

Realidad: ¡El Toque Islámico!

Dr. Mohammad Omar Farooq
[Original in English](#)

Cortesía: [Islamicity](#) [Abril 18, 2003]

"¡La Realidad! ¿Qué es Realidad? ¿Y que te hará darte cuenta de lo que es Realidad?" Estos son los versos iniciales de la Surah al-Haqqā, #69, en el Corán.

Estos son los versos que sacuden la conciencia caída con la intención de recalibrarla con la realidad.

Me doy cuenta que mis ojos están abiertos, usualmente lo están. Pero los ojos de mi mente estaban cerrados. Todas las bendiciones que nuestro Benevolente Rabb derramó sobre mí, todo el conocimiento y la sabiduría que he ganado, todos los amigos y los buenos deseos con los que he sido bendecido; pero al ser un ser humano cargo con mis errores, con mi inhabilidad de mantenerme comprometido con mi conciencia. Estando conciente de que mi conciencia puede caer esporádicamente, necesito la sacudida de la conciencia de cuando en cuando: "¡La Realidad! ¿Qué es Realidad? ..."

Dando una ojeada con mi correo electrónico veo a los Musulmanes discutiendo en un servidor islámico principal, acerca de si es que se debe decir Amén en voz alta o en silencio en las oraciones. Sí, las oraciones son fundamentales en el Islam y orar de la manera de acorde al Profeta es importante, ¿pero deben los Musulmanes discutir al respecto y por siglos?

Veo que las revistas Islámicas están recordando constantemente a sus queridos hermanas y hermanos Musulmanes acerca de las innovaciones (Bid'at) en el Islam y de las consecuencias sumamente serias de tales cosas en el más allá. Claro que los Musulmanes deben cuidarse de las innovaciones en las creencias y rituales, pero incluso este recordar *constante* acerca de la innovación podría ser también una innovación en sí, debido a que el Profeta (s) no lo hizo así. Además innovación en el sentido tecnológico es un mandato en nuestro tiempo contemporáneo. ¿El hecho de recordar constantemente a una sociedad en contra de las "innovaciones", tendría el poder de sofocarlas?.

En los pulpitos del viernes escucho hablar de la manera correcta de como las mujeres deben cubrirse la cabeza par no dejar verse ni un solo cabello. La observancia a la guía islámica en todo aspecto es importante.

Interesantemente, parece que cuando se amonesta a las mujeres y se asegura que ellas permanezcan "en línea" con los deseos de Dios deberíamos estar más interesados y vigilantes. El Hijab puede haber sido un apoyo principal en Khutbah, pero raramente he escuchado citar del Corán algún verso que rinda tributo a la ¡"Mujer luchadora! Y que su Señor lo haya aceptado de ellas, y les haya respondido: "No dejaré que se pierda lo que haya hecho ninguno de vosotros, sea varón o MUJER: unos procedéis de otros. Aquellos que han dejado sus casas, o han sido sacados de ellas, o han sufrido daño en Mi Causa, o han luchado o los han matado, ciertamente, borraré sus iniquidades, y los admitiré en los Jardines donde corren arroyos; - Como recompensa por parte de Allah, y Allah posee la mejor recompensa". [3/ale Imran/195]

Observo que los niños son criticados duramente en las Mezquitas porque se considera que no tienen respeto absoluto por las severas, ruidosas, ensordecedoras y atemorizantes Khutbahs que incluso los adultos tienen dificultad en cumplirlas. Sí, los niños deben ser educados acerca

de cómo se deben conducir a si mismo en diferentes lugares, ¿pero acaso alguna vez pensamos que algunos de estos niños desarrollarán una mala impresión acerca de la visita a las mezquitas y que posteriormente nuestra falta de tolerancia por la conducta de los niños puede marchitar más adelante su identificación con las Mezquitas? ¿Cuál es nuestra prioridad?

Visito páginas que están dedicadas a señalar una larga lista de grupos selectos de Musulmanes que no serán salvados. Es un hecho, que creer de manera correcta y hacer las cosas apropiadamente es importante. Incluso el Corán está categóricamente en contra de la divisibilidad y el fundamentalismo [23: al-Mu'minoon: 52-53].

Dentro de la literatura del mundo musulmán unas ciento veinticuatro o treinta y dos Fards (lo obligatorio) en Islam, donde la luz incluye creer en las cuatro madhabs que constituyen cuatro fards (las cuales actualmente, deberían ser cinco, incluyendo aquella del Imam Jafar Sadiq). De hecho, como un musulmán educado, yo mismo no conozco esta extensa lista de Fards por completo. Especialmente, adjunto a un Madhab específico generalmente solo se piensa coincidentemente en nuestro nacimiento y del nacimiento del Profeta (s), ni sus compañeros sabían nada acerca de ningún Madhab del todo.

Existe un lado positivo a todo esto. Esencialmente, la mayoría de estas personas están tratando de prepararse para es logro último, la salvación (Falah). La mayoría de ellos están probablemente intentando lo mejor posible de acuerdo a lo que culturalmente se les ha condicionado a creer como algo esencial para su salvación. Sin embargo puede haberles ido mal. Islam la religión de fe, no está experimentando paz en ningún lado. Las naciones Musulmanas no están experimentando paz internamente o externamente. Los Musulmanes no están en paz entre ellos mismos. Mezquitas, Comunidades Musulmanas y organizaciones no están en paz entre ellas mismas. El analfabetismo entre los Musulmanes es el más alto en el mundo, pobreza, mortalidad infantil, inseguridad y más. Esta es una realidad desafortunada. ¿Pero es enfatizando todos los *detalles* de la forma, de acuerdo a las enseñanzas del Islam. La manera de prepararnos para la ultima realidad, como seres humanos debemos estar de acuerdo con eso?

Si, salvación o esa Realidad nos concierne extremadamente a todos, pero parece que los musulmanes en general tendrán sus prioridades mezcladas. En si, los Musulmanes han perdido los preceptos primordiales, balance y moderación. Después de todo todas las distinciones importantes de este Ummah es que es la Ummah balanceada. (*Ummatau wasat*) [2/al-Baqarah/143].

Identifiquemos unas cuantas pautas Islámicas. El entendimiento y la practica musulmana son eclipsadas por la ritualización y el legalismo, ignorando las dimensiones morales, conducta y actitudes. El Corán nos recuerda mantener nuestra prioridad recta y *balanceada* enfocándonos en grandes pecados, para que Allah nos borre todas nuestras transgresiones o errores pequeños [4/an-Nisa'a/31]; sin embargo no podemos ir sobre nuestras predilecciones con demasiado detalle.

Porque un solo hadith, el cual incluso es cuestionado acerca de su legitimidad – dice “...la nación que ponga a una mujer a comandar sus asuntos no prosperará” [Sahih al-Bukhari, Vol. 5, #709], se han establecido leyes limitadas y restringidas sobre el liderazgo. De otro lado, el Profeta(s) dijo: “ARRUINADOS son aquellos que consienten el sofismo” [Sahih Muslim; Vol. 4, #6450], sin embargo parece que nuestra atención se enfoca aun en aquellos detalles de la religión sobre bases divisorias, que en muchos casos los Musulmanes no están a salvo de las manos y lenguas de sus mismos compañeros Musulmanes. Incluso hemos olvidado la advertencia de nuestro Profeta (s): “ARRUINADO es aquel que disfruta escudriñando (el día del Juicio por Allah)” [Hadhrrat Aisha, Sahih Muslim, #6874], sin embargo estamos apasionados en escudriñar a otros, incluso en términos de detalles de minutos.

Malentendamos, la devoción personal a los detalles es la belleza de la fe y compromiso de la persona, como cuando se presenta de la mejor manera a su amado /a. después de todo, Allah desea que nuestra relación sea elevada al nivel del amor. ¿no es cierto? "... aquellos que tienen fe, están desbordando de AMOR por Allah" [2/al-Baqara/165] "di: aquel que ama a Allah, sígame: Allah le amará y le perdonará sus pecados: porque Allah es el Perdonador, el Más Misericordioso. "[3/ale Imran/31] Allah ama más de lo que las madres pueden amar a sus hijos. [Riyadus Saleheen, #418].

Las relaciones de amor son tales que no pueden estar basadas en detalles "sofistas". En las relaciones de amor, muchas cosas ni siquiera se hablan, pero se entienden. Interesantemente, en relaciones de amor, hay momentos cuando la pasión del amor nubla nuestra comunicación – las palabras correctas se pierden, pero ese es el lenguaje del amor. (Lea "[El lenguaje del amor](#)".)

El asunto de no dejar nuestro amor por el Deen y la Sunnah girar dentro de la obsesión no es simplemente un tema académico o polémico. Uno puede ver los efectos en varios lugares del Mundo Musulmán. En algunos países, la gente tiene seguridad general de sus vidas, pero solo bajo monarquías o autocracias no islámicas como Arabia Saudita. En muchos otros países, no existe seguridad general para la gente como en Bangladesh o Pakistán.

Mientras que hay una seria falta de sinergia y un adecuado esfuerzo para conseguir cambios institucionales en la sociedad Musulmana, un fenómeno mayor es que el paralelo al énfasis de los detalles, existe también un énfasis excesivo en las formas más que en la sustancia. Muchas veces nos encontramos con un intercambio fuerte, para ponerlo en el medio – pero ya sea o no correcto dormir entre Tahajjud y Fajr prayer! Frecuentemente llegamos a discutir abusivamente en revistas o en línea, por ejemplo. Si la Dua Qunut debería ser antes o después del Ruku in la oración Witr. Algunas discusiones claro que nunca terminan, como si esta bien alzar las manos mientras se hace dua. Todo esto continua a lo largo de siglos y generaciones, mientras que el Profeta (s) ha enseñado en termino ambiguo "ciertamente, Allah no ve tus riquezas o tu apariencia, pero Él ve tu corazón y tus obras." [Sahih Muslim, Vol. 4, #6221] ¿cuántas veces has escuchado un Khutbah o una discusión acerca de esto para desviar nuestra atención del excesivo énfasis en las formas para balancear el énfasis sobre la sustancia?

El sobre énfasis en legalismo nos ha robado nuestras maneras y nuestro carácter – una gran parte de nuestra humanidad (Insaniyat), sin embargo el Profeta (s) ha enseñado: "por su buen carácter el creyente obtendrá el grado de aquel que ora durante la noche y que ayuna durante el día." [Sunan Abu Dawood, #4780] de hecho, todos aquellos que se preocupan por la realidad (al-Haqqa) – la ultima Realidad – debe prestar atención a las enseñanzas del Profeta (s) : "NO HAY NADA que pese más que un buen carácter puesto en la balanza del creyente en Día de la resurrección." [Sunan Abu Dawood, #4781]

¿Entonces, que nos puede ayudar a lidiar con la Realidad? Aparentemente, en un sentido último, incluso nuestras buenas obras no van a ser de gran ayuda. "las obras de todos ustedes NO los salvaran (del fuego del infierno)." [Sahih al-Bukhari, Volume 8, #470] este particular Hadith ha sido muy instructivo para me, especialmente para un Musulmán ordinario como yo, lleno de faltas y defectos. Yo no se que son las 100+ fards. Algunas veces rezp Tarawih veinte veces y otras veces ocho. No estoy seguro si el largo de mi barba es el correcto. Considerando todas las faltas y defectos que tengo, ¿qué puedo esperar?

A pesar que el Hadith anterior no nos da la esperanza a nadie que no pueda dejar la esperanza en la realidad. Mi humilde lectura de las enseñanzas Proféticas en este contexto me ha ayudado a abrir los ojos. Sin embargo una lectura cuidadosa de lo que estuvo disponible, por ejemplo en Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Muatta y otros, no llegue a un simple caso (corríjame si estoy equivocando) donde quiera que una persona haya sido salvada o perdonada en la ultima

estancia del ser, por ejemplo, una oración de ocho o veinte rakaa'st de Tarawith, diciendo Amén en voz alta o en silencio, perteneciendo a una organización particular /Jamaat/Firqa, o teniendo un largo específico de la barba. Sin embargo existe un número de hadices ilustres que especifican especialmente casos donde una persona en particular ha sido salvada, perdonada, o se le ha dado la entrada al Paraíso. Estos casos mayormente envuelven a gente que pensaban que jamás tendrían la oportunidad. Veamos brevemente a algunos de estos casos.

"un hombre JAMAS hizo una Buena obra pero saco una rama espinosa de camino; la cual pudo haber sido cortada de un árbol y arrojada ahí o simplemente estaba tirada ahí. El lo removió. Allah acepto su Buena obra y lo llevo al Paraíso." [Sunan Abu Dawood; Vol. 3, #5225]

"una prostituta (date cuenta, una prostituta) fue perdonada por Allah, porque al pasar por un perro jadeante que moría por la sed, tomo su zapato y con la ayuda de su velo pudo llevar algo de agua para él. Entonces, Allah la perdono por ello." [Sahih al-Bukhari, Vol. 4, #538]

'Aisha reportó: una mujer pobre se me acerco con sus hijas. Le di tres dátiles. Ella le dio un dátil a cada una de ellas y luego tomo un dátil para comerla, pero sus hijas expresaron que deseaban comerla. Entonces dividió la dátil que deseaba comer ella, entre sus hijas. Este (amable) trato de ella me impresionó y se lo mencioné al Profeta de Allah (s). entonces él dijo: ciertamente Allah le ha asegurado el Paraíso, debido (a su acto), o la ha rescatado del fuego del infierno. [Sahih Muslim, #6363] [Estoy haciendo una colección online de esta colección de Hadith. Si alguno de ustedes llega a conocer más Hadith como estos por favor hágamelo saber a farooqm@globalwebpost.com.]

En todos los casos arriba mencionados hay similitudes. Ninguna de las personas se identifica como piadosa, como en el caso del hombre que aparto la rama espinosa del camino y la prostituta que dio agua al perro sediento. En el caso de la madre que compartió la dátil, no sabemos si es que fue o no una mujer piadosa. Otra similitud es que ninguno de los actos se relaciona a ningún *aqeedah* (credo) o rituales. La similitud resaltante mas importante es que sus actos fueron inconscientes acerca de la consecuencia en el más allá, positivamente tocaron la vida de alguien más. En un caso incluso incluyo a un perro. Todos estos actos fueron *momentos espontáneos* durante los cuales su verdadera humanidad (*insaniyat*), un reflejo de la misericordia de Allah, encontró expresión a través de algo si bien pequeño pero no insignificante.

Mi débil memoria regresa a la ¡Surah al-Haqqa! Muchas cosas generales con mencionadas en esa Surah acerca de muchas comunidades que han sido destruidas por sus testarudas transgresiones. Solo una de aquellas cosas mencionadas en el no alimentar al indigente, un acto que toca la vida de otros. [verse #34]. En el Corán muchas veces *Amali Salihat* ha sido mencionada, por tener Iman como algo importante para la identidad del creyente y sus existencia. Pensar acerca de actos virtuosos (*Amali Salihat*) cuya importancia radica más en que la mayoría de estos tocaron las vidas de otros. He vuelto a leer al-Haqqa una y otra vez. La preocupación principal de los Musulmanes parecen ser actos, incluyendo todos los detalles extremos, que solo los envuelven a ellos: el largo de la barba, el número de rakas del Tarawih, el número de veces que uno debe limpiarse después de orinar y más. Los casos arriba mencionados parecen sugerir un tipo de actos que toquen la vida de los otros. Sin ningún tipo de énfasis en que si las vidas que tocan son de Musulmanes, Hindis, Cristianos, Judíos, Budistas, Secularistas o Ateístas.

Cuanto más énfasis ponen los Musulmanes en pelear (sobre todo entre ellos mismos), muy poco énfasis se da en tocar positivamente la vida de otros. En si, parece que para afrontar la Realidad, podemos usar el mismo tipo de toque de la misericordia, gracia y cuidado de Allah reflejado en la madre que comparte el dátil con sus hijas, en el hombre despreocupado por los

demás que removi6 la rama espinosa del camino, y por supuesto la prostituta que ayudo al perro jadeante a calmar su sed ellos no actuaron con la conciencia de ser musulmanes o creyentes. Ellos actuaron como la humanidad (insaniyat) deberia. El Islam nos convierte en seres humanos. Nuestra devoci6n personal a los detalles del Deen deben ser, de acuerdo a las ensefanzas claras del Cor6n y la Sunnah, ser balanceados con nuestra reconocimiento de humanidad m6s all6 de limitaciones religiosas u otras. As6, en suma a todo lo que se nos ha ensefado ha hacer como Musulmanes, para afrontar la ultima Realidad, necesitamos este tipo de toque de *humanidad*.

¿Qu6 podemos hacer nosotros como individuos para tener tal toque Isl6mico? Por que no empezamos haciendo una cosa simple hoy.

Una cosa Simple Hoy

Tantas cosas que hacer en la vida,
Si, muchas cosas que decir,
S6 que puedo y realmente deseo hoy
Tambi6n hacer algo simple.

D6jenme apagar la sed de alguien -
ya sea un amigo, un extrafio o incluso un perro
D6jenme llevar la carga de otro:
una caja, un cargo un registro.

D6jenme darle comodidad a alguien
o ser una mano que ayude, quiz6s,
para cruzar la calle,
d6jenme remover una rama espinosa.

D6jenme decir una palabra de esperanza
O ayudar a alguien a encontrar su camino,
Todo lo que hago en un d6a,
Oh mi Sefior d6jame hacer algo simple hoy.

Este improvisado poema m6o, debe recordarles un Hadith. Hadhrat Abu Hurairah relato que el Profeta (p) dijo: "la caridad esta en cada parte del cuerpo de la persona. Cada d6a cuando el sol se eleva, hacer justicia entre dos personas es caridad, ayudar a otra persona a montar o cargar su montaje o su equipaje, es caridad; una palabra amable es caridad; cada paso que se da en el Salat es caridad, remover cualquier cosa que causa dafio en un camino en caridad" [Sahih Muslim, Kitabul Zakah, #2204].

Nota: Puedes leer 100+ Comentarios de las Lecturas o dejar tu comentario al respecto de este art6culo en IslamiCity en <http://www.islamicity.com/articles/Articles.asp?ref=IC0304-1938>.

[Home](#)