

LLUVIA DE SABIDURIA

Fascículo N° 2

*Enciclopedia islámica referida a diversos
temas éticos, espirituales, sociales,
económicos, etc...*

*Contiene 100 Tradiciones (Hadices) reflejando las palabras del
Profeta Muhammad (BPD) y de sus sucesores en el liderazgo, los
Imames Infalibles de su Descendencia (P).*

**TRADUCCION DEL ARABE: sheij Muhammad Moallemi
Zadeh.**

*Dijo el Imam Baquir (P): "Por cierto que nuestras palabras vivifican los
corazones."*

Los corazones y las pasiones.

_1.- Del Imam Kazim (P) quien dijo : “Dios reveló a David (P) : ‘¡ Oh, David ! Previene y amonesta a tus compañeros respecto del amor por los deseos (ilícitos). Porque aquellos cuyos corazones están apegados a los anhelos del mundo, se encuentran alejados y apartados de Mí’”.

Elegir el Deseo de Dios.

_2.- De Abi Ya’far (el Imam Baquir -P-) quien dijo : “Dios, Poderoso y Majestuoso, dice : ‘Por Mi Majestuosidad, Mi Belleza, Mi Valor, Mi Nobleza y Mi Dignidad : Ningún siervo elige Mi Deseo por sobre su deseo sin que Yo lo enriquezca (de tal forma que no necesite a ningún otro), Hago que su objetivo sea el otro mundo (que piense y actúe permanentemente por el más allá) y Yo preservo su estancia (su lugar en el mundo), Hago a los cielos y la tierra una garantía para su sustento, lo apoyo y estoy detrás suyo en toda transacción que realice con un comerciante (asegurándole el beneficio para él)’” (De “Jisal Saduq” , pag. 63 y 64)

Del legado del Profeta (BPD) a Alí (P) :

3.- Del Profeta (BPD) : “¡ Oh, Alí ! Por cierto que el creyente posee tres signos : la oración, el ayuno y la caridad (“zakat”). Para el fingidor hay tres signos : adula en la cara (al presente), murmura por la espalda (contra el ausente) y recrimina cuando ocurre una desgracia (criticando en los momentos difíciles). Para el opresor hay tres signos : subyuga al que está debajo de él, desobedece al que está encima suyo y auxilia a los opresores. Para el ostentador hay tres signos : es activo cuando está ante la mirada de la gente, es ocioso (haragán, vago) cuando está solo y quiere ser alabado en todos los asuntos. Para el hipócrita hay tres signos : cuando habla, miente ; si le dejan algo en depósito (confiando en él), traiciona ; y si promete algo, no lo cumple. Para el vago hay tres signos : afloja hasta la negligencia, se mantiene negligente hasta que se pierde ; sigue en la perdición hasta que peca. Y no es conveniente para el juicioso ser inamovible (persistiendo sin que puedan hacerlo cambiar de opinión), excepto en tres cosas : en restaurar la vida, en dar un paso hacia la Resurrección o en el goce de lo que no es ilícito.

¡ Oh, Alí ! No hay pobreza más fuerte que la ignorancia, ni riqueza más beneficiosa que el intelecto. No hay soledad más temible que el egoísmo. No hay acción como la meditación, ni hay piedad tal como la abstención, ni prestigio como el buen carácter. Por cierto que la desgracia de la palabra es la mentira, la desgracia de la ciencia es el olvido y la desgracia de la generosidad es el echar en cara.

¡ Oh, Alí ! Cuando veas a la luna nueva, proclama la Grandeza de Dios (diciendo “ ¡ Dios es el más Grande !”) tres veces y luego dí : ‘La Alabanza sea para Dios, Quien me Ha creado y te Ha creado a ti, y Ha determinado tus fases, y te Ha hecho un signo para todo el mundo...” (De “Tuhaful Uqul”, pag. 11 y 12)

La Complacencia de Dios.

4.- Del Profeta (BPD) quien dijo : “Quien busca la complacencia de la gente con la Cólera de Dios (buscando quedar bien con la gente a través de aquello que encoleriza a Dios), hace que quienes lo alaban cambien y pasen a criticarlo”. Luego, el Mensajero de Dios (BPD) agregó : “Pero quien espera algo en lo que está la Complacencia de Dios, Poderoso y Majestuoso, no saldrá de este mundo hasta recibirlo”. (De “Jisal Saduq” , pag. 64)

Una forma de opresión.

5.- De Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) : “Es de la opresión el que una persona que esté montada le diga a una persona que va caminando : ‘¡ Apártate del camino !” (De “Jisal Saduq” , pag. 63)

El motivo de la presencia de los milagros.

6.- Del Imam Sadiq (P), según lo que narró Abi Basir, quien dijo : “Le pregunté a Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) : ‘¿ Por qué motivo Dios, Poderoso y Majestuoso, les Ha otorgado a Sus Profetas, a Sus Mensajeros y a vosotros (los Imames -P-) los milagros ?’ Entonces contestó (P) : ‘Para indicar que ellos son veraces. El milagro es un signo de Dios que sólo reciben Sus Profetas, Sus Mensajeros y Sus Evidencias (o Pruebas : los Imames -P-), a través del cual puede distinguirse la veracidad (o autenticidad) del veraz de la falsedad del mentiroso” (De “Ilalul Sharai” , tomo I, pag. 148)

El intelecto y su valor.

7.- De Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) quien dijo : “Dios no repartió entre los siervos nada más escaso que cinco cosas : la certeza, el contentamiento, la paciencia, el agradecimiento y lo que completa todo esto que es el intelecto”. (De “Al Bahar”, tomo I, pag. 87)

El valor de evitar los pecados.

8.- Del Imam Alí (P) : “Evitar los pecados (o las cosas malas) es mejor que adquirir las bondades”. (De “Gurarul Hikam”, pag. 57)

Evitar lo que Dios Ha prohibido.

9.- Del Imam Sayyad (P) : “Quien evita aquello que Dios Ha prohibido para él, entonces es el más devoto entre la gente”. (De Mustadraq al Uasail, tomo II, pag. 302)

Del legado del Profeta (BPD) a Alí (P)

10.- Del Profeta (BPD) : “¡ Oh, Alí ! Cuando te mires al espejo, dí : ‘Dios es el más Grande’ tres veces y luego dí : ‘¡ Oh, Dios ! Así como Has hecho bella mi creación, embellece mi carácter.’

¡ Oh, Alí ! Cuando un asunto te asuste, dí : ‘¡ Oh, Dios ! Por el derecho de Muhammad y su familia, disipa (las angustias) de mí.’”

Alí (P) narra : “Le pregunté al Profeta (BPD) : ‘¡ Oh, Mensajero de Dios ! (Figura en el Corán) : ‘Adán recibió unas palabras de su Señor...’ (ver Corán 2 : 37). ¿ Cuáles fueron esas palabras ?’ El respondió (BPD) : ‘¡ Oh, Alí ! Dios Hizo descender a Adán en la India, a Eva en Yeddah (próximo a la Meca), a la serpiente en Isfahán (en Irán) y a Iblis (el demonio) en Misan (un lugar entre Basora y Uaset, en Irak). No había en el Paraíso nada mejor que la serpiente y el pavo real. La serpiente tenía patas como el camello. Iblis se introdujo en su interior y así engañó a Adán (P). Entonces Dios se encolerizó contra la serpiente y le quitó sus patas, diciéndole : “La tierra será tu hábitat y sobre tu vientre caminarás. Dios no se apiadará de quien tenga misericordia de ti”. Y se encolerizó contra el pavo real, pues él encaminó a Bilis hacia el árbol (prohibido), y le transformó su voz y sus pies. Entonces Adán (P) permaneció en la India durante 100 años, sin levantar su cabeza hacia el cielo, con sus manos puestas sobre su cabeza llorando por su error. Entonces Dios envió a Gabriel (P) hacia él y le dijo : “¡ Oh, Adán ! El Señor, Poderoso y Majestuoso, te manda saludos y te dice : ‘¡ Oh, Adán ! ¿ Acaso no te He creado con Mi Mano y He infundido en ti Mi Espíritu ? ¿ Acaso no He hecho que Mis ángeles se prosternaran ante ti? ¿ Acaso no te He casado con Mi sierva Eva y te Hice habitar en Mi Paraíso ? Entonces, ¡ oh, Adán ! ¿ Por qué lloras tanto ? Pronuncia las siguientes palabras y Dios aceptará tu arrepentimiento. Dí : ‘¡ Glorificado seas Tú ! ¡ No hay divino excepto Tú ! He obrado mal y he oprimido a mi propia alma. Entonces, ¡ acepta mi arrepentimiento ! Pues Tú eres Quien acepta el arrepentimiento y eres Misericordiosísimo...’”

¡ Oh, Alí ! Cuatro cualidades pertenecen al miserable : la incapacidad de llorar (literalmente, el ojo seco), la dureza del corazón, los deseos prolongados y el amor por el mundo.

¡ Oh, Alí ! Cuando te elogien en tu presencia, entonces dí : ‘¡ Oh, Dios ! Hazme mejor de lo que ellos imaginan, perdóname por lo que ellos no conocen y no me castigues por lo que dicen’.

¡ Oh, Alí ! Cuando quieras unirme con tu esposa, dí : ‘En el nombre de Dios. ¡ Oh, Dios ! ¡ Aparta al demonio de nosotros y de aquello que Tú nos provees ! Así, si está determinado para ustedes que tengan un hijo, el demonio nunca lo dañará.

¡ Oh, Alí ! Cuando vayas a comer, inicia y concluye tu comida con sal. Porque la sal es un remedio para 70 dolencias, las menores de las cuales son la demencia, la elefantiasis y la lepra.

¡ Oh, Alí ! Unge (tu cuerpo) con aceite. Porque a quien se unge con aceite, el demonio (o las enfermedades) no se le acercan durante 40 noches...

¡ Oh, Alí ! Cuando nazca para ti un hijo o una hija, recítale el llamado a la oración (“adhan”) en su oído derecho y el “iqamat” (fórmula para establecer la oración) en su oído izquierdo. De esta manera el demonio nunca lo perjudicará.

¡ Oh, Alí ! ¿ Quieres que te informe sobre el peor entre la gente ?” (Relata Alí -P-) : “Dije : ‘¡ Sí, oh Mensajero de Dios !’ Contestó (BPD) : ‘Es aquel que no perdona los errores ni pasa por alto los deslices (de los demás). ¿ Quieres que te informe sobre quién es peor que esto ?’ Dije : ‘Sí, oh Mensajero de Dios !’ El continuó (BPD) : ‘Es aquel de cuya maldad la gente no está a salvo ni existe ninguna esperanza sobre su bondad.’” (De “Tuhaful Uqul”, pag. 12, 13 y 14)

La recompensa por evitar los pecados.

11.- Del Profeta (BPD) : “Un creyente que evita un pecado tiene ante Dios la recompensa de 70 Peregrinaciones aceptadas (por Dios).” (De “Al Mustadraq”, tomo II, pag. 302)

Bajar la vista ante lo ilícito.

12.- Del Imam Alí (P) : “Bajar la vista ante lo que Dios Ha prohibido es la mejor devoción”. (De “Al Mustadraq”, tomo II, pag. 302)

El deber de obedecer a Dios.

13.- Del Profeta (BPD) quien dijo : “Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha dicho : ‘¡ Oh, hijo de Adán ! (Es decir, ¡ oh, ser humano !) Obedéceme respecto de lo que te

He ordenado y no Me expongas tu interés (pues Yo conozco perfectamente lo que deseas y lo que te conviene).” (De “Jisal Saduq”, pag. 64)

Una salutación para el Mahdi (P).

14.- “La Paz sea sobre el Mahdi (guiador) de las comunidades, que hará unir a las naciones. La Paz sea sobre el Qaim esperado, que hará conocer la justicia por todos lados. La Paz sea sobre la primavera de la existencia de la creación, la lozanía de los tiempos. La Paz sea sobre el Mahdi prometido por Dios, Poderoso y Majestuoso, a las comunidades a través de quien ellas se congregarán alrededor de una única religión y a través de quien la tierra se colmará de justicia y equidad...” (De “Mafatihul Yinan”, pag. 531)

Esperar al Mahdi (P)

15.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : “Aquel de vosotros que muera esperando el gobierno del Mahdi (P) es como quienes estarán junto a él en su campamento”. Luego, el Imam Sadiq (P) permaneció un momento en silencio y después agregó : “Más bien es como quien lucha a su lado con la espada”. Luego dijo (P) : ¡ No, por Dios ! Aún más : es como quien ha combatido en la época del Mensajero de Dios (BPD) junto con él y ha sido martirizado”. (De “Al Bahar”, tomo LII, pag. 126)

El motivo de la pérdida de la lozanía en el rostro antes de la vejez.

16.- Del Imam Alí (P) : “Narró el Profeta (BPD) : ‘Mi hermano Jesús (P) pasó por una ciudad y vio a un hombre y una mujer discutiendo y peleándose a los gritos. Entonces se acercó a ellos y les preguntó : ‘¿ Qué os sucede ?’ El hombre le explicó : ‘¡ Oh, Profeta de Dios ! Ella es mi esposa. No tiene ningún problema de carácter y es una buena mujer. Pero yo no deseo vivir más con ella y quiero separarme de ella.’ Jesús (P) inquirió : ‘Cuéntame algo más sobre su estado (y el motivo por el que deseas el divorcio)’. (El hombre) le dijo : ‘Su rostro se ha vuelto feo, aunque ella todavía no es anciana’. Entonces Jesús (P) le preguntó a ella : ‘¡ Oh, mujer ! ¿ Deseas que la lozanía vuelva a tu rostro y que vuelvas a ser bella ?’ Ella dijo : ‘Sí’. Entonces le dijo (Jesús -P- a la mujer) : ‘Cuando vayas a comer, abstente de comer demasiado y deja de comer antes de estar satisfecha. Pues cuando la comida es excesiva y llega hasta el pecho, está de más y hace desaparecer la belleza del rostro’. La mujer aplicó lo que Jesús (P) le había dicho y la belleza (frescura o lozanía ; literalmente el agua) retornó a su rostro.” (De “Ilalul Sharai” , tomo II , pag. 212)

El desapego.

17.- Del Imam Sayyad (P) : “Un hombre le preguntó (al Imam -P-) : ‘¿ Qué es el desapego ?’ Le respondió (P) : ‘El desapego tiene 10 grados. El grado más alto del desapego es el grado más bajo de la piedad. El grado más alto de la piedad es el grado más bajo de la certeza. Y el grado más alto de la certeza es el grado más bajo de la complacencia. Por cierto que el desapego está descrito en una aleya del Libro de Dios : ‘Para que no os desesperéis por lo que hayáis perdido ni os regocijéis por lo que obtengáis’ (57 : 23)’” (De “Tuhaful Uqul”, pag. 286)

Con quienes no hay que trabar amistad.

18.- Del Imam Sayyad (P) quien le dijo a uno de sus hijos : “¡ Oh, hijo mío ! Préstale atención a cinco personas, pues no es conveniente acompañarlos ni conversar con ellos ni trabar amistad con ellos en un camino (durante un viaje).” Entonces (el hijo) le preguntó : “¡ Oh, padre mío ! ¿ Quiénes son ellos ?” Le respondió (P) : “Debes evitar la compañía del mentiroso, pues él como un espejismo acercará a ti lo que está lejos y alejará lo que se encuentra cerca. Debes evitar la compañía del corrupto, pues él te venderá por un bocado o algo menor que eso. Debes evitar la compañía del avaro, pues él te abandonará en el momento en que más lo necesites. Debes evitar la compañía del tonto, porque él te perjudicará cuando quiera beneficiarte (debido a su tontería). Y debes evitar la compañía de quien ha cortado sus vínculos familiares, pues he encontrado que el Libro de Dios lo maldice.” (De “Tuhaful Uqul”, pag. 286)

La espera del Imam Mahdi (P).

19.- Del Profeta (BPD) , según lo que transmitió sobre él el **Imam Rida (P)**, de sus ancestros (P) : “Dijo el Mensajero de Dios (BPD) : ‘La mejor acción de mi comunidad es la espera del alivio de Dios, Poderoso y Majestuoso (que llegará con el surgimiento del Imam Mahdi -P-)’” (De “Al Bahar”, tomo V, pag. 122)

El valor de la espera del Mahdi (P).

20.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : “Quien espera nuestro asunto -el gobierno coránico e islámico que tendrá forma a través de nosotros en la época del Mahdi (P)- es como quien se ha sumergido en un baño de su propia sangre en el camino de Dios”. (De “Al Bahar”, tomo LII, pag. 126)

El amor por la nobleza.

21.- Del Imam Alí (P) : “Quien ama la nobleza evita las cosas ilícitas”. (De “Irshad Mufid”, pag. 141)

La auténtica libertad.

22.- Del Imam Alí (P) : “Aquel que abandona los anhelos es un hombre libre” (De Al Bahar , tomo XVII, pag. 67)

Abstenerse de pensar en el pecado.

23.- Del Imam Alí (P) : “Abstener al corazón de pensar en los pecados es mejor que abstener al cuerpo de la comida (con el ayuno)”. (De “Gurarul Hikam” , pag. 458)

Otro legado del Profeta (BPD) al Imam Alí (P).

24.- Del Profeta (BPD) : “¡ Oh, Alí ! Abstente de entrar al baño sin cubrirte (no entres al baño público sin cubrir tus partes pudendas). Pues quien va al baño desnudo, es maldito él y quien lo mira...

¡ Oh, Alí ! Por cierto que a Dios Le agrada que Su siervo diga : ‘¡ Señor ! ; Perdóname ! Pues nadie perdona los pecados excepto Tú’. Entonces Dios exclama : ‘¡ Oh, ángeles Míos ! Mi siervo sabe que nadie perdona los pecados excepto Yo. ; Testificad, pues, que lo He perdonado !’

¡ Oh, Alí ! ; Cuídate de mentir ! Pues la mentira ennegrece el rostro e inscribe a la persona ante Dios como mentiroso, mientras que la veracidad hace resplandecer el rostro e inscribe a la persona ante Dios como veraz. Y sabe que la veracidad es bendita, mientras que la mentira es siniestra.

¡ Oh, Alí ! ; Guárdate de murmurar y calumniar ! Porque la murmuración corta el ayuno y la calumnia produce el castigo en la tumba.

¡ Oh, Alí ! No jures por Dios en forma falsa ni lo hagas por una verdad cuando no sea realmente necesario. No menciones a Dios en tu juramento. Pues Dios no se apiada ni tiene la menor consideración por quien jura por Su Nombre en falso.

¡ Oh, Alí ! No te preocupes por el sustento de mañana. Porque la provisión de cada día llega (en su momento).

¡ Oh, Alí ! ; Cuídate de la terquedad (el empecinamiento caprichoso) ! Porque su comienzo es la ignorancia y su final es el arrepentimiento.

¡ Oh, Alí ! Debes limpiar tus dientes. Porque el cepillado de los dientes limpia la boca, produce la Complacencia del Señor e ilumina el ojo. Usar (con frecuencia) el

cepillo para limpiar los dientes hace que los ángeles te amen. Porque a los les molesta el feo olor de la boca de quien no cepilla sus dientes después de comer.

¡ Oh, Alí ! ¡ Nunca montes en cólera ! Cuando te enojas, siéntate y medita en el Poder del Señor sobre los siervos y en Su Magnanimidad para con ellos. Y cuando se te diga : '¡Teme a Dios!' , entonces abandona tu cólera y regresa a tu benevolencia.

¡ Oh, Alí ! Cede a Dios incluso lo que gastas para ti mismo (es decir, incluso cuando gastes algo para ti mismo, hazlo por Dios). Pues encontrarás (todo eso) ante Dios depositado (como una reserva para ti el Día del Juicio).

¡ Oh, Alí ! Embellece tu carácter para con tu familia, tus vecinos y aquellos con los que convivas y a los que acompañes, para que seas inscripto ante Dios en el grado más alto.

¡ Oh, Alí ! Aquello que detestas para ti mismo, detéstalo para los demás, y aquello que quieres para ti mismo, deséalo para tu hermano. Sé justo en tu sentencia y equitativo en tu veredicto (otorgándole a cada persona su derecho) : serás amado ante la gente del cielo y querido por los corazones de la gente de la tierra.

¡ Preserva éste, mi legado, si Dios Altísimo así lo quiere !" (De "Tuhaful Uqul", pag. 14 y 15)

Esperar el alivio del Mahdi (P)

25.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : "Es parte de la religión de los Imames de la Buena Guía la piedad..., y esperar el alivio (el gobierno del Mahdi -P-) con paciencia" (De "Al Bahar", tomo V, pag. 122) - Y en otra tradición **del Imam Sadiq (P)** figura : "Quienes sean impacientes respecto de la aparición del Mahdi (P) - deseando que su gobierno se apresure antes del momento oportuno - serán aniquilado". (De "Al Bahar", tomo LII, pag. 104)

La actitud de los sabios corruptos durante el surgimiento del Mahdi (P).

26.- Del Imam Sadiq (P) : "Cuando nuestro Qaim se levante (P), la gente se dirigirá hacia él e interpretarán el Libro de Dios para él, argumentando en su contra (tratando de poner obstáculos contra la ejecución de la justicia en su época y censurando su accionar. NOTA : Alude a los eruditos que han estudiado la religión y el Corán para favorecer a los poderes opresores)." (De Al Bahar, tomo LII, pag. 362)

Unir las oraciones.

_27.- Del Profeta (BPD), de lo que narró sobre él Ibn Abbas, quien dijo : “El Mensajero de Dios (BPD) realizaba las oraciones del mediodía y tarde juntas, y también las del ocaso y la noche, sin que fuera por una lluvia ni por un viaje (es decir, no por un pretexto)”. Le preguntaron a Ibn Abbas : “¿ Por qué no rezaba cada oración en su momento (por separado) ?” Y respondió : “El Profeta (BPD) quería facilitar las cosas para su comunidad”. (De Ilalul Sharai, tomo II, pag. 16)

Los signos del paciente.

28.- Del Profeta (BPD), según lo que transmitió el Imam Alí (P) : “Los signos del paciente son tres. El primero, que no sea perezoso (haragán o vago) ; el segundo, que no se aburra ; el tercero, que no se queje a Dios. Porque cuando es perezoso, pierde la verdad ; cuando se aburre, no cumple con el agradecimiento ; y cuando se queja de su Señor, Poderoso y Majestuoso, lo desobedece”. (De Ilalul Sharai , tomo II , pag. 211)

Lo superior de la religión.

_29.- Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : “La ciencia es más apreciable ante Dios, Poderoso y Majestuoso, que la devoción. Y lo más preferible de vuestra religión es la piedad”. (De Jisal Saduq, pag. 64)

Aunar dos cualidades.

_30.- Del Mensajero de Dios (BPD) quien dijo : “No se reúnen una cosa con otra mejor que la reunión de la benevolencia con la ciencia” (De Jisal Saduq , pag. 64)

Pensar en el pecado.

31.- De Jesús (P) – según lo que transmitió el Imam Sadiq (P) - : “Por cierto que Moisés (P) os ordenó no cometer adulterio. Pero yo además os ordeno que no penséis en fornicar. Porque quien piensa en cometer adulterio es como quien enciende un fuego en una cada adornada y lujosa, que aunque el fuego no quema la casa, el humo arruina los adornos”. (De “Al Uasail”, tomo V, pag. 37)

La fe perfecta.

32.- De Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) : “Quien ama por Dios, odia por Dios y otorga por Dios, ha perfeccionado su fe”.

Actuar por Dios.

33.- De Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) : “El más firme asidero de la fe es amar por Dios, odiar por Dios, otorgar por Dios y denegar (o no dar algo) por Dios”. (De “Al Uasail”, tomo XI, pag. 431)

La lucha contra el propio ego.

_34.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : “A quien domina a su propia alma (se autocontrola) cuando anhela, cuando teme, cuando apetece algo, cuando se enoja y cuando está complacido, Dios prohíbe su cuerpo al Fuego (del Infierno)”. (De “Al Uasail”, tomo XI, pag. 123)

El intelecto y sus grados.

35.- Del Profeta (BPD) - de una conversación que hubo entre él y uno de los seguidores de Jesús (P) llamado Sha'mun ibn Laui Iahuha en la cual él le preguntó sobre diversos temas éticos, psicológicos, filosóficos y espirituales - : “(Sha'mun) le preguntó al Profeta (BPD) : ‘Dime qué es el intelecto, cómo es él, y háblame sobre lo que deriva de él y lo que no puede separarse de él. Descríbeme todas sus partes’. Entonces, el Mensajero de Dios (BPD) le dijo : ‘El intelecto es una rienda (que sujeta) a la ignorancia y al ego (o alma que ordena el mal). El alma es como la peor de las bestias salvajes, que si no está bien sujeta con la rienda, se mueve furiosamente... Dios creó el intelecto y luego le dijo : ‘¡ Adelántate !’, y él se adelantó. Después le dijo : ‘¡ Retrocede ! y él retrocedió (acatando perfectamente la orden de Dios). Entonces Dios, Bendito y Exaltado sea, exclamó : ‘¡ Por Mi Poder y Mi Majestuosidad ! No He creado nada más excelente que tú ni nada Me acata como tú. Contigo iniciaré y a través tuyo haré regresar (todo). La Recompensa y el Castigo te pertenecen (por ti recompensaré y castigaré)’.

Del intelecto se separa la benevolencia ; de la benevolencia, la ciencia ; de la ciencia, la rectitud ; de la rectitud, la castidad (u honestidad) ; de la castidad, la vigilancia ; de la vigilancia, el pudor ; del pudor, la seriedad ; de la seriedad, el seguir al bien y detestar el mal, y de esto, el obedecer a quien da un buen consejo. Estos 10 grados son categorías del bien, y de cada uno de ellos se desprenden 10 cosas más.

En cuanto a lo que deriva de la benevolencia está el andar con el bien (literalmente, montar el bien), acompañarse con los buenos (reunirse con la gente buena), alejarse de lo despreciable, desentenderse de lo inferior (lo vil), desear el bien, aproximarse a las jerarquías elevadas, dispensar (a los demás), concederle plazos (a quien nos debe algo), hacer el bien (o dar servicios a la gente) y el silencio. Todo esto se desprende de la benevolencia del juicioso...” (De Tuhaful Uqul, pag. 16 y 17)

NOTA :

La palabra “intelecto” desde el punto de vista islámico presenta dos sentidos :

1.- El intelecto a través del cual el ser humano piensa, razona y resuelve cuestiones mentales, como los asuntos matemáticos y demás. A éste se lo llama “intelecto de la mente o del pensamiento”, es decir, la inteligencia.

2.- El intelecto a través del cual el ser humano capta la forma correcta de actuar y comportarse, y con el cual practica o ejecuta sus acciones. Este influye directamente sobre la personalidad y los sentimientos del ser humano manejándolos e induciendo al hombre a utilizar sus cualidades de una forma conveniente y a marchar por el Sendero Recto. Todo el conjunto de cualidades conforman lo que se denomina “Ética o moral”, y a este intelecto se lo llama “intelecto práctico (o de la práctica).

En general, cuando los dichos (o tradiciones : “hadices”) mencionan al intelecto, se están refiriendo a este segundo sentido.

La justicia.

_36.- Del Imam Sadiq (P), según lo que transmitió Ismail ibn Muslim quien dijo : “Un hombre se presentó ante Abi Abdallah (el Imam Sadiq -P-) mientras yo me hallaba junto a él. El hombre le preguntó : ‘¡ Oh, hijo del Mensajero de Dios ! En el Corán hay una aleya que dice : ‘Por cierto que Dios ordena la justicia, la beneficencia (o el hacer el bien)...’ (16 : 90) y en otra aleya dice : ‘...(Mi Señor) ordena que no adoréis a nadie excepto a El...’ (12 : 40) (¿ Cómo es esto ?)’ El Imam (P) le dijo : ‘En efecto : Dios no ordena para Sus siervos más que ejecutar la justicia y hacer el bien (lo cual incluye adorar exclusivamente a Dios)’” (De “Tafsir Nur Az Zaqlain”, tomo III, pag. 78)

Los mandatos de la religión

_37.- Del Imam Sayyad (P), según lo que transmitió Abu Malik, quien dijo : “Le pedí a Ali ibn Al Husein (P) : ‘Hazme conocer todos los mandatos (o leyes) dispuestos por la religión’. El me dijo (P) : ‘Decir la verdad, juzgar conforme a la

justicia y cumplir las promesas (y los acuerdos) son todos los mandatos de la religión.” (De Tafsir Nur az Zaqalain , tomo III, pag. 79)

La consecuencia de los pecados.

38.- Del Imam Rida (P) : “... Las cosas prohibidas no sólo no son necesarias para la vida de los siervos sino que además corrompen y producen la destrucción y la aniquilación...” (De Al Bahar , tomo III, pag. 118)

El motivo de las calamidades.

39.- Del Imam Baquir (P) : “El siervo sólo recibe las calamidades por los pecados (que comete)”. (De “Al Kafi”, tomo II, pag. 269)

Del diálogo del Profeta (BPD) con Sha'mun.

40.- Del Profeta (BPD) : “... En cuanto a lo que se desprende de la ciencia, está la riqueza, aunque su portador sea pobre (materialmente) ; la generosidad, aunque su portador sea avaro (con los bienes materiales) ; el prestigio, aunque su portador sea inferior (de clase baja) ; la salud, aunque su portador sea enfermo ; la cercanía, aunque su portador se encuentre alejado ; el pudor, aunque su portador sea jactancioso ; la dignidad, aunque su portador sea indigno ; la nobleza, aunque su portador sea innoble ; la sabiduría y la estima. Esto es lo que se desprende del juicioso con su ciencia. ¡ Bienaventurado sea, pues, el que razona y sabe (el que ha obtenido inteligencia y ciencia) !

En cuanto a lo que deriva de la rectitud, tenemos la honestidad, la buena dirección, el hacer el bien, la piedad, la abstención, la buena intención, la moderación, la recompensa, la generosidad y el conocer a la religión de Dios. Esto es lo que el juicioso recibe de su rectitud. ¡ Albricia, pues, a quien se haya establecido sobre un programa correcto !

En cuanto a la castidad, sus partes son la complacencia, la tranquilidad (ante Dios), el beneficio, el reposo, la inspección, el recuerdo, la meditación, la nobleza, la humildad, la adoración a Dios, y la libertad. Esto es lo que surge para el juicioso de su castidad cuando está satisfecho de Dios y estas son sus partes.

En cuanto a la vigilancia, sus partes son la corrección, la humildad, la piedad, el arrepentimiento, la comprensión, la educación, la beneficencia, la amistad, el bien y la simpatía. Esto es lo que el juicioso alcanza con su vigilancia (o autocontrol). ¡ Bienaventurado sea aquel a quien su Protector lo Ha honrado con la abstención !

En cuanto a lo que surge del pudor, tenemos la amabilidad, la compasión, el considerar a Dios en privado (en la intimidad) y en público, la salud, el evitar el

mal, la afabilidad (el ser agradable), la tolerancia, el triunfo y el elogio de la gente (el que la gente hable bien de uno). Esto es lo que el juicioso obtiene de su pudor. ¡ Albricia, pues, a quien acepta el consejo de Dios y teme ser escandaloso !

En cuanto a lo que se desprende de la seriedad, tenemos el favor, la firme decisión, el cumplir con los depósitos, el abandono de la traición, la veracidad (el decir la verdad), preservar el sexo, corregir los asuntos financieros, el prepararse para combatir a los enemigos, el vedar el mal y el alejamiento de la tontería. Esto es lo que surge del juicioso con su seriedad. ¡ Bienaventurado sea, pues, quien es honrado ! El no será inconstante ni padecerá la ignorancia. En consecuencia, será dispensado y se le pasará por alto (sus faltas).

En cuanto a lo que deriva de seguir al bien, tenemos el apartarse de los inmorales, el alejarse de la liberalidad, el ser precavido, la certeza, el amor al recato, el obedecer al Misericordioso, el engrandecer al Corán, el evitar al demonio, la aceptación de la justicia y el decir la verdad. Esto es lo que se desprende del juicioso por seguir al bien. Entonces, ¡bienaventurado sea quien recuerda su futuro, tiene presente su Resurrección y se alecciona de la caducidad del mundo !

En cuanto a lo que surge de detestar el mal, tenemos la madurez, la paciencia, el ayudar (a la gente), el consolidar el programa (de la religión), el marchar por el camino recto, la creencia en Dios (auténtica y sincera), la abundancia, la sinceridad, el abandonar lo que no le concierne y el guardar lo que es beneficioso. Esto es lo que obtiene el juicioso al detestar el mal. ¡ Albricia, pues, a quien observa el Derecho de Dios aferrándose al asidero del Camino de Dios !

En cuanto a obedecer a quien da un buen consejo, lo que deriva de esto es el aumento del intelecto, el perfeccionamiento del corazón, el buen destino final, la liberación del reproche, la aceptación (de sus obras por parte de Dios), la amistad, la apertura del corazón, el ser equitativo, el ser desarrollado en los asuntos y la capacidad respecto de la obediencia de Dios. ¡ Bienaventurado sea quien se salva de la aniquilación de las pasiones !

Estas son todas las virtudes que surgen del intelecto.” (De Tuhaful Uqul, pag. 17, 18 y 19)

Los ladrones.

41.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : “Los ladrones son tres : aquel que no da el ‘zakat’; aquel que se abstiene de pagar la dote de las mujeres ; y el que pide un préstamo pero tiene la intención de no devolverlo”.

Los señores de entre las obras.

42.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : “Los señores de entre las obras son tres : ser equitativo con la gente de una manera tal que desees para ellos aquello que quieres

para ti mismo ; ayudar a tu hermano (en la religión) en los asuntos financieros ; y recordar a Dios, Poderoso y Majestuoso, en todos los estados. Y esto no es solamente decir 'Glorificado sea Dios, la Alabanza sea para Dios y no hay más Dios que El' , sino que, por el contrario, recordar a Dios consiste en que cuando surja para ti un asunto que Dios, Poderoso y Majestuoso, te Haya ordenado hacer, lo realices (obedeciendo la orden de Dios), y cuando surja para ti lo que Dios, Poderoso y Majestuoso, te Haya vedado, lo evites".

La nobleza de este mundo y del otro.

_43.- Del Profeta (BPD) quien dijo : "Reunirse con la gente de la religión es la nobleza de este mundo y del otro" (De Jisal Saduq, pag. 64)

- La realidad de la felicidad y de la desdicha.

44.- Del Imam 'Alí (P) : "La realidad de la felicidad consiste en que la obra del ser humano concluya con la felicidad, y la realidad de la desdicha consiste en que la obra del ser humano culmine en la desdicha." (De "Jisal Saduq" , pag. 64 y 65)

NOTA :

Las acciones y el estado del ser humano se encuentran inmersos en continuos cambios. Por un lado, el pecador siempre tiene abierta la puerta del arrepentimiento. Por otro lado, es posible que quien realice el bien termine desviándose y perdiéndose. Al resultado final se arriba después de recorrer todo el camino (y nadie tiene su destino asegurado). Por eso la (auténtica) felicidad y desdicha se aclaran al finalizar las acciones (al concluir la vida del ser humano). Es posible que un hombre haya pasado su vida en la adoración de Dios pero termine cayendo en el extravío y muera sin tener fe

- El Corán y las leyes.

45.-Del Imam 'Alí (P) : "El (el Corán), respecto de las leyes de la justicia, es expresivo (las expone abiertamente)." (De "Gurarui Hikam" , pag. 330)

- El Corán y la justicia.

46.- Del Imam 'Alí (P) : "El (el Corán) es el jardín de la justicia y su fuente." (De "Nahyul Balagha" , pag. 641)

- **La aplicación de la justicia.**

47.- Del Imam 'Alí (P) : "Aplicar (poner en vigencia) la justicia produce la vida y la subsistencia de los mandatos de la religión." (De "Al Haiat" , tomo VI , pag. 404)

- **La justicia es vida.**

48.- Del Imam 'Alí (P) , interpretando las Palabras de Dios, Exaltado sea : "Sabed que Dios da vida a la tierra después de haber estado muerta" (57:17) , dijo (P) : "Esto es la justicia después de la injusticia." (De "Al Bahar" , tomo LXXV , pag. 353)

- **Poner en vigencia las Leyes de Dios.**

49.- Del Imam Kazim (P) , sobre el Dicho de Dios, Poderoso y Majestuoso "Vivifica la tierra después de su muerte" , dijo (P) "No la vivifica a través de la lluvia, sino que Dios, Poderoso y Majestuoso, hace surgir a hombres que vivifican (los fundamentos de) la justicia. Entonces, la tierra se vivifica a través de la vivificación de la justicia. Por cierto que poner en vigencia las Leyes de Dios sobre la tierra es más beneficioso que 40 días de lluvia." (De "Mikialul makarim" , tomo 1 , pag. 81)

- **El Mahdi (P) y la justicia.**

50.- Del Profeta (BPD) quien dijo : " ... Dios ha establecido entre los descendientes de Hussein (P), Imames que observen mi asunto (que pongan en práctica mi conducta - 'sunnat' - y mi religión) ... El noveno de ellos es el Qaim de la Gente de mi Casa (P), quien es el Mahdi (Guía) de mi comunidad. El es el más parecido entre la gente a mí en su fisonomía, sus palabras y sus acciones. Aparecerá después de un largo ocultamiento y una perplejidad en la cual la gente se extraviará. Entonces manifestará el asunto de Dios (la religión) ... y llenará la Tierra de justicia y equidad después de haber estado colmada de injusticia y opresión." (De "Kamal'aj. Din" , tomo 1, pag. 257)

- **Del diálogo entre el Profeta (BPD) y Sham'un.**

51.- Del Profeta (BPD) Sham'un le preguntó : "¿Cuáles son los signos del ignorante?" El Profeta (BPD) le contestó : "Si lo acompañas (o estás con él), te molesta, y si te separas de él, te insulta ; si te otorga algo, te lo echa en cara, y si tú

le das algo, no te lo agradece ; si le confías un secreto, te traiciona, y si él te confía un secreto, te acusa (de haberlo traicionado) ; si se enriquece, se torna arrogante, áspero y duro, y si se empobrece, niega las Mercedes de Dios y no deja de criticar ; si está alegre, derrocha y se torna rebelde ; si está triste, pierde la esperanza ; si se ríe, lo hace a carcajadas, y si llora, lo hace gimiendo (y dando alaridos). Puede estar entre los buenos, pero no ama a Dios ni Lo considera, ni tiene vergüenza de Dios, ni Lo recuerda. Si lo satisfaces, te alaba diciendo sobre ti cosas buenas que no existen en ti, y si se encoleriza contigo, destruye tu reputación diciendo contra ti cosas malas que no existen en ti. Este es el método (la conducta y los signos) del ignorante."

Sham'un continuó ; "Infórmame sobre los signos del Islam." El Mensajero de Dios (BPD) le dijo : "Son la fe, la ciencia y la práctica." El le preguntó ; "¿Y cuáles son los signos de la fe, la ciencia y la práctica ?" El Mensajero de Dios (BPD) contestó : "Los signos de la fe son 4 reconocer que Dios es Unico, creer en El, creer en Sus Libros y creer en Sus Mensajeros. En cuanto a los signos de la ciencia, son 4 : conocer a Dios, conocer a Sus amigos, conocer Sus obligaciones y guardarlas hasta cumplirlas perfectamente. Con respecto a los signos de la práctica, ellos son 4 : la oración, el ayuno, el zakat y la sinceridad ... " (De "Tuhaful 'Uqul" , pag. 19 y 20)

- **La Ira de Dios.**

52.- Del Imam Sadiq (P) : "¡Buscad refugio en Dios en las noches y en los días, de la Ira de Dios!" El narrador cuenta : "Le pregunté (al Imam -P-) : '¿Qué es la Ira de Dios?' Me contestó 'Es el Castigo por los pecados.'" (De "Al Kafi" tomo II , pag. 269)

- **El resultado de los pecados.**

53.- Del Imam Sadiq (P) : "Por cierto que el pecado priva (al que lo comete) del sustento."

- **La razón de las desgracias.**

54.- Del Imam Baquir (P) : "Dios determino que nadie sería privado de ninguna Merced hasta que peca, con lo cual se hace merecedor de las calamidades." (De "Al Kafi" , tomo II , pag. 273)

- **Convertirse al Islam.**

55.- Del Profeta (BPD) - según lo que transmitió Anas ibn Malik y Abdullah ibn Abbás - : "Estábamos sentados junto al Profeta (BPD) en la mezquita, cuando llegó un hombre montando un camello. El hizo que el camello se arrodille en la mezquita y luego lo trabó. Después preguntó : '¿Quién de vosotros es Muhammad?' El Profeta (BPD) se hallaba sentado entre ellos, y entonces le dijimos 'Este hombre blanco sentado allí es (Muhammad -BPD-)'. El hombre le preguntó 'Eres el descendiente de Abdul Muttalib?' El Profeta (BPD) contestó 'Sí.' El hombre continuó : 'Deseo preguntarte ciertas cosas, y quizás te moleste con mis preguntas. Por favor, no te irrites conmigo.' El Profeta (BPD) le dijo : 'Pregunta cuanto quieras.' El hombre le dijo : 'Te pido por tu Señor y el Señor de tus ancestros : ¿ Acaso Dios te Ha enviado para toda la Humanidad ?' Le respondió (BPD) : 'Por cierto que sí.' Continuó (el hombre) : 'Te pido que jures por Dios : ¿ Acaso Dios te Ha ordenado rezar cinco veces en el día y la noche ?' Contestó 'Ciertamente así es.' Siguió preguntando : 'Te pido que jures por Dios : ¿ Acaso Dios te Ha ordenado ayunar en este mes del año (el mes de Ramadán) ?' (El Profeta -BPD-) respondió : 'Por cierto que sí.' (El hombre) prosiguió : 'Te hago jurar por Dios : ¿ Dios te Ha ordenado tomar de nuestros ricos (el zakat) para repartir entre nuestros pobres ?' El Profeta (BPD) contestó 'Ciertamente que sí, así es.' Entonces el hombre declaró : 'Por cierto que creo en lo que has traído. Yo soy un enviado de parte de mi pueblo, y mi nombre es Simam ibn Za'labat ... '" (De "Yamiul Usul" - compilación sunnita de Ibn Azir Al Yusari , tomo 1 , pag. 217 y 218)

- **El levantamiento del Mahdi (P) y su conducta.**

56.- Del Imam Baqir (P) , de lo que narró Muhammad ibn Muslim, quien dijo : "Le pregunté a Abu Ya'far (P) sobre el Qaim (P), cuándo se levantará, cómo será su conducta y cómo manejará los asuntos entre la gente. Me contestó (P) : 'Hará lo mismo qué hizo el Mensajero de Dios (BPD), hasta que prevalezca el Islam,' Le pregunté : '¿Y que fue lo que hizo el Mensajero de Dios (BPD)?' Me dijo (P) 'Anuló lo que había en la época preislámica e implantó el reino de la justicia entre la gente. Esto mismo hará el Qaim cuando se levante (P) : abrogará todo lo que prevalezca entre la gente durante la época del ocultamiento y establecerá la justicia entre la gente.'" (De "At Tahdib" , tomo VI, pag. 154)

- **Sobre el Mahdi (P).**

57.- Del Imam Rida (P), de lo que transmitió De'bel ibn Jusai, quien dijo : "Recité ante mi señor Ar Rida (P) mi cávida, y cuando llegue hasta mis siguientes palabras :

*'Un Imam de la familia de Muhammad, sin duda ha de salir.
El, apoyándose en el Gran Nombre de Dios y con bendiciones y socorros
celestiales, ha de levantarse. Separará la verdad de la falsedad. Dará recompensa y
castigará respecto de las mercedes y las desgracias.'*

Entonces, el **Imam Rida (P)** comenzó a llorar intensamente. Luego alzó su cabeza hacia mí y me dijo '¡ Oh, Jusai ! El Espíritu Santo ha hablado a través de tu lengua con estos versos. ¿ Acaso sabes quién es este Imam y cuándo se levantará ?' Yo dije : 'No, ¡ oh, mi señor ! Yo escuché que surgirá un Iman de vosotros (la Gente de la Casa -P-) que purificará la tierra de toda corrupción, y la llenará de justicia después de haber estado colmada de injusticia.' Entonces él me dijo (P) '¡Oh, De'bel! El Imam después de mí es mi hijo Muhammad. Luego de Muhammad, será su hijo 'Alí. Luego de 'Alí, su hijo Al Hassan. Y después de Al Hassan, será su hijo Al Huyyat (la Prueba), Al Qaim (el que se levanta), Al Muntadir (el esperado) durante su ocultamiento, quien será obedecido cuando aparezca. Si no quedase para el mundo más que un solo día, Dios, Poderoso y Majestuoso, prolongaría dicho día hasta que él surja y llene la tierra de justicia después de haber estado repleta de injusticia ... "' (De "Kamalud Din" , tomo II , pag. 372)

- **De las preguntas de Sham'un al Profeta (BPD).**

58.- Del Profeta (BPD) : (Sham'un) le preguntó "¿Cuál es el signo del veraz, del creyente, del paciente, del arrepentido, del agradecido, del humilde, del justo, del buen consejero, de quien tiene certeza, del sincero, del desapegado, del bienhechor y del piadoso ? Dime también los signos del charlatán, del opresor, del ostentador, del hipócrita, del envidioso, del derrochador, del negligente, del traidor, del vago, del mentiroso y del corrupto."

Entonces el Mensajero de Dios (BPD) respondió "En cuanto a los signos del veraz, son cuatro es veraz en su palabra, confirma la Promesa y la Conminación, cumple lo prometido (o pactado) y evita la traición (y el engaño).

En cuanto a los signos del creyente son la compasión, la comprensión y la vergüenza (o pudor).

En cuanto al paciente, tiene cuatro signos : la paciencia respecto de aquello que le disgusta, la resolución para las buenas obras, la humildad y la longanimidad (la grandeza y constancia de ánimo ante las adversidades).

En cuanto a los signos del arrepentido, son cuatro : obrar solo para Dios, abandonar lo falso, el apego a la verdad y la ansiedad respecto del bien.

Con respecto al agradecido, sus señales son cuatro : agradecer por las mercedes, tener paciencia en las dificultades (o pruebas), el contentamiento con lo que Dios le Ha dado y no alabar ni engrandecer a nada excepto a Dios.

En cuanto a las señales del humilde son cuatro : considerar a Dios en privado y en publico, transitar (montar o cabalgar) el bien, meditar en el Día de la Resurrección y la confidencia con Dios.

Con respecto al justo, sus señales son cuatro la pureza de su corazón (sin guardar ningún rencor ni nada malo), la corrección de su acción, la rectitud de su trabajo y la restauración de todos sus asuntos.

En cuanto a los signos del buen consejero son juzgar con la verdad, dar la razón a otros de su parte (reconociendo la verdad), querer para la gente lo que le complace a él mismo y no ultrajar (los derechos) de nadie.

En cuanto a los signos de quien tiene certeza son seis tiene certeza de que Dios es Real y cree en El ; tiene certeza de que la muerte es real y por eso se cuida ; tiene certeza de que la Resurrección es real y por eso teme al escándalo ; tiene certeza de que el Paraíso es real y lo desea ; tiene certeza de que el Fuego (del Infierno) es real y por eso se esfuerza para salvarse de él ; y tiene certeza de que la rendición de cuentas es una realidad y por eso le pide cuentas a su propia alma (en este mundo, para estar tranquilo el Día del Juicio).

En cuanto a los signos del Sincero son cuatro : su corazón es sano, sus miembros están sometidos (y no molestan a nadie), otorga su bien a otros y los libra de su maldad.

En cuanto al desapegado (de las cosas mundanales), tiene 10 señales : se abstiene de las cosas ilícitas, se abstiene de lo que su alma apetece ; observa las obligaciones de su Señor si es un esclavo, es obediente , y si es un amo, es un buen señor (es decir, actúa correctamente según su posición, respetando los derechos) ; no es fanático (ni racista) ; no tiene odio ; hace el bien a quien le hace el mal ; beneficia a quien lo daña ; dispensa a quien lo oprime (o lo trata injustamente) y es humilde respecto del cumplimiento del Derecho de Dios.

En cuanto a los signos del bienhechor son diez ama por Dios, odia por Dios, acompaña (se reúne con la gente) por Dios, se separa por Dios, se enoja por Dios, se complace por Dios ; obra por Dios y Lo busca siempre ; es humilde por Dios ; es temeroso de lo que debe temer, siendo puro, sincero, pudoroso y considerado ; y hace el bien por Dios.

Con respecto a los signos del piadoso son seis temer a Dios evitar Su reproche ; anochece y amanecer como si Lo estuviera viendo ; no darle importancia al mundo ni a las cosas mundanales ; tener un carácter bello (una moral hermosa) ... (De "Tuhaful 'Uqul" , pag. 20, 21 y 22)

- **La hermandad y sus condiciones.**

59.- Del Imam Hassan Al Muytaba (P) quien dijo a uno de sus hijos : "¡Oh, hijo mío! No confraternices con nadie hasta saber adónde va, de dónde viene y qué raíces tiene. Cuando te hayas informado bien sobre su estado, entonces puedes

tomarlo como un hermano a condición de que pases por alto sus deslices y lo socorras en las dificultades."

(De "Tuhaful 'Uqul", pag. 236)

El ejemplo de quien recuerda a Dios.

60.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : "El que recuerda a Dios entre los desatentos es como quien combate por la Causa de Dios entre los que escapan del combate."

- La súplica.-

61.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : "El suplicante y aquel que dice 'Amen' ('Que así sea' , deseando que la suplica se concrete) son socios en la recompensa."

- La lengua y su responsabilidad

62.- De 'Alí ibn Al Husein (el Imam Sayyad -P-) quien dijo : "La lengua del hijo de Adán (del ser humano) todos los días supervisa a los demás miembros y les pregunta '¿Cómo están?' Ellos le responden 'Si tu nos dejas, estamos bien. ¡ Recuerda a Dios y menciona a Dios sobre nosotros !' Luego la hacen ju-rar por Dios, por Dios, y exclaman 'Sólo por ti seremos recompensados y por ti seremos castigados.'" (De "Jisal Saduq" , pag. 65)

- El mejor combate.

63.- Del Imam Sadiq (P) : Se le preguntó a Ya'far ibn Muhammad (el Imam Sadiq -P-) sobre una tradición transmitida del Profeta (BPD) "¿Qué significa el dicho del Profeta (BPD) 'El mejor combate es decir una palabra justa ante un líder opresor' ?" Contestó (P): "Esto es en el caso de que él (el opresor) acepte (lo que se le dice). Entonces hay que ordenarle (y exhortarle) según su entendimiento. De lo contrario, no hay ninguna obligación, de hacerlo." (De "Jisal Saduq" pag. 65)

- Lo más severo y duro entre todas las cosas.

64.- De Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) quien dijo : "Los discípulos de Jesús (P) le preguntaron a él : '¡Oh, maestro del bien! Enséñanos qué es lo más fuerte (severo, duro, difícil de soportar) entre todas las cosas.' El contestó (P): 'Lo más

intenso entre todas las cosas es la Ira de Dios, Poderoso y Majestuoso.' Ellos inquirieron : '¿Y cómo se puede evitar la Ira de Dios?' Respondió (P) 'No encolerizándolo.' Ellos volvieron a preguntarle : '¿Qué origina la Cólera de Dios?' Les dijo (P): 'La arrogancia, el ensoberbecerse y el considerar insignificante a la gente (menospreciándolos).'" (De "Jisal Saduq" , pag. 65)

- **Aquellos a los que se les responde la súplica.**

65.- Del Imam Sadiq (P) : "La suplica de tres personas es respondida : la del peregrino, entonces observad bien en su ausencia cómo os comportáis con su familia ; la del combatiente en el Camino de Dios , luego ; prestad mucha atención a la conducta que tenéis con su familia ! ; y la del enfermo , luego ¡no lo molestéis!"

- **De las preguntas de Sham'un al Profeta (BPD).**

66.- Del Profeta (BPD) : "En cuanto a los signos del charlatán (el entrometido, el que aparenta ser lo que no es) son cuatro hablar sobre lo que no le corresponde ; discutir con quienes están encima suyo ; dedicarse a lo que no produce ningún resultado y preocuparse por aquello que no lo salvará.

En cuanto a las señales del opresor, son cuatro es injusto con aquel que está encima suyo desobedeciéndolo ; es tirano con quien está debajo suyo subyugándolo ; es enemigo de la verdad, y manifiesta la opresión.

Con respecto a los signos del ostentador, son cuatro se muestra ansioso de obrar por Dios cuando está en publico ; es ocioso (vago) cuando está solo ; ambición a y busca ser alabado en todos los asuntos, y no hace nada por embellecer su conducta.

En cuanto a los signos del hipócrita son cuatro su interior es inmoral (o libertino) ; su lengua se opone a su corazón, su palabra a su obra y su interior a su exterior (o lo que oculta y guarda a lo que manifiesta y expone). ¡ Guay, pues, a los hipócritas por el Fuego (del Infierno)

En cuanto a los signos del envidioso son : la murmuración, la adulación y el reprochar por una desgracia.

En cuanto a los signos del derrochador son cuatro enorgullecerse de la falsedad ; comer lo que no le corresponde ; abstenerse de hacer el bien y negar todo cuanto no lo beneficia.

En cuanto a los signos del negligente son cuatro la ceguera, el descuido, la vanidad (lo vano e inútil) y el olvido.

En cuanto a los signos del vago son cuatro aflojar (debilitarse, no poner ánimo) hasta el descuido ; ser descuidado hasta perderse ; perseverar en la perdición hasta pecar, y aburrirse de hacer lo que le corresponde.

Con respecto a las señales del mentiroso, son cuatro : no dice la verdad ; no confirma (o corrobora) cuando se dice la verdad transporta las palabras de uno a otro (llevando chismes), y es Calumniador.

En cuanto a los signos del corrupto, son cuatro : jugar en vano (perder el tiempo con juegos inútiles) ; el vaniloquio ; ultrajar (los derechos, fomentando la enemistad) e injuriar (diciendo mentiras de la gente).

En cuanto a los signos del traidor son cuatro : desobedecer al Misericordioso ; molestar a los vecinos ; odiar a los compañeros y tender a la rebelión."

Entonces, Sham'un le dijo "En verdad que has curado mi ceguera y me has otorgado la visión. Enséñame ahora cuáles son los métodos a través de los cuales puedo estar bien encaminado." El Mensajero de Dios (BPD) le dijo "¡Oh, Sham'un ! Tú tienes enemigos que te perseguirán y lucharán contra ti para quitarte tu religión. Ellos son de los genios y de los hombres. En cuanto a tus enemigos humanos, son un grupo que no tiene participación en el otro mundo ni desea lo que está ante Dios. El único objetivo de ellos es criticar a la gente por sus obras, pero no se critican a sí mismos ni evitan cometer acciones malvadas, Cuando te ven en lo justo (haciendo algo bueno), te envidian diciendo : 'Esta persona es ostentadora' , y cuando te ven un defecto, exclaman : '¡No hay bien alguno en él !...'" (De "Tuhaful 'Uqul" , pag. 22, 23 y 24)

- **La fe en Dios y la beneficencia.**

67.- Del Profeta (BPD) : "Hay dos virtudes encima de las cuales no existe ningún bien : creer en Dios y ser beneficioso para los siervos de Dios. Y hay dos cualidades encima de las cuales no hay nada peor asociar a Dios y perjudicar a los siervos de Dios." (De "Tuhaful 'Uqul" , pag. 34)

- **La nobleza del creyente.**

68.- De Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) quien dijo : "La nobleza del creyente es su oración en la noche (los rezos meritorios en medio de la noche), y su gloria

está en abstenerse de perjudicar a la gente. El Mensajero de Dios (BPD) le dijo a Gabriel (P) 'Bríndame un consejo.' Entonces (Gabriel) le dijo: '¡Oh, Muhammad ! Vive cuanto quieras, que igual fallecerás ; cualquier cosa que aprecies, al final de ella te separarás ; y cualquier cosa que realices, con ello te encontraras. La nobleza del creyente es la oración de la noche y su gloria es abstenerse de ensuciar la reputación de la gente.'" Y en otra narración de Sahl ibn Sa'd figura que Gabriel (P) se presentó ante el Profeta (BPD) y le dijo '¡ Oh, Muhammad ! Vivas cuanto vivas, finalmente morirás ; ames lo que ames, finalmente de ello te separarás ; y hagas lo que hagas, por eso serás retribuido. Debes saber que la nobleza del creyente está en levantarse por la noche y rezar ; y su gloria está en no necesitar de la gente.' Y dijo el Mensajero de Dios (BPD) : 'Los nobles de mi comunidad son los portadores del Corán y los compañeros de la noche (aquellos que hacen vigilia y rezan durante la noche).'" (De "Jisal Sadua" ,, pag. 65 y 66)

- **La llave de todos los males.**

69.- Dijo Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) "La ira es la llave de toda maldad." (De "Jisal Saduq" , pag. 66)

- **Sobre recibir ayuda para la ablución.**

70.- Del Imam 'Alí (P) : Cuenta el narrador : "Cuando Amir Al Mu'minin ('Alí -P-) realizaba la ablución, no dejaba que nadie le arrojara para él el agua (ayudándolo). Se le preguntó : '¡Oh, Amir Al Mu'minín! ¿Por qué no permites que nadie arroje el agua para ti (para hacer la ablución)?' El explicó (P) : 'Es que no deseo que nadie se me asocie en mi oración (o no deseo compartir mi oración con nadie).'" ("De "Man la iahduruhul faqih" , del sheij Saduq , tomo 1 , pag. 37)

El remedio de los pecados.

71.- Del Profeta (BPD) quien dijo : "Para cada cosa hay un remedio. El remedio de los pecados es el pedido de perdón (a Dios)."

- **La causa de las angustias y dificultades.**

72.- Del Imam 'Alí (P): "Dios jamás quita la tranquilidad de la vida de un pueblo sino por los pecados que ellos cometen. Porque Dios no oprime a los siervos en absoluto (no es injusto con ellos en lo mas mínimo)." (De "Al Mustadrak" , tomo II, pag. 61)

- Alejarse del pecado.

73.- Del Imam 'Alí (P) quien dijo : "Tú no puedes obtener lo que anhelas (las jerarquías espirituales más altas) excepto alejándote de las pasiones." (De "Gurarul Hikam" , pag. 286)

- El ocultamiento del Mahdi (P).

74.- Del Imam Yauad (P) , de lo que transmitió Abdul Azim Hasani, quien dijo : 'Le dije a Muhammad ibn 'Alí ibn Musa (el Imam Yauad -P-) : 'Yo tengo esperanza en que tú seas el Qaim de la Gente de la Casa de Muhammad (BPD), quien llenará la tierra de justicia y equidad ... ' Entonces él me dijo (P) '¡Oh, Abu Al Qasim! Todos nosotros (los Imames de la Gente de la Casa -P-) nos levantamos para observar el asunto de Dios, Poderoso y Majestuoso (y ejecutar Su orden) ... Pero el Qaim a través de quien Dios, Poderoso y Majestuoso, purificará a la tierra de los impíos y de los inicuos (quienes niegan la verdad), llenándola de justicia y equidad, es aquel cuyo nacimiento será ocultado de la gente y él mismo permanecerá oculto de ellos (hasta su levantamiento) ... '" (De "Kamaiud Din", tomo II, pag. 378)

- Unas palabras del Mahdi (P).

75.- Del Imam Mahdi (P), quien dijo al cabo de nacer "...¡Oh, Dios mío! Cumple aquello que me Has prometido. Perfecciona mi asunto, consolida mis pasos y llena a través mío a la tierra de justicia y equidad." (De "Al Bahar" , tomo LI, pag. 13)

- De las preguntas de Sham'un al Profeta (BPD).

76.- Del Profeta (BPD) : "En cuanto a tus enemigos de entre los genios (en árabe "yinn"), ellos son Iblís y sus soldados. Luego, cuando venga a ti diciéndote 'Tu hijo va a morir', dile 'Por cierto que los seres vivos han sido creados para morir. Entonces, (si eso ocurre) , un pedazo de mí entrará en el Paraíso, y ciertamente me alegraré.' Y cuando venga a ti diciéndote : 'Tu hacienda ha de perderse' , dile : 'La Alabanza sea con Dios, Quien concede y quita. (Si esto ocurre se habrá apartado de mí la obligación de pagar el zakat y no tendré preocupaciones por esto.' Y cuando venga a ti diciéndote : 'La gente es injusta contigo, pero tu no eres injusto con ellos', dile : 'Por cierto que en el Día de la Resurrección el Castigo será para quienes son injustos con la gente. Y no habrá Castigo alguno para los bienhechores.' Y cuando venga a ti diciendo : '¡Cuánto bien haces a otros!' , queriendo hacer entrar en ti el egoísmo, entonces dile : 'El mal que les hago es

mayor que el bien.' Y cuando venga a ti diciéndote : '¡Cuánto rezas!', dile : 'Mi negligencia es mayor que mi oración.' Y cuando venga a ti diciéndote '¡Cuánto otorgas a la gente!', dile : 'Lo que recibo de ellos es mayor que lo que otorgo'. Y cuando venga a ti diciéndote '~ Cuán injustos son contigo !', dile 'Mi injusticia para con ellos es mayor.' Y cuando venga a ti diciéndote : '¡Cuánto trabajas (y practicas por Dios)!', dile 'Mi desobediencia es más prolongada.' Y cuando venga a ti diciéndote : '¡Bebe vino!', dile : 'No cometo este pecado (y no errare en este asunto)'. Y cuando venga a ti diciéndote : '¿Acaso no deseas el mundo?' , dile : 'No, no lo quiero. Pues otros ya han sido engañados por él.'

¡ Oh, Sham'un ! ¡ Reúnete con los buenos y sigue a los Profetas tales como Jacob, José y David (P) ! Cuando Dios, Bendito y Exaltado sea, creó el mar profundo, entonces éste se enorgulleció y se hinchó (se agitó, entró en ebullición), diciendo : ' Que cosa puede subyugarme ?' Entonces (Dios) creó a la tierra y la extendió sobre él humillándolo. Luego la tierra se enorgulleció (sacudiéndose) y dijo '¿Qué cosa puede subyugarme ?' Entonces creó a las montañas y las afirmó sobre ella como estacas, a fin de que no tiemble, y así quedó humillada y puesta en su lugar. Luego las montañas se enorgullecieron sobre la tierra, crecieron y se ensancharon diciendo :

'¿Qué cosa puede subyugarnos?' Entonces creo al hierro y con él la resquebrajé humillándola. Luego el hierro se ensoberbeció sobre las montañas y dijo ; '¿Qué cosa puede subyugarme?' Entonces creó al fuego y con él fundió al hierro humillándolo. Luego el fuego flameó, rebuznó y se enorgulleció diciendo : '¿Qué cosa puede subyugarme?' Entonces (Dios) creó el agua y lo apagó humillándolo. Luego el agua creció, se enorgulleció y comenzó a agitarse (haciendo olas) diciendo : '¿Qué cosa puede subyugarme?' Entonces creó al viento y con él sacudió sus olas, levantó sus profundidades y contuvo su corriente, humillándola. Luego el viento se ensoberbeció soplando tempestuosamente, y dijo: '¿Qué cosa puede subyugarme ?' Entonces (Dios) creó al hombre y él edificó y levantó refugios sólidos frente al viento, humillándolo. Luego el hombre se enorgulleció y se tornó rebelde, diciendo : '¿Quién es más fuerte y poderoso que yo?' Entonces (Dios) creó a la muerte, y con ella lo subyugó, y así el hombre fue humillado. Después la muerte se enorgulleció por sí misma, y entonces Dios, Poderoso y Majestuoso, le dijo : 'No te enorgullezcas, pues ciertamente Yo te degollaré entre dos grupos, la gente del Paraíso y la del Fuego, y luego no te volveré a la vida nunca mas. Entonces ella se asustó.' (**NOTA** : En el Paraíso y el Infierno no existe la muerte, la cual, según las tradiciones, será inmolada sobre el 'Sirat' o puente que separa el Paraíso y el Infierno, ante toda la gente.)

Luego agregó (el Profeta -BPD-) : "Por cierto que la benevolencia subyuga a la ira, la misericordia subyuga al odio, y la caridad subyuga al pecado." (De "Tuhaful 'Uqul" , pag. 24 y 25)

- **La ayuda a los hermanos.**

77.- De Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) quien dijo : "¡Acercaos a Dios a través de la ayuda a vuestros hermanos!" (De "Jisal Saduq" , pag. 66)

- **El costo del Paraíso.**

78.- Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) dijo : "El precio (costo o valor) del Paraíso es decir 'No hay más Dios que Dios' y 'Dios es el más Grande'."

- **La mayor prueba.**

79.- De Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) quien dijo : "No Ha probado Dios a los siervos con algo más intenso que el gasto del dinero (que se da a otros como limosna)." (De "Jisal Saduq" , pag. 66)

- **La consecuencia de hacer el bien.**

80.- De Abi Ya'far (el Imam Baquir -P-) – según lo que transmitió Hamran ibn A'iun, quien dijo - : "Lo escuché decir (al Imam Baquir -P-) : 'Cada cosa tiene su fruto. El fruto de la beneficencia es una lámpara (que nos provee de luz - o una luz que nos ilumina nuestra posición) para este mundo y el otro." (De "Jisal Saduq" , pag. 66)

- **Lo que consolida la fe.**

81.- De Abi Abdullah (el Imam Sadiq -P-) , según lo que transmitió Abati ibn Suaid Noro , quien dijo : "Le pregunté a Abi Abdullah (P): '¿Qué cosa consolida la fe en (el corazón del) siervo?' Le contestó (P) : 'Lo que la consolida es la piedad, y lo que la saca (del corazón) es la avaricia.'"

La elegancia del creyente.

82.- De Abi Al Hasan (el Imam Kazim -P-) quien expresó : "Correr (o caminar muy apurado) aparta la dignidad del creyente (es decir, su prestigio, porte, belleza, seriedad y buena presencia ; por eso es conveniente caminar despacio, con tranquilidad y calma)." (De "Jisal Saduq" pag. 67)

La privación y la contrariedad.

83.- Del Imam Husein (P) quien dijo : “Quien busca un asunto a través de la desobediencia de Dios, se ve privado más rápidamente de aquello sobre lo cual tenía esperanzas, y cae más rápido (de lo que pensaba) en aquello que deseaba evitar y temía.” (De “Al Bahar”, tomo XVII, pag. 149)

El inicio de la felicidad.

84.- Del Imam Alí (P) quien dijo : “La primera línea de la página de la felicidad del creyente es tener un buen carácter.” (De “Safinatul Bahar”, tomo I, pag. 410)

Tener una profesión o dedicarse a un trabajo específico

85.- Del Profeta (BPD), según lo que transmitió Ibn Abbas, quien dijo : “Siempre que el Mensajero de Dios (BPD) veía a un hombre cuyo empeño y capacidad lo asombraba, preguntaba : ‘¿Acaso él tiene una profesión (se dedica a algo en particular)?’ Si le decían que no, entonces él expresaba (BPD) 'El ha perdido su estima ante mí.'" (De "Al Bahar" , tomo XXIII , pag. 6)

NOTA :

En las enseñanzas del Profeta Muhammad (BPD) y de los Imames Infalibles (P) encontramos reiteradamente la recomendación de que el ser humano se dedique a un trabajo en particular y se especialice en el mismo, pues eso es lo mejor tanto para él mismo como para la sociedad en la que trabaja.

- No dejar de enriquecer a la Naturaleza.

86.- Del Profeta (BPD) : "Si llega la Hora (del fin del mundo) y uno de vosotros tiene en su mano un brote de palmera, y sólo tiene tiempo para plantarlo, entonces que lo haga." (De "Al Mustadrak" , tomo II , pag. 501)

NOTA :

La Bendición que implica sembrar una planta es tan grande que no debe posponerse ni siquiera por el pensamiento de la muerte y de la desaparición del mundo. Las tradiciones que siguen a continuación, amplían esta idea.

- **La riqueza natural**

87.- Del Imam 'Alí (P) : "La mejor hacienda es la palmera. Luego, quien la vende (sacándola de la tierra) sin plantar otra palmera en su lugar, ciertamente hace que su ganancia sea como una ceniza puesta en un sitio alto en un día tempestuoso : el viento fuerte se la lleva."

- **La bendición de sembrar una planta.**

88.- Del Profeta (BPD) quien dijo : "No hay musulmán que plante una planta o siembre una semilla de la cual luego se alimente un hombre, un ave o un animal, sin que reciba la misma recompensa que si hubiera dado una caridad."

- **Aprovechar los recursos naturales.**

89.- Del Imam 'Alí (P) quien dijo : "Si alguien tiene a disposición agua y tierra, y hace pasar su vida con la pobreza (por no esforzarse por aprovechar estos recursos naturales de los cuales dispone), Dios lo maldice." (De "Al Bahar" tomo XXIII ,. pag. 19)

- **Buscar el sustento.**

90.- Del Imam Sadiq (P): "¡Oh, Hisham! Aún si ves a dos grupos y dos ejércitos enfrentados combatiendo y luchando en guerra, no debes abandonar la búsqueda del sustento diario." (De "Al Uasail" , tomo IV , pag. 101)

NOTA :

Este dicho muestra el grado de importancia que el Islam da a la aplicación de las energías en el trabajo y el abandono de la vagancia, no dejando excusa válida alguna que justifique el abandono de la búsqueda del sustento diario.

- **Sobre el casamiento.**

91.- Del Profeta (BPD) quien dijo : "El matrimonio es mi conducta. Luego, quien abandona mi conducta, no se relaciona conmigo."

- **Sobre lo detestable que resulta mantenerse soltero.**

92.- Del Profeta (BPD) : "Los peores de mi comunidad son los solteros." Había a un hombre llamado Ukaf que no se casaba. Un día fue a lo del Profeta (BPD) y él le preguntó sobre su situación financiera y sobre su salud corporal. El hombre le respondió que ambas cosas estaban bien, y entonces el Profeta (BPD) manifiestamente le ordeno : "¡Cásate! De lo contrario, eres uno de los pecadores." (De "Al Mustadrak" , tomo II , pag. 531)

- **Las mejores mujeres.**

93.- Del Profeta (BPD) : "Las mejores mujeres de mi comunidad son quienes poseen un bello rostro y una escasa dote." (De "Al Bahar" , tomo XXIII , pag. 55)

NOTA

Existen innumerables tradiciones en el Islam que antes de todo destacan la importancia de la fe y las buenas cualidades morales, el buen carácter. Con la belleza física, la mujer resulta más perfecta. Entonces, vemos que el Islam le da importancia a ambas cuestiones, la moral y espiritual por un lado, y la física por el otro. En el hadiz siguiente, también se menciona esta cuestión.

- **Los factores que hacen a la felicidad del hombre en este mundo.**

94.- Del Profeta (BPD) quien dijo : "La felicidad del hombre musulmán consiste en tener un hijo parecido a él, una esposa bella y creyente, una montura sana (un buen vehículo) y una morada amplia (y cómoda)." (De "Al Bahar" , tomo XXIII , pag. 51 .)

- **Otros factores que hacen a la felicidad.**

95.- Del Profeta (BPD) : "Cuatro (cosas) hacen a la felicidad del hombre los compañeros justos (o los buenos amigos), el hijo bueno, la esposa obediente y el vivir en su ciudad (teniendo una posición económica holgada y un trabajo que le permita mantener a su familia sin tener que trasladarse a otro lugar en búsqueda del sustento.)" (De "Al Bahar" , tomo XXIII , pag. 55)

- **Otra versión sobre los factores que hacen a la felicidad.**

96.- Del Imam Sadiq (P) : "Tres cosas hacen a la felicidad una esposa obediente, un hijo bueno y un sustento que produzca el bienestar y la tranquilidad familiar." (De "Al Bahar" tomo III , pag. 5)

- **Otro factor que es parte de la felicidad.**

97.- Del Imam Sadiq (P) : "Es parte de la felicidad del ser humano el poseer una montura (un vehículo) con la cual cubra sus necesidades y las necesidades de sus hermanos (en la religión)." (De "Makarimul Ajlaq" , pag. 138)

NOTA

Todos estos factores mencionados en estas tradiciones hacen, en su conjunto, a la felicidad del hombre en este mundo. Pero ellos, al igual que el mundo, son limitados y perecederos. El ser humano debe tener como principal meta de su existencia la felicidad en el otro mundo, donde los bienes son perfectos, completos e imperecederos.

- **Aprovechar las Mercedes Divinas.**

98.- Del Profeta (BPD) : "Quien no aprovecha correctamente las Mercedes que Dios, Poderoso y Majestuoso, le Ha brindado (domo la riqueza lícita), excepto para comer, beber y vestirse, su obra no es correcta y él se encuentra cerca del Castigo." (De "Safinatul Bahar" , tomo I , pag. 465)

NOTA :

El ser humano debe aprovechar Las Mercedes de Dios ampliamente, para todas las dimensiones de su existencia, tanto para las cuestiones físicas como morales y espirituales.

- **El equilibrio entre este mundo y el otro.**

99.- Del Imam Baquir (P) : "No es de nosotros (de los seguidores de los Imames - P-) quien abandona este mundo por el otro, ni quien abandona el otro mundo por éste." (De "Al Uasail", tomo IV , pag. 106)

NOTA:

Las enseñanzas islámicas remarcan que el ser humano debe buscar sus necesidades materiales y espirituales juntas, pues ambas cuestiones se perfeccionan recíprocamente. En este equilibrio se encuentra la perfección del estado humano.

- **Las clases de seres humanos.**

100.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : "Los seres humanos son de tres grupos ; uno cuya hombría (o cuyo valor) está en su hacienda ; otro (cuya hombría) está en su cargo ; y otro (cuya hombría) está en su lengua. Este último es el mejor de los tres."

***** FIN *****