Digo: cuando les he encontrado, hablamos de mi querido hijo, me han hablado de un lado desconocido en la personalidad de Abdullah –que Allah le concede su misericordia- ya que juegan juntos en un grupo de diez miembros, fue un proyecto en forma de un juego electrónico en el cual había planificación estratégica, defensa, ataque, venta, compra, distribución de riquezas, ejes de poder, los diez miembros se dividen en defensor, atacante, venta y quien sostiene.

El papel de Abdullah –que Allah le concede su misericordia- era atacante principal del grupo del tiro. En efecto, sus colegas han registrado los resultados de Abdullah y fue el tercero entre casi unos

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 03/08/2015

doce millones de participantes de todo el mundo en 2012 en este programa llamado “el mundo abierto” (Open World).

Asimismo, uno de sus amigos me contó la influencia de esta perfección en su rendimiento, no ha sido nunca interesado por las ganancias materiales que eran un beneficio para algunos, pero más bien se aprovecha para mejorar su nivel o el de uno de los miembros del grupo, entonces aplicaba el concepto de **“la mano superior es mejor que la inferior”**¹ con tanto altruismo y abnegación en un mundo donde los participantes tienen como objetivo ganar y añadir puntos.

Nunca había imaginado que Abdullah- al estar en su habitación o en el salón o en el chalet llevando su ordenador –está viviendo en un mundo lleno de principios y valores a través de este mundo virtual atravesando así continentes lo que le ayuda a tener una riqueza lingüística en la lengua inglesa que fue la causa de aumentar su nota durante sus estudios secundarios en el examen de la aceptación en la Facultad del Kuwait, aunque la mayoría de los mejores alumnos han tenido malas notas en lengua inglesa.

Esta riqueza lingüística le anima para descubrir las novedades de este programa “el mundo abierto” para saber los personajes e informar el grupo sobre las evoluciones previstas que pueden mejorar el nivel, aconseja a todos los miembros, toma la iniciativa y dirige como si fuera en el mundo real.

Es cierto que no puedo ser neutro al hablar de Abdullah –que Allah le concede su misericordia- pero puedo decir francamente que: su carácter en el mundo virtual es exactamente lo mismo en el mundo real.

¹ La mano superior es la que da, este hadiz anima al musulmán para ser siempre quien da algo a los demás

Por esta razón, aconsejo a mis hermanos y hermanas los padres para que acerquen más de sus hijos en sus mundos virtuales en las redes sociales para aconsejarles y dirigirles.

Le educación de los hijos en Islam

El shaykh (sabio reconocido) Muhammad Ratib An-Nabolsi (50: 40)

Las competencias de la educación de los hijos

El shaykh (sabio reconocido) Jasim Al-Motawa'a (48:40)

:

¿Cuál es este drama que puede llamar la atención de nuestros hijos?¹

En el último período de la vida de mi querido Abdullah- que Allah le concede su misericordia- fui sorprendido por su interés por una serie de dibujos animados japoneses sin estar interesado por el drama local aunque el ministerio de Información gasta unos miles de dinares para la finanza de los dramas de larga duración.

Muchos jóvenes como él han también elegido seguir varias series televisivas en sus ordenadores. En efecto, el fácil acceso al material informático en el tiempo querido y adecuado para ellos ha intensificado esta falta de interés por los dramas televisivos.

Al contactar a sus amigos² en un encuentro lleno de emociones, nos hemos recordado los buenos caracteres de Abdullah –que Allah le concede su misericordia- luego me informaron acerca de la referencia de la serie japonesa titulada “one piece” que significa una sola pieza y que lleva unos valores humanos válidos para todo tipo de civilización

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 09/08/2015

² **El primer grupo** : Mohamad Chahata, Fahd Algtami, Khaled Adossari, Ibrahim Alhajri, Sou’oud Algharir, Salem San’oussi, Mchari Alhssinane, Fahd Alfahd, Abdourrahmane Al-Assfour, Dhari Arrachid, Sou’oud Arroumi, Sou’oud Almoslim, Abdoullah Almhanna, Mohamad San’oussi, AbdelAziz Aljari, Fahd Aljari, Abdelhadi Aljari, Ahmad Aljari, Omar Alghanim, Fahd Assaif, Walid Arrachid, Moubarak Assoubah, Barak Alghanim, Tarek Alghiss, Mohamad Assoltane, Saleh Attanib, Yussof Alghannam, Muhammad Alghannam, Ibrahim Mal-Allah, Hamed Alhran. también Abdurrahmane Achamlane que estudia en Estados Unidos que nos contactó durante el viaje hacia la casa de alabanzas

El segundo grupo: Fahd Sou’oud Assaad, Abdourrahmane Sou’oud Assaad, Sultane Manssour Assaad, Abdoulmohssine Mosslim Azamel, Ahmad Abdoullah Assaad, Abdoullah Badr Alwazan, Hamad Attahousse, AbdoulAziz Arrefa’i, Fahd Alqadhi, Ahmad Arramih, Badr Attahousse, Ahmad Atarquite, Abdourrahmane Attahousse, Sou’oud Nasser Assaleh.

y religión en la cual el espectador se aprovecha bien ya que la serie muestra las buenas cualidades, al contrario del drama kuwaití que intenta con todos los medios mostrar el lado negativo hasta el punto que –desafortunadamente- las sociedades árabes y aquellas del golfo llegan a pensar que la sociedad kuwaití vive con complejos, problemas, traiciones conyugales y en la cual domina la violencia familiar (a través de las escenas de violencia en las series televisivas).

De hecho, esta serie japonesa como otros dibujos animados que tienen un objetivo, teniendo una imaginación tan inmensa y un contenido lleno de valores humanos como la fidelidad, la amistad, el verdadero concepto de la familia, de los amigos y de los fieles sin olvidar el respeto y la confianza mutua y quien se interesa por ti se convertirá en un miembro de tu familia.

Una parte de la serie titulada “NAKAMA” se ha interesado por la importancia de la amistad y por su buena dirección de las relaciones sociales y del trabajo respetando siempre los valores humanos. Es lo que nuestra religión soporta y anima a la gente para hacerlo, pero desafortunadamente la aplicación incorrecta sorprende a quien observa cuando nota una gran diferencia al comparar los valores de nuestra religión con el modo de su aplicación en la sociedad.

Abdullah –que Allah le concede su misericordia- ha memorizado unas expresiones de esta serie y las ha repetido siempre con su traducción:

¿Cuándo pensáis que las gentes mueren?

¿Al estar fusilados? No

¿Cuándo padecen una enfermedad incurable? No

¿Cuándo comen la sopa a base de hongos tóxicos? No

Ciertamente mueren cuando están olvidados »

¡Oh Abdullah! Te lo juro que tú eres siempre vivo en nuestros corazones, las alabanzas a Allah quien hace de nosotros unos padres fieles y también los parientes quienes se recordaron de sus queridos entonces quedan vivos para siempre gracias a este recordatorio.

La importancia de la terapia y su no contradicción con la confianza en Allah

Algunos pueden estar sorprendidos al elegir este tema evidente, pero es necesario enriquecer los conocimientos y saber el otro lado del tema.

El enviado de Allah –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- dijo: **Me sorprendió el caso del creyente, porque su predestinación le lleva siempre al bien, y ninguno poseía esta especificidad salvo él: cuando un bien le toca, agradece a Allah y esto es un bien para él; y cuando le toca un mal, se encuentra paciente y perseverante y esto es un bien para él”**¹

Seguro que la enfermedad es una causa de expiación de los pecados cometidos por el hombre sea con su corazón, con su vista, con sus oídos, con su lengua o con uno de sus sentidos, Allah dice: **“Y si os aflige una desgracia, ello es la consecuencia de [los pecados] que comisteis; y Allah os perdona muchas faltas [por Su gracia]”**²

Se puede que el siervo posea una posición elevada ante Allah- el Todopoderoso- pero dicho siervo no había hecho muchas buenas obras para alcanzar esta postura, entonces Allah le aflige con una enfermedad para que pueda alcanzar esta posición elevada gracias a Su Clemencia y Su Generosidad.

Es cierto que la importancia de la terapia que conduce a la cura del enfermo es legítima según la creencia islámica, el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo en este contexto: **“Oh siervos de Allah, buscad a curaros, porque cada enfermedad tiene un remedio, salvo una sola enfermedad: la vejez.”**³

¹ Reportado por Moslim (h n° 2999)

² El capítulo de Ach-Chura (el consejo) (42 ; 30)

³ Reportado por Ibnu Mayah en su Sunan (h n°3436)

En este hadiz el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- ha legitimado, para la nación musulmana, la búsqueda de la terapia al estar enfermos si esta terapia no es ilícita. Los especializados de la jurisprudencia tenían opiniones diferentes acerca de la legitimidad de la terapia según varios puntos de vista de unos sabios conocidos:

La mayoría de los sabios hanafíes y malikitas afirman que la terapia es autorizada, pero la expresión usada por los malikitas es: la terapia es permitida.

En efecto, hay muchos hadices que animan a buscar la cura al estar enfermo, asimismo el profeta- paz y bendiciones sean con él- ha buscado curarse al aplicar Al Hiyama¹ y esta aplicación es considerada una prueba para la legitimidad de buscar remedios al estar enfermo. Para el chafiismo², la búsqueda de la terapia es considerada recomendable si no estamos seguros de la eficacia de la terapia pero se convierte en obligatoria cuando la terapia conduce sin duda alguna a la cura del enfermo.

Para la mayoría de los hanbalitas³ el hecho de no buscar remedio es mejor, como lo indica el imam Ahmad, porque la búsqueda de la terapia se contradice con la confianza en Allah.

Sin embargo, el imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal fue preguntado acerca de quien busca el remedio entonces replicó: la búsqueda de la terapia está autorizada, pero la no búsqueda de la terapia sería mejor para realizar la confianza en Allah.

¹ Es una operación que consiste en extraer sangre del cuerpo con el objetivo de curarse y es un tipo de terapia

² A veces escrita shafiismo o chafiismo, es una de las cuatro escuelas de jurisprudencia del Islam. Se fundó sobre las enseñanzas del imam Al-Chafii y sus discípulos

³ Es una de las cuatro escuelas de jurisprudencia del Islam. Fundada sobre las enseñanzas del imam Ahmad ibnu Hanbal y sus discípulos.

El imam Al Hamawi dijo respondiéndoles: (es cierto que la confianza en Allah no lleva a dejar las causas de la cura porque la confianza en Allah- Exaltado sea- es una acción del corazón. Además; esto no se contradice con la búsqueda de las causas de curarse porque la mayoría de los casos las causas vienen en paralelo con la confianza en Allah; quien cura al enfermo, si es sabio en su campo de la medicina, hace su deber y al mismo tiempo confía en Allah para su trabajo y su éxito. Asimismo, si solamente la confianza en Allah estaba suficiente Allah –el Altísimo- no había dicho en el Corán: **“¡Oh creyentes! Estad precavidos.”** ¹ también el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- dijo a un beduino: **“cuelga la camella y pon tu confianza en Allah”**² y decía también **“cierran las puertas”**³

Entonces quien piensa que la confianza en Allah significa dejar las causas de curarse no ha conocido todavía el sentido de la confianza en Allah.

En efecto, si la confianza en Allah significa dejar las causas de curarse, el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- no se escondía en la caverna. Pues si alguien dice: “no cierro la puerta y confío en Allah” se contradice con la razón y la religión.

La explicación de no buscar la terapia:

Para quienes optan por el abandono de la terapia basándose sobre el hecho que los salafs no la habían buscado [como fue reportado sobre Abu Bakr y otros] podemos responderles lo siguiente:

Primero: que había empezado un tratamiento y luego se paró.

¹ El capítulo de An-Nisaa (las mujeres) (4 ; 71)

² Reportado por At-Tirmidhi (h n° 2517)

³ Reportado por Ahmad (h n° 15057) y por Ibnu Hiban en su « Sahih =Auténtico » (h n° 1271)

Segundo: que lo que ha dicho no se contradice con la terapia, y que habla de la aceptación del destino.

Tercero: que sabía que va a morir

Cuarto: que está ocupado por el recuerdo de Allah y se olvidó de su enfermedad.

Quinto: que su enfermedad fue crónica y el tratamiento no fue eficaz y por esta razón dejó la terapia. Entonces entendemos el punto de vista del imam Ahmad ibnu Hanbal porque es obligatorio para el ser humano hacer un esfuerzo, hasta cuando su objetivo no se realice”¹

La terapia es una obligación y no se contradice con la confianza en Allah:

Es cierto que la terapia es una obligación si su ausencia conduce a la muerte del enfermo como lo había afirmado los médicos fiables.

Y aquellos quienes adoptan este punto de vista se basan sobre el versículo que dice: **“Y contribuid por la causa de Allah y no os autodestruyáis...”**² y basándose sobre otro versículo que dice: **“No os matéis a vosotros mismos. Allah es Misericordioso con vosotros”**³

Sin olvidar los hadices que recomendaron el recurso a la terapia como el hadiz de Usama ibnu Churaik quien decía: **“cuando visité al profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- estaba sentado con sus compañeros, entonces saludé luego me sentí, unos beduinos llegaron y le preguntaron al profeta: “Oh mensajero de Allah! Está autorizado curarse al estar enfermo.” Entonces él les respondió: « ¡Oh siervos de Allah! Buscad remedio, porque cada enfermedad tiene un remedio, salvo una sola: la vejez. »**”⁴

¹ El veredicto profético de la industria médica

² El capítulo de Al Baqarah (la Vaca) (2 ; 195)

³ El capítulo de An-Nisaa (la mujeres) (4 ;29)

⁴ Reportado por Abu Daúd (h n° 3855)

Otro hadiz que muestra que dejar la terapia no es una condición para alcanzar la confianza en Allah, lo que fue narrado sobre Omar- y sobre los compañeros del profeta- acerca de la historia de la peste- cuando se dirigían hacia “el Levante”¹ y cuando llegaron a la “Dyabiya” fueron informados que la peste dominaba la región, entonces se dividieron en dos grupos: el primero decía: no se debe entrar en esta región porque no queremos echarnos a nuestros mismos en la destrucción” en contrapartida el segundo decía: “entramos y confiamos en Allah sin huir del destino de Allah ni huir de la muerte para no ser como los mencionados en el Corán: “ **¿Acaso no reparáis en las gentes que [a causa de una epidemia] dejaron sus hogares huyendo de la muerte?”**². Entonces pidieron el punto de vista de Omar, quien decía: “regresamos y no entramos a una región que sufre de una peste, y cuando el segundo grupo le decía: ¿nos huimos del destino de Allah?” Omar les replicó: “Nos huimos del destino de Allah hacia el destino de Allah”.

Por la mañana, Omar pidió el punto de vista de Abderrahmán, entonces este último le respondía: “¡O emir de los creyentes! He escuchado al mensajero de Allah –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- diciendo: “**Si escucháis que una epidemia de peste está declarada en un cierto lugar, no vais, pero si la peste se declara en una región donde os encontráis, no salís de ella**”³

¿Es permitido, por una persona, tener confianza en Allah y dejar la terapia?

El chaykh (sabio conocido) Mustafa Al-Adawi (18:03)

¹ Llamado también el Levante o la Gran Siria

² El capítulo de Al Baqarah (la vaca) (2; 243)

³ Reportado por Al-Bujari en su « Sahih » (h n° 5729), y por Moslim en su « Sahih » (h n° 2219) desde hadiz de bnu Abbass

Aquel quien muere a causa de un cáncer es considerado como mártir¹

Hay una muy buena noticia confirmada por el profeta, a la cual muchos musulmanes no la prestan atención a pesar de que ofrece la esperanza a los afligidos por las desgracias, tranquiliza los heridos y consuela los corazones de quienes tienen miedo por sus destinos en el más-allá o el destino de uno de sus parientes y queridos. De hecho, cada familia necesita esta buena noticia.

Entonces ¿Cuál es esta buena noticia?

Esta noticia se resume en algunos dichos auténticos del profeta quien nos informó que el concepto de la palabra “mártir” es tan amplio en Islam, puede alcanzar –según Al Hafidh Ibnu Hadyar- hasta veintisiete casos diferentes mencionados en los dichos auténticos del profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- en contrapartida el imam Achauqani ha llegado en su clasificación de los hadices a cincuenta tipos de mártires en Islam²

Unos dichos que confirman que el concepto de “mártir” es amplio en Islam lo que fue mencionado en los dos auténticos desde Abu Hurairara que el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: **“los mártires son de cinco categorías: quien muere por la peste, quien muere a causa de una enfermedad de vientre, quien muere ahogado, quien muere bajo los escombros, quien muere mártir en el sendero de Allah”**³

También, los sabios conocidos pusieron normas que clasifican al mártir afirmando:

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 26/10/2014

² Ver su libro : Alfat'h Rabani lil Imam Achauquani (10/4947)

³ Reportado por Al-Bujari desde Abu Huraira

“cada persona quien muere a causa de una enfermedad dolorosa persistente, de una enfermedad terrible o de una enfermedad brusca tendrá la misma recompensa que un mártir.”

Entre el primer tipo tenemos: **“quien muere por una enfermedad de vientre**, del segundo tipo tenemos: **quien muere por la peste** y del tercer tipo hay: **quien muere ahogado**¹

Unas fatwas que confirman esta buena noticia, he leído por ejemplo:

- 1) La fatwa del sabio conocido Dr. Abdullah Ben Muhammad Almotliq el consejero del departamento royal, miembro en “la Asociación de Sabios Musulmanes” y miembro en “el Comité Permanente de la Investigación Científica” en Arabia Saudita: ha considerado a quien muere por el cáncer como mártir, explicando que quien falleció después de padecer un cáncer es igual a quien falleció por una epidemia y quien falleció a causa de una enfermedad abdominal porque todas estas enfermedades comparten la misma causa, **“Abu Huraira reportó que el enviado de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- preguntó a sus compañeros: ¿Según ustedes quién se considera mártir?”** ellos respondieron: **¡Oh enviado de Allah!, quien fue matado por la causa de Allah, esto es un mártir.”** El profeta –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- les dijo entonces: **“¡los mártires de mi comunidad serán muy pocos en este caso! – ¿Quién más, Oh enviado de Allah? Le pidieron. “Cualquiera que fue matado por la causa de Allah es un mártir, quien muere por la causa de la peste es un mártir, quien muere debido a un cólera es un mártir, el ahogado es un mártir.”**²

¹ Al-Kachmiri en su obra « Fat’h Al-Bari en la explicación de Sahih Al-Bujari » (2/248) n° (652)

² Reportado por Moslim (h n° 1915) desde el hadiz de Abu Huraira.

- 2) La fatwa del « Consejo Superior Islámico de Jordania » que afirma: las alabanzas a Allah, paz y bendiciones de Allah sean sobre el mensajero de Allah, el Corán y la sunna han indicado las categorías de los mártires, de las cuales podemos citar el hadiz reportado por Al Bujari desde Abu Huraira- que Allah esté complacido con él- que el mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- decía: **“los mártires son de cinco categorías: quien muere por la peste, quien muere a causa de una enfermedad de vientre, quien muere ahogado, quien muere bajo los escombros, quien muere mártir en el sendero de Allah”**^{1 2}

En efecto, algunos eruditos han establecido unas normas para el mártir diciendo:

“toda persona quien muere debido a una enfermedad dolorosa persistente o un azote brusco, recibe la recompensa de un mártir. La primera categoría: quien muere por una enfermedad de vientre (abdominal), la segunda: quien muere por la peste y la tercera: quien muere ahogado”.³

Sin embargo, quien busca en la manera de la muerte en los casos mencionados en los hadices, encuentra que son duros y el enfermo es consciente entonces siente el dolor y por esta razón es considerado mártir el día de la Resurrección. Todo este sufrimiento es una causa de multiplicación de la recompensa y de la expiación de sus pecados entonces alcanza el grado de un mártir.

¹ Reportado por Al-Bujari desde Abu Huraira

² Reportado por Al Bujari (h n° 2829)

³ Alkachmiri en su « Faydh Albari en la explicación de Sahih Al-Bujari » (2/248) n° (652)

Pero el hecho de alcanzar el grado de un mártir tiene sus condiciones;

La perseverancia durante la enfermedad, el reconocimiento del siervo hacia Allah, como lo indica el imam “As-Sabqui” en sus fatwas, cuando fue preguntado sobre el mártir, diciendo: “es un estado noble alcanzado por el siervo al morir, un estado que tiene unas condiciones y unos resultados”, y ha enumerado algunas condiciones como: la perseverancia y la paciencia, la ausencia de la deuda, la ausencia de la injusticia hacia la gente,... entre otros ¹

Entonces quien fue probado por el cáncer y se encuentra perseverante, alaba a Allah en todas las circunstancias luego muere a causa de esta enfermedad, se considera mártir con la permisión de Allah –el Altísimo. Es cierto que el cáncer es una enfermedad fatal que conduce en la mayoría de los casos a la muerte porque hasta hoy en día el hombre no ha encontrado remedio eficaz. Quien sufre de esta enfermedad no debe sentirse triste pero más bien debe buscar las causas de su cura aceptando el destino de Allah el Altísimo con satisfacción y sumisión total a su Creador porque nada lo tocara salvo lo que le fuera predestinado a él y que Allah le había predestinado ser entre los mártires si guarda su perseverancia diciendo: Cierto que somos de Allah, y a Él regresaremos”.

Otra buena noticia, para los musulmanes, fue transmitida por Al-Hafidh Ibnu Hadyar- que Allah le concede su misericordia- en su obra “Fat’h Al Bari” quien decía: “Al Hasan narró en su libro “el conocimiento” con una cadena de transmisión considerada buena desde Ali Ibnu Abi Talib quien decía: “cada musulmán que muere está considerado mártir pero seguro que los grados de mártires se difieren según la persona” acabado. Y Allah sabe más y mejor.

- 3) La fatwa del profesor Ahmad Taha Rayan- profesor en la Facultad de « Al Azhar » quien afirmaba : « las alabanzas son para Allah y que la

¹ Ver « Fatwa As-Sabqui » (2/339), la Edición de « Dar Al-Maarif » n° (652)

paz y bendiciones de Allah sean sobre su profeta enviado como misericordia a todo el mundo y luego; es confirmado en el hadiz reportado por Malik, An-Nasai y Abu Daúd, además de An-Nawawi quien dijo: es auténtico por un convento: el mensajero de Allah paz y bendiciones de Allah sean sobre él- dijo: **“los mártires son de siete categorías a parte de los muertos en el sendero de Allah. Quien murió debido a una epidemia; quien falleció debido a una enfermedad abdominal; quien murió debido a un ahogo; quien sufre un tumor; quien murió bajo los escombros; y la mujer quien muere durante su embarazo son todos considerados mártires.”**¹

En efecto, Hafidh Ibnu Hadyar mencionó los criterios del difunto considerado mártir en los hadices auténticos que llegan a veintisiete criterios, diciendo también: « hay otros criterios mencionados en otros hadices pero no los he mencionado porque los hadices se consideran débiles »²

Unos criterios mencionados en unos hadices considerados “buenos”, aquel quien muere a causa de la tuberculosis. Además, Adaylami narró desde el hadiz de Anas que quien muere a causa de la fiebre es mártir, también Al Hafidh Ibnu Ali Al Halwani en su obra “el conocimiento” con una cadena de transmisión considerada buena desde Ali, dijo: “cada musulmán muere es considerado mártir pero seguro que los grados de mártires se difieren según la persona”

Sin embargo, la causa por la cual estos tipos de difuntos son considerados mártires- según el imam Albayi e Ibnu Tin- es el dolor intenso.

¹ Reportado por Malik en su « Muwataa » (h n° 996), por Ahmad en su “Mosnad” (h n°23753), por Abu Daúd (h n°311) y por An-Nasai en su “Mosnad” (h n°1846)

² Ver « Fat’h Al Bari » (6/44)

Allah concedió Su gracia para esta nación al hacer de la enfermedad una causa para la expiación de los pecados y para la multiplicación de la recompensa hasta alcanzar el grado del mártir.

En efecto, los eruditos tienen diferentes puntos de vista acerca de la explicación de algunas categorías mencionadas en el hadiz; explicaron **la epidemia** diciendo que es una glándula como la del camello que se encuentra en el cuello o bajo las axilas, otros han dicho que es un tumor que afecta las costillas. Asimismo, han explicado **la enfermedad abdominal** diciendo que es la diarrea o la persona que sufre de una brujería. En cuanto a Ibnu Al Azir decía que es la enfermedad de ascitis y en cuanto a Abu Bakr Al Marusi, desde su chaykh Churayh decía que es la enfermedad del colon.

Según las afirmaciones anteriores, podemos concluir que el cáncer- con el dolor intenso que acompaña al enfermo durante un largo período- o bien hace parte de las enfermedades concretas mencionadas en el hadiz, según las diferentes explicaciones de los eruditos o bien que pertenece implícitamente a estas enfermedades puesto que la causa es presente. Ciertamente que la gracia de Allah es inmensa, Sus tesoros son llenos y Él sabe más y mejor.

- 4) La fatwa del erudito Dr. Safar Ibnu Abderrahmán Al Hawali, quien fue preguntado con la pregunta siguiente: ¿Quién muere a causa del cáncer es considerado mártir?

Entonces respondió: esperamos que será de los mártires- si Allah quiere- porque el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- cuando sabía que el mártir es solo quien muere en una batalla por la causa de Allah decía: “entonces los mártires de mi nación serán muy pocos” entonces pide de Allah que serán numerosos y Allah respondió sus súplicas. Asimismo, el imam As-Suyuti –que Allah le concede su misericordia- ha recopilado más de veinticuatro categorías de mártires en Islam.

De los cuales; quien muere por una epidemia, quien muere por una enfermedad abdominal, la mujer quien muere en su embarazo o en su parto. Entonces esperamos que el cáncer y la fibrosis del hígado y otras enfermedades parecidas hagan parte de estas dos primeras categorías- si Allah quiere.

- 5) La fatwa del erudito Abdel- Asis ben Abdullah ben Baz - que Allah le concede su misericordia- que el enfermo del cáncer o de otras enfermedades vive una gracia enorme porque las enfermedades y los malestares y hasta la espina que le pique es una causa de expiación de los pecados.
- 6) La fatwa del erudito Dr. Ahmad Al Hayy Al Kordi, miembro del Comité de la Fatwa en el Ministerio de los Negocios Islámicos en Kuwait, experto de la enciclopedia de la jurisprudencia, enseñante notable de la ley islámica basándose sobre una pregunta por uno de nuestros queridos acerca del tema (el hecho de considerar quien muere por un cáncer de cerebro- como el caso de mi hijo Abdullah – un mártir) preguntando lo siguiente:

“el hijo de uno de mis queridos murió debido a un cáncer de cerebro, ¿se considera mártir? Sobre todo que hay una contradicción en las fatwas; unos le consideran mártir solo a quien muere debido a un cáncer abdominal y otros afirman que toda persona que muere por una enfermedad permanente y dolorosa es considerada mártir entonces entra en este concepto todos quienes mueren a causa de un cáncer o una enfermedad similar... Que Allah le recompense y le guarde de todo mal”

Entonces respondió así: el mensajero de Allah – paz y bendiciones de Allah sean sobre él- dijo: “los mártires son cinco: quien muere por la peste, quien muere por una enfermedad abdominal, quien muere ahogado, quien muere

bajo los escombros, quien muere mártir combatiendo por la causa de Allah”¹ reportado por Al Bujari y Moslim

Al aplicar « Al quias »² -según mi punto de vista- quien muere debido a una enfermedad grave como el cáncer u otras, se considera mártir- si Allah quiere »

Es cierto que la misericordia de Allah es inmensa, Sus tesoros están llenos y no se afectan por Su dono infinito, ¡Oh Allah! Que mi hijo Abdullah y todos los que mueren a causa de un cáncer sean mártires, acéptales todos entre Tus siervos piadosos, ¡Oh Allah! Eres Tú el Oyente y eres Tú quien responde nuestras súplicas.

¹ Reportado por Al Bujari (h n° 2829) y por Moslim (h n° 1914) y desde la narración de Abu Huraira

² Las analogías usadas para decidir en los casos difíciles en la jurisprudencia

La legitimidad de la extinción de los dispositivos de recuperación para el caso de un muerto cerebral¹

¡Es cierto que es uno de los momentos más difíciles para el hombre, cuando los médicos le informan que su enfermo está en un estado de muerte cerebral, y que al apagar los dispositivos muere totalmente!

¡Esta situación se convierte más difícil cuando te piden elegir entre dos posibilidades: o bien que el enfermo queda en este estado con el agotamiento de su cuerpo y de su corazón quedando entre vida y muerte, o bien que enciendan los dispositivos y muere completamente!

¡Oh Allah! Es el momento más difícil en la vida del hombre...

Es la decisión más dolorosa y tocante en todos los casos, sea al aceptar o al rechazar; porque si se rechaza apagar los dispositivos se sufre puesto que el enfermo va a sufrir el dolor y más bien se piensa que se está intensificando su dolor al dejarle entre vida y muerte, y si se acepta se pierda la esperanza –hasta si es imposible- de la cura del enfermo.

El hombre se encuentra oscilando entre dos decisiones que son difíciles sobre todo en nuestros hospitales donde dejan la decisión para el responsable del enfermo hasta el fin, al contrario de los hospitales americanos- por ejemplo- que dan un plazo para decidir; o bien toman la decisión sin negociar con la familia del enfermo como lo indica la ley americana.

Gracias a la misericordia de Allah Quien nos haga musulmanes, gracias a esta magnífica religión que facilitó las cosas para el hombre, esta religión no exige a ningún alma por encima de sus posibilidades,

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 08/03/2015

tiene en cuenta todas las circunstancias del hombre por ejemplo es ilícito torturar al enfermo agonizante usando medicamentos si el médico (especializado y competente) encuentra que este tratamiento es inútil porque el cuerpo del enfermo está en un estado de muerte progresiva y total¹

Por esta razón, había varias fatwas en lo que toca el tema desde los consejos de la jurisprudencia y desde unos eruditos conocidos que consideran lícito el hecho de apagar los dispositivos para un estado de muerte cerebral. Entonces vamos a mencionar una sola fatwa porque el espacio disponible para este artículo es estrecho y para evitar la repetición, el Consejo de la Jurisprudencia Islámica de la Organización de la conferencia islámica que tuvo lugar en Amman – capital de Jordania- número 5 el 03/07/1986 tomó la decisión siguiente: “es permitido apagar los dispositivos de recuperación para el estado de un muerto cerebral total con la decisión de tres médicos especializados expertos quienes deciden que esta muerte cerebral es definitiva hasta cuando el corazón late y la respiración se realiza automáticamente con los dispositivos. Pero no se considera muerto según la ley islámica solo cuando el corazón y la respiración se paran completamente después de haber apagado los dispositivos de recuperación”

En efecto, hay otra dimensión en los países pobres puesto que facilita las cosas sobre todo para la familia del enfermo cuando no poseen los medios para pagar el coste de estos dispositivos por un largo período lo que le causa la vergüenza.

Entonces las alabanzas a Allah por la gracia del Islam, Oh Allah concede la perseverancia y la paciencia a los afligidos y a sus familias.

¹ El erudito Jad Alhaq Ali Jad Alhaq, el ex-erudito del Azhar, unas búsquedas y fatwas islámicas acerca de los temas contemporáneos (página 508) y la siguiente

La abundancia de los consejos médicos para el paciente y sus familiares y su grado de veracidad¹

Los seres queridos son tan numerosos

Y a causa de su amor hacia el enfermo, esperan el bien para él, y cada uno envía su experiencia personal vivida o la de un pariente o una leída en las redes sociales: ¡Cómo son múltiples de modo que la familia del paciente se siente inquieta intentando elegir una experiencia para aprovechar de ella!

Acerca de las roqyas, las súplicas y los recordatorios: son posibles y permitidos si podemos distinguir los auténticos puesto que deben estar limitados en los hadices auténticos del profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él.

Además, las súplicas y los recordatorios generales son también permitidos ya que son fuente de bien –si Allah quiere- pero también se debe averiguarse de la veracidad de los hadices para que sean una causa de bendición y de cura.

Pero en cuanto a las recetas médicas y las basadas sobre las plantas, deben tener en consideración lo siguiente:

Primero, dependen de unas experiencias personales y de la naturaleza del enfermo para saber si estas recetas a la base de plantas son adecuadas en este caso o no.

Segundo: pueden ser inadecuadas. En este caso, el paciente debe seguir su terapia en los hospitales especializados y sobre todo cuando está en hospitales extranjeros que impiden al enfermo tomar una receta desconocida para ellos.

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 03/01/2016

Tercero: a veces es imposible para la familia del paciente encontrar estas plantas al extranjero porque simplemente no existen.

Cuarto: algunos quieren aprovecharse de esta situación para ganar dinero, puesto que la familia del paciente está lista para pagar mucho dinero para que su hijo se cure, no se culpa por eso pero se debe distinguir lo bueno de lo malo.

Quinto: el paciente y su familia están muy ocupados por un lado por la terapia y por otro lado por los consejos de los médicos, quizá la abundancia de los consejos sin poder aprovecharlos puede conducir a un sentimiento de frustración para el paciente y su familia.

Sexto: no hay ninguna referencia médica para estas recetas basadas sobre unas plantas y es raro que sean autorizadas por parte de los responsables de control médico, en adición no se puede saber los efectos de su uso paralelamente con la terapia sin pedir consejo de los médicos.

Séptimo: nadie puede negar las ventajas de las recetas populares (basadas sobre las plantas), pero no deben ser recomendadas para unas enfermedades específicas sin prueba ni conocimiento de los médicos.

Octavo: el consejo puede ser una manera de mostrar amor y simpatía hacia el paciente y que se quiere ayudarlo, pero no es necesariamente que sea eficaz como el caso de las súplicas que serán respondidas tarde o temprano como lo hemos explicado anteriormente en esta serie y lo explicaré con detalles más tarde en un artículo –si Allah quiere.

Bienvenido a nuestro vecino a la casa de alabanzas: Jaled Abdelatif Achaya'a¹

Bienvenido a nuestro vecino a la casa de alabanzas

Nuestro nuevo vecino en la casa de alabanzas es un excelente modelo a seguir...

Voy a presentarle luego le os explico por qué es nuestro vecino en la casa de alabanzas.

Jaled Abdulatif Ali Achaya'a- que Allah le concede su misericordia- es un ejemplo de una persona simpática y modesta con todo el mundo. Guarda el lazo familiar y hasta los lazos con los amigos de su padre- que Allah le concede su misericordia- en todas las regiones del Kuwait y anima a sus hermanos para conservar estos lazos siguiendo el hadiz del profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- que dice: “la mejor devoción del hijo hacia su padre es preservar sus lazos amicales después de su muerte”², era muy generoso y con un buen carácter. Asimismo, ha heredado las buenas cualidades de sus padres.

Era un excelente ejemplo de una personalidad respetuosa de una familia también respetuosa prestigiosa que tiene una postura social y económica que participa en las contribuciones caritativas para ayudar al mundo islámico ante un mal. De hecho, he detallado esta idea en mi libro « **el Comité Popular de Colecta de fondos-2007** » Y también he hablado en un breve estudio acerca de sus miembros hablando de las familias de “Assaida” en Kuwait en mi obra “**El acceso a los orígenes- unos papeles kuwaitíes en forma de bibliografía familiar: la familia de Jarallah Alkhurafi**”.

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de « Al Qabas » el 22/03/2015

² Reportado por Moslim (h n°2552)

Es una familia famosa por una relación fuerte entre sus miembros y la buena educación de sus descendientes quienes poseen buenos comportamientos sin estar influenciados por la materia ni el dinero.

En cuanto a nuestro nuevo vecino en la casa de alabanzas, prefiero dedicarle la segunda parte de este artículo porque sé de ante mano que voy a describirle con mis lágrimas y no solo con mi pluma. El viernes pasado, hacía mi deber hacia él (Jaled Achaya'a) – que Allah le concede su misericordia- recé la oración funeral para él, seguí su funeral y por fin me quedé a pie delante de su tumba invocando a Allah para que le ofrezca la firmeza y el perdón

Y antes de dar mis condolencias a su familia, me dirigía hacia la tumba de mi querido Abdullah saludándole y dirigiéndome hacia la quibla invocando a Allah para que le conceda su misericordia. Con las lágrimas en los ojos le decía: “una buena noticia: un nuevo vecino en la casa de alabanzas” puesto que nuestro vecino Jaled Achaya'a ha perdido ya a su joven hijo « el hijo único con dos hermanas » en un accidente de coche en julio de 1991 DC.

Fue perseverante ante esta desgracia dura alabó a Allah diciendo: “es a Allah que pertenecemos, y hacia Él nos regresaremos”. Entonces merece la promesa de Allah a través de su profeta veraz quien no dice nada bajo la influencia de la pasión (dice solo la verdad) quien anunció una buena noticia a quien pierde a su hijo guardando la paciencia y alabando a Allah con confirmación de su total resignación, pues los ángeles construyen para él una morada en el paraíso llamada “la casa de alabanzas”.

Me dirigía a mi querido Abdullah como si estuviera viendo la casa de alabanzas gracias a mi confianza total en Allah. Me acuerdo cuando visité a Jaled Achaya'a en la muerte de su hijo –que Allah tenga misericordia de él- añadí a mis súplicas de condolencia la expresión de: “guarda la paciencia y la perseverancia” entonces reaccionó inmediatamente, alabando a Allah y afirmando su total resignación.

Jaled Achaya'a es un caso singular porque era el primero quien compartió conmigo la experiencia de perder a su hijo único, también perdió a su nieto único- que Allah le concede su inmensa misericordia y le recompensa por el paraíso.

La recompensa de quien guarda la perseverancia al perder a su hijo

Chaykh Muhammad Al-Arifi (2; 25)

Seguro que los creyentes son hermanos

Chaykh Muhammad Rateb Annabolssi (12; 00)

La responsabilidad cultural de la nación musulmana hacia sus pacientes

Las fundaciones sanitarias:

Es cierto que las fundaciones de los asuntos islámicos presentan un concepto muy importante que refleja el altruismo adquirido por un deber moral y material de la nación musulmana hacia sus generaciones futuras; la nación musulmana es un excelente ejemplo de altruismo cuando piensa en el privilegio de las generaciones futuras antes de pensarlo para ella misma si sufre una pena con el fin de establecer unas fundaciones médicas útiles para las generaciones siguientes.

Sin embargo, las contribuciones financieras para estas fundaciones de asuntos islámicos en el sector de la sanidad eran fascinantes: los hospitales –llamados también Bimaristan¹- fueron construidos para dar unos servicios sanitarios a los enfermos como las camas, los medicamentos necesarios, la alimentación para el paciente según su estado, la luminosidad y el agua mineral.

Las fundaciones de asuntos islámicos (waqfs) y su papel en la salud y los cuidados psicológicos

Estas fundaciones contribuyeron de una manera eficaz en una evolución de la medicina y de las investigaciones ligadas a la diagnóstica de la enfermedad con el fin de buscar las causas y encontrar la terapia adecuada. Por esta razón, encontramos en los

¹ Bimaristan : es una palabra persa que consta de dos expresiones : « Bimar » que significa el paciente y « Stan » significa lugar, y con el tiempo esta palabra se cambia en “maristan” para indicar todos los tipos de hospitales, luego su significado indica solamente un hospital psicológico

hospitales de los sectores de enseñanza para dar lecciones a los estudiantes de la medicina.

Estas fundaciones eran también un soporte principal para los cuidados sanitarios de los enfermos de diferentes clases sociales; no cura solamente a los enfermos que visitan el hospital sino también se dirige a los pacientes pobres en sus hogares para cuidarles y darles los medicamentos y la nutrición necesarios. Estas fundaciones de asuntos islámicos pagan también los salarios de los médicos que enseñan a los estudiantes.

El cuidado psicológico es también presente en estos hospitales establecidos por las fundaciones de asuntos islámicos: ofrece el cuidado y el consuelo moral para los pacientes intentando crear un ámbito de alegría lo que acelera su curación.

Algunos eligieron consolar a los padres quienes perdieron a sus hijos recordándoles de la recompensa de Allah por la paciencia y la perseverancia y aconsejándoles para guardar su perseverancia, multiplicar las limosnas e invocar a Allah en su favor.

Asimismo, estas fundaciones se ocupan del paciente materialmente al pagar una cantidad de dinero a su familia durante su enfermedad y después de su curación, le dan una cantidad de dinero para que no sea obligado a trabajar durante el período de recuperación sobre todo cuando se trata de una cirugía.

Y la dotación guardaba la dignidad del paciente antes y después de su muerte. Entonces, dedicaban una parte de dotaciones, designados al Bimaristan, como un banco para el tratamiento, el entierro de los difuntos, sean pacientes en el Bimaristan, o aquellos que mueren en casa y entre sus familias.

Y ha establecido con sus instituciones e instalaciones médicas, los Bimaristan, uno de los mayores objetivos de la Charia, que consiste en guardar el alma del ser humano proveyendo la nutrición, la bebida, la

vestimenta, los alojamientos y los medicamentos. Entonces, los cuidados de salud son una necesidad y es por esto el Waqf ha contribuido en la creación y el apoyo de todas las cuestiones relacionadas con la preservación de la salud humana.

Sin duda alguna, el Waqf ha puesto más ligero la carga del Estado en la dotación de los costes y la fundación de los hospitales, de las farmacias y de los laboratorios lo que redujo los gastos gubernamentales en el sector de la salud para que el Estado asuma su total responsabilidad correctamente.

El primer hospital en Islam fue establecido durante el reino de Al-Walid Ibn Abdul-Malik, y era especializado en los leprosos en el cual se reclutaron los médicos dándoles unos bienes, luego la construcción de los hospitales se continúa. Fue conocido por el nombre de “Bimaristan” es decir “las casas de los pacientes”.

Lo siguiente es una breve descripción de unos ejemplos de dotaciones documentados en la historia y que tuvieron un papel mayor en los cuidados de la salud y de la psicología de los pacientes y sus familias:

El Bimaristan Al Adudi en Bagdad:

El tratamiento en el Bimaristan Al Adudi en Bagdad (366 AH - 976 DC), era gratis para toda la gente, y el paciente recibía en el hospital unos cuidados y unas vestimentas limpias y esterilizadas, unos alimentos y unos medicamentos diversos. Y después de la recuperación le daban al paciente el coste de sus viajes para poder regresar a su país.¹

Ibnu Jubayr mencionó en su viaje que cuando venía a Bagdad, encontró uno de sus barrios llamado el Mercado Maristan, todo lo que tenía de instalaciones y de edificios y apartamentos es para tratar a los pacientes.

Era un barrio médico, y este barrio era el destino de todos los pacientes, en lo cual encuentra a los estudiantes de medicina, los

¹ Obra maestra de Awqaf, Awqaf, Ragheb al-Sarjani, página 95, citando los ojos de los niños en las clases de medicina, Ibn Abi Usaibia (1/67)

médicos y los farmacéuticos quienes dieron servicios médicos gracias a lo que se les proveía de servicios y de gastos por parte de las fundaciones del Waqf.¹

Waqf sociable para el paciente y para el extranjero:

Es una dotación que pasa por varios almuecines, por todos los bellos sonidos, hábiles, interpretan poemas religiosos por toda la noche, de tal modo que cada uno canta una hora, hasta el alba, intentando aliviar al paciente quien no tenía a nadie para divertirle y la consolación del extranjero quien no tenía a nadie para consolarle

Waqf de la sugerencia al paciente por su cura:

Es una dotación en la cual una de las funciones del tratamiento hospitalero es la afectación de dos enfermeros quienes se quedan cerca del paciente de tal modo que les entiende pero no les ve.

Uno dice a su compañero: ¿Qué dijo el doctor acerca de este paciente? El otro le respondía: el doctor dijo: ¡está bien, espero su curación pronto, porque su enfermedad no es grave y no causa inquietud, quizá se levanta de su cama dos o tres días después!

Esto es una manera de inspiración psicológica para el paciente para que se cure más rápido y para su bien estar.

El gran Bimaristan Nuri en Damasco:

Fue establecido por el sultán Malik-Adel Nur-Din ash-Shaheed (549H - 1154 DC) del dinero que tomó de un monje francés, era de los mejores hospitales construidos en todo el país, y dedicado para los pobres.

El Bimaristan Nuri es considerado como uno de los monumentos islámicos árabes más célebres no solamente en Damasco pero también en el mundo islámico y todavía conserva muchos de sus elementos arquitectónicos, decorativos y escriturarios, es considerado un

¹ Ver : Ibn Jubayr, viaje de Ibnu Jubar, página 285

excelente ejemplo evidente del progreso científico y cultural de los musulmanes árabes.

Está situado en el centro de la antigua ciudad de Damasco, sobre la ruta que lleva su nombre en la región de Al Harika al suroeste de la mezquita de los omeyas y al sur del mercado de la Muhamadiya a 100 metros. El Bimaristan Nuri quedó poblado hasta el año 1317H. Se dijo: que desde que fue poblado su luz no se apagó, y su fama se expandió porque se considera entre las primeras universidades médicas del Este.

El Bimaristan Nuri era una institución urbana, una estación humanitaria para todos los métodos diagnósticos, de prevención y de tratamiento que hablan elocuentemente de la grandeza de nuestra civilización: un monumento al genio árabe e islámico.

El Bimaristan As – Salahi:

Fue establecido por el sultán Salah Ad-Din al-Ayubi después de haber liberado Al Qods, la Mezquita de Al Aqsa y la tierra de Palestina de la restricción cruzada y le habían nombrado el Bimaristan As- Salahi para restaurar la vida de Al Qods. Y el sultán ha consagrado unas dotaciones, y lo proveía con drogas y medicamentos, en la cual la ciencia de la medicina fue enseñada además de su aspecto práctico.

Bimaristan Qalawun « Hospital Al Mansuri »:

El gran hospital de Al Mansuri conocido por el nombre de « Bimaristan Qalawun » era la casa de algunos príncipes, y el rey Saif Ad-Din Qalawun le ha convertido en un hospital en el año 683 AH – 1284 DC y lo dedicó una dotación de mil Dírham anualmente. Era seguido por una mezquita, una escuela y un orfanato. El hospital era un ejemplo vivo de la organización y de orden. El acceso y el uso son permitidos para todos los hombres y mujeres, libres o esclavos, y al rey y a la parroquia. Y había vestimenta para aquellos que salen de los enfermos al curarse y para el difunto está equipado con un sudario

y

un

entierro.

También se hacía contratos con unos domésticos para cuidar a los pacientes y servirles, de tal modo que cada paciente sea servido por dos personas y cada uno con su cama y colchón.

Este hospital ha dirigido su súper trabajo y algunos médicos que trabajaron allí dijeron que trata cada día a unos cuatro mil pacientes entrantes, los recuperados y los que salen. Y nadie salía sin recibir unas vestimentas, y dinero para sus gastos, con el fin de no estar obligado a trabajar inmediatamente después de su partida. Al contrario de la tradición y brevemente, podemos citar al contemplar este Waqf médico, como lo había mencionado el autor de la historia de los Bimaristanes en Islam: « el director gasta dinero del Waqf para comprar lo que necesitaron los pacientes cada día de flores, también yogurt según la nutrición, los vasos de bebida, las jarras y las ollas cerámicas, los platos y la gasolina, el agua del Nilo al tomar su bebida y su nutrición.

El director gasta el precio de todo esto desde el dinero de este Waqf sin extravagancia ni despilfarro y sin sobrepasar lo necesitado.

Todo esto para aumentar la recompensa y la gratificación.

Gasta también en este Waqf para dos hombres musulmanes conocidos por la fe y la honestidad, uno es un distribuidor para el supermercado, que sabe las bebidas, los cubos, las hierbas, las pastas”, los aceites, y los perfumes, dedicado para hacer tales actividades.

Y el otro será responsable, y recibirá cada día por la mañana y por la noche las tazas de bebidas de hombres y mujeres pacientes que residen en este Maristan, les distribuye por ellos y vela hasta que cada uno de ellos beba lo que le ha prescrito...

Al-Nazir gasta del dinero de este Waqf para los médicos musulmanes que hacen parte del Maristan según la necesidad de la época y según las necesidades de los pacientes. Tenía la posibilidad de decidir el número de los médicos necesarios, pero sin presentar ninguna injusticia ni falta. Tratan a los enfermos y los desequilibrados mentales sea hombres o mujeres, en este Maristan, juntos o separados según su acuerdo de control, o con la permisión del vigilante.

Se informan de su estado y lo nuevo para cada paciente, el aumento de la enfermedad o su disminución y prescriben lo que se debe para el

paciente, de bebida, nutrición u otros en un folleto, según sus recomendaciones.

Están obligados a pasar la noche en el Maristan, juntos o asolas. Los médicos se presentan para tratar los ojos de quienes padecen “le tracoma de los pacientes de este Maristan y tratan a los musulmanes que sufren de esta enfermedad cada mañana. Les tratan gentilmente.

Y quienquiera que se cura y alcanza el bien estar de los que viven en este bendito Maristan, el director le paga un traje de este Waqf conforme a la costumbre según el caso y sin exageración.

Todo eso depende de lo que el director nota y conduce a su diligencia en función de lo que es necesario y debe tener en cuenta el temor de Allah el Todopoderoso asolas y en público y no favorece al rico por encima del pobre, ni el fuerte por encima de quién es más débil, ni a un residente por encima de un extranjero. Pero tenía en cuenta aumentar las recompensas y acercarse al Señor de los señores.”

Y los hospitales fueron abiertos a un tratamiento público, y gratis para todos, no hay diferencia entre ricos y pobres, cercanos y lejanos. Fueron divididos en dos partes: una sección para los hombres, una sección para las mujeres.

Los médicos trabajan alternativamente y cada uno tiene un horario determinado a pasar en sus salas donde tratan a los pacientes. En cada hospital hay un número de domésticos hombres o mujeres, enfermeros y asistentes y tiene unos salarios determinados e importantes.

Y existe en cada hospital una farmacia llamada el armario de bebidas. Existen también unos institutos médicos en los hospitales.

Además, había en cada hospital una gran aula para las conferencias. Fue así la norma en los hospitales del mundo islámico desde hace más de diez siglos sea en Maghreb o en el Oriente en los hospitales de Bagdad, Damasco, el Cairo, Jerusalén, La Meca, La Medina, Marruecos y Al Ándalus.

El hospital de Marrakech:

Uno de los hospitales más importantes en Marruecos establecido por Al Manzor Abu Yusuf, después de haberlo elegido un sitio

privilegiado con una vista relajante, ordenó plantar unos campos y que las ventanas de las habitaciones de los pacientes dan a todo lo que place al alma, además del agua. Y han distribuido sobre la tierra del hospital unos estanques con un mármol blanco y había para cada paciente unas vestimentas para el día y otra para la noche, y no fue restringido para los ricos sin los pobres, pero para toda la gente, los cercanos y los extranjeros.

Nuestra pregunta: ¿Cómo fueron los cuidados médicos en Europa cuando nuestros hospitales fueron especializados y dotados de una alta gama notada por toda la humanidad? ¿No fue perdida en la oscuridad? ¿E ignorante de tal modo que no le faltaba la precisión y la limpieza además de los medicamentos?

El estado de los hospitales en Europa en aquel entonces:

El orientalista alemán Max Meyerhoff describe el estado de los hospitales en Europa en aquel entonces cuando los hospitales musulmanes fueron como lo hemos mencionado anteriormente. El doctor Max afirma: “los hospitales árabes y los sistemas de sanidad en los países islámicos nos da hoy una lección amarga que no podemos sentirla antes de hacer una simple comparación con los hospitales de Europa en aquel entonces”

Según el Dr. Mustafa Sibai en su libro: « las maniobras de nuestra civilización »: “hasta el décimo octavo siglo (1710DC), los pacientes fueron tratados en sus casas o en unas casas privadas, los hospitales europeos antes fueron un tipo de casas modesta y miserable, y un refugio para los sin hogar, los pacientes o sin defensa. Éramos más evolucionados que los occidentes en la organización de los hospitales con al menos nueve siglos. Y nuestros hospitales se marcaron con una pasión noble inédita en la historia y que no han alcanzado los occidentales hasta hoy en día.

Tipos e inversión del Waqf de sanidad: Dr. Sulaimán Ibn Jaser Al Jaser (42:25:01)
¿Cómo establecéis un excelente Waqf? Dr. Sulaimán Ibn Jaser Al Jaser (21: 37)

Nuestro amigo el rosario un familiar generoso entre las manos del paciente y de su familia¹

El paciente y su familia deben tocar la puerta de Allah el Todopoderoso invocándole para la curación, sobre todo en el último tercio de la noche. Cada uno acepta humillarse ante Allah el Todopoderoso e inclinarse entre sus manos, de liberarse de todo poder salvo el del Todopoderoso, insistiendo, con la presencia del corazón durante la oración, dirigiéndose hacia la quibla. Esto comienza por la alabanza a Allah, agradecerle y bendecir al profeta (paz y bendiciones sean sobre él) y sin pedir acelerar la respuesta porque Allah es el Oyente, y es el responsable.

La legitimidad de los elogios con el rosario u otros:

« No hay nada de malo cuando un musulmán al decir las alabanzas y su enunciación con lo que llamamos el rosario, con las gravas o con los núcleos de los dátiles. Está incluido en la norma el cuento manual, porque reemplace al rosario” o con los núcleos de dátiles en el cuento de las enunciaciones y su restricción.”²

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah dijo: « el cuento de las alabanzas con los dedos es una sunna... pero con los núcleos de dátiles y las gravas, etc...., es bueno. Sin embargo los compañeros del profeta lo hacían. El profeta- paz y bendiciones sean sobre él- vio a la madre de los creyentes Aisha contando las alabanzas con unas gravas, y lo aceptaba. Y fue reportado que Abu Huraira lo hacía también. En cuanto a las alabanzas con las cadenas de perlas y otros, hay gente que lo detesta, otros que no. Y si la intención es buena será bueno y no detestable. Pero el hecho de hacerlo sin necesidad, o mostrarlo a la gente, al llevarlo en el cuello o ponerlo como brazalete en la mano, etc...., será o bien una hipocresía, o una duda de hipocresía y asimilarse a los hipócritas sin necesidad. La primera es prohibida, la segunda es al menos una situación detestable...”³

¹ El rosario es un pequeño instrumento electrónico que se fija alrededor del dedo como un anillo llamado también “anillo de alabanzas”

² Fatwa 18408: centro de Fatwa del Departamento de « Dawah » y Orientación religiosa, Ministerio de los Awqaf y los Asuntos islámicos, Qatar.

³ El conjunto de « fatwa » (22/506)

Hay otra dimensión al usar el rosario, es un bien particular para la regularidad de la enunciación y su distribución entre alabar, glorificar a Allah, agradecerle, pedir el perdón, los testimonios entre otros tipos de alabanzas disponibles de tal modo que facilite al usuario del rosario alabar a Allah el Todopoderoso de diferentes y varios modos.

La virtud de pedir el perdón:

La mayoría entre nosotros sabe la virtud de pedir el perdón y su recompensa. Lo necesitamos, sobre todo el paciente porque está en una prueba desde Allah el Todopoderoso y está en gran necesidad para que le cure de sus penas y de sus dolores. Allah el Todopoderoso dice: **“¡Oh, pueblo mío! Pedid perdón a vuestro Señor y arrepentíos, así Él os enviara del cielo copiosas lluvias y os aumentará vuestro poderío, y no os apartéis [de vuestro Señor] ensoberbecidos.”**¹

El profeta –paz y bendiciones sean sobre él- ha siempre recomendado el perdón diciendo: “O pueblo, pedid perdón a Allah y arrepentid a Él, porque pido el perdón a Allah y me arrepiento cien veces cada día.”

Y dijo –paz y bendiciones sean sobre él- : “felicitaciones (tuba) a quien encuentra en su libro mucho perdón”²

“felicitaciones “tuba”, Ibnu Abi Talha dijo, según Ibnu Abas significa: “alegría y satisfacción”. Ikrima dijo: su dinero es bendito. Adh Dhahak dijo: bienestar para ellos. Ibrahim Al Najai dijo: es un bien para ellos.

Qatada dijo: es una palabra árabe. El hombre dijo: “felicitaciones (tuba)”. Dijo en un relato: “felicitaciones para ellos (tuba)” es decir el bienestar para ellos.

Ali ibnu Abi Talib decía: (es sorprendente si alguien tiene la vía de la salvación y no y se salva). Le pidieron: ¿y esto qué es? Les respondió: es pedir el perdón a Allah. El mensajero de Allah –paz y bendiciones sean sobre él- dijo: « tuba es un árbol en el paraíso a cien años andando, la vestimenta de la gente del paraíso sale de sus ramas.

Todos sabemos con certidumbre que los demonios no quieren el bien a los pacientes o a los demás porque el diablo seduce al hombre, le

¹ El capítulo de Hud (11 ; 52)

² Reportado por Ibnu Mayah. (h n° 3818)

atrae, subestima su espíritu y su razón y le aleja de todo bien y de todo lo que le es útil en esta vida mundanal y en su vida del más-allá. Así, los demonios se esfuerzan para engañarle y traicionarle al enfermo con el fin que se aleje del tratamiento con las invocaciones, la súplica, la alabanza o el pedir del perdón para que no reciba la recompensa de Allah el Todopoderoso.

La introducción debía aclarar lo que necesitamos del recordatorio de Allah, de las alabanzas y de pedir permanentemente el perdón hasta recibir la recompensa de Allah el Todopoderoso.

Además, la vida del paciente y su estado psicológico dependen de muchos factores que pueden tener impacto positivo o negativo. Si regresa a Allah, se acuerda de Él en todos los momentos, Le pide perdón y bienestar, encontrará sin duda la paz, la calma y la tranquilidad. Por eso vemos que el rosario se convierte en algo común para todo el mundo. Nos recuerda además de recordar al paciente para recordar a Allah y aprovechar su tiempo en el recordatorio de Allah para ganar las recompensas y para expiar los pecados y superar los males. Hay dos alabanzas permanentes de Allah “**¿los corazones no se alivian al recordarse de Allah?**”. Por consecuencia, el corazón queda relacionado con Allah, aceptando su destino lo que le consuela y convierte al paciente atento a la necesidad de las alabanzas al tener el rosario en su dedo. De tal modo el corazón queda atado al recordatorio de Allah, o bien se curaría de la enfermedad o bien ganaría una recompensa de Allah el día de juicio donde se encontrará toda la gente: sea los pacientes o los sanos.

Es el caso de Abdullah –que Allah le otorga su misericordia- era paciente y satisfecho por el juicio de Allah y por su destino, buscando el perdón de su Dios y el paraíso como recompensa por su paciencia y perseverancia ante la enfermedad y la recompensa por las alabanzas de Allah y Su gracia.

Que seas de quienes ganan la clemencia y la misericordia de Allah... y adiós hasta el encuentro en la casa de alabanzas.

El rechazo del susurrador furtivo¹

La enfermedad es una de las desgracias más duras que puede padecer una persona. El diablo viene para susurrar unas ideas para quitarle al paciente la satisfacción por la voluntad divina y la perseverancia de su corazón y propagar en su espíritu la desesperanza de la misericordia y de la benevolencia de Allah.

El imam Al-Ezz ibnu Abd As-Salam ha reflexionado acerca del sentido del “susurrador” cuando mencionó en la interpretación del capítulo de “An-Nas”, que el “susurrador” es la palabra del ser humano cuando habla consigo mismo, y el “furtivo” designa el Satanás porque desaparecía siempre **“Juro por los astros”**² y susurra a las gentes para que no sigan su andar en el camino recto.

Una razón por la cual Allah nos ha ordenado de pedir su protección ante los demonios, y hasta de su presencia en general, **“Di [también]: ¡Oh Señor mío! Me refugio en Ti de los susurros de los demonios, (97) Y me refugio en Ti de su presencia maligna.”**³

¡Y pedir el perdón de Allah de los susurros del Satanás!

El diablo viene para decirte –pido de Allah que me proteja de los dichos diabólicos-: “¿Por qué eres tú quien Allah te eligió? ¿¿Tu hijo y tú no tenéis ningún valor ante Allah??”

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de Al Qabas el 20/12/2015

² El capítulo de « At-Takwir » (81 ; 15)

³ El capítulo de « Al Mo'minun (los creyentes) (23 ; 97-98)

Entonces, hay que cerrar siempre la puerta ante el diablo, recitar Corán, seguir a nuestro profeta Muhammad –paz y bendiciones sean sobre él- cuando murió su hijo único Ibrahim, no se dejó debilitar la fe. Lloró y sintió el dolor en su corazón pero no dijo nada contra la voluntad de Allah.

Hijo mío, cuando te encuentras ante una tal desgracia, debes recordar la historia de nuestro profeta Ibrahim, cuando Allah le ordenó degollar a su hijo, y obedeció inmediatamente y su hijo se sometió satisfecho. El hijo es una donación de Allah al cual se puede recuperarlo por Allah cuando Él quiere.

Estos sentidos: debes siempre recordarlos hijo mío para que no seas vencido por el susurrador furtivo que no para de susurrar hasta que te echara en el infierno, -que Allah nos proteja de él-

Y se debe responder así dejando al diablo quemándose de la rabia, quitando sus susurros y así ganarás una morada en el paraíso en vez de un sitio en el infierno.

¡Que Allah nos proteja de los males de este susurrador furtivo!

La ciencia legal y su impacto sobre la prevención de los malestares y los susurros del demonio sobre el paciente

« Cuando llega a sus oídos algo que pudiere atentar contra la seguridad y sembrar el temor lo propagan. Si lo remitieran, antes de propagarlo, al Mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, sabrían mejor qué medida tomar puesto que son quienes están verdaderamente capacitados para comprender su magnitud. Si no fuera por el favor de Allah que os ha concedido y por Su misericordia habríais seguido, salvo algunos de vosotros, a Satanás.»¹

Allah nos ordenó seguir los consejos de los eruditos durante las dificultades y los momentos de crisis, y evitar las invenciones y las mentiras de los jariyitas. Allah el Todopoderoso dice: “...y **no sigas tus pasiones [cometiendo injusticias al juzgar], pues ellas te desviarán del sendero de Allah...**”²

Los susurros del demonio fortalecen la fe del paciente y su creencia en Allah:

En efecto, el creyente recibe los susurros del diablo y se encuentra fuerte y resiste. Como lo dicen los compañeros del profeta –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- : nos encontramos a veces con

¹ El capítulo de An-Nisaa (las mujeres) (4 ; 83)

² El capítulo de Sad (38 ; 26)

unos sentimientos que no podemos decir ni expresarlos a otros, entonces el profeta les respondió: es esta la verdadera fe. Y en otra versión: esto es el susurro diabólico y se debe empujarlo y combatirlo con la perseverancia y la resistencia, como si estéis combatiendo a un enemigo hasta que lo vencéis. Y combatir este susurro permite purificar la creencia y convertirla cada vez más fuerte

El hombre, cuando se puso enfermo se encuentra débil y el demonio le susurra con diferentes modos satánicos acerca de su enfermedad, a través de los medios ilegales e inadmisibles, y le invita a quejarse debido a su enfermedad y rechazar el destino decretado por Allah.

Quiere también- el diablo- convertirle triste al paciente, desesperado e inquieto. Es el enemigo del hombre desde el alba de los tiempos. Decía: **“¿Acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro?”**¹

Y debilita su creencia a través de muchos medios:

- Abandonar su oración y no pensar nunca en ella.
- El susurro y la duda permanente.
- Pesadillas, vela y pensamiento interminable.
- La desvalorización de la nutrición que ayuda al paciente a curarse.
- La fatiga moral y física.

¹ El capítulo de « Al Israa » (el viaje nocturno) (17 ; 61)

-La conducta viciosa.

-La desesperanza de la clemencia de Allah.

-La consulta de los magos.

-La tentación de los pecados, la debilitación de la fe hasta hacerle olvidar de la presencia de Allah.

Algunos pacientes siguen tentados y tocados por estos susurros hasta perder todas sus fuerzas y potencias de fe en Allah. Siguen entonces lo que les dicta el demonio y algunos se salvaron con la voluntad de Allah. Aquel quien se encuentra en la trampa del diablo se ve deteriorarse el estado y su cura se convierte cada vez más difícil.

¡Que Allah nos guarda de los males de este susurrador furtivo!

El verdadero musulmán se caracteriza por la fuerza de voluntad porque sabía de antemano que la voluntad de Allah está por encima de todo, encima de los magos y de sus siervos. Allah el Todopoderoso dice: **“Y sabed que nadie podrá encaminarse, a menos que Allah así lo quiera. Allah es Omnisciente, Sabio.”**¹

Entonces debe siempre buscar las medidas que le protegen del diablo y de sus tentaciones, y no dejarle hacer lo que quiere, puede recurrir a las medidas siguientes para fortalecer su voluntad:

Tasbih (recordar a Allah), pedir el perdón a Allah, invocar a Allah, seguir haciéndolos hasta que estos susurros se vayan. También, temer

¹ El capítulo de Al Insan (el hombre) (76 ; 30)

a Allah, alejarse de los pecados, y obrar bien. El Todopoderoso dice: **“Al cumplimiento de estas leyes es que exhorta a quien cree en Allah y en el día del juicio; y sabed que Allah siempre dará una salida a quien Le tema.”**¹ Y dice también: **“Y sabed que Allah le facilitará a quien Le tema todos sus asuntos.”**²

Ibnu Al Qayim dijo en At-Tib An-Nabawi: « uno de los mejores remedios para el paciente es obrar bien, rezar, invocar a Allah, arrepentirse y alejarse de lo malo. Y estos medios permiten empujar la enfermedad y acelerar la curación.”

Pues, mi hermano el paciente, te aconsejo lo siguiente:

-Desobedecer lo que el demonio te dicta como límites psicológicos y morales.

-No temerse del tema de la magia, y recurrirse al Corán como remedio.

-Ser valiente al enfrentar al diablo y a sus susurros satánicos y esto no se puede realizar sino con la perseverancia y la fuerza de voluntad.

Y algunos pacientes piensan que no pueden curar a sus enfermedades sino gracias al tratamiento de la « roqya » de un tal o tal recitador, y quedan atados a esta persona débil. Es únicamente Allah quien puede curar, y el recitador no puede curar, pero recurre al libro de Allah, el Corán para curar a los pacientes. Allah el Todopoderoso dice: **“Y**

¹ El capítulo de At-Talaq (el divorcio) (65 ; 2)

² El capítulo de At-Talaq (el divorcio) (65 ; 2)

revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero ello no hace sino aumentar a los inicuos su perdición.”¹

A veces escuchamos decir que tal o tal recitador está enfermo y no puede levantarse de la cama, aunque siempre está tratando a los pacientes.

Muadh Ibnu Dyabal dijo: **“el diablo es para el hombre como el lobo para los corderos. No lleva sino aquel que está lejos de los demás. Aléjense de los rincones y lugares alejados y les recomiendo quedarse en la mezquita.”²**

Y para acabar, este tema necesita muchas explicaciones, y esto quizá no puede ponérselo en algunas páginas. Para vencer a la enfermedad, se debe armarse con el amor de Allah, y con la voluntad, liberarse de los susurros del diablo, para que no nos aleje del camino recto.

Y las alabanzas a Allah, por ofrecerme un hijo a quien le he querido siempre y de quien estoy satisfecho y contento siempre, y quien ha buscado siempre curarse de su enfermedad con las medidas legales y que satisfacen a Allah, y Allah es el Único quien posee el poder supremo de decidir nuestras vidas y nuestras edades.

Que Allah le acepta en sus paraísos, le ofrece a beber de la mano de su profeta elegido –paz y bendiciones de Allah sean sobre él- del río del Kawzar, una bebida después de la cual nunca siente sed, y que nos dé el bien por nuestra desgracia, en la casa de alabanzas.

¹ El capítulo de Al Israa (el viaje nocturno) (17 ; 82)

² Reportado por Ahmad (h n° 22107)

La noticia del nacimiento verdadero... un mensaje telefónico¹

Esta es una carta que posee un lugar muy particular en mi corazón, ya que anuncia la muerte de mi hijo y su verdadero nacimiento, puesto que finaliza con encontrarse en « la casa de las alabanzas »

La historia empezó el 27 de septiembre de 2014 por la mañana, en la cual el alma de mi hijo quitó su cuerpo. Que Allah le ofrezca clemencia y paz a mi hijo Abdullah.

Velamos con él toda la noche durante sus últimos momentos, y estaremos a punto de morirnos con él por temor y tristeza.

Cuando nos ha quitado, pido de mi familia que no advierte a las gentes por su muerte para que pueda escribir una carta que refleja su valor en nuestros corazones. No debe ser por ningún modo una carta clásica anunciando su muerte, puesto que Abdullah es “diferente”. Merece una expresión de luto diferente y único. Entonces me quedé algunos instantes solo en la sala de espera para escribir unas palabras que las pasé a mi hermano mayor Nacer para que la lea para nuestros parientes y amigos. Nunca he pensado que va a ser compartida en las redes sociales rápidamente y que todo el mundo va a gustarle mis palabras... estas palabras las he dirigido a los parientes y amigos, y su singularidad viene sobre todo de la singularidad de Abdullah.

Entonces lo siguiente son las palabras de esta carta que la considero un anuncio de un verdadero nacimiento:

« Las alabanzas a Allah por lo que eligió para mi hijo Abdullah, quien va a construir para sus padres una casa en el paraíso, como nos prometió Allah a través de las palabras del profeta:

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de Al Qabas el 06/12/2015

Abu Sinan dijo: enterré a mi hijo Sinan, y Abu Talha Julani estaba sentado cerca de su tumba, al salir me lleva con la mano, y me dijo: « ¿Quieres que te ofrezco un gran bien? »

Le dije: sí, quiero...”

Entonces me dijo: « Adhahak Ibnu Abdurrahmán me contaba desde Abu Musa Al Ach’ari que el profeta decía: “Cuando el hijo de un creyente muere, Allah pregunta a sus ángeles: ¿Habéis tomado la custodia del alma del hijo de mi siervo? Ellos contestarán: Sí.

Entonces Él les preguntará: ¿Habéis tomado la custodia del alma floral de su corazón?

Ellos contestarán: Sí.

Entonces Dios les preguntará: ¿Qué es lo que mi siervo dice?

Los ángeles contestarán: Él te alaba diciendo: De Allah somos y a Él regresaremos.

Al oír esto, Allah dice: Construid a mi siervo una morada en el Paraíso y nombradla: La Casa de Alabanzas.

Estoy seguro que Allah me reunirá a mí y a su madre cariñosa, la madre de Abdullah allí con su promesa, Su gracia y Su voluntad. Allí, acogemos a todos nuestros queridos y los de Abdullah quienes rezaron por él y que fueron simpáticos con nosotros. Les prometimos no olvidarles nunca en esta cita en la casa prometida.

Allah le ha honrado con nosotros justo antes y según vuestro horario en Kuwait a las cinco de la noche del tercer sábado de los diez días sagrados de Dhu Al Hiyah.

Quiero también informarles sin mencionar los detalles de la gran facilidad que recibió Abdullah en todos los estados de su enfermedad y de su tratamiento. Su tratamiento era excepcionalmente suave, como

lo suave y lo bueno de su personalidad que se saben muy bien.
Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos.
Gracias a Allah.
Las alabanzas a Allah el Único que debe ser alabado.
Es a Él que regresaremos.

¡O un buen « padre » que reza por él!¹

El lector podría estar confundido debido al error al inicio y creer que el título lleva un error lingüístico claro, porque hemos reemplazado « hijo » por « padre ». Pero no es el caso. Querría decir exactamente lo que fue declarado en este título. Y aquí está el detalle que me puso a hacer esta elección:

Cuando murió mi querido hijo Abdullah – que Allah le otorga su misericordia, encuentro en mí una aspiración viva para obrar bien en su favor después de su muerte, por fidelidad y amor. Cada vez que pensaba en él viene ante los ojos el espíritu del hadiz del profeta – paz y bendiciones sean sobre él- : “cuando una persona muere, no puede adquirir recompensas por sus buenas obras sino a través de tres fuentes: una obra caritativa continua, un saber del cual se aprovecha la gente, o de un buen hijo quien reza por ella.”²

Entonces, me decía: alabado sea Allah, y ¿En cuanto al padre quien pierda a su hijo, el Islam le dio la ocasión para obrar bien hacia su hijo después de su muerte con el fin de que la recompensa de sus buenas obras de esta vida mundanal no cesa como fuera el caso para el hijo hacia su padre después de su muerte?

Allah, el Todopoderoso, es el Clemente, el Misericordioso, y Él es también el Justo. No es razonable creer que el Todopoderoso disminuye el derecho del padre quien perdió a su hijo en esta vida y le priva de toda buena obra hacia su hijo que puede consolarle y disminuir su dolor y que aumentaría su recompensa para que sus buenas obras en esta vida mundanal no se interrumpen, como es el caso del padre difunto, quien dejó a un hijo piadoso que reza por él.

¹ Una parte de esta materia fue publicada en el periódico de Al Qabas el 14/12/2014

² Reportado por Moslim, libro « la voluntad », capítulo « la parte de recompensa que alcanza al hombre después de su muerte » n° 1631

Allah el Todopoderoso es sin duda el Justo, su objetivo en enviar a los mensajeros con las pruebas evidentes es alcanzar la justicia, también según su dicho: **“Por cierto que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el Libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos.”**¹

Y no es por nada justo hacer la segregación entre el buen hijo quien pierde a su padre y el buen padre quien perdió a su hijo en su vida. Y como consecuencia segura que el Veraz ha abierto la puerta al buen padre también tal como al buen hijo. El Todopoderoso no es nunca injusto.

Lo que hizo la cosa más urgente en mi espíritu es el hecho de recibir los llamamientos de los amigos de mi hijo y sus visitas, sentía la necesidad de agradecerles por su conducta hacia mi hijo, me hacía falta encontrarles para sentirme cerca de él porque le veo en ellos. Esto me hace recordar el dicho del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- al decir: “entre los actos de beneficencia hacia el padre difunto es guardar el contacto con sus queridos”², y también lo que fue reportado por el compañero del profeta Malek ibnu Rabiaa Assaidi, que dijo: “cuando estábamos con el mensajero de Allah, paz y bendiciones de Allah sean sobre él- uno de la tribu de Bani Salama venía diciendo: “Oh mensajero de Allah, ¿hay algún acto de beneficencia que puedo hacer hacia mis padres después de su muerte?” Decía entonces: “Sí, la súplica por ellos, pedirles el perdón de Allah, cumplir sus promesas, hacer el bueno hacia sus parientes y amigos.”³

¿En cuanto a la beneficencia del padre hacia los queridos de su hijo difunto y para sus amigos?

¹ El capítulo de « Al Hadid » (el hierro) (57 ; 25)

² Reportado por Moslim en su Sahih : h(2552), y Al Bujari en “Al Adab Al Mofrad”: h(3664)

³ Reportado por Abu Daúd : h(5142) y Ahmad en su libro « Al Mosnad » : h(3664)

He buscado unas respuestas que pueden aliviarme y alegrar a los que están viviendo un caso igual esperando la gracia de Allah. Y encontré lo que estuve seguro de encontrarlo de la grandeza del Islam, la religión de la misericordia. Y vi unos signos que no dejan a ningún padre afligido por la muerte de su hijo confuso ni inquieto, pero más bien optimista y encantado. Y de estos signos citamos como ejemplo:

- 1- El hecho de que la súplica del padre para su hijo será respondida sea su hijo está vivo o muerto, conforme al hadiz del profeta -paz y bendiciones sean sobre él- al decir: **“tres súplicas son respondidas sin duda alguna: la súplica del oprimido, la súplica del viajero y la del padre para su hijo.”**¹ La súplica del padre para su hijo será respondida aquí no está relacionada con la condición de que su hijo está vivo o no, es también preferida al fallecer. El padre invoca entonces de todo el corazón, los ojos con lágrimas y el corazón suplicando, con total humillación pidiendo de Allah que perdone a su hijo, que le entre en los paraísos más vastos y que le hace casarse con los huríes con grandes ojos, él quien murió sin casarse con ninguna mujer en esta vida mundanal porque la muerte le impidió.

El hecho de que la súplica que conlleva beneficio al muerto no es exclusivamente de su buen descendencia pero más bien alcanza a todos los musulmanes, la prueba es que la súplica que deberían hacer todos los musulmanes a favor de sus hermanos quienes les precedieron en la fe hasta el día de la Resurrección, mencionada en este versículo: **“Quienes les sucedieron dijeron: ¡Oh Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones**

¹ Autenticado por Al Albani en su libro : « lo auténtico y lo débil) en Sunan Ibnu Mayah

rencor hacia los creyentes ¡Señor nuestro!, Tú eres Compasivo, Misericordioso.”¹

Sin contar el hecho de que el significado de un buen hijo puede incluir el hijo y la hija y quienquiera que ama al difunto si se trata de uno de sus padres o de sus parientes.

Y aquí encontramos al erudito Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Baz- que Allah tenga misericordia de él- quien ve que el padre difunto puede beneficiarse de la súplica de su buena descendencia además de la de los musulmanes, y si sus amigos invocan en su favor o dan limosna por su nombre, él se beneficiará de esto también.²

- 2- Contentarse por el hadiz del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- al mencionar la súplica de un buen hijo aunque Allah acepta la invocación de todo buen musulmán para aquel que muere sin estar condicionada por unos lazos de parentesco ni otros, es explicado por el imam As-Sabqui al decir: “el objetivo por lo cual se menciona al hijo solamente aunque la súplica de los demás le beneficie al muerto, es animar al hijo para invocar.” Es decir que el objetivo es animar al hijo mismo para suplicar por su padre y para que la vida mundanal no le hace olvidar de invocar por él puesto que es él el responsable por hacer este acto.³
- 3- La beneficencia del hombre hacia su hermano hace parte de la beneficencia que nos ordena la religión. No es correcto contentarse por las apariencias de los textos sin profundizarse en sus sentidos y explicarlos paralelamente con otros textos también. Por ejemplo cuando leemos el hadiz del profeta -paz y bendiciones sean sobre él- reportado por el imam Muslim: **“entre los actos de**

¹ El capítulo de Al Hashr (el destierro) (59 ; 10)

² Consultar el sitio oficial del erudito AbdulAziz ibnu Abdullah ibnu Baz en este enlace [http://www.binbaz.org.sa/mat / 113832](http://www.binbaz.org.sa/mat/113832)

³ Iluminación, explicación de Alyamii As-Saghuir, tomo 2, página 208

beneficencia hacia el padre difunto es guardar el contacto con sus queridos”

no debemos entender que la beneficencia toca solamente al hijo, sino entonces ¿qué decimos en cuanto a la beneficencia del esposo hacia los queridos de su mujer? Contemplamos lo que hacía el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- hacia las amigas de su mujer honrada Jadiya y como les trataba bien por fidelidad y reconocimiento a ella como fue mencionado en un hadiz reportado por Aisha, dijo: “no tenía celos de ninguna de las mujeres del profeta-paz y bendiciones sean sobre él- como lo fui de Jadiya, aunque nunca le había visto. Pero el profeta le mencionaba mucho. A veces degollaba al cordero, lo dividía en trozos y lo enviaba a las amigas de Jadiya. Le decía: como si no hubiera existido otra mujer en este mundo salvo Jadiya. Decía el profeta entonces: “ ella era...[citando sus cualidades] y de ella tuve el hijo”¹

Si así fue la beneficencia del esposo hacia su mujer, entonces ¿Cómo sería la del padre hacia su hijo? La puerta está abierta para el padre para entrar en contacto con los queridos de su hijo a pesar de la diferencia de edad. Lo mínimo común entre ellos sería quizá el tema de la conversación acerca de las cualidades del difunto y sus recuerdos con ellos además de la planificación de los proyectos caritativos en los cuales todos han participado.

- 4- El hecho de que el derecho del padre para invocar en favor de su hijo después de su muerte está preservado.

Quien vivía la muerte de su hijo, perdió la suerte de su súplica por él al morir, recibe la promesa de Allah el Todopoderoso, gracias a su alabanza a Allah y a su perseverancia, de ofrecerle una morada en el paraíso llamada la Casa de alabanzas como fue mencionado anteriormente.

Las alabanzas a Allah por la gracia del Islam: el hijo es mártir, los padres reciben la Casa de Alabanzas en el paraíso.

¹ Reportado por Al Bujari : h (3818), At-Tirmidhi: h (3875) y Ahmad en su Mosnad: h (26379)

Cuestión de fortuna: ¿soy un multimillonario!¹

Tenemos la tendencia de clasificar a las gentes según sean pobres o ricos.

Hay hasta una revista americana que elabora la clasificación anual de los hombres más ricos de todo el planeta, lo que despierta los sueños de las gentes.

Convertirse en rico es la ambición de la mayoría de las gentes. Algunos sueñan que en un abrir y cerrar de ojos para encontrarían un gran tesoro. Unas sociedades se aprovecharon de esta pasión de riqueza para organizar unos juegos de lotería y de competiciones para ganar una gran cantidad de dinero.

Este aspecto es inherente en la naturaleza humana, ya que nuestro profeta –paz y bendiciones sean sobre él- le dijo:

“Si se da al hombre un valle de oro, quería tener otro, y nada satisficiera su avaricia. Y Allah acepta el arrepentimiento de quienes elige.”²

En efecto, la mayoría de los conflictos entre las gentes están alimentados por el dinero y la fortuna. Y había guerras proclamados para arrebatarlos y dominar unos pueblos y unos territorios.

¡Y la muerte de mi querido hijo Abdullah me aprendió que he ganado “la gran lotería”! pero no se trata de una lotería de dinero, pero más bien una de amor de miles de personas en todas partes en el mundo islámico, las alabanzas a Allah. De los cuales, algunos invocaron por mi hijo, otros han dado limosnas y caridades en su nombre. Otros también realizaron el peregrinaje por él, y me enviaron unos mensajes para consolarme.

¹ Una copia de este artículo fue publicada en el periódico de Al Qabas el 15/02/2015

² Convenido : reportado por Al Bujari h (6436) y Moslim h (1048)

Unas gentes también nos ofrecieron súplicas para mi familia y para mí, aunque no podía nunca encontrarles, y que me sabían solo desde las redes sociales.

Las redes sociales y la prensa local han reportado la noticia de su enfermedad y mencionaron su gravedad. E invitaron a las gentes para rezar por él. Han hecho todo esto sin que yo supiera.

¡Oh Allah!

Es el verdadero bien que no puede ser comparable, al sentir que toda esta gente te ama sinceramente y positivamente, sin esperar tu recompensa ni tu agradecimiento.

Pero es muy probable que puedan pensar que no les conoces debido a tu preocupación por tus heridas.

Y estás también preocupado por los efectos de la enfermedad y sus dolores, luego en la desgracia de la muerte, y los procesos del entierro y de condolencias y del cortejo de todas las preocupaciones del corazón acerca de las personas quienes fallecieron después del difunto.

Todo lo que pido de Allah el Todopoderoso es que sea el resultado de un buen comportamiento con la gente y de su sinceridad.

“la religión es comportamiento” créenlo, es el famoso hadiz que resumió numerosos versículos coránicos y unos dichos proféticos que animan a mantener buenas relaciones con las gentes, tal como el versículo en el cual el Todopoderoso dice: **“Allah ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis.”**¹ Y el profeta- paz y bendiciones sean sobre

¹ El capítulo de An-Nahl (las abejas) (17 ; 90)

él- dijo: **“trata a la gente con bondad (con pruebas evidentes) de un buen natural”**¹ entre otros versículos y dichos del profeta. Pido de Allah el Todopoderoso que me acepte entre sus mártires quienes serán en la balanza de mis buenas obras beneficiosas para vivir en sus paraísos. Hemos contado que Abu Al Aswad Aduali dijo: “he venido a la Medina que sufre de la enfermedad, me sentí con Omar Ibnu Al Jatab, cuando un cortejo funeral pasaba y alabamos al difunto. Omar dijo: “es un deber”. Luego otro pasa y hablamos bien del difunto. Omar dijo: “es un deber”. Luego un tercero y hemos hablado de lo malo que fue el difunto. Omar dijo: “es un deber”. Entonces, Abu Al Aswad Aduali dijo: ¿Cuál es lo que se debe oh emir de los creyentes?”. Dijo Omar: “digo: igual que el mensajero de Allah paz y bendiciones sean sobre él: cualquier musulmán atestiguado por cuatro Allah le debe el paraíso, entonces hemos preguntado: ¿y si son tres? Dijo: y son tres, decimos: ¿y si son dos? Dijo: y si son dos, luego no le hemos preguntado por el uno.”²

Estoy muy agradecido hacia todos los que me han sostenido en esta desgracia hasta que se convierta en un regalo de Allah el Todopoderoso. Cuanta riqueza poseo, la riqueza del amor de la gente. Espero que esto sea una prueba del amor de Allah el Todopoderoso quien, al querer a alguien, le hacía amado por parte de la gente.

Fue reportado en el dicho del profeta: **Si Allah ama al creyente, llama a Gabriel diciéndole: Allah ama a esta persona, entonces ámale, así Gabriel le quiere y llama a las gentes del cielo: Allah ama a esta persona, entonces ámenle. Luego se convierte amado en la tierra.**³

También, el valor del amor de las personas desde sus corazones es quizá una expresión del amor del Señor; que es el amor supremo, y la riqueza eterna y sin fin, que es incomparable con toda la riqueza de este mundo.

¹ Una parte del hadiz reportado por Ahmad: h (21354), y At-Tirmidhi : h (1987).

² Reportado por Al Bujari : 1368

³ Convenido : reportado por Al Bujari h (3209) y Moslim h (2637)

Por esto soy afortunadamente un multimillonario en este mundo, y espero que sea un signo de que soy rico en la vida del más-allá también. Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos.

**Si el hijo de Adán muere, su obra está
interrumpida sino de tres.**

Cheikh Muhammad Rateb An-Nabulsi (18:14)

Los signos de aceptación

La misericordia está entre las manos de Allah el Todopoderoso.

Promesa para sus siervos

La dio a todas las criaturas.... Seres humanos y animales.

Y todas estas clemencias no superan una parte de cien partes de la misericordia de Allah.

Su aceptación de sus siervos hace parte de esta inmensa misericordia que decretó Allah el Todopoderoso

El ser humano, el genio (djinn), el animal y el objeto... todos están en la descripción del Todopoderoso, "todos".

Quizá el Todopoderoso ha privilegiado a sus siervos unos signos de aceptación Gloria a Él, y la referencia por su satisfacción y su facilidad.

Aquí están algunos signos de aceptación, que se convierten en posibles por la gracia de Allah, para Abdullah-que Allah le concede su misericordia.

Primero: el gran número de los seres queridos y de gentes quienes invocan a Allah por él:

He constatado muchas cosas que fueron facilitadas por Abdullah durante su enfermedad y después de su muerte, que Allah tenga misericordia de él.

Puede ser natural que la gente que conoce a sus padres haga súplicas por él, también los parientes y los amigos.

Pero lo que llama la atención es que hay muchos a quienes no conocemos que rezan por él, por su caridad y su amor de las gentes y su deseo de hacer el bien, y el sentido de la participación en las inquietudes, aunque están excusado al no conocer ni a Abdullah —que Allah le concede su misericordia- ni a nadie de su familia...

Pero lo hicieron esperando la recompensa, gracias a su originalidad y a su buen carácter. Pues los mensajes rellenaron las redes de comunicación sea para mí o para su madre o a los que conocieron a la familia y a los parientes. Nos hemos fracasado en responder a estos mensajes porque de un lado, son múltiples y de otro lado porque estuve ocupado con el tratamiento de mi querido y luego al morir. Quería sinceramente presentarles mis excusas.

Las alabanzas a Allah Señor de los mundos... estoy seguro que Allah el Todopoderoso, el Clemente, el más Generoso no les rechazará, y el Señor recibe una súplica sincera de uno o de otro y le responderá, que Allah acepta nuestras súplicas. Una súplica respondida es suficiente si Allah quiere.

Segundo: facilitar las caridades en su nombre:

Las alabanzas a Allah, durante su enfermedad y después de su muerte, que Allah le otorga su misericordia, muchas cosas se ven facilitadas y que favorecen la misericordia y la curación inspirándonos del hadiz profético “**curen a sus pacientes con la caridad**”¹ lo que hemos tratado anteriormente en esta serie de buenos artículos cuando hemos hablado de la virtud de la caridad al alejar el mal.

Quizá no es apropiado mencionar los detalles y los nombres para recibir la recompensa y por respeto de la intención de las gentes de caridad, pero lo que me hace feliz es el gran número de caridades.

Quizá que la recompensa de estas caridades está dedicada sinceramente a Allah el Todopoderoso porque es Él el destinado, y como sabemos que la intención está escrita para aquellos que tuvieron intención.

Entonces, esto es otro culto, que es la súplica si sale del corazón sincero hacia Allah el Todopoderoso, o bien la responderá o bien os aumentará el grado en el paraíso o bien os expiará vuestros pecados, como fue indicado en la charia.

Tercero: los ocho peregrinajes en su nombre:

Fue la misericordia de Allah y su favor al elegir la fecha de su muerte el tercer día de Dhul Hiya y su entierro en el séptimo día de Dhul Hiya después de la llegada de su cadáver de los Estados Unidos y los procesos.

Y el peregrinaje a la Casa Sagrada de Allah ha intensificado el número de los viajeros hacia Meca. Las alabanzas a Allah, rezamos para que Allah le ofrezca su misericordia.

¹ El gran diccionario : h. 10196

Y el peregrinaje hacia la Meca intensificó el número de los viajeros hacia la Casa de Allah. Las alabanzas a Allah, pidieron a Allah para ofrecerle su misericordia. Le ofrecieron donaciones y regalos en el Hayy. Ocho hombres y mujeres ofrecieron el peregrinaje sin pedirles nada, aunque no le conocieron y quizá otros le ofrecieron el peregrinaje sin informarnos.

Es muy gentil que muchos de los peregrinos sean excusados por no poder asistir para enterrar ni para consolar a causa de su viaje al Hayy. Les agradezco mucho y les dijo francamente: que Allah os bendiga. ¿Cuál es lo más útil; rezar por mi querido al séptimo día de Dhul Hiyya a nivel de la tumba de Sulaibijat en Kuwait o al rezar por él el noveno día en Arafa? Son incomparables a nivel del valor y de la especificidad del tiempo, del lugar y de la ocasión.

Algunos de los peregrinos al regresar me dijeron que toda la compañía rezaba por él, que Allah le otorga su misericordia.

Quizá el motivo por eso después del amor es, su originalidad, su lealtad y amor por hacer el bien sin conocerle a Abdullah –que Allah le otorga su misericordia- al sentir que es el único hijo entre sus hermanas graduado recientemente de la universidad joven con una biografía conocida en su ambiente y con todos los elogios y la gratitud sin exageración ni sesgo.

Cuarto: satisfacción y convicción por la voluntad de Allah y por su destino:

La aceptación de mi querido Abdullah –que Allah le otorga misericordia- de su enfermedad fue notable, y quizá un signo de aceptación si Allah quiere. No fue enojado, no rechazó el destino de Allah cuando sabía que está padeciendo una enfermedad en el sitio más crítico de su cuerpo.

Quinto: gran facilidad y facilitación en el tratamiento y la muerte:

Me acuerdo todavía de la gran facilitación de su tratamiento, que Allah le otorga su misericordia.

El intervalo entre el primer descubrimiento de su enfermedad y su presentación a un médico especializado en la Universidad de San Francisco fue una semana y esto es relativamente la fecha más rápida.

Y una de las mayores facilitaciones es que nuestros especialistas en Kuwait nos eligieron este hospital en particular entre miles de hospitales americanos como uno de los más grandes centros médicos en la especialidad de la cirugía de los tumores cerebrales.

Al haber elegido este hospital, Los médicos no sabían que han elegido uno que está en la ciudad donde estudiaba su hermana con su marido para obtener el grado de doctorado en odontología, y ambos se instalaron allí y conocían la ciudad, lo que fue fácil para nosotros: esto nos ha evitado un gran número de problemas y de empezar desde cero en la búsqueda del alojamiento y del transporte al hospital y viceversa, y sobre todo, los antecedentes médicos quienes se contentaron al comunicarse fácilmente con los médicos que fueron comprensibles con los detalles médicos. Para mí esto fue una gran facilitación además del personal médico y todos los que se ocuparon de mi querido Abdullah, que Allah le otorga su misericordia, todos se cooperaron dentro y fuera del hospital.

Era un consuelo que no sufrió ni hizo sufrir a nadie de sus parientes. Aunque generalmente el tratamiento tuvo su tiempo y sus consecuencias para tales casos y los revés médicos que se producen a veces con el paciente a lo largo de muchos años, el período de su enfermedad, su tratamiento y su muerte no tomaron cinco semanas, aunque fuimos preparados por un período más larga según la experiencia de los médicos.

Y así y sin exageración alguna, todo fue facilitado hasta en los pequeños detalles vividos por su parte y por los compañeros de su familia. Una combinación de facilidad y de facilitación, y de un modo notable, quien contempla todo eso nota la certidumbre de la ayuda de Allah el Todopoderoso Quien fue causa de toda esta facilitación.

Signos de aceptación de las obras

Cheikh Salih Al-Maghamsi (22: 1)

Modos de acceso y signos de aceptación

Cheikh Muhammad Rateb An-Nabulsi (01: 14)

Buenas visiones prometiendo un buen fin

El confort del alma, gracias a Allah, es la frecuencia de las buenas visiones que recibí de varias personas que vieron a mi querido Abdullah en sus visiones con diferentes detalles en cada visión, lo que me hizo añadir estos beneficios en este buen libro.

Las visiones son precepciones y creencias puestos por Allah el Todopoderoso en el corazón del siervo durante su sueño. Lo que le place es una visión y una promesa del bien por parte de Allah y lo que le molesta son solo sueños. El profeta –paz y bendiciones sean sobre él- solía contar a sus compañeros lo que veía en su sueño, y les había explicado esto. Y decía **“no quedó nada de la profecía sino la buena visión”**¹

Y en lo auténtico: **“cuando se acerca el tiempo, la visión del musulmán no será nunca falsa. La visión del musulmán es una parte de las cuarenta y cinco partes de la profecía, y la visión es de tres tipos: la buena visión es un mensaje de Allah, la visión que causa tristeza es del diablo, y la visión de lo que estamos pensando, si uno de ustedes ve lo que no le gusta que realice una oración y no la cuente a nadie”**²

Entonces parece que la buena visión en sí es una virtud para quien la ve y está pues descrita como una profecía, porque predice algo de lo oculto, que es lo que recibieron los profetas y parece que la buena visión significa la que lleva un bien y no la visión sincera que se realiza con lo bueno o con lo malo por muchas razones:

Primero: su descripción en el hadiz como uno de los misionarios implica que es un buen signo, y entonces el punto de vista de la gente que explican las visiones al decir que puede ser un signo de un bien o para advertir de un malo es una opinión a discutir porque el hecho de ser un bien se contradice con el hecho de advertir, entonces no se debe decir que la visión mencionada en el hadiz indica la mala visión.

Segundo: el profeta –paz y bendiciones sean sobre él- dijo en el

¹ Reportado por Abu Daúd : H. (5017)

² Reportado por Muslim : H (2263)

hadiz: “no se quedó de los signos de la profecía sino la buena visión vista por el musulmán o se ve para él”¹

La expresión “se ve para él” se considera una prueba concebida como una visión prometiendo el bien.

Tercero: la veracidad de la visión es también para el incrédulo como para el musulmán, los ejemplos del Corán y de los hadices son múltiples.

Los más célebres son:

Lo mencionado en el capítulo de Yusuf (José) en la visión del rey de Egipto quien era incrédulo: **“Y dijo el rey: En verdad he visto siete vacas gordas que se las comían siete vacas flacas, y siete espigas verdes y otras secas. ¡Oh, cortesanos! Explicadme el sueño, si es que sabéis interpretarlo.»**²

De la profecía quedaron los misionarios, y el misionario más importante es la buena visión:

Esta visión hace parte de la profecía, en lo auténtico: **“De la profecía solo quedaron los misionarios”** le dijeron: **“¿Cuáles son estos misionarios?”** dijo: **“la buena visión, vista por el hombre o se ve para él”**

Sin lugar a duda que el creyente se alegre por la buena visión, pero no hay que ser perezoso en el trabajo, sin buscar las causas de aprobar y tiene que ser serio y diligente en la búsqueda del bien y empujando el mal y para desarrollar los planes necesarios para preparar las condiciones con una confianza total en Allah porque la visión puede ser sincera, pero el error fue cometido al interpretarla, y el imam Malik dijo: la visión alegre y no causa tristeza.

Que Allah te de su misericordia, O Abdullah, y nos alegre al verte en buenas condiciones como las vistas por estos seres queridos quienes nos transmitieron las buenas visiones.

¹ Reportado por Muslim: h (479) del hadiz de Ibnu Abas.

² El capítulo Yusuf (José) (12 ; 43)

Fue reportado en “Manar –Al Qari”, una breve explicación de Sahih Al Bujari el dicho del profeta –paz y bendiciones sean sobre él-: **“si alguien de ustedes vea una visión que le gusta, entonces es de Allah” “que alaba a Allah” y “que la cuenta” a quienes les quiere y a quienes confía** según lo que ha reportado Abu Qatada desde el mensajero de Allah –paz y bendiciones sean sobre él- acerca de la visión: **“si había visto una buena visión que sea optimista y que la contaba a quien confiaba en él”**¹

La visión del profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- en un sueño:

Los hadices auténticos indican que la visión del profeta- paz y bendiciones sean sobre él- en un sueño, es verdadera, sobre todo cuando se trata de gente recta, y que el diablo no puede parecerse a él, paz con él- y de estos hadices encontramos: « Quien me veía en un sueño me había visto de verdad, porque el diablo no puede parecerse a mí »

La posibilidad de ver a Allah el Todopoderoso en una visión:

Shaykh al-Islam Ibnu Taymiyah dijo:

« Un hombre puede ver a su Señor en una visión y hablar con Él, es un derecho en la visión, y no es permitido pensar que Allah es como lo visto en una visión, el resto de lo visto en un sueño no debería ser lo mismo, pero la imagen que veía debe ser apropiada y similar con su creencia en su Señor, depende de su fe y su creencia, entonces puede ver fotos y escuchar palabras buenas o al contrario»²

Ahmad y otros han narrado el hadiz del profeta –paz y bendiciones sean sobre él- al hablar de su visión a Allah en su sueño en una buena imagen en el siguiente hadiz:

¹ Reportado por Muslim : h (2261)

² Declaración de la desviación del Yahmia (1 /73)

El mensajero de Allah- paz y bendiciones sean sobre él- un día, salía a sus compañeros, contento y su rostro brillante entonces hemos dicho (los compañeros): ¡Oh mensajero de Allah, te vimos alegre, sonriendo y tu rostro brillante. Dijo entonces: ¿Y por qué no? Mi Señor me vino esta noche en una mejor imagen. Dijo: ¡Muhammad! Respondí: ¡Sí Señor mío! Me dijo: ¿Sabes en qué disputan el consejo supremo [de los ángeles]? dije: “O Allah no lo sé” Dijo esto dos o tres veces. Luego dijo el profeta: Allah puso su mano entre mis hombros, y encontré paz y frío en mi pecho hasta que se me mostraron lo que está en los cielos y la tierra. Luego, recitó **“Así que hemos mostrado a Ibrahim el reino de los cielos y de la tierra”**. Y dijo: “Oh Muhammad en qué disputan el consejo supremo [de los ángeles]. Dijo: dije: en las obras que expían los pecados. Dijo: ¿Y cuáles son estas obras? Dije: ir a la oración de grupo, quedarse en las mezquitas después de la oración y hacer las abluciones. Dijo: quien hace estas obras vivirá bien y morirá bien, y se liberará de sus pecados como si fuera nacido de nuevo. De los grados: el buen dicho, saludar a las gentes, nutrir a las gentes, rezar por la noche cuando las gentes están durmiendo.

Dijo: Oh Muhammad, si rezas, di: “Oh Señor, te pido que me hagas obrar el bien, abandonar el mal, querer a los pobres, arrepentirme, y si quieres desviar a las gentes con una tentación, extrae mi alma sin ser afectado por la tentación”¹

Nos paramos aquí ya que hemos proveído al lector algunos asuntos importantes en el mundo de las visiones, cediendo el paso a los que buscan los detalles para beneficiarse del patrimonio disponible en la biblioteca islámica.

¹ Reportado por Ahmad (h n° 16621) y por At-Tirmidhi (h n° 3223)

La grandeza del Islam en la legitimidad de la consagración de la recompensa de las buenas obras a los muertos¹

¡Cuántos, entre nosotros, son quienes faltaron su deber hacia uno de sus padres o hacia ambos y quería remediar esta falta al ofrecerles una beneficencia después de la muerte!

¡Cuántos, entre nosotros, perdió a un ser querido, sea un hijo o un amigo o quienquiera que sea, y quería contribuir en su beneficio en el más-allá para remediar su negligencia o con el objetivo de obrar bien hacia él en general!

¡Nuestra religión grandiosa, el Islam, no olvidó de tratar esta cuestión!, ¿Cómo no? ¡Y es la religión del Sabio, El más-Informado, El Clemente hacia sus siervos sean vivos o muertos!

El Islam abrió el camino para el hombre para hacer el bien al prójimo en su vida, tratándole bien, rezando por él en su ausencia, visitándole al estar enfermo, deseando para él lo que se desea por sí mismo, ayudándole al confrontar un contratiempo, impidiéndole hacer el mal. Dar limosna por su nombre sin vanidad ni maleficencia, tratándole con paciencia al recibir un mal de él, perdonándole al parar su mal hacia él, entre otros medios incontables de beneficencia.

El grandioso Islam no había decepcionado al hombre fiel hacia su prójimo difunto y le ofreció enormes oportunidades para tratarle con beneficencia después de su muerte, contribuyendo a que sus obras de caridad no se rompen hasta después de su muerte invitando a la gente para que recen por el difunto, ofreciéndole la recompensa de las buenas obras, sea cuando el difunto es un pariente u otros, ya que la

¹ Una parte de esta materia fue publicada en el periódico de Al Qabas el 07/12/2014

obra es totalmente sincera y dedicada a Allah y válida según el punto de vista legislativo.

Mencionamos como ejemplo el dicho del Todopoderoso:
“Quienes les sucedieron dijeron: ¡Oh Señor nuestro! Perdónanos, a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes ¡Señor nuestro!, ¡Tú eres Compasivo, Misericordioso!”¹²

Este versículo es la prueba de solidaridad y de interdependencia de la nación desde su inicio y a lo largo de sus generaciones, y es prueba también de la obligación de querer a los compañeros del profeta y del respeto de sus hermanos quienes les precedieron en la religión, llamando a suplicar por ellos, y es prueba de la pureza de los corazones de todas las enfermedades de odio y de hostilidad hacia todo musulmán

En los dos “auténticos” desde Ibnu Abas -que Allah esté complacido con ambos- dijo: “un hombre vino al profeta y le dijo, “Oh mensajero de Allah, mi madre falleció y le falta ayunar un mes entonces ¿puedo cumplir su deuda por ella? El profeta le dijo: “Por supuesto, porque la deuda de Allah debe ser cumplida en primer lugar”³

Fue reportado que Aisha dijo: el mensajero de Allah –paz y bendiciones sean sobre él- decía: « quien murió y le debe un ayuno, su tutor debería recuperarlo por él”⁴

Y desde Buraida –que Allah esté complacido con él- dijo: estuve sentado con el mensajero de Allah cuando vino una mujer y

¹ El capítulo de Al Hashr (el destierro) (59 ; 10)

² Dr. Wahb Mustafa Zahili, la exégesis iluminada en fe, charia y metodología, Damasco: la casa de pensamiento contemporáneo, segunda edición, 1418 de la emigración, margen (28) página 85

³ Reportado por Al Bujari : h (1953) y Muslim, h (1148)

⁴ Reportado por Al Bujari : h (1952) y Muslim h (1147)

decía: he concedido una sirvienta a mi madre, y luego mi madre murió, entonces el profeta le decía: has ganado la recompensa y la sirvienta “es decir tienes la recompensa por concederla a tu madre y la sirvienta hará parte de tu herencia”, entonces decía la mujer: “Oh mensajero de Allah, la debía un mes de ayuno, puedo ayunar por ella? El profeta le dijo: Sí, ayuna por ella. Ella dijo: no ha hecho nunca el peregrinaje, ¿Puedo peregrinar por ella? El profeta le dijo: sí, hágalo por ella.”¹

El imam Ibn Qayim Al Yawziya resumió la grandeza de la posición del Islam en cuanto al tema cuando señaló que las almas de los muertos se benefician de las obras de los vivos con dos cosas sobre las cuales están de acuerdo los especialistas de jurisprudencia, los sabios de hadiz y de la exégesis del Corán, una es: toda obra realizada por el muerto antes de morir, y la segunda: las súplicas de los musulmanes para él, pedirle el perdón, realizar la caridad y el peregrinaje por él, con un desacuerdo en cuanto a : ¿Cuál es lo que llega al muerto: la recompensa de la obra o la obra en sí? Para el Yumhur (la mayoría de los sabios reconocidos de la jurisprudencia musulmana), que es la recompensa de la buena obra en sí, aunque para algunos hanafies es más bien la recompensa de gastar que llega al alma del muerto, y se diferenciaron en lo que toca la adoración física tal como el ayuno, la oración, la recitación del Corán y las súplicas.²

En cuanto al imam Al Qarafi ha clasificado las obras según la llegada de la recompensa al prójimo en tres tipos:

“**El primer tipo**” es acerca del cual las gentes están de acuerdo que Allah ha conservado su recompensa a la persona que lo hace sin la posibilidad de contribuir al prójimo ninguna recompensa tales como la

¹ Reportado por Al Bujari en el libro de ayuno, capítulo « quien muere con una deuda de ayuno », n° 1816, y Muslim en el libro de ayuno, capítulo “ayunar por el difunto”, n°1935

² « El espíritu » en el discurso acerca de las almas de los muertos y vivos con pruebas del Corán y de la sunna, Dar Al Kotob Al Ilmiya, Beirut, página 117

fe, el reconocimiento de la unicidad de Allah, la reverencia y la glorificación de Allah el Todopoderoso, también están unánimes acerca de la oración cuando se estudia la divergencia en cuanto al tema en la doctrina chafiita, reportando el punto de vista de Ibnu Is'haq, podemos decir: fue precedido con el consenso como lo hemos precisado.

“**El segundo tipo**” acerca del cual las gentes se están de acuerdo que Allah ha autorizado transferir su recompensa a los muertos: las súplicas para los muertos y las buenas obras materiales tales como la caridad y la emancipación de los esclavos.

“**El tercer tipo**” lo que presentó un punto de divergencia en cuanto a la pregunta ¿si es permitido o no dedicarlo al difunto como el ayuno y la recitación del Corán? Se decía: no llega la recompensa de nada de eso según la doctrina Malikita, y también es conocido en la doctrina chafiita pero solamente en cuanto a la recitación del Corán, y se dijo: sí que llega al muerto, y es lo dicho por Ahmad Ibnu Hanbal y Abu Hanifa, y el punto de vista más probable según Ach-Chafii en cuanto al peregrinaje en lugar del muerto.¹

En resumen : la legitimidad de conceder la recompensa de buenas obras, tales como el peregrinaje, la Omra (el peregrinaje menor), pedir el perdón para el muerto, el ayuno, la caridad, la súplica, la recitación del Corán y la emancipación de los esclavos con algunas divergencias entre los sabios de la jurisprudencia acerca de algunos sacrificios como los mencionados anteriormente.

Acerca de este viaje con Abdullah hacia la casa de alabanzas, Allah me da la gracia de saber hasta qué punto es preciosa esta gran

¹ Anwar Al Baruq fi Anwa Al Furuq, Alam al Kotob, sin edición ni fecha, Tomo 3, página 221, ver también: Abu Muadh Dhafer ibn Hasan Al Jabaan, evidencias acerca de “la norma de ofrecer la recompensa de las obras a los muertos” búsqueda publicada en el sitio “sayd Al Fawa'id” y puede ser cargada a partir de este enlace: <http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=463>

bendición, al descubrir que la muerte de mi hijo Abdullah no significa que cesó de recibir los beneficios y la recompensa de las buenas obras, que Allah le otorga su misericordia, que se realiza por uno de sus parientes o por otros de sus seres queridos en general, y ¡Qué numerosos son gracias a Allah y a su buena orientación! Su muerte- que Allah le otorga su misericordia- tuvo lugar justo antes del día de Arafa, lo que permitió a algunos benefactores realizar el peregrinaje por él.

Han hecho este acto para Abdullah sin ninguna recomendación por mi parte, sin embargo lo que les pujo a realizarlo es el amor por hacer el bien, y el dolor que sintieron por él. Entonces le han privilegiado por encima de ellos mismos, hasta si necesitan también realizar el peregrinaje, lo que me hizo sentir la gratitud para esta bendición enorme hacia mí y hacia Abdullah que lo considero, sin contar las súplicas a su favor, uno de los regalos más bellos y más generosos, y uno de los regalos más preciosos era el peregrinaje, sin contar las omras dedicados a Abdullah por parte de numerosas personas, las recitaciones completas del Corán, las limosnas, los proyectos caritativos como la mezquita, los pozos de agua, los pozos artesianos , la estación de purificación y de destilación de agua, la campaña de socorro de las familias sirias refugiadas, los corderos de Aid Al Idhha (la fiesta de sacrificio), los corderos sacrificados para los pobres, sea como iniciativa de su familia y de sus parientes o de sus amigos fieles.

Pido de Allah el Todopoderoso que acepte sus peregrinajes y sus buenas obras y que les ponga en la balanza de Abdullah y en sus balanzas, que perdone a todos los muertos de los musulmanes por Su misericordia y Su gracia, es Él el Clemente.

¿Cuáles son las buenas obras cuyas recompensas pueden llegar a los muertos?

Cheikh Saleh Al-Maghamsi (2: 1)

¿Cómo procurar la alegría a las gentes de las tumbas?¹

Las pruebas sobre el hecho de que las gentes de las tumbas sienten la presencia de sus visitantes son múltiples. Podemos citar, como ejemplo, lo indicado en Sahih Al Bujari²: Nafi' narró que Ibnu Omar le dijo: el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- al ver las gentes de Quleib (un cementerio) ha dicho: “¿Habéis encontrado veraz lo que prometió Vuestro Señor?” entonces le hemos dicho: ¿Hablas con muertos? Él dijo: escuchan igual que vosotros, solo que no podían responder.” Además lo reportado por Ibnu Abdelbar con una cadena de transmisión que llega hasta Ibnu Abas que el profeta- paz y bendiciones sean sobre él- ha dicho: “cada persona que pasa cerca de la tumba de un hermano creyente que conocía en la vida mundanal, y le saluda, entonces le conoce y responde a su saludo”³. Hay también lo reportado desde el profeta- paz y bendiciones de Allah sean sobre él- que dice: “cuando un hombre se entierra en su tumba y sus amigos se van, escucha el andar de sus zapatos”⁴

Enseñaba –paz y bendiciones sean sobre él- a los visitantes de las tumbas que digan: “que la paz sean sobre ustedes los habitantes de estas moradas, creyentes musulmanes, sois los antecedentes y somos los siguientes cuando Allah quiere.”⁵

El imam Al Izz- Ibnu Abdesalam usaba esto, en sus fatwas, para demostrar que los muertos reconocen a sus visitantes, y dijo: “lo que parece que el muerto reconoce al visitante, porque se nos ordena saludar a los muertos, y la charia no ordena nunca hablar con uno que no escucha.” y en cuanto al imam Ibnu Al Qayim ve que los salaf

¹ Esta materia fue publicada en el periódico de Al Qabas el 07/06/2015

² Sahih Al Bujari : h n° 1370

³ La recitación de Ibnu Abdelbar (1/185), Dar Al Kotob Al Ilmiya- Beirut, Edición 1: 1421H- 2000 A.DC

⁴ Reportado por Al Bujari : h n°1374 y Muslim : h n° 2870

⁵ Reportado por Muslim : h n° 975

“están todos de acuerdo en este punto, y lo narrado sobre ellos que ven que el muerto sepa la visita del vivo y se satisfaga por ella.”¹

Pero eso no significa que hay un consenso acerca del tema de que los muertos escuchan todo lo que pasa cerca de ellos, esto es de hecho un asunto de lo oculto, y no debemos superar los relatos fiables, como los citados anteriormente en los cuales notamos que no hemos ido muy lejos del hecho de que los muertos sienten la presencia de sus visitantes y que responden a sus saludos, sin confirmar que escuchan todo lo que dicen los visitantes.

Sin embargo, Ibnu Al Qayim mencionó en su libro “El Espíritu” una historia que expresa la alegría de las gentes de las tumbas cuando sus seres queridos les visitan. Esta historia, en la cual no he encontrado una contradicción con lo mencionado anteriormente. Dijo: “Guzmán Ibnu Suad Al Tafawi, y su madre era una mujer tan piadosa, se la llaman: monja, narró: cuando mi madre estaba a punto de morir, levantó la cabeza al cielo y dijo: “¡Oh mi provisión, mi reserva, cuento contigo en mi vida y después de la muerte! ¡No me dejas caer cuando muero y no me dejas sola en mi tumba! Dijo: y murió. Entonces la visito todos los viernes y hago súplicas por ella. Pido el perdón para ella y para las gentes de las tumbas. Una noche la he visto en mi sueño y la digo: Oh Madre, ¿Cómo estás? Ella decía: la muerte fue la última agonía, y yo, gracias a Allah, estoy en un buen sitio, con alfombras de basílica, almohadas de seda y de brocado hasta el día de la Resurrección. La digo: ¿Necesitas algo? Entonces me dijo: Sí, no dejas nunca la costumbre de visitarme. Me alegro cuando sales de tu casa el viernes para visitarme. Me llaman pues: ¡Monja, tu hijo ha venido! Y entonces me alegro y los muertos a mi alrededor también.”

Hermano lector, hermana lectora, no privan a sus muertos de visitarles en sus tumbas. Esto les alegra. Y de hecho no se trata

¹ « El espíritu » de Ibnu Al Qayim, p.5

solamente de una compañía y alegría para ellos, sino también es una lección para ustedes y un recordatorio que el mundo llegará un día a su fin, y que tarde o temprano quitaremos a nuestros seres queridos, que Allah prolonga sus vidas en el bien y no les priva de sus parientes.

En cuanto a mí, gracias a Allah lo hago yo antes de darles este consejo a ustedes. Cada vez que me voy después de haber aplicado la sunna profética siguiendo al cortijo funeral, asistiendo al entierro luego rezando por el difunto, me voy cerca de mi querido Abdullah, le saludo y le informo de la partida de un pariente o de un vecino hacia la casa de alabanzas luego rezo por él. Después me voy cerca de la tumba de mi madre y mi padre, les saludo y rezo por ellos deseando que podría devolver algo de lo bueno que hacían para mi desde mi infancia.

Oh Allah reúne a mí con ellos todos en la casa de alabanzas, tu promesa es veraz, y eres Tú el Veraz, el Todopoderoso.

Las bendiciones de la mujer musulmana en el paraíso

Cheikh Mahmud Al-Masri (22: 55)

¿Los muertos en sus tumbas sienten la presencia de los vivos?

Sheikh Saleh al-Maghamsi (07:16)

El paraíso no es solamente “¡huríes con ojos grandes ”!¹

¡Algunos imaginan que la felicidad en el paraíso es casi limitada en « las huríes con ojos grandes ». ¡Y esto, aunque limita las felicidades en el paraíso en la satisfacción corporal, constituye una visión individualista que no toma en consideración lo físico de las creyentes piadosas y presenta al paraíso solamente como una felicidad reservada exclusivamente a los hombres!

En efecto, el paraíso, y al lado de lo que tiene de casas de alabanzas y otros, lleva en primer lugar unas gracias morales cuyos valores superan las sensoriales, que están al alcance tanto de los hombres como de las mujeres, y que son gracias sobre las cuales poca gente se concentra. Podemos citar como ejemplo:

- 1- Que las gentes del paraíso no temen de nada y no se entristezcan. Lo que significa que van a gozar de las felicidades, de la seguridad y de la alegría eterna. Son en efecto unas gracias muy deseadas por la gente en este mundo. Contemplan a este dicho de Allah el Todopoderoso por ejemplo: **“Ingresad al paraíso, no temáis ni os entristezcáis.”**²
- 2- Que las gentes del paraíso se alegran por la buena compañía de sus parientes y sus queridos: **“...sobre los lechos dispuestos unos enfrente de otros”**, después de haber sacar de sus corazones todo rencor y odio, y que son unas gracias más grandes. El Todopoderoso dijo: **“Y purificaremos sus corazones de todo rencor. Serán**

¹ Una parte de esta materia fue publicada en el periódico de Al Qabas el 12/04/2015

² El capítulo de Al Aaraf (El Muro Divisorio) (7 ; 49)

todos como hermanos, y se sentarán unos enfrente de otros.”¹

- 3- Que las gentes del paraíso serán reunidas con su buena descendencia, y la mayoría de nosotros teme que no se encontrarán con sus hijos después de la muerte, pero Allah el Todopoderoso- nos aseguró que se les reunirá con nosotros o que se nos reunirá con ellos en el paraíso si Allah quiere, con la condición de que sean creyentes porque El Todopoderoso dijo: **“Reuniremos [en el paraíso] a los creyentes con sus descendientes que les siguieron en la fe. No les desmereceremos sus obras en nada”²**
- 4- Que las gentes del paraíso no sienten ninguna fatiga ni dificultad, y quedaron en este estado sin salir del paraíso ni sean amenazados con quitar este sitio agradable. El Todopoderoso dijo: **“Allí no volverán a sufrir, y vivirán eternamente”³**
- 5- Que las gentes del paraíso vivirán honradas con una dignidad suprema, ni el polvo ni la humillación les tocan. Y esto es una gracia enorme deseada por todo individuo, vivir dignamente, sin temer la humillación, contemplan este dicho del Todopoderoso: **“Quienes obren el bien obtendrán la mejor recompensa [el paraíso] y una gracia aún mayor [contemplar a Allah]. No sentirán pesar ni humillación, y ellos serán los moradores del paraíso donde vivirán eternamente.”⁴**
- 6- Que Allah el Todopoderoso dará a las gentes del paraíso una gracia que no la había dado a nadie de sus siervos. Es la gracia de ver su rostro majestuoso en el paraíso. Todos los compañeros del profeta se pusieron de acuerdo acerca

¹ El capítulo de Al Hiyr (15 ; 47)

² El capítulo de At-Tur (el Monte) (52 ; 21)

³ El capítulo de Al Hiyr (15 ; 48)

⁴ El capítulo de Yunus (Jonás) (10 ; 26)

de la vista de Allah en el paraíso además de la gente de la sunna y los sabios y eruditos reconocidos, apoyándose sobre el dicho del Todopoderoso: **“Ese día, habrá rostros resplandecientes (22) contemplando a su Señor”**¹²

¹ El capítulo de Al Quiyama (la Resurrección) (75 ; 22-23)

² Ver: Al Awasim wal Qawasim: Ibnu Al Wazir, fundación de Ar-Risalah, Beirut, Edición- 3: 1415H-1994DC. la exégesis de Ibnu Kazir: (8/280), Dar Taibah Edición-2: 1420H- 1999 DC.

Una anunciación magnífica para las mujeres en el paraíso¹

Aquí, hablamos de la gracia del paraíso sea en la casa de alabanzas u otras gracias, y en la cual las gracias morales superan todas las demás gracias sensoriales.

De las gracias sensoriales que Allah el Todopoderoso dé a los habitantes del paraíso, hay la de las huríes con ojos grandes. Es una gracia para los hombres pero seguro que no hay ninguna injusticia hacia las mujeres. Porque Allah el Todopoderoso no es nunca injusto. De hecho, las mujeres, igual que los hombres, no sufrirán nunca la tristeza en el paraíso, debido a la promesa de Allah de que la gente del paraíso nunca se entristezca. Y también las mujeres serán más bellas que las huríes con ojos grandes y mucho mejor. Cada una de ellas será, en el paraíso, con su marido que le quiere. Y si se casó en la vida mundanal con más de un hombre, será con el más piadoso según su opción. Es el relato de Om Salama quien experimentó todo esto. Pedía del profeta-paz y bendiciones sean sobre él-: “dije: “¿Quiénes son las mejores, las mujeres de la vida mundanal o las huríes con grandes ojos?” le dijo: “las mujeres de esta vida mundanal serán mejor que las huríes con grandes ojos como se difieren lo parecido de la vestimenta y lo oculto.” Dije: “Oh mensajero de Allah, y ¿por qué?” dijo: “gracias a su oración, su ayuno y su adoración, Allah les dio luz en sus caras, les había vestido de seda, con una tez blanca, sus vestimentas son verdes, sus joyas son amarillos lucientes con perlas y sus peines son de oro. Dicen: “nosotras somos efectivamente las eternas, nunca morimos, somos benditas, nunca nos entristecemos, somos las residentes, nunca partimos, somos las satisfechas, nunca nos enfadamos. Bendito será quien nos pertenece y bendito será quien pertenece a nosotras.” Dije: “Oh mensajero de Allah, algunas de

¹ Una parte de esta materia fue publicada en el periódico de Al Qabas el 03/05/2015

nosotras a veces se casa con dos, tres o cuatro hombres y muere. Y entonces cuando ella entra en el paraíso con todos ellos. ¿Quién de ellos será entonces su marido allí?” dijo el profeta: “Oh Om Salama, se le da la posibilidad de elegir, y elegirá el más piadoso, ella dijo: “Oh Señor, quien fue el más piadoso conmigo en esta vida mundanal, que sea mi marido.” Oh Om Salama, la piedad y el buen carácter conlleva todo lo bueno de esta vida y del más-allá”¹

Felicitaciones, entonces, a las gentes del paraíso, hombres y mujeres. Que Allah nos haga de las gentes del paraíso y que nos haga de los habitantes de Sus palacios debajo de los cuales corren los ríos. Que nos haga alcanzar, Abdullah, su madre y yo, lo que nos ha prometido en la casa de alabanzas por Su generosidad y Su gracia. De hecho es como si la estoy viendo con mis ojos porque tengo buena fe y confianza en mi Señor el Todopoderoso, en Su Voluntad y en Su poder. Si nos ofrecería la casa de alabanzas, esto no afectará nunca a su Reino, es Él el Rico por excelencia, el Todo Generoso, es Él el Proveedor, el Noble, el Determinante y Quien es capaz de hacerlo todo.

Es cierto que quien posee estos atributos cumple con Su promesa, sea con la casa de alabanzas u otro. “**¿Y quién tiene una palabra más veraz que la de Allah?**”² Y antes de este versículo en el mismo capítulo: **¿Y quién tiene palabras más veraces que Allah?**”³

En cuanto a la diferencia entre las dos expresiones (decir y hablar) [en la versión árabe del Corán] vamos a tratarlas en otra estación del viaje con mi querido Abdullah hacia la casa de alabanzas.

¹ Reportado por Ahmad en Al-Mosnad : h n° 27334, y At-Tabari en el Diccionario Mayor y medio : h n°3141 y las palabras son las suyas

² El capítulo de An-Nisa (las mujeres) (4 ; 122)

³ El capítulo de An-Nisa (las mujeres) (4 ; 87)

El alma que está en paz con Su Señor: el alma satisfecha¹

En la mayoría de nuestros elogios de los muertos con el versículo número 28 del capítulo del Fayr (el alba): “**¡Oh, alma que estás en paz con tu Señor! (27) vuelve a la vera de tu Señor complacido y satisfecha [con la recompensa, que Allah está complacido contigo] (28) y entra con Mis siervos piadosos (29) A mi paraíso (30)**”² y cada uno quiere que sea él o su pariente muerto entre las gentes que poseen un alma satisfecha y agradecida.

Las glorias a Allah: la mención de esta alma satisfecha viene inmediatamente después de haber mencionado al perdedor quien dice: “**¡Ojalá hubiera realizado buenas obras durante mi vida!**” entonces, en contrapartida Allah el Todopoderoso recordó a quien tuvo el alma satisfecha con la promesa hecha por Allah a los creyentes de esta vida mundanal al darles la dignidad en el más-allá. Y esto es el relato de Saiid reportado desde Qatada.

Qatada y Al Hasan dijeron también: es el alma que confía en lo que Allah dijo y cree en Él.

En cuanto a Muyahid, dijo: es el alma segura de que Allah es su Señor y se preparó para obedecerle.

Al Hasan Al Basri dijo: cuando Allah va a tomarla, ella confía en Él el Todopoderoso, y Allah está complacido con ella.

E Ibnu Abas dijo: es el alma segura de la recompensa de Allah el Todopoderoso.

¹ Una parte de este artículo fue publicada en el periódico de Al Qabas el 30/09/2015

² El capítulo de Al Fayr (el alba) (90 ; 27-30)

Allah el Todopoderoso la ordena para regresar a Él, para recibir su recompensa y de lo que está previsto para sus siervos. Entonces ella se informaba por el paraíso en el momento de morir y el día de Resurrección. Está satisfecha de ella misma y agradecida. Es decir satisfecha de Allah al adorarle solo y al creer en su promesa. Y Él, está satisfecho y complacido con ella.¹

Como consecuencia, el alma complacida es un alma tranquila que no se queja en los momentos de crisis ni en las dificultades, que no se perturba en los tiempos de calamidad y que no exagera ni en su alegría ni en su festividad. Es más bien satisfecha al descubrir la realidad de esta vida mundanal y su valor y por eso se ve atada al más-allá

Los elementos más fundamentales del alma satisfecha y sus cualidades pueden ser:

La sinceridad hacia Allah el Todopoderoso, y estar atada a la sunna de su mensajero- paz y bendiciones sean sobre él- el amor intenso y la piedad hacia Allah el Todopoderoso y el amor de su mensajero que la paz sea sobre él y sobre su familia.

Temer a Allah el Todopoderoso en todos los casos, lo que se refleja en la personalidad con obrar bien, recomendar el bien e entredecir el mal. El buen comportamiento, y la caridad hacia las gentes, la intervención para ayudarles y la veracidad en sus tres formas: con Allah el Todopoderoso, consigo mismo y con la gente.

O Allah, danos un alma satisfecha y complacida con tu destino ere Tú el Todopoderoso. O Allah eres testigo de que quiero a Abdullah. Y sin exageración, poseía un alma satisfecha sea al estar enfermo o al morir. Ofrézcale, Oh Allah, lo que has ofrecido a toda alma satisfecha, a él, y a quien lee esta súplica.

¹ Ver la exégesis de At-Tabari : 24/423, Fundación Ar-Risalah, Edición 1 :1420H -2000 DC, la exégesis de Ibnu Kazir (8/390)

Abdullah¹

He escrito treinta y seis artículos sobre mi viaje con Abdullah, que Allah le otorga su misericordia, hacia la casa de alabanzas, en los cuales la especificidad de la causa no impidió ser beneficioso para el público, y en los cuales he tratado varios temas que los necesita el paciente, sus parientes y la familia del difunto.

Esto tenía como causa expandir la cultura de la enfermedad y la cultura de la muerte.

Sin embargo, Abdullah mismo no ha tenido todavía su derecho de descripción personal ya que es su personalidad que constituye el eje del tema del libro, sobre todo que estoy acercándose cada vez más del fin del viaje hacia la casa de alabanzas.

Sería –quizá- útil recordar desde el inicio que mi testimonio hacia él es subjetivo. Esto es evidente debido a la proximidad y al parentesco. En efecto, y Allah sabe muy bien la sinceridad de mis sentimientos, voy a presentar la información con total objetividad, y esto es apoyado por los testimonios de los demás, gracias a Allah, unos testimonios múltiples de personas que le han conocido desde cerca.

Era, que Allah le otorga su misericordia, bueno, simpático al tratarle, respetuoso con los demás y también con sus padres, su vida estaba llena de tolerancia y no tenía en su corazón ningún rencor hacia los demás hasta con recibir un mal de algunos. Todo lo que hace hacia quien le maltrata es solamente evitar contactarse con él con el fin de hacerle notar su error naturalmente sin provocación ni altercado.

Era útil y quería ayudar a los demás sean los parientes o sus amigos y hasta los que no conoce. Tenía con cada uno de ellos una

¹ Esta materia fue publicada en dos artículos en el periódico de Al Qabas el 31/01/2016 y el 01/02/2016

relación distinta a través de la cual le da interés y le escucha con respeto.

Nunca hablaba de los servicios que hacía para los demás, aunque eso puede animar a los jóvenes de su edad. Con gentileza y respeto a él mismo, obliga a los demás respetarle y quererle naturalmente hasta dejar buenos recuerdos en todas las personas que les había contactado desde cerca, los conocidos y otros... extrañan su buena conducta con ellos, con su respeto, sus servicios y sus consejos.

Con su humildad- que la misericordia de Allah esté con él- hacía de la amistad un camino para abrirse a los demás, hasta cuando se trata de sus padres y sus hermanas siendo siempre gentil con ellos, pasando noches con ellos hablando, compartiendo sus intereses y sintiendo responsable hacia ellos sobre todo cuando le necesitan. Quiso a todo el mundo, mayores y jóvenes... intentaba servirles cuando puede sobre todo en su campo de competencia.

Era clemente hacia los pobres y los necesitados material y moralmente. Renunció a él mismo y no abusó nunca su situación como hijo único entre sus hermanas para tomar provechos materiales o morales. Más bien, y sin exageración, era tan gentil con ellas hasta el punto de quitar el Kuwait para viajar con una de ellas cuando necesita estudiar fuera.

Entre sus amigos, fue conocido por las cualidades que las había mencionado anteriormente como la buena conducta y la personalidad suave. Les había elegido de unas familias respetuosas, eran honestos y no se interesaban por las cosas fútiles que pueden afectar a los jóvenes de su edad crítica. Cuando alguien se comporta mal con él, no le da ninguna importancia al asunto, hasta que se lo recupera. Pero cuando alguien trataba mal a uno de sus amigos le defendía firmemente y le decía para que no dejara a nadie la ocasión para menospreciarle.

Sus amigos han reportado que una vez había una discusión acerca de un tema religioso sobre el cual se diferenciaron los puntos de vista lo que conduce a una cierta exasperación sin querer. Entonces su amigo le dijo: “Abdullah, soy mayor que ti, y quizá que sé lo que tú ignoras.” Pues, inmediatamente, según reportaron sus compañeros, las expresiones de su rostro se cambiaron y respondió: “eres mayor que yo, y te respeto a pesar de las divergencia de nuestras opiniones.”

Es también el caso del gran respeto y la gran consideración que dirigen desde su infancia su relación con sus enseñantes y sus entrenadores, en todos los ámbitos donde se encuentra, como los entrenadores de gimnasio, de karate y de taekwondo. Sin contar los profesores supervisores, los honrados educadores en los torneos y los programas de “Masabih Al Huda” (las lámparas de la buena vía).

Intentaba siempre llegar a la perfección en todo. Era muy organizado en todos los asuntos, hasta en su modo de sentarse en el chalet o en la oficina o en la habitación. Era realmente perfeccionista que corregía a sus amigos cada error lingüístico en la pronunciación o al escribir porque tenía un bagaje lingüístico rico y una capacidad en concentrarse y en memorizar.

Ya que estamos hablando de la concentración y la memorización, sería necesario mencionar, al hablar de sus amigos, que fue su referencia básica y comandante de los diferentes platos de los restaurantes porque combinaba el conocimiento de los platos y sus diferentes nombres de un lado, y la pasión de descubrir los nuevos restaurantes desde su apertura. Y es más anecdótico también que algunos de sus amigos, ¡cuando Abdullah -la misericordia de Allah sea sobre él- se ausentó, le llamaban y le pidieron hablar con el camarero por teléfono para explicarle su demanda! Y hacía esto con mucho gusto, que Allah le otorga su misericordia.

Fue de igual modo con los nuevos estudiantes universitarios. Hacía lo mejor para servirles y hacerles aprovechar de su experiencia

modesta. De otro lado, servía a algunos estudiantes que iban a terminar sus estudios al adaptarse con las ideas de sus proyectos del fin de estudio como si estos últimos hacían parte de su especialidad aunque en realidad son muy lejanos.

No hablaba mal de nadie, y no quería que alguien hable mal de alguien en su presencia. Hasta cuando está en discusión con uno de sus amigos – a causa del entusiasmo de la juventud que distingue su edad- rápidamente se arrepienta, y consuela a sus amigos se culpa a si mismo diciendo: “¿Cómo se puede ocurrir eso?”

Fue dotado de un buen carácter con los demás cuando algo no le gustaba, no decía nada de mal respetando los sentimientos de los demás. Si gustaba una comida preparada por su madre o su hermana y no le gustaba, no hacía nada. Se bastaba con decir: “¡normalmente cocinas mejor que eso!” y este discurso era una excepción, generalmente les anima con las mejores expresiones de apreciación de la comida.

Y a pesar de esta personalidad servible hacia los nuevos estudiantes y los antiguos, nunca toleraba pedir ayuda de los enseñantes para mejorar sus notas sin importarse de sus condiciones y de lo que pasó con ellos. ¡Y sobre todo cuando tenía una fractura en su pie y fue obligado andar con su yeso y sobre unas muletas!

En cuanto a su moralidad durante su enfermedad incurable, era una extensión de buenas obras que las he mencionado anteriormente.

Padeció esta enfermedad con un alma satisfecha que se caracteriza por la satisfacción, la fe en el destino de Allah y su perseverancia cuando sufrió un dolor intenso en la cabeza por una parte, y cuando los médicos le anunciaron el tipo de su enfermedad y la probabilidad de su muerte inminente partiendo de su conocimiento y experiencia acerca de este tipo de enfermedad incurable por otra

parte. Esta franqueza absoluta constituye en efecto su política hacia el enfermo y sus parientes.

Al contrario, se preocupaba por no ser una fuente de tristeza y sufrimiento para los que le rodean, en particular su madre cariñosa. Deseaba escucharle al quejarse y que la hablaba de lo que está en su alma. Y como fue emocionante cuando pedía una vez que se acercase de él. Ella pensaba entonces que va a quejarse de lo que le duele para calmarle pero se sorprendió al ver que quería mostrarle en su teléfono algo gracioso que podría cambiar el ambiente de dificultad causado por las circunstancias de su enfermedad.

Por todas estas razones no encuentro extraño considerar que las oraciones abundantes de las gentes, aquellos que le conocían y aquellos que no, como un signo de aceptación.

No es extraño que dejara buenos recuerdos para miles de personas de su vida social, en casa, en la familia, en su oficina y en la universidad.

Que Allah te dé su piedad a ti oh Abdullah, y que nos reúna, tu madre y yo, contigo en la casa de alabanzas; es cierto que la promesa de Allah es veraz.

Las alabanzas a Allah en todas las circunstancias.

Experiencia práctica:

« Mai Abdullah Abdul Aziz Al-Fares »

Es útil aprovecharse de las experiencias de los demás y que no partimos desde cero. Y aquí está una experiencia real transcrita por una persona para presentar un librito útil, pequeño de talla y grande en su utilidad, impreso hasta hoy en unos miles de copias en tres ediciones. A saber Señora Mai Abdullah Abdul Aziz Al Fares quien, animada por su marido, Dr Hasan Abdul Aziz, y ha transmitido a los demás su experiencia con la enfermedad y el tratamiento, las alabanzas a Allah. Y, esto, fue en un librito con (36 páginas) en el cual resumió su experiencia rica. Este librito era, y lo es siempre, continuamente solicitado por los parientes y los amigos de los pacientes afectados por esta misma enfermedad. Y basta con presentar aquí la lista de las materias porque abarca la expresión general del contenido del librito:

- ¿Por qué este libro?
- Introducción
- Definición del cáncer de mama, el concepto del tumor benigno y el tumor maligno
- ¿Quiénes de las mujeres están expuestas a padecer el cáncer de mama?
- ¿Cuáles son los signos y síntomas del cáncer de mama?
- El auto-examen de mamas
- ¿Qué es lo que viene después del descubrimiento del tumor?
- ¿Cómo serán tratados los tumores?
- Consejos útiles después del tratamiento con la cirugía
- El tratamiento con la cirugía
- La quimioterapia
- La radioterapia
- La hormonoterapia
- Complicaciones de la quimioterapia y prevención
- Primero: la debilidad general del cuerpo

- Segundo: el inmunodeficiencia
- Tercero: el problema de perder el pelo
- Cuarto: sentirse nauseabundo
- Quinto: la sequía de la boca y la aparición de las úlceras de la encía
- Sexto: el estreñimiento
- Séptimo: el cambio del color de las uñas
- El tratamiento con fe: la verdadera herramienta contra la enfermedad
- Antes del tratamiento, multiplica las oraciones.
- La Roqya [tratamiento con el Corán]
- El tratamiento alternativo
- He aprendido una nueva lección en la vida

Y como es elegante el contenido de este libro pequeño de talla pero con contenido colosal. Y en este contexto de la lista de materias, me contento al citar el contenido del último tema: “He aprendido una lección en la vida”:

La honrada Señora Mai Fares dice: he aprendido unas lecciones preciosas y unos tesoros valiosos cuando Allah me sometió a la enfermedad.

- 1- Agradezco a Allah por la bendición de la fe y del Islam “Oh Allah, Tú Quien cambia los corazones como quieras, ata nuestros corazones a la religión, Tú Quien tienes el control de la vista, orienta nuestras vistas hacia tu obediencia. O Señor, háganos firmes con la palabra firme en esta vida mundanal y en la del más-allá”
- 2- La prueba me abrió la puerta de pedir el perdón, de recordar a Allah y regresar a Él, entonces me acostumbré de repetir: “Oh Señor, recompénsame por mi malestar y dame un bienestar en su lugar”.
“Somos de Allah y a Él regresaremos”

“¡Allah me basta, no hay divinidad salvo Él, confío en Él, Señor del Trono grandioso!”

Y, es entonces que mi alma se acaricia y mi corazón se satisface.

- 3- Contemplé las gracias inmensas que estoy gozando día y noche: **“Él os ha dado cuanto le pedisteis. Sabed que si intentaríais contar las gracias de Allah no podríais enumerarlas; ciertamente el hombre es injusto, desagradecido.”**¹ entonces multipliqué las alabanzas a Allah por sus gracias y sus bendiciones. **“Y sabed que pocos de mis siervos son agradecidos.”**² Oh Allah, hágame entre tus pocos siervos agradecidos.
- 4- He vivido rica con un tesoro de satisfacción y agrado. **“Diles [¡Oh, Muhammad!]: No nos acontece más que lo que Allah decretó para nosotros; Él es nuestro protector, y a Allah se encomiendan los creyentes.”**³
- 5- Conocí la desventaja de retardar el arrepentimiento, y cómo es posible que el estado de la gente puede cambiarse de la salud, el bienestar y la fuerza y la actividad a padecer la más peligrosa de las enfermedades: “en un abrir y cerrar de ojos, Allah puede cambiar el estado de la gente”.
- 6- Medité y pensé en el sentido del dicho **“Ciertamente, Allah tiene poder sobre todas las cosas.”** Él es, el Todopoderoso, Él quien cura. Y es Él el único capaz de quitar el mal, es Allah a Quien nada lo es difícil tanto sobre tierra como en el cielo.
- 7- Sentí la gracia de tener una familia- y sobre todo en los momentos duros- porque, cuánto tiempo me contento con la presencia de mis queridos a mi alrededor dándome su amor, su cuidado y sus súplicas. Y pedí de Allah que les proteja y que les bendiga y les guarde la salud y el bienestar.

¹ El capítulo de Ibrahim (14 ; 34)

² El capítulo de Saba (34; 13)

³ El capítulo de At-Taubah (el Arrepentimiento)(9 ; 51)

- 8- He aprendido que el hombre puede vivir feliz a pesar de las pruebas duras que puede vivir si acepta el destino de Allah.
- 9- He notado que tenía un lugar en los corazones de mucha gente que me quieren y que me dedicaron las súplicas sinceras. Entonces su amor y sus súplicas eran un alivio para mí. Este amor tenía una gran contribución para mi triunfo sobre la enfermedad.
- 10- He aprendido que la desgracia es un camino que lleva a la adoración, y un motivo para acercarse a Allah que no debería acabarse con el fin de la desgracia. De tal modo que la desgracia se convierte en una bendición antes de ser un mal.
- 11- He sentido el sentido auténtico de la fraternidad por la causa de Allah. Todo el mundo se esfuerza para aliviarme, saber sobre mí, invocar para mí y llevarme todo lo que puede alegrarme y tranquilizarme como traer varios librillos de súplicas, preparando unas recetas médicas populares y dando limosnas por mi nombre. Sin contar su concurrencia al traerme agua bendita de Zamzam, que no me faltaba durante mi tratamiento. Entonces las alabanzas a Allah para esta gracia inmensa y recé para que sean de los que preceden en las buenas obras.
- 12- He aprendido que la desgracia es un buen signo del amor de Allah hacia su siervo, entonces acepté la desgracia y alabé a Allah por mi malestar.
- 13- He experimentado el sentido de **“curen sus pacientes con la limosna”**¹, y realicé el impacto de la limosna sobre el tratamiento y la curación.
- 14- He alabado a Allah por la enfermedad porque constituyó una pausa conmigo mismo para renovar el arrepentimiento, para saber aprovechar de la buena salud y para acercarse a Allah con las buenas obras.

¹ Reportado por At-Tabari en el Diccionario Mayor : (10/128), h n° 10196 y el Diccionario Mediano: (2/274), h n° 1963

15- He experimentado el sentido del consejo que dio el noble mensajero- paz y bendiciones sean sobre él- a Ibnu Abas: **“piensa siempre en Allah y Él te protegerá. Piensa siempre en Allah y lo encontrarás siempre a tu lado. Reconoce a Allah en tiempo de prosperidad y Él te reconocerá en los tiempos de dificultad. Sé que lo que te faltó nunca te tocará, y lo que te tocó nunca te faltará...y sé que la victoria viene con la paciencia, que la facilidad viene después del malestar y que el alivio acompaña a la dificultad.”**¹

16- He sentido la generosidad y la gracia de Allah el Todopoderoso. Me ha cubierto con Su generosidad y Su benevolencia durante toda mi vida. Me dio la curación y recuperé el ritmo normal de mi vida, las alabanzas y el favor son para Allah.

Un llamamiento para documentar las demás experiencias:

Esto fue mi experiencia modesta, y esta última fue la experiencia de nuestra honrada hermana Señora Mai Al-Fares que aprovechó su experiencia mencionando un resumen breve. Editó en un librito elegante imprimido varias veces y con miles de copias distribuidas que contienen muchos provechos aunque su contenido se concentra en un tipo bien determinado. A partir de estas ambas experiencias, invito a todos quienes tienen experiencias similares en el contexto de la enfermedad y de la muerte, para registrar sus experiencias para generalizar el interés, sobre todo que a pesar de ser repetida y reproducida en su conjunto, sus detalles serían, según mi opinión, diferentes y cada una de ellas tendría su propia huella independientemente de la otra y que se difiere totalmente de una persona a otra según la diferencia en los grados de fe, la diferencia de las interacciones con el ambiente y sus varios acontecimientos, según

¹ Reportado por At-Tabarani en « la oración » h n° 41

las diferentes interacciones humanas, los diferentes modos de reflexión, y los horizontes de conocimiento y de conciencia.

Y como es útil transmitir las experiencias a los demás para que no empiecen desde cero en el descubrimiento del viaje devocional y práctico que puede acabarse con la curación gracias a Allah y a su orientación, o con la casa de Alabanzas para quien alaba a Allah por la pérdida de un ser querido de su descendencia o de sus parientes.

Y todo lo que necesita en el contexto de esta documentación solicitada es tener una pluma fácil, y una audacia literaria para documentar la experiencia. Es una tarea que la encuentro, de hecho, fácil y que no necesita conocimiento religioso (ley islámica) ni en la medicina. Sino más bien necesita una habilidad normal de documentación.

Que Allah ayuda a todo el mundo, y estamos listos para ayudar a todos los que quieren documentar sus experiencias. Allah es quien orienta a todo bien, y es Él quien guía al camino recto.

Conclusión¹

Primero,

Y antes de cada fin,

Mencionamos que esto es una conclusión provisional en la documentación del viaje con mi querido Abdullah hacia la casa de Alabanzas y sus principales estaciones. Pero constituye en efecto el inicio, si Allah quiere, de la promesa verídica y nuestra reunión juntos en la Casa de Alabanzas para las consideraciones importantes que las hemos citado en este libro bendito, si Allah quiere, gracias a su contenido, sostenido por los textos de la Charia, del Corán y de la Sunna.

El Corán en su interpretación franca, y la sunna considerada en los hadices auténticos.

Por eso, nuestro lector honrado confía la autenticidad de lo veraz narrado de la Charia que el paciente y sus parientes deben conocer, además de la familia del difunto. Se podría que muchos de ellos ignoran estas verdades. Es por eso que he compilado los temas más importantes que necesitan las gentes en el contexto de su viaje con el paciente, que Allah le cure, o con el difunto, que Allah le otorga su misericordia.

Es lo esencial de una experiencia modesta que la he presentado con un sentimiento de responsabilidad para transmitir una experiencia útil para los demás quienes pueden necesitarse de sus detalles por unas razones religiosas o mundanales. He presentado modestamente y sin pretensión científica. Me siento, más bien, en un nivel inferior en cuanto al saber y al conocimiento. A veces es posible transmitir el saber a algunos que son más instruidos que nosotros. Y la sabiduría es el objetivo del creyente, donde la encuentra debe tomarla. Me basta la recompensa de una información que se añade a las gentes gracias a mí, una moralidad que se adquiere o una información que se conoce, o un llamamiento hacia el camino divino para quien tenía corazón vivo... y

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de Al Qabas el 14/02/2016.

estoy seguro que seré entonces partidario en la recompensa, si Allah quiere, con aquellos que se beneficiarían de mi experiencia sin disminuir nada de sus recompensas. Pido de Allah el Todopoderoso que mi querido Abdullah, comparta una mayor parte de la recompensa, puesto que fue el objeto de este libro y la razón de su redacción. Ciertamente que Allah lo es capaz.

En todos modos, toda persona quien hacía esfuerzo tendría su recompensa, pido de Allah que me diera las dos recompensas, la de haber trabajado y de haber intentado, la de triunfar y haber elegido el buen camino.

Pido de Allah que el honrado lector pueda beneficiarse de este libro sobre todo los interesados por los temas tratados.

Las alabanzas a Allah, Señor del universo.

El último sentimiento íntimo del alma

Después de la conclusión se acaba el libro, pero no se acaba mi viaje bendito con Abdullah hacia la casa de alabanzas. Espero haber documentado lo más posible del viaje. En lo cual expliqué las experiencias que podría necesitar quien partiría en un viaje igual.

A pesar de eso, hay todavía un último sentimiento íntimo del alma en el cual agradezco al alma de Abdullah que es tranquila y satisfecha en su tumba si Allah quiere:

Gracias a Abdullah...

Gracias a ti vivo y muerto

Me has dado la oportunidad para recordar a Allah.

Me has dejado contar lo que me haga orgulloso de mi religión y de mi fe. Y me has motivado con tu alma bendita a escribir este libro para todos los que lo necesitan. En el cual he compilado un material que no fue compilado antes- según mi conocimiento modesto- en un libro que lo necesitan los que vivieron una experiencia igual. En contrapartida Allah le ha prometido la casa de alabanzas.

Gracias a mi querido Abdullah... después de su partida, me has facilitado las lágrimas en los ojos después de estar ocupado por la vida mundanal, con sus varias preocupaciones. Me has dejado tener una pausa conmigo mismo y familiarizarme más con las lágrimas sobre todo en los momentos de contemplación en la oración de la noche o en los momentos de recordarte

Nunca te diría, querido: Adiós...

Pero más bien: Hasta la vista

En la casa de alabanzas, si Allah quiere

Esto no es difícil para Allah que es el veraz en su promesa.

¿Las estaciones del viaje ya se han terminado?¹

Dicho de otro modo: ¿los objetos de este libro se han acabado ya?

La respuesta es clara según el objetivo del libro. Es que se trata en su generalidad de un conjunto de pensamiento que sale del alma, y es un conjunto de verdades y experiencias modestas que quería transmitir a todos los que tuvieron una experiencia igual, y se clasifica en la mayoría de los casos, en tres tipos:

- El paciente
- Los parientes del paciente
- Los parientes del difunto.

Se los añaden tres tipos en general:

- 1- La persona inteligente que se aprovecha de las experiencias de los demás.
- 2- El predicador quien llama al camino de Allah y que necesita enriquecer sus conocimientos en la difusión de su predicación
- 3- Quien, debido a su profesión, frecuenta al paciente o a los parientes del difunto como el médico, el enfermero, el especialista social y el psiquiatra en los hospitales y los centros de tratamiento.

Por esta razón, es natural que después de imprimir el libro surgen otros pensamientos que merecen ser mencionados en este contexto. Pero no sería adecuado retrasar la impresión del libro debido a estas nuevas materias complementarias puesto que las materias esenciales y principales están ya mencionadas gracias a Allah.

De tal modo, la impresión de este libro en su forma actual es una opción dictada por la necesidad circunstancial y temporal y como se dice: “lo que es necesario hacerlo,

¹ Este artículo fue publicado en el periódico de Al Qabas el 31/01/2016

hágalo”. La experiencia debe alcanzar su final. Quizá tendrá el beneficio y el buen consejo hasta si será por una sola persona quien se aprovechará de las informaciones y las experiencias citadas en este libro.

Allah es el responsable de la buena orientación.
Y, las alabanzas a Allah, Señor del universo.

¿Y dónde están las fotos?

El lector honrado podría preguntar una pregunta legítima y esperada en cuanto a los libros documentales como esto: “¿y dónde están las fotos de Abdullah- que Allah le otorga su misericordia?”

Normalmente un libro igual sería acompañado por unas fotos del personaje que presenta el eje del libro, o tendría un anexo reservado para las fotos que resumen la vida de Abdullah, que Allah le otorga su misericordia, desde su infancia, hasta su enfermedad y su muerte. Pero me contento con la foto de la portada que explica el título del libro tomando en consideración lo siguiente:

Confidencialidad de las imágenes sociales y personales.

Llamar la atención hacia la esencia de la idea a través de las estaciones del viaje hacia la Casa de Alabanzas.

Trabajar sobre el principio “la especificidad de la razón no impide la generalización del provecho” lo que hace del libro dirigido hacia la masa que podrían padecer las circunstancias de la enfermedad, y sus parientes quienes vivieron las circunstancias de la muerte.

Y como consecuencia se quita la especificidad del acontecimiento hacia la generalización del provecho. En este momento, el lector sentirá que está leyendo algo útil para él y no solamente un relato de recuerdos para algunos.

Y por fin añadido otra razón por la cual no he puesto estas fotos en el libro- a pesar de ser disponibles- que consiste en respetar el deseo colectivo de mi familia honrada, la madre de Abdullah y sus hermanas, porque el libro les interesa.

Lo que distingue este libro y lo hace único

Como lo he mencionado anteriormente al inicio de este viaje bendito con mi querido Abdullah hacia la Casa de Alabanzas, bajo el título de « Una referencia sobre la singularidad de este libro », no me gustó empezar el libro con los elementos de distinción y exclusividad citados por mi hermano respetuoso Dr. Ahmad Said Ahmad en el contexto de su verificación lingüística del libro.

Dr. Ahmad, y le agradezco por eso:

Las alabanzas a Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su mensajero, su familia y sus compañeros y todos los que han seguido su camino, y luego:

Después de haber leído atentamente el libro, muchas cosas se aclararon por mí. Ellas constituyen los puntos específicos de este libro bendito, y las manifestaciones de su seriedad y su calidad, que Allah le otorga su piedad a quien lo ha escrito y a quien fue la causa de su escritura. He elegido mencionar algunas notas con el fin de dar provecho a los demás, que son las siguientes:

El uso de un vocabulario correcto en el libro, la accesibilidad de sus expresiones y la claridad de su sentido. No encontramos ni lo extraño, ni lo brutal ni lo irrespetuoso, ni lo vulgar, ni un contenido oculto.

La variedad de sus temas y de sus objetivos. Entonces encuentras la distracción dentro de las pruebas duras, el consuelo ante la pérdida de un ser querido, el llamamiento a la perseverancia y a la satisfacción, el relato de sufrimiento con el fin de ser útil para los demás, los consejos y las recomendaciones, la ayuda y la asistencia. Hay también la dimensión espiritual que anuncia el bienestar representado con la casa de Alabanzas, los suspiros por un pasado glorioso que

lo hemos perdido y algunas poesías árabes... con todo eso, se convierte en una oasis lujosa llevando el saber, la literatura, el consejo, las recomendaciones, el relajamiento y la tranquilidad. Que Allah dé su piedad a quien fue la causa de este libro y a quien lo ha relatado, a su familia, a sus parientes y a sus queridos.

El libro es una documentación de un viaje de dolor vivido por una familia, un padre, una madre y unas hermanas “entre miedo y perseverancia”. Cada línea cuenta un capítulo de una experiencia dolorosa con todo lo que tiene la palabra “dolorosa” de sentidos. Una experiencia que podría hacer caer a las montañas más altas sin las gracias de Allah y su bendición. Es por estas razones que este libro merece ser leído atenta y profundamente.

En este libro, encontramos una excelente mezcla entre la pena de la pérdida del hijo y el entusiasmo de esperar la promesa de Allah para ofrecerles la Casa de Alabanzas para quien reconoce que regresará a Allah y le alaba cuando perdió a su hijo, la esencia de su alma, el compañero de su vida y la provisión para sus buenas obras en el más-allá.

El libro se dirige a una gran parte de gente, una categoría que fue durante largo tiempo olvidada. Se trata de gentes que padecieron unas desgracias, sea para ellos mismos o para sus parientes. Constituye un consuelo para los corazones cansados de tanto sufrir, y una luz de esperanza para las almas que perdieron la esperanza del encuentro después de irse. Una brillantez subrayada con la pluma del corazón y con las lágrimas de los ojos.

Se trata, en este libro, de una descripción precisa al mencionar atentamente el estado físico de un paciente quien padeció una enfermedad en un poco tiempo, sabiendo que quitará pronto la vida. Y a pesar de eso no perdió la perseverancia ni la fe. Su sonrisa nunca ha quitado su rostro

como si dijera a su familia y a sus parientes: tranquilicen queridos míos. Nos encontraremos en la Casa de Alabanzas.

El libro ha tocado unos temas conocidos con un nuevo estilo mezclando una dimensión religiosa y otra personal, como: la desgracia, ser perseverante y satisfecho ante ella, la prohibición de las lamentaciones y los gritos en la muerte de una persona, como si se trata de la confirmación de la capacidad de ser perseverante hasta si el dolor fue intenso y que el corazón sea capaz de ser satisfecho a pesar de la separación si cree en la promesa de Allah el Todopoderoso y confía en Él. Su autor transmite su experiencia, su sufrimiento y lo que ha aprendido, podéis leer el contenido del capítulo: “Lo que he aprendido durante mi viaje hacia la casa de alabanzas” y encontraréis muchos beneficios.

El libro contiene una nostalgia hacia las brisas de la Casa de Alabanzas, una profundización en sus significados y un paseo en su descripción y en lo que Allah ofrecía para sus siervos pacientes y esperando la recompensa en un viaje devocional basado sobre la perseverancia y la satisfacción.

El libro trata la filosofía de la enfermedad y de la muerte, las súplicas y la roqyas en Islam. Y al elegir estas cuestiones, se aleja de lo tradicional y común. Se trata de un discurso que se dirige al corazón y a la razón acercando las verdades de tal modo que sean aceptadas por parte del enfermo, esperando así la recompensa que viene después, y tener en cuenta la gracia divina hasta en las condiciones más terribles que puede vivir el hombre. ¿Hay algo más terrible que la enfermedad incurable y la muerte que separa las gentes de sus queridos?

El libro tuvo una comparación única entre el sistema médico de los árabe antes y lo de los europeos en la misma época marcando las manifestaciones de la distinción médica y su rol en los cuidados médicos y pasando por la aparición de los asilos y los servicios en su auge en aquella época, con

respecto al sistema médico europeo y el grado de degradación y de decadencia que lo caracterizaban.

Explica cómo los roles se han cambiado hoy en día, y cómo el rol de la medicina islámica se retiró comparándolo con el sistema médico oriental actual, sin dejar ningún intervalo para compararlos, porque nuestro sistema médico se retrasó y le faltó la transparencia, de los servicios avanzados y de competencia en muchos de sus aspectos. Y se convirtió al final de la fila, después de encabezarla antes con mérito y competencia. En contrapartida el sistema médico occidental llegó al apogeo y a la gloria gracias a la excelencia científica en materia humana y estructural adicionando la profundización en la especialidad y la integración de las diferentes especialidades.

Tuvieron una revolución en el sistema de seguridad en la enfermedad, su rol y sus gastos. Tomó en consideración el lado humano en el contacto con la gente interesada que sean los pacientes o sus familias optando la transparencia total en las informaciones presentadas y reservando las habitaciones para los pacientes y para sus parientes como: la habitación de reunión familiar donde se encuentra la familia del paciente, la habitación de contemplación y de oración, una sala de espera de las operaciones, las salas de cuidado intensivo medianos y normales, además de los diferentes aspectos de progreso, de cuidado y de apoyo. Son, en efecto, servicios que deben ser presentes en nuestros centros médicos porque la sabiduría es el objetivo del creyente, donde la encuentra debe adquirirla.

Todos los elementos citados y aún otros, los encontráis claros en las páginas de este libro bendito.

De las manifestaciones de novedad y excelencia del libro es que ponga al lector los pasos prácticos obligatorios que debería seguir si se trata de una enfermedad incurable, que su autor escriba su experiencia y la transmita a los demás para que sea útil y que haga de la desgracia un favor para los demás

para facilitarles el camino, y dirigirles. Estas son algunas ventajas y beneficios del libro, y es por esta razón que el proverbio dice: “Si el predecesor no tenía ningún beneficio sobre el sucesor salvo el hecho de prepararle el camino, sería ya suficiente”.

El libro ofreció una respuesta satisfactoria a una pregunta frecuente, en particular para los que pierden a un hijo, como consecuencia, se privó de sus súplicas “o un buen hijo que invoca por él”. Cuando se intercambian los roles, ¿la cohesión de los beneficios son siempre posibles? Es eso lo que encontráis, tan claro, bajo el título: “o un buen padre que invoca por él”.

El libro ha corregido un concepto erróneo malentendido por algunos, sea voluntaria o involuntariamente, y considero que la verdadera fortuna no reside en la colección de dinero sino en el amor de Allah como fue citado en el famoso hadiz. Este amor tiene unas manifestaciones mencionadas detalladamente a lo largo del libro. Esto lo encontráis, muy claro, bajo el título: Cuestión de fortuna: ¡soy un multimillonario!

El libro alivió las conciencias y los corazones de muchas mujeres musulmanas celosas y respondió a una pregunta frecuente para muchas de ellas, y que me lo han preguntado mucho en varias ocasiones, la respuesta está en: ¿quiénes son las huríes con grandes ojos? ¿Y se debe ser celosas ante ellas? Entonces el libro dio respuesta suficiente al mencionar que no existirán celos en el paraíso y que la posición de la creyente en el paraíso será mejor que la de las huríes, que sería en un grado más elevado y más bello, esto lo encontráis en el título: “Una anunciación magnífica para las mujeres en el paraíso”.

El libro no olvidó de hablar de la poesía y los poetas con respecto a su tema, dedicó un capítulo en el cual nos dio una imagen viva de la muerte de los hijos en las creaciones de

los poetas, y es lo que encontraréis en el libro bajo este mismo título.

El libro contiene una invitación explícita para los padres para descubrir los mundos escondidos de sus hijos y sus talentos abriendo los canales de comunicación entre la generación de los hijos y la de los padres.

El libro es un grito de alarma, para advertir, para recordar a las gentes quienes están en buena salud para que alaben a Allah por las gracias y las bendiciones que están viviendo día y noche.

El libro en su integralidad es una invitación a la perseverancia, a la satisfacción por el destino de Allah y la confianza en su promesa hacia sus siervos fieles. Pero la invitación esta vez sale de un alma que vivió la experiencia de sus capítulos una después de otra. Es por esa razón que constituye una novedad.

En algunos capítulos, el libro puso un alarma para aquellos que llaman a vivir en los mitos, en la magia y llama a relacionarse con la ciencia reconocida por la charia y saber su impacto en la prevención de las tentaciones y de los susurros del diablo en particular para el paciente.

En este libro, el autor tocó el aspecto de la jurisprudencia islámica al presentar muchas cuestiones de jurisprudencia pasando por los orígenes. Esto lo encontraréis bajo muchos títulos, tal como: aquel quien muere a causa de un cáncer es considerado como mártir, la legitimidad de la extinción de los dispositivos de recuperación para el caso de un muerto cerebral, la legitimidad de ofrecer la recompensa de las buenas obras al difunto.

El escritor intentó atentamente dar lo máximo posible de cosas útiles al lector. Por esta razón no olvidó en su viaje a través de la enfermedad y la filosofía de la enfermedad, de hablar de los comportamientos adquiridos con respecto a la

enfermedad y a los enfermos, por ejemplo: ¿Cómo se debe comportarse aquel quien acompaña al enfermo o aquel quien le visita? La recompensa de quien acompaña al enfermo, es preferido no quedarse mucho durante la visita del paciente...

En conclusión, solo puedo invocar al Señor de la tierra y de los cielos para que sea Clemente hacia mi querido Abdullah y que le dé el más alto de su paraíso, que dé paciencia a su familia, a sus queridos y que les reúna con él en la casa de alabanzas, la morada prometida por Allah el Todopoderoso.

Acabado gracias a Allah.

El fin de la documentación de esta materia coincidió con la fecha del primer aniversario de la muerte de nuestro querido Abdullah, que Allah le otorga su misericordia, quien nos precedió -si Allah quiere- hacia “la Casa de Alabanz

Los beneficiarios de este libro

1-Aquellos que padecen las enfermedades, sus parientes y sus compañeros.

2-Aquellos que tratan a los pacientes

3-Aquellos que sufrieron de la muerte de sus hijos y de sus parientes

4-Los expatriados por causa del tratamiento en Kuwait o al extranjero en general y específicamente en los Estados Unidos

5-Las personas en buena salud que quieren saber la cultura de la enfermedad, la cultura del tratamiento y la cultura de ser afligido a causa de la muerte de un hijo o de un pariente

Y les pedimos, sin obligar a nadie, que recen por los enfermos.

Una referencia sobre la singularidad de este libro

Es conocido que la evaluación de un libro por parte de su escritor no será jamás neutra.

Allah sabe que mi intención no fuera hacer elogios al libro

Y es gracias a la voluntad de Allah que hemos llegado a la revisión lingüística del libro después de acabarlo por el autor antes que sea imprimido a través de nuestro querido hermano cheikh 'Dr. Ahmad Sayed Ahmad Ali' de la Universidad de Al Azhar-Charif, el mejor reclutado por "la asociación de Al Mabarra para los aliados y los compañeros del profeta", le agradezco por su revisión lingüística y sus observaciones científicas importantes sobre las fuentes de algunos dichos del profeta, me expresó su interacción y la influencia del libro sobre él explicando- según su punto de vista- los diferentes lados que contribuyen a la singularidad de este libro por su tema y su singularidad en la biblioteca islámica.

Y ya que no quería empezar el libro mostrando su distinción desde el inicio, prefería retrasar este pasaje después "la conclusión" para presentarlo como resumen de las conclusiones y beneficios del libro por el lector interesado quien ha leído todo el libro y llegó hasta su fin, y quien ha vivido conmigo mi viaje hacia la casa de alabanzas hasta su fin.