

Juventud y Moral.

Un estudio de problemas morales y psicológicos de los jóvenes.

Sayyid Mujtaba Musavi Lari

Contenido

Prólogo.

Introducción

1. Mal carácter:
 - 1.1 El valor de la amistad.
 - 1.2 Mal carácter es el origen del odio.
 - 1.3 El profeta del Islam (El modelo del buen carácter).
2. El optimismo:
 - 2.1 La confianza y la tranquilidad mental.
 - 2.2 Resultados y frutos de ser optimista.
 - 2.3 El optimismo desde la visión islámica.
3. El pesimismo:
 - 3.1 Los puntos claros y oscuros de la vida.
 - 3.2 Perjuicios del pesimismo.
 - 3.3 El combate del Islam contra el pesimismo.
4. La mentira:
 - 4.1 El valor y la importancia de la moral.
 - 4.2 Los diversos perjuicios de la mentira.
 - 4.3 La mentira desde la visión lógica de la religión.
5. La hipocresía:
 - 5.1 El esfuerzo para mejorar nuestra personalidad.
 - 5.2 La hipocresía y el hipócrita.
 - 5.3 La mezquita de perjuicio o la casa de la hipocresía.
6. La maledicencia:
 - 6.1 Una sociedad contaminada por los pecados.
 - 6.2 Maledicencia (Los efectos negativos de la maledicencia).
 - 6.3 Los factores de la maledicencia y el camino a la curación.
 - 6.4 El combate de la religión sobre la corrupción moral.

7. La búsqueda de las imperfecciones:

- 7.1 La ignorancia de las imperfecciones propias.
- 7.2 Las personas que buscan los defectos ajenos.
- 7.3 La búsqueda del defecto desde la perspectiva del Islam.
- 7.4 La forma del autoconocimiento y el auto-análisis.

8. La envidia:

- 8.1 Un deseo enigmático y corrupto.
- 8.2 El envidioso arde en el fracaso y la privación.
- 8.3 La envidia desde la perspectiva de la Religión.

9. El orgullo:

- 9.1 La luz del amor en el horizonte de la vida.
- 9.2 El orgullo produce el odio profundo.
- 9.3 La humildad desde el punto de vista de los Imames (P).

10. La opresión:

- 10.1 El papel de la justicia en la sociedad.
- 10.2 Las llamas destructivas de la opresión.
- 10.3 La lucha de la Religión en contra de la opresión y la tiranía.

11. La enemistad:

- 11.1 Cerrar los ojos a las maldades y errores ajenos.
- 11.2 Las pérdidas que nacen del odio y la venganza.
- 11.3 La reflexión del Imam Sayyad (P) con los que le maltrataron.

12. La ira:

- 12.1 La ira.
- 12.2 Los efectos de la ira.
- 12.3 La ira y el autodominio desde el punto de vista de los Imames (P).

13. Romper los pactos:

- 13.1 Diversas responsabilidades.
- 13.2 El valor de los compromisos e inconvenientes al romperlos.
- 13.2 Cumplir con las promesas y pactos desde el punto de vista del Islam.

14. La traición:

- 14.1 La relación de la confianza pública y el cumplimiento de los deberes.

14.2 La traición y sus peligros.

14.3 La condena al traidor desde el punto de vista del Islam.

15. La avaricia:

15.1 La cooperación y la ayuda.

15.2 La avaricia y sus efectos negativos.

15.3 La avaricia desde el punto de vista de los Imames (P).

16. La codicia:

16.1 Análisis de las necesidades de la vida.

16.2 No se satisface el avaro con mercedes de los dos mundos.

16.3 La codicia desde el punto de vista del Islam.

17. La polémica:

17.1 El egoísmo fuente de la polémica.

17.2 El resultado negativo de la polémica.

17.3 La polémica desde el punto de vista de los Imames (P).

Nota.

- (B.P.D) Bendiciones y Paz de Dios sea sobre él y su familia.
- (P) La paz sea sobre él.

Despacho publicaciones islámicas.

Prólogo.

Hoy en día observamos que muchas naciones y personas, viven aparentemente en condiciones seguras, aunque somos testigos de cómo ciertos grupos o individuos de entre ellos sobresalieron y tomaron la delantera de la civilización.

Entre estos grupos están aquellos que dejaron de reflexionar y adoptaron el hábito de denominar a todo suceso en sus vidas como “suerte”, siendo así que cuando estos grupos afrontaron cualquier situación que requiriese una reflexión, simplemente dijeron: “Es nuestra suerte”, “Que asombrosas coincidencias”, ¡“Que extraña es esta vida, nadie puede infringir sus reglas”!

Aún así, si nos tomásemos algún tiempo en reflexionar sobre este punto, descubriremos que ni la suerte ni las conciencias son factores que conducen al fracaso, sino más bien es el “mal carácter” “el factor que conlleva al fracaso. Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial no era más que un puñado de cenizas y escombros, sin embargo hoy día es una de las principales naciones industriales, por lo que los expertos acreditan este adelanto inaudito al sentido de responsabilidad que los Alemanes sintieron que a partir de este momento tan difícil de su historia; pero esto no se debió a que tuviesen mejores mentes o a que fueran más creativos que otras naciones. Así, debemos decir que el adelanto de cualquier nación, incluyendo su progreso material, se debe a su moralidad y buena conducta.

Este hecho ha sido establecido a lo largo de la historia y ha eliminado cualquier duda sobre la importancia de la conducta social en el futuro de las civilizaciones.

Por otra parte, observamos que la naturaleza del hombre depende de sus características y de sus valores, por lo tanto, el hombre merece el título de “humanitario” por poseer tales características, sin las cuales no se diferenciaría de los animales.

La búsqueda de los valores humanos más altos debería hacerse en el campo de la conducta del individuo. Es digno señalar que los más altos valores humanos se logran mediante la educación y el entrenamiento del alma para así aceptar los métodos psicológicos y las pautas del comportamiento, de ahí, que sociólogos y psicólogos hayan hecho hasta hoy muchos estudios detallados de como contener o impedir la corrupción y lograr una buena conducta entre los individuos y las sociedades.

Los más grandes eruditos y mejores educadores en este campo son nuestros santos Imames (P), siendo ellos guías para que nosotros podamos lograr la excelencia moral. Estas directivas y ejemplos nos dan la oportunidad de vivir como seres humanos felices que disfrutan de una moral superior.

Introducción.

Cada individuo en este mundo se empeña en lograr “*la felicidad*” y “*la tranquilidad*” pugnando día y noche para alcanzar este sueño, en una vida que es como un campo de arenas movedizas, peleando por ello de buena gana, en la mayoría de los casos sacrificándolo todo con tal de ver volar el pájaro de la felicidad sobre su cabeza y así poder vivir bajo su sombra el resto de su vida.

Es triste ver a muchos individuos que poseen diversos talentos que los capacitan para llevar una vida de felicidad y satisfacción; siendo ellos sometidos a diferentes factores que hacen que su alma sea un juguete para el malestar y la inseguridad. Como resultado de ello, estos individuos son víctimas de un sueño irreal según el cual, una vida feliz solo es pura ficción y la conclusión inevitable del hombre, es convertirse en una paja que ha sido arrojada de las olas ficticias de este mundo, al dolor y que acabará en el fondo de la sepultura de la desilusión y la pobreza.

Así, no pueden conocer todos los fenómenos que circundan sus vidas; además aún cuando el hombre conoce la profundidad de los fenómenos que le rodean, está siempre sometido a las influencias exteriores que le impiden aceptar la verdad. En vista de lo anteriormente expuesto, observamos que las leyes hechas por el hombre, cambian con el tiempo así como las circunstancias que la rodean, de hecho la aparición de la corrupción y las miserias no es sino un resultado de la deficiencia de tales leyes.

Por otra parte, tenemos la escuela sagrada de los profetas (P) que está inspirada por los resplandores magníficos de la luz de la revelación y dependiente del conocimiento Divino ilimitado, así, estas leyes no son vulnerables a las mareas del tiempo, el cambio o la transformación.

Debido a su compresión de las realidades de la vida y la existencia, la escuela profética ofrece a la humanidad el sistema más preciso para alcanzar la perfección y la excelencia moral y enseña al hombre a dirigir su alma hacia la grandeza. Los efectos positivos de la fidelidad sobre el hombre son indiscutibles, porque está claro que si el hombre no poseyera motivación interna que le impida convertirse en una víctima de sus lujurias y deseos incontrolados, cualquier paso que dé hacia la honradez será un fracaso seguro. De ahí, que es imposible establecer una sociedad humana segura y perfecta, sin dotar a sus miembros de moralidad y espiritualidad.

¿Cuáles son los fundamentos sobre los que se construyó la eterna fe Islámica?

Sobre la más grande personalidad de todos los tiempos, la del Profeta Muhammad (BPD) quien confió desde el primer día en la piedad y en los medios que traen el bienestar a este mundo y al próximo.

De hecho, el Islam se construye sobre bases que exigen al hombre considerar su espiritualidad como lo más importante, para así elevar el nivel de sus creencias a unos valores puros y loables.

El Islam prohíbe estrictamente que el hombre sacrifique sus óptimos modales por sus lujurias y apetencias, siendo así que Islam está al lado de aquellos que construyen las relaciones individuales como sociales sobre valores islámicos, disfrutando de la tranquilidad, el confort y la confianza en todos los aspectos, por lo cual todos sus miembros disfrutan de igualdad de derechos y las relaciones interpersonales están basadas en la fe. Así, damos a otras sociedades la oportunidad de lograr esto, lo que supondría un paso perfecto hacia una gran revolución civil de la humanidad.

En este libro introducimos algunos de los puntos vitales que afectan a la vida social del hombre y como los trata el Islam.

Es obligatorio para mí mencionar aquí que una sección de este libro se publicó anteriormente en la revista “*La Ideología Islámica*” en lengua persa, en la ciudad Santa de Qom, dejo a nuestros honrados lectores que juzguen el valor de este libro que ha sido admirado por muchos eruditos islámicos e insto a que rescatemos nuestras almas de la inmundicia de las lujurias desviadas.

Capítulo 1.

El mal carácter.

1.1 El valor de la amistad.

El amor es un sentimiento humano natural, por ello vemos que todo hombre se siente interiormente atraído por otros miembros de su especie, siendo así que ésta necesidad instintiva debe cumplirse y establecer relaciones fraternales con ciertos grupos o individuos para beneficiarse socialmente de tales relaciones.

El amor es la base de la seguridad y el bienestar, es la necesidad espiritual más agradable que surge con el tiempo, no existiendo nada más valioso en este mundo que el amor.

El dolor y el sufrimiento que sentimos por la pérdida de un ser querido es desastroso para el hombre; los espíritus necesitan refugiarse en otros espíritus o caerían en poder de la inseguridad y la inquietud y de esta forma seríamos víctimas de nuestra propia opresión.

Un erudito dijo al respecto: “El secreto de la felicidad está en mantener las relaciones fraternales con nuestro mundo, en vez de crear el caos, si no, no podríamos vivir una vida segura libre de inquietudes”.

Los vínculos que mejor interrelacionan los diversos elementos de una sociedad, son los que se construyen sobre sentimientos y amor verdadero, la armonía que existe entre dos almas hace que se unan en el mundo del amor y la unidad. De ahí proviene la base de la felicidad eterna, aunque, para que tal felicidad sobreviva, hay que dejar las diferencias de lado y comprometerse con los otros, siendo esto muy nocivo si dicha petición no está basada en el amor, de modo que si no nos basásemos en ello, la honestidad, la amistad, la armonía y la simpatía se debilitaran y el espíritu de cooperación desaparecería de la sociedad.

Indudablemente, muchos de nosotros hemos encontrado gente en la sociedad que no albergan en sus corazones ninguna de éstas emociones o “amor verdadero”, ellos esconden su verdadera personalidad detrás de una cobertura de amor, pero frecuentemente somos capaces de alcanzar sus realidades y sentimientos reales más allá de dicha cobertura, resultando que nuestra relación con ellos acaba con la destrucción de sus máscaras.

Desde luego una de las condiciones previas para lograr la felicidad y un método efectivo de desarrollo espiritual, es la amistad verdadera con la gente honrada. Esto es así porque los sentimientos se desarrollan bajo la sombra de tales relaciones, en donde el espíritu sube a niveles de piedad y rasgos excelentes, por lo tanto, es esencial examinar cuidadosamente a los individuos que van a ser tomados como amigos.

Es un error imperdonable establecer amistades con alguien cuya honestidad y pureza no se haya examinado, puesto que el hombre fue creado susceptible a las características de otros mediante su relación con ellos, por lo que las relaciones negativas es una amenaza para la felicidad de la humanidad.

1.2 El mal carácter es el origen del odio.

Certas características y hábitos indeseables, debilitan los vínculos del amor y a veces acaban rompiendo relaciones óptimas, dichos individuos con un temperamento explosivo, son incapaces de guardar el amor de los otros, por lo que suelen levantar una pared indestructible entre ellos y la sociedad, impidiéndoles ver la luz del amor, por lo que el mal carácter destruye la base de la felicidad y desvaloriza el carácter del ser humano.

Es irrefutable, que el mal carácter aleja a la gente de sus prójimos, porque el hombre sufre por el trato que recibe de aquellos con los que está resentido o con aquellos con los que no pueden relacionarse adecuadamente, es así que el mal carácter hace que la gente abandone muchas de sus capacidades, que podrían serles muy útiles en la trayectoria de su desarrollo vital.

Es necesario para quien desea integrarse en su sociedad, que primero tome contacto con el arte de la integración y después de familiarizarse con él, lo ponga en práctica según las reglas sociales. Si en este proceso, una persona no puede vivir en armonía con su sociedad, ni puede llevar a la perfección su conducta interpersonal con los otros miembros de la sociedad. De ahí que el buen carácter permite atraer el amor y el afecto de otros y reduce los sinsabores que debemos afrontar en la vida.

Aquellos que disfrutan de tales características positivas, no manifiestan sus pesares a los otros, de aquí que no puedan sobrepasar su privacidad. Tales individuos luchan para crear un arco iris de felicidad y afecto alrededor de sí mismos para hacer que aquellos que se relacionan con ellos, olviden sus propias miserias, dándoles seguridad, presentándose ellos también seguros a pesar de los problemas que puedan tener, así, aumentan las oportunidades de su éxito y victoria.

El buen carácter es para muchos individuos un elemento importante que asegura el éxito en sus vidas. No es necesario decir que el éxito de los establecimientos comerciales está directamente relacionado con el buen carácter de sus empleados.

Por lo general, el gerente de una compañía ostenta una buena educación, siendo normalmente activo y atrae hacia sí mismo muchos nexos vitales, siendo así su buen carácter secreto para los demás.

Las personas no suele tener paciencia con la gente mal educada y de mal carácter, a pesar de sus posiciones, siendo que una encuesta daría a conocer las razones ocultas de las inclinaciones hacia unos individuos sobre otros, un especialista occidental registró una vez su experiencia en este campo:

“Un día decidí hacer un experimento sobre como mi atención y mi alegría afectaban mi vida. Antes de ese día estaba triste y deprimido; por lo que esa mañana salí de casa con la intención de ser alegre. Pensaba, que muchas veces la atención y la alegría de los demás me daban fuerza, así que quise descubrir en carne propia si yo podía influir en los demás del mismo modo.

Durante todo el camino hacia el trabajo me repetía a mí mismo la intención de ser atento con los demás y por ende tener buen carácter para con las otras personas y siempre mostrarles una cara alegre; incluso me convencí de que era un hombre muy afortunado. A consecuencia de esto un sentido de bienestar invadió mi cuerpo y llegué a sentirme como si volara. Mire a mi alrededor donde los signos de tristeza eran evidentes y mi corazón se entristeció por esa gente y deseé poder otorgarles un poco de la luz de mi corazón.

Esa mañana entre a mi oficina, saludé al contador de un manera a la que no estaba acostumbrado hacerlo, anteriormente raramente sonreía y nunca le había saludado como si mi vida estuviera en peligro. El contador no podía ayudarme a cambiar mi situación directamente pero me saludó con calidez y gran afecto y fue en ese instante cuando sentí que mi felicidad le había afectado a él verdaderamente.

El presidente de la compañía donde trabajo es el tipo de hombre que nunca gira su cabeza para hablar con otros, es un tipo realmente muy desagradable, siendo así, por cierto, que ese día me reprendió ásperamente, incluso más que cualquier otro día. Yo no tenía que exaltarme por ello; debido a mi decisión de no dejar que nada me molestara, por lo que le conteste de tal manera que algunas de las arrugas de su cara desaparecieron. Este había sido el segundo incidente de ese día que me hizo mantener el empeño por conservar mi atención y alegría para así contagiándosela a mis compañeros de trabajo.

Así mismo, fui capaz de practicar este método con mi familia dando un resultado positivo, descubriendo de ésta forma que puedo ser activo, feliz y hacer que los que están a mi alrededor sientan lo mismo.

Esto también es factible para usted, trate a la gente con esta actitud, ponga una cara alegre y las flores de la felicidad florecerán en su vida, como las rosas que florecen en la primavera y así ganará muchos amigos que le traerán paz y tranquilidad eternamente.”

Nadie niega el gran efecto que tiene dicha característica, en suavizar el corazón de los enemigos. El respeto, el buen carácter y los buenos modales, también juegan un papel importante a la hora de convencer a los adversarios de otras ideologías.

Otro escritor occidental dijo a este respecto: “*todas las puertas se abren para quien su cara es alegre, posee una buena educación y un muy buen carácter; mientras que el individuo con malos modales y mal carácter tiene que golpear las puertas para abrirlas como los bandidos. Las mejores cosas son la bondad, la buena educación y la alegría.*”

Además, quisiera agregar que la buena educación requiere felicidad y lleva a las personas con mal carácter y buen carácter a la perfección, pero solo si tales modales y características surgen del propio corazón, lejos de la hipocresía y la vanidad.

En otras palabras, el sentimiento de amor debe ser una manifestación de lo que hay en el corazón; el aspecto exterior no es necesariamente el reflejo de lo que se oculta en los corazones de los hombres. Es posible que una de las características buenas de un individuo contradiga a su corazón perturbado y desviado, muchos son los diablos que se visten así mismo como ángeles, de ahí que esconden sus terribles caras bajo la cortina de la belleza.

1.3 El profeta del Islam (El modelo del buen carácter).

Todos nosotros sabemos que uno de los factores más importantes del triunfo del Islam fue la conducta perfecta del Profeta (BPD). Este hecho es constatable en el Sagrado Corán donde Dios el Omnipotente dice:

“*Sí hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti.*”

Corán 3: 159

El Profeta de Dios (BPD) dio el mismo trato a toda la gente, su amor profundo e indescriptible por la humanidad se manifestó perfectamente en su ser angelical, atendiendo todas las necesidades de los musulmanes por igual:

“*Y el Mensajero de Dios (BPD) repartía su tiempo entre sus compañeros; atendía a unos y a otros por igual.*”

Rawdah al-Kafi p.268

El también había condenado el mal carácter; puesto que dijo repetidas veces:

“*El mal carácter es perverso y los peores de vosotros son quienes tiene mal carácter.*”

Nahj al-Fasahah p. 371

Otro hadiz comenta:

“Oh hijos de Abdul Muttalib, seguramente no (seréis capaz de) satisfacereis a la gente con vuestro dinero, por lo tanto mostráros alegres y con buena conducta ante ellos.”

Wasa il Ash-Shiah v.2 p.222

Annas Ibn Malik, sirviente del Profeta, cuando le recordaba solía nombrar las excelentes características del Profeta (BPD) diciendo así una vez:

“Yo he servido al Profeta (BPD) diez años; durante este tiempo él nunca me ha dicho “Uff” (como si se quejara) a pesar de lo que yo hiciera o no hiciera.”

Fada'il al-Khamsah v.1 p.119

Además, la alegría y la buena conducta son factores que prolongan la vida. El Imam Sadiq (P) dijo al respecto:

“La bondad y el buen carácter son un adorno en la tierra y prolongan la vida.”

Wasa'il Ash-Shi'ah v.2 p.221

Dr. Sanderson ha escrito sobre el tema lo siguiente:

“La bondad es un factor importante para tratar y prevenir enfermedades. La mayoría de medicamentos tienen efectos secundarios adversos, conjuntamente a una cura temporal, mientras la bondad produce curas perpetuas en todo el cuerpo... la bondad mueve todas las facultades del cuerpo. La circulación sanguínea de quien tiene buenos modales es óptima, y su respiración es mejor...”

Pirozi Fikr

Hay un punto hermoso en un hadiz del Imam Sadiq (P) el cual dice que hay una relación directa entre la bondad y el buen carácter y manifiesta que están entre los factores que prolongan la vida. La razón de ello es que la gente bondadosa disfruta de la felicidad y la satisfacción, así tanto la bondad como el buen carácter tienen los mismos efectos deseados.

El Imam Sadiq (P) también consideró a estos elementos característicos para lograr la felicidad cuando dijo:

“Parte de la felicidad del hombre, es el buen carácter.”

Mustadrak al-wasail, v.2, p.83

Samuel Smiles agrego sobre el mismo tema:

“El buen carácter y el balance emocional tiene sus efectos sobre el desarrollo del ser humano y la felicidad simplemente como lo hacen otras facultades e instintos, de hecho, la felicidad individual está relacionada con su afecto y buen carácter.”

Akhlaq

Además, el buen carácter hace la vida más fácil e incrementan la armonía y la subsistencia, el Imam Ali (P) dijo:

“El buen carácter hace la vida más fácil e incrementa la armonía y la subsistencia abundante y hace que sus amigos sean (más) íntimos.”

Ghurar al-Hikam p.279

S. Marden escribió lo siguiente en su libro:

“Yo conozco al gerente de un restaurante que llegó a ser muy rico y popular a causa de su buen carácter y modales. Vi como viajeros y turistas recorrían largas distancias para llegar a su restaurante, porque les gustaba la privacidad y la atmósfera amena de ese restaurante, cuando los clientes entraban al restaurante, el gerente les saludaba amablemente de una forma que nadie hacía en otro lugar, de hecho, en este restaurante no se experimentan las quejas frías que se encuentran en otros restaurantes y los empleados tratan de mostrarse afectuosos y crean relaciones afables con los clientes, en vez de la usual relación del cliente-vendedor. Los empleados sonríen mucho y prestan una atención especial al servicio, ésta atención surge del amor y afecto que tienen con sus invitados, siendo así que establecen tales relaciones con los invitados que éstos no solo sienten que deberían regresar sino que también llevan a sus amigos, por lo que está claro la efectividad de este método para atraer nuevos clientes.”

El agregó:

“El buen carácter no ha jugado un papel tan importante en la historia como lo hace en este momento. Se han convertido en algo esencial para aquellos que quieren atraer la felicidad y el éxito a sus vidas”.

Khishtan Sazi

El Imam Sadiq (P) incluyó la amabilidad entre las capacidades que tenía al hombre para razonar diciendo:

“Aquellos que tienen el razonamiento más perfecto entre la gente son quienes tienen buen carácter.”

Wasa'il Ash-Shi'ah, v.2 p.201

Samuel Smiles dice:

“La historia nos muestra que los más grandes genios eran hombres felices y optimistas, que se daban cuenta del verdadero significado de la vida y trataban de manifestar sus ideales en sus carnes. Cuando esto se refleja en sus hazañas, aparecen sus almas saludables, su pensamiento, su bondad y entusiasmo, por lo que las más grandes almas y la mayoría de la gente inteligente disfrutan de la felicidad y tienden a ser alegres, sus modales fueron ejemplos para aquellos que se adhirieron a ellos y estaban influidos por su conducta, de ahí que siguieran la luz de su bondad y felicidad natural.”

Ahklaq

El Honorable Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“Las características más importantes que conducirán mi nación al Paraíso son el temor de Dios y el buen carácter.”

Wasa'il Ash-Shi'ah v.2 p.221

Consecuentemente, es obligatorio para aquel cuyo líder es la razón y para quien desea llevar una vida honrada lograr este importante principio espiritual, “el buen carácter”, para así erradicar los rasgos indeseables, el hombre necesita que un deseo sincero invada su meta.

Un breve vistazo a las desventajas que conduce el mal carácter, proporcionan un incentivo para hacerle luchar y erradicar tales modales.

2. El optimismo

2.1 La confianza y la tranquilidad mental.

El hombre necesita el equilibrio más que cualquier otra cosa en su inestable vida. Aquellos que se comprometen a sí mismos en la lucha por conseguir metas sin estar equipados con el arma de la estabilidad se enfrentan a la derrota y al fracaso, de hecho, cuando aumentan las propias responsabilidades aumentan paralelamente las necesidades de estabilidad y seguridad. En vista de ello, es un deber para todos aprender cómo evitar la ansiedad y convertirla en estabilidad y seguridad.

La lucha para adquirir riqueza, poder y fama y otras ganancias materiales no es sino una falsedad, los esfuerzos hechos en este camino se desperdiciarán, porque la felicidad del hombre yace en su propia alma así como la fuente de su miseria yace en el fondo de su corazón. La medicina, según el Príncipe de los Oreyentes el Imam Ali (P), está dentro de la propia alma del hombre, de tal forma que no podemos encontrar influencias externas que tengan el mismo efecto que los poderosos recursos del alma humana. Debido a que las influencias exteriores son temporales, es imposible que estas conduzcan al hombre a la satisfacción completa.

Apictatus dice:

“Debemos hacer saber a la gente que no pueden encontrar la felicidad y la buena suerte en los lugares que la buscan accidentalmente. La felicidad verdadera no yace ni en el poder ni en la destreza. Mirad como Agluis eran gente miserable a pesar del gran poder que tuvieron, asimismo, la felicidad no yace en la riqueza ni en las grandes cantidades de dinero, Croesus, por ejemplo no fue feliz a pesar de su extensa riqueza y tesoros, por lo que la felicidad tampoco se puede lograr ni por el poder gubernamental ni por los enfrentamientos políticos. Los Césares romanos fueron infelices a pesar de su gran poder por lo que realmente la felicidad no puede lograrse, ni reuniendo a la vez todas las cosas mencionadas anteriormente. Nero, Sandnapal y Aghamnin eran por su continuo llanto como juguetes en manos de la desgracia, a pesar de que gozaban de todos los beneficios de la riqueza, del poder y la fama. Por lo tanto, el hombre tiene que buscar la verdadera felicidad en su propia alma y conciencia. ”

Debemos admitir que la solución de muchos enigmas de la naturaleza y el rápido avance de la tecnología, no son suficientes para ocasionar una inquietante vida liberada. Estas nuevas tecnologías no son solamente incapaces de reducir la cantidad de sufrimiento en el mundo, sino que también aportan muchos nuevos problemas e incertidumbres.

Por lo tanto, para liberarnos nosotros mismos de los sufrimientos continuos de la vida de la vida e ir más allá de las nubes negras que oscurecen nuestras almas, necesitamos de manera

urgente que nuestras mentes sean guiadas correctamente. La mente puede asegurar la felicidad humana de la misma manera que es capaz de producir muchos adelantos en nuestra vida material, de ahí el poder mental llega a manifestarse claramente y muestra su influencia asombrosa sobre la vida del hombre.

La claridad mental es un manantial fluido que lleva al hombre al grado más óptimo, más que las ganancias materiales y pueden introducirle en un nuevo mundo extenso. La mente guiada impide que los individuos inteligentes se conviertan en juguetes del dinero, aquellos en cuyas capacidades mentales se incrementan para convertirse en el centro de su existencia, pueden permanecer firmemente en el camino de la aflicción cuando este le embarga, porque adoptan una perspectiva positiva.

A fin de salvaguardarnos nosotros mismos de ser víctimas de diversos acontecimientos y protegernos de las olas de la negligencia y la exageración debemos establecer una escala de valores mediante la cual moldeemos nuestra conducta y comportamiento; por ello orientar nuestras almas hacia un pensamiento correcto pueden proporcionarnos poderes espirituales para derrotar la ansiedad.

Un importante erudito occidental dice:

“Quizás seamos incapaces de elegir a ciertos individuos cuya conducta y forma de pensar sea parecida a la nuestra pero somos libres para elegir nuestros pensamientos. Nosotros somos los jueces de nuestras mentes, podemos escoger lo que pensamos apropiadamente, las causas e influencias externas que observamos no forman parte de nosotros de manera que puedan controlarnos y forzarnos a pensar de una determinada manera. Por lo tanto, debemos escoger la manera correcta de pensar y erradicar aquella que sean desventajosas. Nuestras almas son dirigidas según la trayectoria de nuestros pensamientos, en otras palabras, nuestros pensamientos nos dirigen como ellos desean; por ello nosotros no deberíamos permitirnos albergar ningún pensamiento perverso u ocupar nuestras mentes con algo que luego lamentemos, tales pensamientos nos pueden capturar y hacernos víctimas de diferentes tipos de miseria. Por ello debemos luchar continuamente para lograr la perfección y alcanzar las esperanzas más nobles y las metas más honradas, como el secreto del éxito y la felicidad solo contenida en el pensamiento correcto.”

2.2 Perjuicios del Pessimismo.

De la misma manera el cuerpo se ve perjudicado por diversas enfermedades, la armonía de pensamientos, que está en nuestra mente se ve perturbada por diferentes factores y por las malas acciones. A pesar de las facultades de la mente, esta no puede ser independiente de la conducta de la persona, por lo tanto, es responsabilidad del hombre erradicar las raíces de las cosas que ennegrecen su bienestar y felicidad.

Dos elementos que ayudan a crear una mentalidad armoniosa son el optimismo y una perspectiva positiva hacia la vida y los demás. El optimismo y las expectativas positivas de aquellos que están a nuestro alrededor, son una ganancia de bienestar para la humanidad.

Lo contrario al optimismo es el pesimismo y la sospecha sobre los otros que frena la capacidad de pensar correctamente y reduce la capacidad para llegar a la perfección. El optimismo puede describirse como una luz en la oscuridad, que amplía el horizonte de la reflexión, con esto el amor bondadoso crece en el hombre y así consigue un nuevo desarrollo en su perspectiva de vida, ello permite al hombre ver la vida con su color más hermoso y por lo tanto, lograr la capacidad de observar a toda la gente con una nueva luz y juzgar equitativamente a cada uno de ellos.

El sufrimiento de un hombre optimista se desvanece y sus esperanzas aumentan mientras mantenga sus relaciones espirituales con los diversos elementos de la sociedad de la mejor manera.

No hay un factor capaz de reducir los numerosos problemas de la vida de un hombre como el optimismo. Los signos de la felicidad son más evidentes en las caras de la gente optimista, no solamente en las situaciones satisfactorias sino a lo largo de la vida en situaciones positivas y negativas, la luz de la felicidad brilla desde el alma reconfortada del optimista en todo momento.

La necesidad de adquirir la confianza de los demás es esencial. Para que la confianza exista entre los individuos, el optimismo debe llegar a formar parte de sus vidas, este hecho, tiene su influencia directa sobre la felicidad del individuo y la sociedad. La confianza entre los miembros de cualquier sociedad es un factor importante en el desarrollo de esa sociedad, lo contrario también es cierto, la desconfianza puede ser un elemento destructivo en el futuro de cualquier entidad social. Cuanto más profunda sea la comunicación entre los diferentes miembros de esa sociedad se desarrollará en ella el afecto junto a la confianza y las buenas expectativas del próximo.

Un erudito en este campo de estudio dijo:

“Las buenas expectativas son un aspecto de la creencia y nada puede lograrse sin creencia ni esperanza.”

Quando uno confía en los otros, su confianza en sí mismo también aumenta; esto ocurre naturalmente en todas las sociedades sin excepciones. Llegados a este punto no deberíamos ignorar el hecho de que existe una gran diferencia entre el optimismo y la confianza en los otros y las sospechas irrazonables sobre las personas. La confianza no significa que un musulmán deba someterse totalmente a quienes no conocen o escuchar lo que dicen sin

investigar sus realidades y examinarlos, así mismo, no podemos generalizar el concepto de la confianza e incluir a quienes cometieron crímenes e injusticias abiertamente, en otras palabras, la confianza tiene excepciones y debería excluir a algunos miembros de la sociedad bajo ciertas condiciones. De hecho, una persona confiada escrudiña y estudia las consecuencias de cada estudio, por lo tanto, su conducta se construye sobre la precaución, la cautela y sus acciones parten de un examen cuidadoso y una reflexión profunda.

2.3 El optimismo desde la visión Islámica.

El Islam ha plantado su raíz en los creyentes llenando sus corazones de fe, de esta manera nuestra religión conduce a sus seguidores hacia el bienestar y la estabilidad. El Santo Corán afirma que el Honorable Mensajero de Dios (BPD) era tan confiado que los hipócritas le criticaban por ello.

El Islam insta a sus seguidores a que confíen unos en otros y que den por sentado que las intenciones de su prójimo son buenas, por lo tanto, no se permite a nadie que juzgue las acciones de un musulmán como corrompidas sin una clara evidencia para hacer tal juicio.

El Príncipe de los Creyentes (P) dijo:

“Espera el bien de tu hermano, a menos que suceda algo que te haga considerarle de otra manera y no se debe asumir una mala palabra cuando todavía existe la posibilidad de que sea buena.”

Jami As-Sa'adat, v.2, p.28

Quando la gente confía entre sí, aumenta su amor recíproco y trae la armonía a sus vidas. Los Imames (P) expresaron la importancia de la confianza de muchas maneras por lo que el Imam Ali (P) una vez dijo:

“Quien confía en los otros, gana su amor.”

Ghurar al-Hikam

Una vez el Dr. Mardin dijo:

“Cuando se establece una amistad con alguien, trata de observar solamente sus puntos positivos; entonces trata de conservar en tu conciencia los buenos rasgos que has encontrado en él. Si eres capaz de albergar este consejo en tu mente, vivirás una vida buena y satisfactoria y descubrirás que cada uno presenta su lado bueno y bondadoso mientras trata de ganar tu amistad.”

Pirozi Firk

Incluso es posible que el optimismo y la confianza afecten la mentalidad y la conducta de los descarriados, en resumen, esta confianza y optimismo son terrenos abandonados para la salvación de esta gente.

El Imam Ali (P) dijo una vez:

“La confianza rescata a quien consintió el pecado.”

El Dr. Dale Carnegie afirma:

“Recientemente encontré al gerente de una red de restaurantes, ésta particular cadena de restaurantes se llama “El Negocio Honrado” establecidos en 1885, los empleados nunca presentaban la cuenta a los clientes; los clientes pedían lo que querían comer y después de la comida ellos calculaban los gastos y pagaban al cajero sin preguntarle nada. “Yo dije al gerente ¿Por supuesto tiene un inspector oculto? ¿Usted no puede confiar en todos los clientes de su restaurante?, a lo que él contestó: “No, todavía no espiamos a nuestros clientes, sabemos que nuestro método es correcto, de otra manera no habríamos sido capaces de avanzar durante este último siglo y medio, los clientes de este restaurante sienten que son tratados honorablemente, por lo que partimos de la idea de que el pobre, el rico, el ladrón y el pordiosero, todos tratan de adecuarse a la buena conducta que aquí se espera de ellos.”

El Sr. Louis, un psicólogo social, ha dicho:

“Si te relacionas con un hombre inestable, de malos modales y tratas de guiarle a la bondad y a la estabilidad, hazle sentir que confías en él y trátale como un hombre honrado. Verás que él tratará de conservar la confianza que tú has puesto en él, consiguientemente, intentará demostrar que merece tu confianza y tratará hacer aquello que le haga merecedor de ella.”

El Dr. Gilbert Roben escribió:

“Se debe confiar en los niños, con ello quiero decir que los trates como si nunca hubieran cometido un error, en otras palabras borra su pasado y perdónales su conducta equivocada, intenta asignarles deberes importantes a quienes no se comportan bien. Con cada nuevo trabajo que se les da, se les hace creer que han mejorado su comportamiento y que están capacitados para el trabajo que se les ha asignado., es posible quitar los obstáculos que están en el camino de la educación mediante la buena conducta y confiando en los que deben ser educados. Por ello podemos decir que la mayoría de las acciones indeseables son reacciones para llenar un espacio en las vidas de los individuos.”

El Señor Yal Bint, sugería que se les confiara a los niños que tenían el hábito de robar algún dinero, trabajos que se adecuaran a las habilidades de los que son perezosos o tienen algún defecto, siendo que la confianza garantiza el bienestar de la persona.

El Imam Ali (P) dijo:

“La confianza es un consuelo para el corazón y da seguridad a la fe.”

Ghurar al-Hikam p. 376

La confianza también libera la presión creada por las miserias y los percances de la vida.

El Imam Ali (P) manifestó:

“La confianza reduce la depresión.”

El Dr. Mardin dijo una vez:

“No hay nada que haga la vida más hermosa a nuestros ojos, que reduzca nuestros sufrimientos y prepare el terreno para el éxito como lo hace el optimismo y la confianza, por lo tanto, hay que tener cuidado de los pensamientos tristes, así como los tenéis con las enfermedades y sus efectos peligrosos. Abrid vuestras mentes a las ideas optimistas y veréis que fácilmente podéis librados de los pensamientos existentes.”

Pirozi Fikr

Es esencial para los musulmanes comportarse uno con el otro de tal forma que no haya lugar para que las malas expectativas penetren en su sociedad. El Imam Ali (P), solía aconsejar a los musulmanes, de que pensaran positivamente de su prójimo y que no actuaran de forma que los otros desconfiaran de ellos. Él (P) también les aconsejó que evitasen los lugares sospechosos diciendo:

“El que tiene esperanza en ti, te ha dado su confianza, por lo tanto no lo desilusiones.”

Ghurar al-Hikam p. 680

El Imam Ali (P) enjuicio la razón humana y su pensamiento sobre los demás cuando dijo:

“La expectativa del hombre es la báscula para su razón y conducta, es el testigo más verídico de su autenticidad”

Ghurar al-Hikam p. 474

Un individuo, cuya expectativa de la gente es negativa, no tiene la capacidad de razonar lógicamente, el Imam Ali (P) hizo del rechazo de los musulmanes a los malos pensamientos un signo de su poder espiritual.

El también dijo:

“Quien rechaza las malas expectativas de su hermano, tiene un razonamiento saludable y su corazón está en paz”.

Ghurar al-Hikam p. 676

Samuel Smiles dijo:

“Se ha probado que quienes tienen espíritus y naturalezas fuertes, son naturalmente felices y están lleno de esperanza en la vida, miran todo y a todos con confianza y naturalidad. Los hombres sabios ven detrás de cada nube, un sol resplandeciente y se dan cuenta que detrás de cada miseria y aflicción existe la felicidad verdadera y sus partidarios son afortunados. La luz de alegría brilla en sus ojos y siempre puede verseles sonriendo, los corazones de estos individuos resplandecen como estrellas y ven todo con una mirada comprensiva y del color que desean.”

El Imam Sadiq (P) consideraba una buena expectativa para los musulmanes, el respeto mutuo de los derechos.

“Es derecho de un creyente sobre otro creyente que no duden de él.”

Usul al-Kafi v.1, p. 394

Verdaderamente el elemento más eficaz para darle al hombre confianza y optimismo es la fe. Si toda la gente hubiera formado una nación que cree en Dios, su Mensajero y el Último Día, hubiera sido natural para todos confiar uno en el otro.

La carencia de fe entre la gente es la razón por la cual la enfermedad aguda de la desconfianza reina en la sociedad. Un creyente, cuyo corazón está consolado con la creencia y la confianza en Dios, depende de este poder ilimitado cuando aflige el abatimiento. El busca refugio en Dios durante las privaciones: esto entrena su alma y afecta a su moral profundamente.

3. El pesimismo

3.1. Los puntos claros y oscuros de la vida.

La vida del hombre es una mezcla del dolor y bienestar. Cada uno de estos dos estados absorbe una porción de la vida en este mundo, siendo que cada quien se enfrenta a su propia parte de la experiencia y se convierte en una víctima del dolor y el bienestar debido a los problemas y desastres de la vida, debido al amargo hecho de que la vida del hombre fluctúa entre el dolor y la facilidad.

Nosotros, como humanos, no podemos cambiar esta ley eterna que rige las vidas para amoldarla a nuestros propios deseos. Después de darnos cuenta del significado profundo de esta vida, podemos dirigir nuestra visión hacia el lado hermoso de la existencia y desechar las entidades feas que empañan la verdad de la vida en este extenso universo; este universo que está hecho con una asombrosa creación y la precisión de la sabiduría que cuenta con cada criatura existente para un fin específico.

Por otra parte podemos ignorar u olvidar los puntos claros del universo y concentrarnos en las manchas lúgubres. Finalmente deberíamos reflexionar sobre ello y de ahí en adelante, erigiríamos el color y la forma de vida que deseamos experimentar.

Es obligatorio prepararnos nosotros mismos para hacer frente y escoger lo que es apropiado, a fin de evitar factores desventajosos que nos harían perder la capacidad del autodominio, de otra manera, podemos enfrentarnos a pérdidas irremplazables o incluso ser víctima de los tifones de la desventura.

Muchos de nosotros imaginamos que la sucesión de sucesos en nuestras vidas podría haber sido diferente, podríamos haber sido felices, de hecho, los problemas de la gente no provienen de lo que aconteció en sus vidas, sino de los métodos con los que ellos los trajeron. Es posible cambiar la influencia de tales sucesos o incluso transformar algunos de sus efectos en algo útil.

Un pensador famoso escribió:

“Nuestros pensamientos siempre operan en el dominio del odio y del descontento, por lo tanto siempre nos quejamos y gritamos. La razón que se esconde tras este llanto está en nuestras conciencias; estamos hechos de tal manera que tomamos el alimento para nuestra existencia de lo que no es apropiado para nuestras almas o espíritus. Todos los días deseamos y esperamos nuevas cosas o quizás no sepamos realmente lo que queremos, aún creemos que los otros han adquirido la felicidad, así que les envidiamos mientras sufrimos. Nosotros somos como niños cuando se portan mal e inventan nuevas excusas mientras lloran. Nuestras almas sufren por su

"Llanto y nos relajamos hasta que les hacemos comprender los hechos y dejan lo que falsamente imaginaban y sus travesuras."

Estos niños, como resultado de sus numerosos deseos, llegan a ser ciegos de todo aspecto de la desdicha, es nuestra obligación abrirles sus ojos para que vean el lado bueno de la vida.

Debemos hacerles comprender que nadie excepto aquellos que abren sus ojos al jardín de la vida, pueden cultivar sus flores y rosas, los que van a ciegas solo obtendrán espinas. Si somos capaces de pasar la frontera de la depresión y el pesimismo y examinar los hechos, nos daremos cuenta de que incluso en esos momentos, que hemos caído en un profundo y terrorífico foso, pero existe una salida llena de rosas y flores en el jardín de la vida que atrae siempre la mirada de los espectadores sobre sí mismos.

La reflexión ejerce un profundo efecto sobre la felicidad en el hombre, siendo éste su único factor efectivo para conseguir la felicidad, un suceso inaudito, es insufrible y destructivo desde el punto de vista del optimista, que ve las cosas de una manera positiva, tales sucesos no conducen a la sumisión, ni hacen que una persona pierda su sentido de resistencia, bajo ninguna condición. Los optimistas nunca abandonan la frontera de la modestia, la restricción y la paciencia.

Aquellos que se condicionan a sí mismos a pensar que el eje de la maldad los rodea, solo conseguirá vivir una vida dolorosa, lúgubre e incómoda. En efecto, perderán muchos de sus poderes y capacidades como resultado de su sensibilidad exagerada y se ahogaran así mismos en la fatal ignorancia de que hay grandes bendiciones y cosas buenas en el mundo.

Según un erudito:

"El mundo trata al hombre exactamente como el hombre trata al mundo, así si sonrías al mundo, él te sonreirá, si lo miras tenebrosamente, te parecerá lúgubre. Si meditas sobre el mundo, te contará entre los mediadores y si eres misericordioso y veraz, encontrarás gente a tu alrededor que te amarán y te abrirán los tesoros del amor y el respeto de sus corazones hacia sí mismo."

A pesar del aspecto amargo del dolor, este produce una fruta especial para la mente y el alma. Las capacidades espirituales del hombre se ven claramente manifiestas en la obscuridad del dolor. La razón y el espíritu humano evolucionan en las dobleces de los sacrificios continuos y de la lucha insumisa, a la cumbre de la perfección humana.

3.2 Perjuicios del Pesimismo.

El pesimismo es una enfermedad espiritual peligrosa, causa de muchas pérdidas, defectos y desilusiones. El pesimismo es un percance doloroso que tortura el alma humana y deja defectos en la personalidad del hombre que no pueden borrarse.

Quando la gente experimenta dolor y aflicciones tiende a volverse sensible, llegando éste punto, es posible que el pesimismo aparezca como resultado de una fuerte revolución de las emociones y los sentimientos de un individuo, ese pesimismo que entra en la mente de dicha forma, deja su influencia sobre el proceso raciocinio del hombre.

La belleza de la creación no se manifiesta a los ojos de alguien cuyo espejo espiritual ha llegado a oscurecerse por la sombra del pesimismo, además la felicidad la ve con la vestimenta del aburrimiento, el desastre y sus malos pensamientos, no pueden comprender la conducta de individuos inocentes, limpia de malos propósitos. Aquel cuyo pensamiento llegara a ser tan negativo, perderá todas sus capacidades positivas, porque con su imaginación incorrecta se crea muchos problemas para sí mismo; de ahí que derroche su talento preocupándose sobre sucesos que en ese momento no tienen y probablemente nunca tendrán.

Como hemos dicho anteriormente, los efectos el optimismo se esparcen a su alrededor y avivan el espíritu con la esperanza; así mismo el pesimismo trae la inquietud y el dolor a su alrededor y eventualmente les priva de la luz de la esperanza, que adara la trayectoria de la vida a la humanidad.

Los efectos desventajosos del pesimismo no se limitan solo al alma, también afectan adversamente al cuerpo. Los estudios demuestran que los pacientes pesimistas tienen un porcentaje inferior de cura. Según un médico:

“Es más difícil tratar a quien sospecha de todo y de todos, que rescatar a una persona que salta al mar para suicidarse. Dar medicinas a un individuo que vive en una inquietud constante, es como poner agua en el aceite hirviendo, para que cualquier medicina sea útil es necesario que el paciente conserve su sentido de bienestar y creencia.”

Aquellos que sufren por el pesimismo experimentan claramente un sentido de soledad y sospecha cuando tratan con otros, como resultado de tales situaciones poco satisfactorias ésta gente destruye sus capacidades para desarrollarse y avanzar; de ahí que se conduzcan a sí mismos a una vida indeseable. En vista de estos hechos, el pesimismo se considera un factor principal de suicidio.

Si examinamos cualquier sector de la sociedad humana, encontraremos que la maledicencia y las habladurías provienen de la conjectura junto a una carencia de escrutinio y de reflexión. A

pesar de su abatimiento en juzgar y su imaginación extensa, la gente frecuentemente juzga a otros sin averiguar el asunto en cuestión, dicha gente imagina sin confirmar su sospecha; en algunas circunstancias sus fines personales pueden fácilmente dibujarse. Esta gran deficiencia provoca que los vínculos de la unidad y las relaciones sinceras se rompan y priven a la gente en que confíen entre sí, conduciéndose a la corrupción de los modales y de las almas.

La mayoría de los incidentes en la amistad, el odio y la envidia son nocivos tanto para el individuo, como para la sociedad y provienen de una sospecha que se contradice con la realidad. La sospecha se esparce en la sociedad hasta el punto que puede ocupar las mentes de los filósofos y los eruditos. Podemos resaltar muchos ejemplos en la historia cuando los eruditos cometieron grandes equivocaciones por observar sus sociedades desde un ángulo pesimista; así construyeron sus ideas sobre la base del criticismo y la búsqueda de deficiencias en el sistema social. Así en vez de servir a la causa de la felicidad, estos eruditos confusos envenenaron el espíritu de sus sociedades con sus pensamientos nocivos, sometiéndose ellos también a la crítica destructiva y a la aversión y arrastrando también los fundamentos de la creencia.

Abu Al-Ala Al-Mauri era uno de esos eruditos pesimistas, éste famoso filósofo pensaba tan negativamente sobre la vida que hizo una llamada a la prevención de las relaciones a fin de aniquilar la humanidad y consecuentemente alejarse el mismo de los sufrimientos de la vida.

El combate del Islam contra el pesimismo.

El Sagrado Corán cuenta claramente que el pesimismo y la sospecha están entre los pecados y los actos perversos y advierte a los musulmanes sobre el pensar negativamente el uno del otro.

“¡Oreyentes! ¡Evitad conjeturar demasiado! Algunas conjeturas son pecado.”

Sagrado Corán 49:12

La religión islámica prohíbe las conjeturas si no existe una evidencia decisiva.

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“Un musulmán es sagrado para otro musulmán; su sangre, su propiedad y (se le prohíbe) pensar negativamente del otro.”

Tirmidi, cap.18, Ibn Majah, cap.2 Muslim, cap.32, Ahmad, v.2, p.277 y v.3, p.491

Por lo tanto, así como está prohibido transferir la propiedad de una persona a otra sin evidencia suficiente, está prohibido conjeturar sobre la gente y acusarles de hechos malvados antes de probar que son culpables con una evidencia indudable.

El Príncipe de los Creyentes (P) dijo:

“No es correcto juzgar la confianza solo por especulación.”

Nahj Al-Balaghah p. 174

Entonces él aclaró los puntos desventajosos y dolorosos de la sospecha cuando dijo:

“Tened cuidado de la sospecha, porque las ruinas de la sospecha se adoran y hacen pecados mayores.”

Ghurar al-Hikam p. 154

El incluso describe la sospecha sobre le bondadoso como una opresión:

“Sospechar del bondadoso [el que hace el bien] es el peor pecado y el tipo más horrible de opresión.”

Ghurar al-Hikam p. 434

El también dice que sospechar de los que uno ama, hacen que las relaciones empeoren y finalmente se rompan, afirmando (P):

“El que se abruma con la sospecha no deja la paz entre él y su amado.”

Ghurar al-Hikam p. 698

La conjetura tiene efectos adversos sobre los espíritus y la conducta de los otros, además de sobre los individuos sospechosos, a veces la conjetura desvía a las personas de las que se sospecha del buen camino y les conduce a la corrupción y la bajeza.

El Imam Ali (P) dijo:

“La conjetura corrompe los asuntos e instiga a la maldad.”

Ghurar al-Hikam p. 433

El Dr. Mardin escribe:

“Algunos propietarios de negocios sospechan que sus empleados roban lo que a su vez, fuerza a los sospechosos a ser lo que se sospecha de ellos, aunque la sospecha no aparezca en las palabras o en las acciones, influye en el espíritu del sospechoso y lo conduce a desempeñar lo que de él se sospecha.”

Pirozi Fikr

El Imam Ali (P) también manifestó con respecto a la sospecha:

“Evitad la sospecha cuando no corresponda, porque esta lleva a los sanos, hacia la enfermedad y al inocente a la duda.”

Ghurar al-Hikam p. 152

El también declaró que aquellos que sufren por la sospecha se ven privados de espíritus y cuerpos saludables:

“Una persona suspicaz nunca puede sentirse saludable.”

Ghurar al-Hikam p. 835

El Dr. Carl escribió sobre el tema:

“Algunos hábitos, como ser quejoso y suspicaz, reducen la capacidad del individuo para vivir. Estos hábitos negativos del comportamiento influyen adversamente sobre el sistema simpático y las glándulas del cuerpo.”

Rah Wa Rasm Zindagi

El Dr. Mardin agrega:

“La conjectura erradica salud y debilita las facultades del comportamiento, las almas equilibradas nunca esperan el mal, más bien se anticipan a la bondad en todo momento, porque saben que la bondad, es una realidad eterna y que la maldad solo es el resultado del abatimiento de las facultades de la bondad, así como la oscuridad, es el resultado de la carencia de luz. Así, busca el camino de la luz porque borra la obscuridad de los corazones.”

Pirozi Fikr

Los individuos suspicaces temen a la gente, como dijo el Imam Ali (P):

“El que es suspicaz teme a todos.”

Ghurar al-Hikam p. 712

El Dr. Farmer dijo:

“Aquellos que temen decir sus ideas y puntos de vista en público, donde todos manifiestan claramente sus opiniones y quien busca refugio en las calles secundarias y los callejones para no encontrarse con sus parientes en calles amplias o en jardines públicos; están regidos por el temor, la sospecha y el pesimismo.”

Raz Khushbakhti

Uno de los factores que causa la sospecha son los malos recuerdos que se esconden en el espíritu del hombre, refiriéndose a este tema el Imam Ali (P) dijo:

“Lo corazones que tienen nociones perversas y son los corazones que se resienten.”

Ghurar al-Hikam p. 29

El Dr. Haleem Shakhter dijo:

“Aquellos que carecen de la confianza en sí mismos son demasiado sensibles y les afectan menos las pena, el recuerdo de tales penas permanece en el subconsciente de sus mentes y afectan sus acciones, palabras y pensamientos, siendo pronto víctimas de la depresión y la sospecha y no sabrán cual es la razón que está detrás de sus sufrimientos. “Las memorias dolorosas se esconden así mismas, más allá de nuestros sentimientos y no se nos manifiestan fácilmente.” En otras palabras, es natural que el hombre evite los malos recuerdos y los elimine de su mente, éste enemigo declarado, nunca deja de afligir la maldad y el odio en nuestras almas, modales y conducta. A veces escuchamos o nos encontramos que no tenemos ninguna explicación justificable para nuestras palabras, acciones o las de otros, así, si las examinamos cuidadosamente veremos que han sido producidas por malos recuerdos.”

Rushde Shakhsiyad

La gente con una personalidad baja se eligen a sí mismos para ser jueces de las acciones de los demás, así los malos hechos de otros se ven reflejados en ellos. El Imam Ali (P) señalaba este hecho cuando decía:

“Los que hacen maldades, nunca piensan bien de nadie, porque ven a los otros desde su propia perspectiva.”

Ghurar al-Hikam p. 80

El Dr. Mann dijo:

“Alguna gente culpa a los otros para quejarse sobre sus actos, mientras ellos mismos, hacen exactamente lo mismo, hacen esto para suplir sus propias deficiencias con un tipo de defensa personal, este comportamiento es descrito como un método para evitar la inquietud; comparar a los otros con nuestra personalidad; es una acción resentida. Cuando esta acción se intensifica y la autodefensa incrementa, se alcanza la categoría de estar “mentalmente enfermo”. Esta defensa puede producirse por hacer algo inaceptable socialmente y a la vez crea un sentido de querer relacionarlo con los otros.”

Quando el Mensajero de Dios (BPD) entró a Medina después de emigrar desde Meca, un hombre le dijo: “Oh, Mensajero de Dios, la gente de este pueblo son gente de bien, son bondadosos; has hecho lo correcto viniendo aquí”. El Mensajero (BPD) le dijo al hombre: “Dices la verdad”. Entonces otro hombre le dijo al Profeta: “Oh, Mensajero de Dios, la gente de este pueblo es perversa, hubiera sido mejor que no emigrases aquí”.

Entonces el Mensajero de Dios le dijo: “Dices la verdad”, cuando la gente oyó al Profeta contestar a ambos igual, le preguntaron a lo que el Profeta contestó: “Cada uno ha dicho lo que hay en sus mentes; por lo tanto ambos son veraces”. El Profeta (BPD) quería decir que los dos hombres decían la verdad sobre sí mismos.

El tipo de sospecha prohibido, se reconoce claramente como un pensamiento descarriado y una inclinación del alma hacia los malos pensamientos y su insistencia en ellos. Más prohibido que este tipo de sospecha, está el actuar según la misma, porque los pensamientos y las nociones que pasan por la mente sin un efecto concreto sobre la conducta del individuo, no están sujetos a la legislación jurisdiccional. Estos pensamientos son involuntarios, así evitarlos también lo es, pero es una opción del individuo manifestarlos o no manifestarlos en sus acciones.

Las desgracias de los pesimistas surgen de este desorden terrorífico, por lo tanto es obligatorio para quien pueda, señalar la razón que le hizo ser demasiado suspicaz, tratar su caso y librarse así mismo de tal infortunio.

4. La Mentira.

4.1 El valor e importancia de la moral.

La educación y la moral es un factor esencial en las sociedades y en la mejora de las naciones, puesto que nació como una parte de la humanidad.

Nadie niega el papel vital que la educación y la moral juegan en dar paz y felicidad al espíritu del hombre, nadie duda en su influencia útil y decisiva en fortalecer los fundamentos de una conducta y una mente honrada, tanto a un nivel público o social. ¿Puedes encontrar a alguien que es honesto, veraz y que busca la felicidad en la traición y la mentira? La educación y la moral son tan importantes que incluso las naciones, que no creen en la religión, la respetan, porque saben que es esencial para ellos, acogerse a algún código de ética y así ser capaces de avanzar en la amplia trayectoria de la vida. En todas las sociedades, bajo cualquiera que sea su condición, encontramos que su ética comparte algunas similitudes.

El famoso erudito Británico Samuel Smiles dice:

“La educación es uno de los poderes que mueven este mundo, en su mejor expresión la educación es una manifestación de la naturaleza humana en su cima más alta, porque la educación, es la representación de esa misma naturaleza propia del hombre, los individuos que sobresalen en cualquier esfera de la vida atraen la atención de la gente hacia ellos mediante el honor y el respeto, puesto que la gente confía en estos individuos e imita su perfección, porque la gente cree que poseen todos los beneficios de esta vida y que si no fuera por la existencia de tales individuos, no merecería la pena vivir. Si los aspectos genéticos heredados atraen la atención y el aprecio de la gente, entonces la educación debería atraer la gratificación y el respeto de toda la gente de bien. Esto es así porque el primer conjunto de las características está en el trabajo de los genes y el segundo conjunto, es del pragmatismo, el poder mental y la mente es quien nos rige y administra nuestros asuntos a lo largo de nuestras vidas.

Aquellos que han alcanzado la cumbre de la excelencia y la grandeza son como luces brillantes que aclaran el camino de la humanidad y orientan a la gente hacia el camino de la moralidad y la piedad; si los miembros de la sociedad, dondequiera que estén, carecen de una buena conducta, serán incapaces de alcanzar la excelencia a pesar de que disfruten de libertad y de derechos políticos.

No es necesario que las naciones posean extensas áreas de terreno para que vivan honorablemente, porque hay muchas naciones con grandes poblaciones, que poseen extensas áreas y a pesar de eso carecen de toda perfección y grandeza. Así, si la moralidad de una nación llega a corromperse, esa nación finalmente desaparecerá. “

Todos estamos de acuerdo con lo que ha dicho este erudito, aunque hay una gran diferencia entre conocer los hechos y actuar según ellos, que es lo que nos interesa aquí. Hay mucha gente que sustituye la lujuria que aparece en la vida como burbujas sobre la superficie del agua por una excelencia moral.

El hombre indudablemente ha salido de la fábrica de la vida trayendo con él una constantemente pugna, entre los rasgos perversos del hombre está el capturar su lujuria y arriesgarse en este campo de batalla porque esta es la causa de su poder animal, la envidia.

Es obligatorio para alguien que desea alcanzar la perfección evitar la extravagancia en cualquiera de sus formas y librarse así mismo ello, tal como de sus inclinaciones nocivas; inclinaciones que parten de tales rasgos y los cambian en sentimientos útiles y hermosos. La razón para ello beneficia mucho a estos sentimientos, pero tales sentimientos solo pueden aparecer bien si se obedecen los dictados de la razón, siendo así que un psicólogo comentó:

“Los sentimientos humanos son como un recipiente que está dividido en dos secciones, la primera sección es ofensiva y la otra defensiva. Si el hombre puede dirigir sus sentimientos defensivos y hacerlos triunfar sobre los ofensivos, entonces ganará el control de su existencia y se comportará tal como él quiere, no como ellos quieren.”

Los que han equilibrado sus poderes internos con sus lujurias y con los que sus sueños prefieren, han creado un sentido de paz entre sus mentes y sus corazones, han seguido indudablemente la trayectoria de la felicidad ante los problemas de la vida con una voluntad libre de debilidad, fracaso o derrota. Es cierto que las capacidades del hombre han alcanzado un nivel muy avanzado de viabilidad, movimiento y velocidad, que dan a la humanidad la oportunidad para alcanzar las profundidades de los mares y océanos usando sus facultades mentales, aunque la miseria continua y la fluctuación que observamos hoy en el corazón de la civilización, ha alcanzado tal punto que se ha convertido en un juguete en poder de los problemas y las penalidades, esto solo puede achacarse a la desviación de la trayectoria de los rasgos nobles y los valores espirituales.

El Dr. C. Romans escribe:

“La ciencia ha avanzado en esta era pero la educación y los sentimientos están todavía en sus etapas primitivas, si la educación y los sentimientos hubieran avanzado junto a la razón y la mente, entonces podríamos afirmar posiblemente que la humanidad había avanzado también en su humanidad.”

Según las leyes del equilibrio e igualdad, el destino de una civilización que carece de rasgos nobles, se enfrenta a la destrucción y la extinción.

La razón para que persista la imperfección y la miseria en diversas sociedades es una señal de la necesidad de valores morales por parte de la gente, los valores esparcirían el espíritu de la vida entre las carnes de la agonizante civilización y le otorgaría las facultades que honradamente merece.

2.2 Los diversos perjuicios de la mentira.

Así como existen muchas ventajas de la confianza, existen muchas desventajas en la mentira. La confianza es uno de los rasgos más hermosos y la mentira uno de los más horribles; la lengua traslada los sentimientos interiores del hombre al exterior, por lo tanto si la mentira surge de la envidia y/o la enemistad, esta se convierte en una de las señales más peligrosas del enfado.

Quando la lengua ardiente del hombre llega a envenenarse con la mentira, su inmundicia aparece sobre él y sus efectos son como los del viento del otoño sobre las hojas de los arboles extinguiendo la luz de la existencia del hombre e iluminando la llama de la traición, teniendo también un efecto asombroso y destructivo de los vínculos de la unidad y la armonía entre los hombres y en la expansión de la hipocresía, de hecho, una gran parte de la perversidad surge de las declaraciones falsas y palabras vacías.

Para los hombres con intensiones perversas, la mentira es una puerta abierta para ayudarles a conseguir sus metas egoísticas escondiendo los hechos tras sus palabras mágicas y capturando gente inocente con sus mentiras venenosas.

Los mentirosos no tienen tiempo para pensar o reflexionar sobre sí mismos, es raro que piensen sobre las posibles consecuencias de sus mentiras, declarando que “nadie” descubrirá nunca sus secretos, en sus palabras podemos encontrar muchas equivocaciones y contradicciones, los mentirosos están eternamente cubiertos por la vergüenza, el fracaso y la deshonra, por la tanto, es correcto decir que los mentirosos tienen mala memoria.

Uno de los factores que esparce este rasgo ofensivo que envenena los modales sociales es el dicho que dice:

“Es mejor una mentira piadosa, que una verdad dolorosa.”

Este dicho se ha convertido en un velo para cubrir este rasgo individual y mucha gente recurre a él para justificar sus mentiras ofensivas, ésta gente ignora lo que la razón y la jurisprudencia dicen sobre ese punto.

El Islam y la razón dicen que cuando el alma, el honor o las pertenencias esenciales de un musulmán son puestas en peligro es su obligatorio defenderse con todos los medios posibles, incluyendo la mentira.

Esta es una máxima válida que dice, “*la necesidad legaliza lo prohibido*”, la mentira necesaria tiene sus límites y debe detenerse en la frontera de la necesidad, si los hombres amplían el círculo de “*lo constructivo*” para incluir sus lujurias y deseos personales, no estaría incluida la mentira si no existiera una necesidad detrás de ella.

Uno de los grandes eruditos decía al respecto:

“Hay una razón para todo, a nosotros se nos hace posible inventar factores y razones para todas las acciones, incluso los criminales profesionales tienen excusas para sus crímenes, por lo tanto, siempre que se profiere una mentira existen ventajas y necesidades para decirla, en otras palabras, cada mentira que se cuenta sirve para un propósito y la mentira sería buena, si un mentiroso no ganara algo mintiendo, no habría razón para ocultar sus hechos. Esto surge del hecho de que la naturaleza del hombre considera todo lo que puede ser ventajoso para el cómo bueno, si el hombre sospecha que sus beneficios personales pueden ser puestos en peligro por la verdad o imagina que no hay nada malo en la mentira, entonces miente sin vacilar porque ve el mal en la verdad y el bien en la mentira. ”

No deberíamos ignorar el hecho de que la mentira es un gran mal y que si algún mal se quita con la mentira (cuando es permitida) es con la intención de evitar un mal mayor con uno menor.

La libertad de expresión es más importante que la libertad de pensamiento, porque si alguien se equivoca cuando ejercita su libertad de pensar, el único individuo dañado es él.

Por otra parte, cuando ejercitamos la libertad de expresión, está en juego el bienestar de la sociedad, las ventajas y desventajas de la libertad de expresión afectan a toda la sociedad en general.

Ghazali ha dicho:

“La lengua es un regalo benéfico, es una criatura delicada, que a pesar de su pequeño tamaño desempeña un trabajo sumamente importante cuando obedece y desobedece. Ambos la no creencia y la creencia se manifiestan con la lengua y ella es la adoración o la desobediencia definitiva”.

El entonces agregó:

“Solo aquellos que pueden confinar sus lenguas a la religión son capaces de evitar la maldad, ésta gente nunca dejó libres sus lenguas a menos que fuera beneficioso para sus vidas, su fe y para su lugar eterno de descanso”.

Abu Hamid Al-Ghazali, *Kimiyyat al-Adat*

Es importante evitar la mentira y la contradicción a la verdad frente a los niños, para que este rasgo perverso no entre en sus corazones. Los niños aprenden a actuar y hablar de sus familias y de los que están a su alrededor, por lo tanto, si la mentira y/o la contradicción de la verdad penetra en el ambiente familiar, los niños resultarán afectados y a la vez parecerán en la misma enfermedad.

Morris T. Yash dijo

“El hábito de pensar, hablar y esforzarse para averiguar los hechos solo es practicado por aquellos que crecieron rodeados de éstos rasgos cuando eran niños”.

4.3 La mentira desde la visión lógica de la religión.

El Sagrado Corán denomina explícitamente a los mentirosos como incrédulos:

“Sólo forjan la mentira los que no creen en los mandatos de Dios y estos son los mentirosos”.

Se entiende por este versículo que los creyentes no se someten a sí mismos a la inmundicia de la mentira.

El Mensajero de Dios (BPD) manifestó:

“Adhiérete a la confianza; porque la confianza guía al paraíso, ciertamente el hombre continúa diciendo la verdad y buscándola hasta que esté inscrito como veraz de Dios. Y evitad la falsedad; porque conduce al fuego, el hombre continúa mintiendo hasta que es inscrito como mentiroso cerca de Dios”.

Nahj al-Fasahah, p.418

Entre las características de los mentirosos es que solo creen algo después de insistir pesadamente en ello.

El Mensajero (BPD) dijo:

“Ciertamente aquellos que creen en la gente con frecuencia son los que dicen la verdad más comúnmente y aquellos que más dudan de la gente, son los mentirosos más frecuentes”.

El Dr. Samuel Smiles escribe:

“Alguna gente cree que sus propios rasgos más bajos son normales para otra persona, pero de hecho, sabemos que la gente es un espejo de su propia educación, de ahí que el bien y el mal que vemos reflejado en otros no es sino un reflejo de lo que está en nuestra conciencia.”

La gente valerosa con buena educación y conducta, no pueden soportar la falsedad ni pueden aceptar ser contaminados por esta inmundicia, en cambio los mentirosos sufren un desorden mental que les impide decir la verdad. Aquellos que utilizan el recurso de mentir inconscientemente se sienten débiles y humillados, porque la mentira es la apariencia de los débiles y cobardes.

Se cito al Imam Ali (P) diciendo:

“Si las entidades se materializaran, seguramente la confianza permanecería junto al coraje y la cobardía junto a la mentira”.

Ghurar al-Hikam p.605

El Dr. Raymond Peach dijo:

“La mentira es la mejor arma defensiva del débil y la manera más rápida de evitar el peligro, siendo ésta en la mayoría de los casos una reacción a la debilidad y al fracaso. Si preguntas a un niño, ¿rompiste este jarrón? el niño se da cuenta que si admite su equivocación acabaran castigándole, su instinto le dice que lo niegue”.

El Imam Ali (P) manifestó los claros beneficios de la confianza en una clara narración:

“El veraz logra tres cosas: la confianza, el amor y el respeto (de los demás), nadie descuida sus oraciones y su ayuno, porque si un hombre llega a rezar y ayunar fervientemente no abandonará estas probas acciones, puesto que sin ellas se sentirá desvalido. Mejor, pruébale cuando viene para decirle la verdad y cumplir sus promesas.”

Usul al-Kafi, v.1, p.460

El Imam Ali (P) ha dicho sobre este tema:

“La mentira es el rasgo más abominable.”

Y el Dr. Samuel Smiles escribe:

“La mentira es el rasgo más horrible y más repugnante de entre todos los rasgos más bajos del hombre, es importante que el hombre consiga su meta a lo largo de las diversas etapas de la vida siendo veraz y honesto y no debe renunciar a serlo en ningún caso y por ninguna otra causa o meta.”

Kahlo

El Islam basó todo su comportamiento y proceso de corrección en la fe e hizo de la fe base para la felicidad del hombre.

“La educación sin la fe es como un palacio construido sobre el lodo o el hielo.”

O como otro erudito explica:

“La educación sin fe es como la semillas plantada sobre la roca o las espinas; finalmente se marchita y muere. Si los rasgos más nobles no están motivados por la fe, éstos serán como una cosecha muerta al lado de una persona viva.

La religión rige el corazón y la mente conjuntamente y es la forma para que reine en ellos la armonía. Los sentimientos religiosos reducen los deseos materiales y crea una barrera impenetrable entre el creyente y la bajeza, aquellos que están cómodos en la creencia siempre se fijan metas y se sienten aliviados, “ciertamente con el recuerdo de Dios los corazones sienten la facilidad.”

Sagrado Corán

El Islam juzga los rasgos del hombre por el grado de su creencia y sus rasgos positivos y lucha fervientemente para fortalecer estos dos factores. Por ejemplo, el Islam ha hecho del testimonio del hombre un método para probar sus derechos.

Así, si la mentira aparece bajo su temida forma roja, en cualquiera de los casos mencionados anteriormente, está claro el gran daño que puede ocasionar tal comportamiento.

En el Sagrado Corán la mentira se considera un pecado imperdonable.

“Y nunca aceptar un testimonio de ellos.”

Sagrado Corán

La intensidad del pecado de mentir es distinta dependiendo del daño que se ha hecho con tal pecado, de ahí que la mentira bajo juramento y testimonio sea más dañino y el castigo para tal pecado sea más severo, por lo que la mentira es una técnica que conduce a otros rasgos perversos.

El Imam Hassan Al-Askari (P) dijo:

“Todos los rasgos malévolos se ponen en una casa y la llave de esta casa es la mentira.”

Jami Sa'adat, v.2, p.318

A fin de aclarar más de lo que el Imam Al-Askari (P) dijo, atraemos tu atención sobre la siguiente narración profética.

Un hombre vino al Mensajero de Dios (BPD) y le pidió algún consejo a lo que el Santo Profeta (BPD) le contestó:

“Abandona la mentira y equípate tu mismo con la confianza.”

El hombre que era un pecador partió prometiendo nunca volver a cometer otra transgresión.

Desde luego, aquellos que están en compañía de los honestos y son habitualmente verídicos, tanto verbalmente como en la práctica, seguramente vivirían una vida libre de dolor y privaciones; sus mentes y sus espíritus brillaran con la creencia lejos de la inestabilidad y el temor y lejos de pensamientos vagos.

La menor crítica sobre el resultado de su mentira relativa a la religión o a las ganancias materiales, le enseñará una lección valiosa a alguien que ansía llevar una vida de honor y dignidad, los efectos posteriores de la mentira son los azotes de la advertencia.

La confianza solo puede lograrse bajo la sombra de la educación y la creencia, siempre que estas condiciones sean débiles, la felicidad humana no tiene oportunidad para sobrevivir.

5. La hipocresía.

5.1 El esfuerzo para perfecciona nuestra personalidad.

El elemento más importante para el disfrute del hombre es la felicidad y la perfección, ésta valiosa joya espiritual otorga a la vida grandeza, autenticidad y guía al hombre hacia la cima del honor y la dignidad. Todos los hombres son humanamente iguales, aunque varían y difieren de igual manera que varía su capacidad para razonar y pensar, también varían en el hombre los hábitos espirituales y las características del comportamiento.

Las características de una persona es todo aquello que distingue a un individuo del otro y define las capacidades del individuo y su posición social, además el carácter humano nos influye directamente más que cualquier otro factor.

El hombre ha sido puesto en este universo para que se empeñe en desarrollar sus capacidades y amplíe los horizontes de su mente y de su realización verdadera, de forma que mejorando su conocimiento y fortaleciendo su espíritu pueda lograr la perfección, en otras palabras, el hombre está en este mundo para ejecutar sus deberes específicos, por lo que bajo ésta perspectiva, es responsabilidad de cada individuo establecer una personalidad saludable y honesta y así caminar hacia la trayectoria de la felicidad. El trabajo más duro del hombre en este camino es que se llegue a dar cuenta del significado certero del éxito.

No hay nada que le dé una fuerza mejor para aventurarse en el áspero mar como una personalidad saludable.

Según Schopenhauere:

“Las variaciones entre las personalidades son naturales y su papel en aportar la felicidad y dolor a la vida del hombre es mayor que lo que le aporta la divergencia entre las diversas diferencias humanas, esto es así porque las características de una personalidad (con un razonamiento productivo y sentimientos puros) nunca pueden compararse a lo que el hombre puede conseguir con las pertenencias materiales. Para un individuo razonable es posible crear una vida agradable para sí mismo aunque esté viviendo en reclusión, por otra parte una persona ignorante no puede librarse así mismo de la pereza aunque posea todos los lujos de la vida, aún cuando gastara grandes sumas de dinero para conseguirlo.”

La razón, la gestión y la capacidad de ser afectuoso, están entre los factores vitales que acercan al hombre a alcanzar la meta de su vida y abrir las puertas a la felicidad, por lo tanto, es nuestro deber dar importancia especial al desarrollo de estos factores más que el desarrollo de las ganancias materiales.”

Todas las características y los hábitos comparten responsabilidad de la decisión del futuro del hombre y todo pensamiento y sentimiento afecta mucho a estas características y hábitos, es necesario mencionar que la educación y la conducta de cada persona están constantemente cambiando hacia la perfección o hacia otra forma.

El primer paso para desarrollar y perfeccionar la personalidad es aprender los métodos para explotar las capacidades y facultades ocultas de uno mismo y prepararse para erradicar todos los factores que puedan crear problemas en la trayectoria hacia la perfección, pues el hombre puede purificarse así mismo de todas bajeza, puesto que si una persona no conoce su propio valor, nunca será capaz de valorar su vida, ni será capaz de crear un cambio fructífero en ella.

Las palabras y acciones no tienen ningún valor real a menos que surjan de la profundidad de la existencia de uno, las palabras manifiestan lo que hay en la mente, es como si ellas tradujeran de otra manera los secretos ocultos. Cuando las palabras contradicen las acciones quiere decir que existe una personalidad inestable y por consiguiente tiene efectos devastadores sobre la vida del individuo.

5.2 La hipocresía y el hipócrita.

La hipocresía es indudablemente una de las cualidades más execrables. La aceptación de la felicidad y la libertad surge de la naturaleza del hombre, así como el mejorarse a sí mismo para alcanzar el grado más alto de dignidad, cuando el hombre llega a ser contaminado con la mentira, la violación de promesas y el incumplimiento de acuerdos, la hipocresía encuentra ante sí misma un amplio campo y esta lista para penetrar en estas naturalezas contaminadas.

La hipocresía avanza en estas circunstancias hasta que finalmente llega a ser una enfermedad aguda, no solamente impide a los individuos que alcancen la verdad o que intenten descubrirla, sino también que se convierte en un dique indestructible interpuesto en el camino que lleva a la adquisición de características nobles, por supuesto todo lo que hay en el camino de una conducta sensible, la integridad psicológica y que contradice la vida feliz en la que se desemboca la perfección espiritual.

La hipocresía es una epidemia peligrosa que amenaza el honor y la dignidad del hombre, le conduce a la irresponsabilidad y a los rasgos más bajos y remplaza la auto confianza en sospecha, pesimismo e inquietud.

Aquellos que alcanzan un punto peligroso en su comportamiento inmoral se convencen a sí mismos de que quieren lo mejor para todos, cuando está inquieta la persona (hipócrita) tiene relaciones con una pareja poco armoniosa, él se presenta a sí mismo como un estimado amigo y consejero fiel, es entonces que da la vuelta y habla del otro mal, le critica mucho, cuando de hecho no tiene con ellos ninguna relación espiritual o moral.

Las características de los hipócritas son los falsos halagos, la aceptación incondicional de otras ideologías y se abstienen de defender la honradez cuando es esencial.

Según un gran erudito, los hipócritas son más peligrosos que el peor enemigo:

“Los enemigos tienen la característica de ser tanto enemigos secretos como manifiestos; porque la animosidad solo tiene un color. Yo deseo que los amigos sean como los enemigos tan lejos de la pretensión como del interés, indudablemente los amigos que son hipócritas son peor que los hipócritas comunes.”

Porque el hipócrita es incapaz de ganar los corazones de aquellos que tratan con él o de ganar el amor y el respeto, su vida está llena de humillación y repugnancia, sus intentos de esconder los hechos le impiden vivir una vida segura, estable y libre de inquietud, porque vive en un constante temor de que inevitablemente descubran lo que realmente es.

Uno de los elementos del valor social, es la expansión de la hipocresía y la carencia de honestidad y sinceridad entre las diferentes comunidades y el agobio de los corazones de sus miembros, además de la falacia y la bajeza que llega a ser evidente entre ellos, tal comunidad se enfrentara a una caída inevitable.

El erudito Británico S. Smiles dijo:

“La conducta de los políticos contemporáneos se desarrolla en el camino de la corrupción y el desorden. Las opiniones que dan en sus recepciones varían de las que dan en sus discursos públicos, por ejemplo, estos políticos loan a la gente por sus sentimientos patrióticos y después dan la vuelta y se ríen de ellos en sus reuniones privadas.

Las fluctuaciones de pensamiento existen en nuestra era más que en cualquier tiempo del pasado y los principios cambian y varían como lo hacen los intereses. Yo creo que la hipocresía saldrá fuera de su cáscara horrible y finalmente llegará a ser una cualidad loable; porque si la clase alta de una sociedad llega a usar la hipocresía, todas las otras clases la seguirán y adoptarán sus mismas pautas, porque ellos derivan sus hábitos y conductas de las clases más altas.

La fama de hoy en día nace cuando se exponen las características perversas de la gente, ignorando las cualidades nobles de todos.”

Hay un proverbio Ruso que dice:

“Quien tiene clavada una fuerte espina, no puede ascender a la posición más alta.”

Las espinas de los hombres que adoran la fama finalmente llegan a debilitarse y flexibilizarse de forma que siguen la corriente de la reputación de la gente engañadora, escondiendo los hechos

al público y hablando exactamente como las clases más bajas anhelan oír. Peor aún es explotar la discordia y la hipocresía que puede existir entre las diferentes clases sociales.

Tal fama no puede ser considerada honrada, salvo del asco y el resentimiento y sus defensores no tienen ningún respeto u honor, sin embargo la sinceridad y la honestidad son manifestaciones de una conciencia pura y son las características más honradas de la vida. Estas características, que se encuentran en aquellos con almas verdaderamente puras, armonizan las personalidades y traen la paz, la unidad y la fortaleza a la comunidad, es natural que el hombre ame a sus fieles amigos más que aquellos de los que duda y como el amor a los fieles aumenta, el odio por los infieles también aumenta.

5.3 La mezquita de perjuicio o la casa de la hipocresía.

Quando el islam empezó a avanzar rápidamente, el partido de los hipócritas se sintió más amenazado que todos los otros partidos de la oposición e intentaron destruir los pilares del gobierno islámico. Ellos juraron fidelidad al Profeta (BPD) y después declinaron en cumplir sus deberes cuando llegó el momento de ponerlos en práctica, ellos también criticaron a los creyentes, siendo que ésta minoría destructiva y corrupta no era capaz de tolerar la fe y la devoción que la gente tenía por el Mensajero de Dios (BPD).

El líder de estos hipócritas era Abu Amir (el sacerdote), que era el líder de la gente del libro en Medina, lugar donde se había ganado una buena reputación entre la gente que lo consideraba un hombre religioso; él había anunciado con anterioridad la venida del profeta Muhammad (BPD) y durante las primeras etapas de su profetismo, pero posteriormente fue incapaz de soportar la pérdida de su reputación a causa de la diseminación del Islam, así que emigró a Meca y se unió a la guerra de los politeístas contra el Profeta (BPD) en Badr y Uhud.

Después Abu Amir huyó junto a los romanos donde comenzó a tramar algo para erradicar el árbol del Islam, él siguió con su provocación hasta que sus compañeros construyeron la "Mezquita de la Discordia" en Medina. Quando ésta mezquita fue construida no se le permitió a nadie que construyera una mezquita sin el consentimiento del Santo Mensajero (BPD), siendo que el Profeta (BPD) les otorgó el permiso para construir la mezquita y cuando el volvió de la batalla de Tabuk, la gente de la mezquita llamó al Profeta para que la inaugurara. Con antelación, Dios, el Omnipotente, había revelado a su Mensajero las intenciones perversas de los hombres y el Profeta rehusó ir y mandó que el ejército quemara la mezquita.

"Que solo cuide del mantenimiento de las mezquitas de Dios quien crea en Dios y en el último Día, haga la oración, dé el zakat y no tenga miedo sino de Dios. Quizás esos sean de los bien dirigidos.."

Sagrado Corán 9:18

De esta manera su trama se frustró y el primer símbolo de la hipocresía fue quemado. El Sagrado Corán critica a este grupo y les condena en muchos versículos:

“Hay entre los hombres quienes dicen: “Creamos en Dios y en el ultimo Día”, pero no creen. Tratan de engañar a Dios y a los que creen; pero sin darse cuenta, solo se engañan a sí mismos. Sus corazones están enfermos y Dios le ha agravado su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido. Quando se les dice: “¡No corrompáis en la tierra!”, dicen: “¡Pero si somos reformadores!”. ¿No son ellos, en realidad, los corruptores? Pero no se dan cuenta. ”

Sagrado Corán 2: 8-12

La hipocresía es una enfermedad espiritual, esto pudo haber sido lo que el Imam Ali (P) indicó cuando dijo:

“Tened cuidado con la gente hipócrita porque ellos son los extraviados, los engañosos y los líderes de los caminos de los extraviados. Sus corazones están enfermos y su apariencia es pura.”

Ghurar al-Hikam p.146

El Dr. Shakter dijo:

“Hay alguna gente que argumenta sin ninguna razón excepto para llegar a ser más famoso. Esta gente no está segura sobre sus creencias, ni realmente creen en lo que argumentan, también prefieren criticar a otros, en vez de permanecer en silencio, porque es difícil para ellos soportar la indiferencia de los demás. Otro tipo de gente es aquel que cuando se dan cuenta de la indiferencia de la gente hacia ellos, siguen los caminos de la hipocresía para crear desacuerdos y así probar su existencia.”

Rushd Shakhsiyad

El Imam Ali (P) dijo:

“En un hipócrita: Sus palabras son hermosas y su interior (la conciencia) está enfermo.”

Ghurar al-Hikam p.60

Una persona hipócrita no tiene grupo en que confiar, de ahí que viva constantemente en perturbación, el Santo Mensajero de Dios (BPD) describió la hipocresía diciendo:

“Un hipócrita: es como una oveja confusa entre dos manadas.”

Nahj al-Fasahah p.562

El Profeta (BPD) nos dio a conocer tres señales de un hipócrita cuando dijo:

“Y hay tres señales en un hipócrita: cuando hablan mienten, cuando hacen promesas no las cumplen y cuando confías en ellos te defraudan.”

Bihar Al-Anwar, v.15, p.30

El Imam Baqir (P) dijo:

“Es perverso que un devoto tenga dos caras y dos lenguas, que alague a su hermano en su presencia y le difame en su ausencia. Si da a su hermano lo envidia y su hermano es puesto a prueba él fracasa (en ayudarle).”

Bihar Al-Anwar, v.15, p.172

El Imam Ali (P) señaló otras características de los hipócritas cuando manifestó que están siempre a la defensiva, pero critican a los otros:

“El hipócrita es un adulador de sí mismo y un maldiciente de la otra gente.”

Ghurar al-Hikam p.88

El Dr. S. Smiles dijo:

“Los aduladores y los hipócritas siempre piensan sobre sí mismos y no se preocupan nunca de los demás, se concentran en sus propios asuntos y acciones hasta que su existencia insignificante y baja, llega a ser su universo y su gran ídolo.”

Akhlaq

El Imam Sadiq (P) explicó el consejo que dio Luqman a su hijo:

“Un hipócrita tiene tres señales: su lengua contradice su corazón, su corazón contradice su conducta y su aspecto contradice sus interiores (creencias).”

Bihar al-Anwar, v.15, p.30

Los pensamientos del hombre revelan su personalidad verdadera. La gente que intenta esconder lo que hay en sus corazones bajo la hipocresía y la lisonja nunca tendrá éxito, porque su realidad y la verdad finalmente se descubrirá.

Un hombre dijo a Imam Sadiq (P):

“Cuando una persona me dice: ‘Me gustas (o te aprecio)’ ¿Cómo se que él dice la verdad?”.

El Imam (P) contestó al hombre:

“Examina tu corazón, si a ti te gusta el, le gustas tú, mira en tu corazón, si el rehúsa tu compañía entonces uno de los dos ha hecho algo.”

Al-Wafi, v.3, p.106

El Dr. Mardin dijo: *“Si realmente piensas que puedes introducirte a ti mismo con palabras, entonces te has engañado a ti mismo. Más bien te conocerán por tus acciones, palabras, condiciones, conciencia y por la fuerza y debilidad de tus ideas, tu hipocresía y tu personalidad interior. La gente con la que charlas notará la fuerza y debilidad de tus ideas, tu hipocresía y la realidad de tu discurso e incluso de tu silencio. La gente de alrededor descubrirá tus esperanzas y intenciones, entonces se formaran sus propias opiniones, incluso si tú te opones a algunos de sus puntos de vista sobre ti, ellos estarán poco dispuestos a cambiarlos.”*

A veces oímos a la gente decir: ‘No puedo ni siquiera mirar a tal persona específica’, estos individuos no pueden tolerar a los que odian, aunque puedan tener algunas características loables o un aspecto ameno. La gente siente esto porque han leído los pensamientos y los sentimientos de los otros, nosotros también sentimos esto sobre alguna gente, éste es el efecto de pensar. Todos nuestros sentimientos y pensamientos se esparcen a nuestro alrededor y otros los sienten con los rayos en su mente.’

Pirozi Fikr

“Las conciencias saludables dan testimonios más verídicos que las lenguas elocuentes.”

Ghurar al-Hikam p.105

Quando hablamos de la hipocresía, nos referimos a ella en un sentido más amplio que simplemente el ideológico, en el comportamiento, la moral o la hipocresía verbal, porque el Islam ha llamado a todos sus seguidores a una unidad total y comprensiva, para encaminarlos a una vida sincera libre de la hipocresía, desacuerdos y traición.

6. La maledicencia.

6.1 Una sociedad contaminada por los pecados.

No hay duda de que actualmente las sociedades humanas sufren diversos tipos de desviaciones espirituales y de corrupción psicológica y que han fracasado en hacer evolucionar su conducta al mismo tiempo que se aseguraban los lujos materiales para sí mismos.

Tales sociedades tienen que hacer frente a un gran número de agudas enfermedades que han inundado el océano de la vida con tantos sufrimientos como días hay, aquellos que pugnan seriamente por evitar sufrimientos acaban por embriagarse con pecados y buscan refugio en el regazo de las bajezas para reducir sus inquietudes y sufrimientos espirituales, aunque, el sol resplandeciente de la felicidad nunca emitirá sus nítidos rayos sobre sus vidas.

Esta gente se ha engañado a sí mismos creyendo que se han llegado a liberar de todas las restricciones y reglas y ahora están compitiendo en el campo de la bajeza y el fracaso.

Quando cuidadosamente examinamos las vidas de ésta gente que carecen de modales, vemos que utilizan el rápido progreso de los métodos materiales contra los fines para los que fueron inventados, han hecho de los fenómenos materiales un medio para lograr sus esperanzas y deseos y sin embargo la oscuridad de sus pecados ha ensombrecido sociedades.

Hubieran sido más productivos si hubieran usado sus extensas riquezas, que gastan en la desviación y el desorden, en incrementar los buenos y auténticos modales que nunca cambian, no obstante, las normas para que su comportamiento sea aceptado constantemente cambian.

No es preciso decir que a menos que los rasgos lleguen a ser el punto que juzgue cuales son las buenas personalidades en cualquier sociedad, los miembros de esa sociedad no solo no los observarán sino que se verán influidos arrolladoramente por la mentalidad social que les conduce a imitar acciones de otros, ignorando cualquier posible afecto adverso. En vista de esto nos deberíamos dar cuenta de que las civilizaciones contemporáneas carecen de la capacidad para proporcionar características nobles saludables, ni pueden garantizar la salvación o la felicidad para ninguna sociedad.

El Dr. Carl, un famoso erudito Francés dijo:

“Nosotros necesitamos un mundo donde cada uno pueda encontrar un lugar apropiado para sí mismo sin que las necesidades materiales o espirituales sean discriminadas, con esto sabremos cómo podemos vivir, porque después nos daremos cuenta de que avanzar en el camino de la vida sin una guía honrada es algo peligroso. Ahora que nos hemos dado cuenta de este peligro,

es asombroso ver como hemos descuidado la búsqueda de métodos para pensar razonables, el hecho es que solo un puñado de gente ha descubierto realmente este peligro, siendo que la mayoría de la gente está imbuida por sus lujurias e intoxicados con ellas y a pesar de lo mucho que les ofrece la avanzada tecnología, son incapaces de abandonar cualquier de sus regocijos ilegales en aras de una civilización decente.

La vida actual es como un magnífico río que corre cause abajo lavando nuestras esperanzas y sueños en el mar de la corrupción y la desviación, por satisfacer deseos inmediatos y necesidades instantáneas. Mucha gente ha creado nuevas necesidades y ahora luchan duramente para cumplirlas, además de estas necesidades, hay otras cosas que les traen la felicidad temporal, tales como la difamación, la murmuración, la conversación sin objetivo, etc. que de hecho es más nocivo para su salud que el alcohol...”.

Una de las desviaciones sociales que explicamos detenidamente es la difamación, es innecesario explicar el significado técnico de la difamación, porque es conocido por todos.

6.2 Maledicencia (Los efectos negativos de la maledicencia).

El inconveniente más peligroso de la difamación es la destrucción de la personalidad espiritual de la conciencia del difamador, aquellos que infringen el camino natural de su pensamiento perderán su equilibrio mental y su sistema de comportamiento óptimo y además dañaran los sentimientos de la gente por descubrir sus secretos y fallos.

La difamación destruye con una velocidad asombrosa el trono de la moralidad humana y priva al hombre de su dignidad y de sus nobles cualidades, de hecho quema las venas de la moralidad que hay en el corazón del infamador, dejándolas como cenizas. La difamación desvía los pensamientos puros hasta el punto que la razón y la comprensión acaba muriendo, cuando proyectamos su daño en la sociedad, descubrimos que ha hecho un gran daño a sus miembros.

La difamación juega un papel devastador produciendo odio entre los diferentes miembros de la sociedad, si se permite que se difunde en cualquier nación ella se alejara de la grandeza y de una buena reputación y surgiría el desacuerdo en esa nación.

Desgraciadamente debemos reconocer el hecho de que la difamación ha encontrado su hueco en todas las clases sociales, éste punto confirma tal y como los sucesos de la vida lo hacen, que las desviaciones espirituales y psicológicas que pueden aparecer en una clase social, penetran en todas las otras clases, como resultado de la diseminación de la difamación, el pesimismo y la sospecha ensombrecen la mente social, la gente pierde la confianza el uno del otro y la remplazan con la desconfianza.

Con esa perspectiva, podemos decir con seguridad que a menos que la sociedad se ilumine a sí misma con una idea de hermandad y cualidades nobles, nunca obtendrá la armonía ni la unidad, una sociedad que carece de las bendiciones de los rasgos nobles, está realmente distanciada de las características reales de la vida.

6.3 Los factores de la maledicencia y el camino a la curación.

A pesar de que la difamación es una manifestación práctica de los pecados, está directamente relacionado con la espiritualidad humana, la difamación es señal de un desorden psicológico subyacente muy peligroso.

Los eruditos del comportamiento mencionan un número de causas que provocan la difamación, los más importantes son: *la envidia, el enfado, el orgullo, la santurronería y la sospecha*.

Indudablemente, cada acción en cada individuo surge de cierta condición que yace en su conciencia y como resultado de una manifestación de tales condiciones, que son como el carbón ardiente debajo de las cenizas, la lengua, traductora de los sentimientos del hombre, sentimientos que dan pie a la difamación.

Quando cierta característica está arraigada en la conciencia del hombre, ciega sus ojos y gobierna sus pensamientos, una de las razones por la que la difamación está tan generalizada es que los infamadores son inconscientes de sus peligrosos efectos, vemos gente que se abstiene de otros pecados pero que no se lo piensan dos veces cuando cometan este miserable crimen. La repetición de la difamación sin preocupación así como sus efectos posteriores privan al hombre de controlar su habilidad de reprimirse, de seguir sus lujurias a pesar que conoce su peligrosa realidad, ésta gente se empeña en lograr la honradez y la perfección.

Los individuos de este tipo se apartan así mismos de la realidad y rechazan soportar una pizca de sufrimiento en el camino que les lleva a la felicidad, de esta manera, caen presas de sus lujurias más bajas.

Aquellos que no observan su propia dignidad o la de los otros, no se atienden a la ley de la ética y una persona que hace de su vida un tereo abandonado para su lujuria, invade los derechos de los demás, merece la miseria.

La fe débil origina pobres cualidades en los modales y los modales son un resultado de la creencia, si una persona no tiene fe, no tiene ningún motivo para comportarse bien u observar la excelencia moral.

Cada uno tiene una opinión con respecto al mejor método de rescatar a la gente de la desviación y la corrupción moral. En mi opinión la manera más efectiva, está en fomentar las cualidades de la buena voluntad en la gente para despertar la llamada de la bondad y los

instintos humanos en ellos y llevarlos a explotar los tesoros de sus mentes en el camino donde se obtiene la felicidad. Para atraer la atención sobre los efectos de los malos modales y fortalecer su voluntad, podemos llegar a vencer todas las características perversas y remplazar la oscuridad con nobles características.

El Dr. Jago escribe:

“Cuando intentamos luchar contra un hábito indeseable primero debemos reconocer sus perversos efectos. Despues de reconocer el hábito, finalmente debemos reflexionar sobre los motivos que no hacen ser víctimas de tal hábito. Si nosotros mismos conocemos las etapas de este hábito, llegaremos a triunfar sobre él y sentiremos el regocijo de haberlo vencido.

Con la existencia de las semillas de la honradez en el alma humana y proveyéndola con métodos de defensa, seremos capaces de reconocer las razones que hay detrás del extravío y la turbación y erradicarlos de nuestras almas y conciencias, así como elegir una fuerte barrera a nuestros deseos y lujurias interminables.

Los hechos demuestran la realidad de la gente y por lo tanto son reflejo de su honor y realidad. Por esto, si un hombre desea la felicidad debe seleccionar sus acciones honradas para transformarlas en valiosas semillas de felicidad. Los hombres también deben de recordar que Dios es consciente de todas sus acciones sin importar lo menor que estas puedan ser.”

Según un de filósofo:

“No digáis que el universo no tiene ninguna razón ni sentido, porque al decir tal cosa os acusáis a vosotros mismos de la falta de razón y/o sentido. Así, si el universo no tuvo ninguna razón o sentido, tú también eres insensato e irrazonable.

De la misma manera que una sociedad necesita cosas materiales para ser capaz de continuar viviendo, también necesita una cierta cantidad de armonía necesaria para mantener los vínculos espirituales entre sus diversos miembros. Una sociedad que observa estrictamente la carga pesada de sus deberes sociales puede beneficiarse mucho de ello obteniendo a cambio honradez.

Para sacar a nuestras almas de la oscuridad a la luz, debemos fortalecer todos los nobles pensamientos de nuestras mentes para contrarrestar cualquier idea o inspiración destructiva. Protegiendo a nuestras lenguas de la difamación, damos el primer paso hacia la felicidad. Para contrarrestar la amplia diseminación de la corrupción es obligatorio para nosotros una revolución psicológica entre la gente. Podemos hacer esto observando los derechos de los otros que a su vez provocara el crecimiento de las raíces de la humanidad y la espiritualidad dando

así otro paso hacia la defensa de las nobles características de las que depende la supervivencia de toda sociedad.

6.4 El combate de la religión sobre la corrupción moral.

El Sagrado Corán manifiesta la realidad de la difamación en un versículo corto pero elocuente:

“¿A alguno de vosotros os gustaría comer la carne de su hermano muerto? Ciertamente lo aborrecéis.”

Por lo tanto, del mismo modo que es natural que un humano rechace comer la carne de una persona muerta, con más razón debería abstenerse de difamar. Los líderes religiosos prestaron mucha atención a subsanar los sentimientos y características psicológicas de la gente como lo hicieron en su lucha por erradicar el politeísmo y el ateísmo.

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“He sido enviado para salvar y perfeccionar los buenos modales.”

La gente ha sido guiada a la moralidad por la gran escuela islámica, respaldada por una comprensión fuerte y lógica. El Islam considera cualquier invasión de las fronteras de la moralidad un gran y reprobable pecado, de hecho el Islam no paró categorizando la difamación como un pecado grave, si no que ha convertido en deber de todo musulmán el defender el honor de quien está siendo infamado.

“Si un hombre es infamado mientras tu estas presente, ayuda al hombre, reprende al difamador y apártate del grupo.”

Nahj al-Falahah p.48

El Mensajero de Dios (BPD) también dijo:

“El que infama a un musulmán durante el mes de Ramadán, no se le aceptara su ayuno.”

Bihar al-Anwar, v.16, p.179

Por otra parte contamos con un dicho más del Mensajero de Dios (BPD) en donde también describió al musulmán como se indica a continuación:

“Un musulmán es aquel en cuyas manos y lengua están seguros los otros musulmanes.”

Está claro que si un individuo permite que su lengua infame a su hermano musulmán, entonces ciertamente ha violado las reglas de la moralidad y se convierte en un criminal a los ojos de la humanidad y del Islam. Todas las escuelas islámicas han acordado unánimemente que la

difamación es un pecado importante, porque el difamador infringe los mandatos Divinos e invade los derechos de otros, desobedeciendo los mandatos del Creador.

Así como una persona ausente no puede defender su honor y dignidad, una persona muerta es incapaz de defenderse a sí mismo; de ahí el deber de cada uno de respetar las reglas en lo que concierne a la dignidad del muerto.

La difamación y la murmuración son un tipo de presión espiritual, respecto a esto el Imam Ali (P) dijo:

“La difamación es la tensión del débil.”

Ghurar al-Hikam p.36

El Dr. H. Shakhter dijo:

“La desilusión de no obtener las necesidades de cada uno, acaba siendo una tortura espiritual. Esta tortura espiritual nos instiga a desarrollar un tipo de defensa, la gente se diferencia en las acciones en tales situaciones, si un hombre siente que los otros no le dan un tipo de atención que el espera, por temor a ser rechazado, escoge el aislamiento y la soledad en vez de socializarse. El puede sentarse en un rincón de una reunión silencioso y reducido, no hablando con nadie, criticándolo o riéndose sin ninguna razón, o bien puede argumentar con otros, infamar al ausente y criticar al resto hasta que demuestre su presencia de esta manera.”

Rushde Shaksiyyad

El Dr. Mann en su libro titulado *“Los fundamentos de la Psicología”* escribe:

“A fin de conservar nuestro honor, podemos tratar de sustituir nuestras derrotas o deficiencias culpando a otros de ellas, por ejemplo, si fracasamos en un examen culpamos al profesor por las preguntas o si no podemos conseguir llegar a una posición, degradamos dicha posición o infamamos a quienes la ocupan. O podemos hacer responsables a otros de nuestra incapacidad mientras de hecho no lo son.”

En la conclusión, a fin de desarrollar las buenas características, debemos observarnos y mantener intensiones puras. Deberíamos empezar con nosotros mismos, para poder conseguir el terreno apropiado para nuestra felicidad y la felicidad de nuestra sociedad en todos los campos.

7. La búsqueda de las imperfecciones.

7.1 La ignorancia de las imperfecciones propias.

Una de las más grandes debilidades del comportamiento del hombre es la ignorancia de sus propios fallos, en muchos casos el alma ignora la existencia de una cualidad indeseable ubicada en el subconsciente, que adopta tal rasgo para convertirse en una base de las miserias. Cuando una persona llega a ser esclavo de su ignorancia, mata el espíritu de moralidad que hay en sí mismo. Así se convierte en víctima de sus inclinaciones y diversas lujurias, las cuales lo aíslan de la felicidad y el bienestar. Bajo tales condiciones, ni una guía, ni un consejo constructivo puede ser productivo.

El primer paso para la salvación de uno mismo es darse cuenta sus deficiencias. La única manera que el hombre puede erradicar los malos modales y rescatarse a sí mismo de los peligros de su personalidad que pueden conducirle a la miseria, es reconociendo estos modales.

Un estudio cuidadoso de las características de la psiquis humana, así como la educación de la humanidad, es un paso vital para llegar tanto a la integridad espiritual como a la moral. Reflexionar sobre uno mismo permite al individuo darse cuenta de sus deficiencias y puntos positivos, erradicar los rasgos indeseables y purificar el espejo de su alma de la inmundicia de los pecados para llevar a cabo una purificación básica de sus modales.

Cometemos un error imperdonable cuando ignoramos negligentemente el reflejo verdadero de nosotros mismos en el espejo de nuestras acciones, es nuestra responsabilidad descubrir nuestros propios rasgos a fin de resaltar los rasgos indeseables que de mala gana han crecido en nosotros.

Indudablemente seremos capaces de erradicar las raíces de tales rasgos, incluso prevenir que aparezcan en nuestras vidas luchando constantemente contra ellos, de todas formas lograr rasgos nobles requiere de dominio sobre uno mismo y prolongadas privaciones y esto no es una materia fácil de ejecutar.

Para erradicar las raíces de los hábitos peligrosos y nocivos, no solamente tenemos que reconocerlos sino también se debe poseer una voluntad firme para vencerlos, cuando mayor sea la organización que podamos aplicar a nuestras acciones, nuestros pensamientos serán más rectos y más productivos, las ventajas en cada paso de este proceso se nos manifestarán al pasar a la próxima etapa.

El Dr. Carl ha escrito:

“El método más efectivo para transformar nuestro programa diario en uno aceptable, es examinarlo con escrutinio todas las mañanas y revisar los resultados cada tarde. Así, de la misma manera que prevemos terminar un cierto trabajo en un tiempo específico, deberíamos induir en nuestros planes ciertos pasos para que otros se puedan beneficiar de nuestras actividades, por lo cual deberíamos ser justos y sinceros con nuestra conducta.

La bajeza del comportamiento es igual de repulsiva que la suciedad corporal, es por ello que es tan importante limpiar nuestra suciedad de cuerpo como purificar nuestros modales de la inmundicia. Alguna gente antes de y/o después de dormir reflexionan sobre sus modales y pensamientos siendo esto tan importante como este ejercicio, sabiendo de ésta manera cómo deberíamos actuar y luchar para observar las fronteras de nuestros límites y así poder ver nuestras realidades sin barrera. Nuestro éxito en la elaboración de una decisión está directamente relacionado con nuestra personalidad interior, siendo obligatorio que cada uno sea joven o viejo, rico o pobre, docto o ignorante, darse cuenta de lo que ha ganado y gastado diariamente, como científicos que anotan los resultados de sus experimentos.

Aplicando tales métodos con escrutinio y paciencia, nuestras almas y cuerpos cambiaran a mejor.”

7.2 Las personas que buscan los defectos ajenos.

Está en la naturaleza de alguna gente buscar los fallos, las equivocaciones y los secretos de otros para criticarlos y culparles de estas deficiencias a pesar de que la gente a quienes critican, son excedidas por sus rasgos nobles, pero quienes le critican ignoran esto y se ocupan de señalar solo lo negativo de otros.

Insultar a los otros es un rasgo perverso que contamina la vida del hombre y degrada sus características de comportamiento, los elementos que motivan al hombre a degradar a los demás se convierten en más peligrosos cuando se ven acompañados de orgullo, la arrogancia y el farisaísmo. Este comportamiento complejo instiga al hombre a cometer juicios falsos mientras piensa que son sin ninguna duda correctos.

Aquellos que constantemente critican a los otros gastan sus esfuerzos en modales inaceptables a la hora de razonar o juzgar, ellos dan demasiada importancia a la observación de los fallos de sus amigos para insultarles y degradarles, ignorando el hecho de que haciendo esto se privan a sí mismos de cualquier oportunidad para ser conscientes de sus propias equivocaciones y así conducirse a sí mismos hacia el camino de la guía y la honradez. Aquellos que carecen de coraje no observan las reglas ni respetan el honor de otros, así como tampoco pueden vivir en armonía con la gente más cercana a ellos.

Quando esta gente no puede insultar a nadie conocido, critican a parientes y amigos, por ello son incapaces de hacer amigos verdaderos y disfrutar de su amor y respeto. Los hombres ganan su honor a lo largo de sus vidas por lo tanto, aquellos que agravian el honor de otros, hacen que su propio honor sea insultado acabando en su destrucción.

Aquellos que constantemente insultan a los otros no pueden darse cuenta del daño que se hacen a ellos mismos, no pueden detener las reacciones sociales derivadas de sus maldades, dichas maldades no le llevan a nada excepto al odio, la enemistad y el desprecio, luego ellos son invadidos de una profunda tristeza, pero como dice este dicho: *“Es imposible hacer volar a un pájaro a su nido, cuando este ha volado lejos.”*

El que quiere integrarse en la sociedad tiene que definir sus propios deberes y responsabilidades así como ensalzar a los otros buscando siempre los rasgos virtuosos y los buenos actos, también deben librarse a sí mismos de los rasgos que insultan la dignidad de los otros y contradicen los fundamentos del amor, porque el amor solo sobrevive si existe un intercambio de respeto y observancia por ambas partes. El que tiene el hábito de esconder las deficiencias de sus seres queridos y amigos disfrutarán de relaciones más estables, siendo también loable la capacidad de atraer la atención de aquellos que quieren sobre los puntos débiles del individuo y así brindarle una oportunidad para cambiar.

Por supuesto, es necesario que un individuo que desee atraer la atención de su amigo sobre un rasgo desagradable emplee habilidades especiales para no insultarle o *“lastimar sus sentimientos”*.

Según un educador:

“Es posible atraer la atención de quien te escucha sobre sus equivocaciones mediante una mirada o un gesto, normalmente es innecesario hablarle directamente, si le dices a alguien “cometiste un error”, él nunca estará de acuerdo contigo porque has insultado su razón, su capacidad de pensar y su confianza en sí mismo. Enfrentarse a él abiertamente hace que se resista a tu acción sin corregir sus puntos de vista, aun cuando le demuestres más allá de la duda que tienes razón.

Quando comiences una conversación no comiences con “Yo te lo comprobaré”, porque esto significa que tu eres más astuto o más inteligente que la personas con quien hablas, el acto de corregir el pensamiento de uno es una tarea difícil así que por qué agregar más problemas siendo un procedimiento equivocado y creando una barrera irrevocable.

Quando propones demostrar un punto, es importante que los otros no sean conscientes de tu atención, deberías proceder hacia tu meta con pasos precisos sin permitir que nadie tenga la

oportunidad de descubrir tu fin, recuerda el dicho siguiente referente a este tema: "Enseña a la gente sin ser profesor".

7.3 La búsqueda del defecto desde la perspectiva del Islam.

El Sagrado Corán advierte al sarcástico de su lúgubre destino y le preavisa sobre los resultados de sus acciones perversas, siendo que el Corán dice:

"La aflicción para todo infamador, maldiciente."

El Islam considera obligatorio para todos los musulmanes observar las reglas de la moral y la buena conducta así como conservar la unidad. El islam también prohíbe la difamación y el sarcasmo a fin de evitar el desacuerdo y el debilitamiento de las relaciones fraternales, por lo tanto, es un deber de todo musulmán observar los derechos de los otros y reprimirse de injuriarles o humillarles.

Tenemos varios dichos sobre éste aspecto.

El Imam Sadiq (P) dijo:

"Un creyente se siente más tranquilo cerca de otro creyente, que un hombre sediento cuando encuentra agua fría."

Al-Kafi .v.2.p. 247

El Imam Baquir (P) dijo:

"Es suficiente fallo en un individuo darse cuenta de los errores de la gente e ignorar los que el mismo sufre, criticando a los otros por algo que el mismo hace o para herir a un amigo íntimo que no le interesa."

Al-Kafi .v.2.p.459

Su abuelo el Imam Ali (P) dijo:

"Evita la compañía de esos que buscan las deficiencias de la gente, porque sus compañeros no están a salvo de sus conspiraciones."

Ghurar al-Hikam p. 148

Aunque forme parte de la naturaleza del hombre rehusar la crítica, uno debería estar atento a la crítica constructiva. Bajo la sombra del consejo constructivo somos capaces de preparar los elementos para avanzar, si Dios quiere.

El comandante de los Creyentes (P) nos recuerda el hecho antedicho cuando dijo:

“Deja que el más cercano a ti esté entre la gente que te guía a (descubrir) tus deficiencias y te ayude contra tus propias aspiraciones equivocadas.”

Ghurar al-Hikam p.558

A continuación presentamos un extracto del libro *“Como ganar amigos y gente influyente”* del Dr. Darl Carnegie:

“Debemos escuchar la crítica y aceptarla, porque no deberíamos esperar que dos terceras partes de nuestras acciones y pensamientos fueran correctos. Albert Einstein admitió que el noventa y nueve por ciento de sus ideas y conclusiones eran falsas, agregando; cuando alguien quiere criticarme, me pongo a la defensiva aún sin saber lo que quiere decirme, cuando esto sucede después lo siento.

Todos nosotros preferimos alabanzas y las glorificaciones, rechazamos las reprimendas y la crítica sin observar el grado de la adecuación y exactitud de cualquiera de estos comentarios. Ciertamente nosotros no somos niños a la hora de demostrar algo o en la lógica, pero si lo somos en nuestros sentimientos, nuestras mentes son como buques navegantes rodeados por olas de sentimientos en un mar oscuro. En la actualidad la mayoría de nosotros estamos seguros de nosotros mismos, pero dentro de cuarenta años cuando miremos atrás nos reiremos de nuestras acciones y pensamientos.”

El Imam Ali (P) dijo:

“El que busca deficiencias en la gente debería comenzar por el mismo.”

Ghurar al-Hikam p.659

El Dr. H .Shakhter ha dicho:

“En vez de observar las expresiones o acciones de otros es mejor reflexionar sobre tus propios dolores y problemas e intentar corregirlos. Es obligatorio para todos nosotros reflexionar sobre nuestros problemas, descubrir nuestros fallos y deficiencias y resolverlos si podemos.”

Rushe Shakhsiyat

“La estupidez en una persona le hace observar los fallos de los otros y no darse cuenta de sus propios fallos.”

Ghurar al-Hikam p.559

El Dr. Auibuty ha manifestado:

“A causa de nuestra ignorancia, ignoramos frecuentemente nuestras deficiencias y las escondemos bajo un velo de ignorancia a la vez que nos tienta a seguir de esta forma. Es asombroso como la gente trata de esconder sus deficiencias a los ojos de otros sin nunca intentar erradicarlas, aún, cuando uno de sus fallos se da a conocer y no pueden ocultarlo, crean millares de excusas para satisfacerse a sí mismos y a los otros. Esta gente intenta minimizar la importancia de sus fallos a los ojos de la gente, olvidando a medida que los días pasan y la importancia de tales fallos llega a ser manifiesta, exactamente como una semilla crece para llegar a ser un gran árbol”.

Dar Jostojuye Khushbakhti

7.4 La forma del autoconocimiento y el auto-análisis.

El único método aceptado por psicólogos para diagnosticar y tratar varias enfermedades es el estudio de la personalidad.

El Imam Ali (P) aconsejaba a la gente este mismo método diciendo:

“Es obligatorio para los hombres de razón resaltar sus deficiencias en la religión, en su opinión, comportamiento y modales y así reunirlos en su corazón o un libro y trabajar para tratar eliminarlos.”

Ghurar al-Hikam p.448

Por otra parte un psicólogo acotó:

“Séntate cómodo en una habitación tranquila con la mente clara y pide a tu familia que no deje a nadie que te moleste. Cuanto más confortable sea el lugar y cuanto más tranquilo estés mejor es, porque lo que intentamos hacer requiere una regla básica que es no permitir que tu mente sea perturbada para que a si te concentres en el objetivo principal. También, tu cuerpo no debería ser distraído por sus necesidades corporales.

Coge un papel barato, oscuro y un lápiz con el cual puedas escribir fácilmente, mencioné el papel barato y oscuro para permitirte usar una gran cantidad sin preocuparte del gasto, así también mencione un lápiz fácil porque te verás rodeado por millares de factores espirituales y psicológicos cuando te estudies a ti mismo, de forma que necesitaras una pluma que no te distraiga.

Haz una lista de los tipos de sentimientos y reacciones que encontraste en ti mismo este día y el día anterior, ahora revisa cada uno de ellos, piensa profundamente sobre ellos, anota todo lo que venga a tu mente con respecto a estos sentimientos sin reservas o limitaciones y no te preocupes si necesitas mucho tiempo para hacerlo.

Quando hayas escrito todas tus acciones, pensamientos, sentimientos y reacciones, trae a tu mente los instintos del amor propio, retraimiento, orgullo, etc. Ahora equipara cada acción o pensamiento con el instinto que lo motivó, haciéndote este sencillo cuestionamiento; ¿Qué instinto motivó esta acción o expresión?

El propósito de este análisis psicológico es permitir que el paciente cambie mucho de su personalidad espiritual así como sus facultades espirituales constructivas y energicas para erradicar sus reacciones psicológicas y estados nerviosos. De esta forma sentirá conscientemente que es una nueva persona. De ahí que se planteen nuevas metas y significados en la vida y sea capaz de trazar una nueva trayectoria en la vida diferente a la que tenía previamente.”

Ravankavi

8. La envidia.

8.1 Un deseo enigmático y corrupto.

El hombre vive en un constante movimiento entre olas de problemas y miserias en esta inestable vida y lucha para reducir la tensión que le producen las privaciones sobre su alma y cuerpo, de forma que pueda cosechar las rosas de la esperanza y que se manifiesten en su vida una por una.

Mientras que la creación del hombre con la vida no sea amputada por el peligro de la muerte y vea un camino de esperanza, siempre debe intentar lograr la felicidad, siendo finalmente ésta la luz de esperanza, la que otorga vida al hombre y le hace que su amargura sea dulce.

Algunos de nosotros para llegar a ser ricos y obtener riquezas, luchamos de una manera que no tiene límites, mientras otros buscan fama y una posición en ésta vida. Los actos de la gente son un reflejo de sus deseos corporales y de su grado de honradez espiritual y psicológica, siendo que los deseos varían de la misma forma en que modos de pensar varían, pero tenemos que darnos cuenta de que la esperanza trae la felicidad a nuestras vidas cuando está de acuerdo con nuestras necesidades espirituales, cumple nuestros requisitos mentales, desarrolla nuestro nivel de información, ilumina la trayectoria de nuestras vidas y nos rescata de privaciones y miserias.

Los instintos, tal como la tacañería o el orgullo pueden ser la raíz de las miserias de la vida, siendo la envidia también uno de estos instintos que desvía a los hombres del camino recto, encarcela las conciencias y les impide alcanzar esperanzas reales. El envidioso no puede ver a otros bajo la sombra de la felicidad, siente una gran presión sobre sí mismo que surge de su perspectiva pesimista hacia la buena voluntad de los otros, se relata que Sócrates dijo:

“El envidioso gasta sus días en destruirse a sí mismo sintiéndose triste por aquello que no puede lograr pero que otros tienen, sintiéndose triste, pesaroso y deseoso que toda la gente viva en la miseria y la aflicción mientras trama privar a los otros de su felicidad.”

Un escritor sobresaliente escribió:

“Nuestras almas son como una ciudad ubicada en medio del desierto, sin un fuerte o una pared que la proteja, ellas son víctimas de los ladrones de la felicidad. Los vientos más débiles pueden hacer que las olas golpeen las almas y más de un enemigo del alma entre en las profundidades de nuestros espíritus para dirigirlos y prohibirlos hasta el último halo. Todo el mundo sabe que debería ir al doctor si tiene dolor de cabeza, pero el que estará afectado con la envidia lo negará y nunca encontrara a alguien que lo trate.”

El envidioso hace de las fortunas de otros su meta, aplica cualquier método para privar a los otros de sus fortunas, siendo presas de sus bajos deseos sin darse cuenta de ello. El envidioso manifiesta sus intenciones perversas difundiendo acusaciones y mentiras sobre las personas envidiadas y si siente que su lujuria no está satisfecha con esto, puede ir más lejos e invadir su libertad o incluso de privarles del derecho a vivir, simplemente para cumplir sus deseos interminables.

¿Realmente son estas las inclinaciones que deben ajustarse a la verdadera meta de la vida humana y son naturales?

El envidioso no solo no merece el título de humano, sino que llega a ser peor que los propios animales, puesto que a quien no le importa los dolores de otros no puede formar parte de la verdadera humanidad.

8.2 El envidioso arde en el fracaso y la privación.

Uno de los elementos más efectivos en el avance y el desarrollo de la vida es influenciar a los demás con nuestro ejemplo y nuestro corazón mediante los rasgos nobles, lo cual permite disfrutar el apoyo de los otros miembros de la sociedad a lo largo de su vida, siendo así el poder obtener la llave del éxito. La gente buena suele ser como luces en una sociedad, los cuales brillan y guían los pensamientos de sus miembros produciendo profundos efectos sobre su comportamiento.

Por otra parte, la envidia ocasiona la destrucción de los buenos rasgos y de los nobles modales e impide que los corazones de la gente tengan espacios valiosos para sus compañeros o para descubrir la estrella del amor que brilla en el cielo de sus vidas, por lo tanto, la envidia no deja que el envidioso disfrute de los sentimientos de cooperación y ayuda. Además, cuando el envidioso manifiesta sus sentimientos con su lengua o acciones, demuestra la desnudez de su inmundicia en público obteniendo solo remanentes de rechazo y resentimiento público, siendo también que su propia inquietud y la profunda tristeza de su corazón la cual el mismo se infinge sobre sí mismo aprisiona su alma y enciende un fuego dentro de sí mismo que quema su querida alma.

Las razones por las cuales el alma del envidioso está en constante inquietud es clara puesto que el castigo Divino aumenta a pesar de su esperanza, sufriendo constantemente de tristeza y dolor la cual acaba ensombreciendo su corazón, convirtiéndose la envidia como una tormenta destructiva que arranca a los árboles de la moralidad de sus raíces de tal forma que el envidioso no encuentra ninguna forma de detenerse.

Quando Caín vio que el sacrificio de Abel fue mejor aceptado que el suyo, por lo cual sintió envidia y planeó matarlo. La envidia había plantado sus garras en el corazón de Caín y le había

privado de sentimientos fraternales y humanos, conduciéndole a asesinar cruelmente a su hermano por la simple razón de no haber aceptado las puras intenciones de su hermano, siendo así que el universo había sido testigo del primer crimen cometido por la envidia, generando luego del crimen un sentimiento de arrepentimiento en Caín a causa de su dolor el cual reprimió la conciencia de éste el resto de su vida. Si Caín hubiera pensado de una manera realista y precisa hubiera buscado la razón de su privación de las bendiciones Divinas.

“Dios solo acepta (sacrificios) de los piadosos.”

Según Schopenhauer:

“La envidia es el sentimiento humano más peligroso, por lo que es necesario que el hombre la considere su enemiga y trabaje arduamente para eliminarla de la trayectoria de su felicidad.”

Además, si la envidia llega a generalizarse en una sociedad, muchos fenómenos indeseables aparecerán entre la gente tales como las disputas, los crímenes, etc., lo cual conllevaría a crear una sociedad llena de dolor y problemas, convirtiéndose cada individuo envidioso en un obstáculo de los otros, en vez de convertirse en un elemento de perfección y honradez social. Cuando la envidia entra en una sociedad impide la salvación social, de ahí que el espíritu de la cooperación, bienestar y confianza entre los miembros de tal sociedad es erradicado, conduciéndoles al exterminio total.

Según el Dr. Carl:

“La envidia es responsable de nuestra tacañería, es un obstáculo en la difusión de los logros de los países industrializados del Tercer Mundo e impide que mucha gente capacitada dirija sus países.”

La mayoría de los crímenes violentos que ocurren en nuestros días parten de la envidia, siendo evidente mediante un estudio cuidadoso de los sucesos sociales.

8.3 La envidia desde la perspectiva de la Religión.

Dios, Omnipotente, ha dicho en el Sagrado Corán que a pesar de que en la naturaleza humana existe el autoestima y la necesidad de lograr beneficios para uno mismo, se le pide al hombre que cumpla las leyes de la jurisprudencia, la lógica, la razón, y el bienestar social cuando intenta responder a dicha naturaleza.

Por lo tanto, cuando Dios otorga a alguien un beneficio, nadie debería hurtarlo o privar de este regalo a nadie por causa de la lujuriosa envidia con el fin de aprovecharse de las bendiciones otorgadas a otros, más bien es de esperar que hombre siga su trayectoria razonable para cumplir sus esperanzas en la vida.

Dios, Exaltado Sea ha dicho:

“No codicies aquello por lo que Dios ha preferido a unos de vosotros más que a los otros. Los hombres tendrán parte según sus meritos y las mujeres también. Pedid a Dios su favor. Dios es Omniscente.”

Sagrado Corán 4:32

Así deberíamos hacer lo mejor y suplicar a Dios que nos otorguen sus tesoros eternos, para que nuestras dificultades se nos faciliten y nos acerque a nuestras metas y esperanzas, que dirija a los envidiosos, quienes conducen sus pensamientos y sentimientos fuera del curso legítimo, hacia la trayectoria de sus metas y anhelados deseos, de forma que los rayos de la felicidad segura iluminen su camino.

Muchas tradiciones que nos han sido narradas por los Imames (P) nos advierten sobre este rasgo que provoca resentimientos (envidia) y nos aconsejan que nos protejamos de sus efectos peligrosos. La siguiente narración del Imam Sadiq (P) nos será suficiente, en la cual él (P) señala dos factores espirituales que se esconden tras la envidia cuando dijo:

“La envidia origina la ceguera del corazón y el rechazo de las bendiciones de Dios (glorificado Sea) que son dos signos de infidelidad. Debido a la envidia el hijo de Adam cayó víctima de la tristeza y condena eterna de la que nunca se pudo deshacer.”

Uno de los elementos que causa la envidia es la mala crianza en el hogar. Si los padres aman a uno de sus hijos y lo tratan con un afecto y amor especial mientras privan a los otros del mismo trato, los niños que son dejados aparte se sentirán humillados e intentarán rebelarse. El tipo de envidia que generalmente sufre la gente se origina en el hogar y ocasiona dolor y desgracias a una gran parte de la sociedad, tal resultado es algo natural cuando la base del gobierno se construye bajo la injusticia, la opresión, el racismo, el sectarismo, el nacionalismo, etc., sea cual sea la sociedad, por lo que los miembros de este tipo de sociedad serán vencidos por la discordia y la llama de odio y la envidia se encenderá en sus corazones.

El Mensajero de Dios (BPD) prohibió a los musulmanes que fueran injustos con los niños para impedir que el pecado de la envidia y otros contaminaran sus vidas. El dijo:

“Trata a tus niños con igualdad cuando les hagas regalos.”

Nahj al-Fasahah p. 366

El profesor Bertrand Russell citó al autor del libro *“El cuidado de los niños en la familia”* cuando escribió el capítulo referente al método de evitar los pecados interiores, diciendo:

“A Lucy se le dio un pequeño cuaderno para que anotara cualquier mal pensamiento que pudieran entrar en su corazón. Sus padres le dieron un catalejo a su hermano y una cinta de casete a su hermana en la mesa después del desayuno por la mañana, sin darle a Lucy nada. Lucy escribió en su cuaderno que un mal pensamiento había cruzado su mente en ese momento. Ella pensó que sus padres la querían menos que a su hermano y su hermana....”

El Imam Ali (P) señaló que la envidia puede ocasionar problemas al cuerpo cuando dijo:

“Me asombra la ignorancia del envidioso sobre la buena salud del cuerpo.”

Ghurar al-Hikam p.494

El Dr. Haurk también dijo:

“Protéjanse a ustedes mismos y a sus pensamientos, de la tristeza causada por aquellos malos sentimientos puesto que ellos son los demonios del alma que no se quedan satisfechos con tan solo destruir la mente del hombre si no que también envenenan las células que crecen en su cuerpo. Estos sentimientos ocasionan un daño mortal al cuerpo, siendo que tal tristeza disminuye la circulación de la sangre, debilita el sistema nervioso, inhibe la actividad corporal y espiritual, le privan a uno de alcanzar sus metas y esperanzas en la vida y degrada el nivel de raciocinio del hombre.

El hombre deberá liberar su entorno de estos enemigos pues no son mortales, debiendo ser encarcelados aisladamente lejos de la vida humana. Quienes logren hacer esto descubrirán que su voluntad se fortalecerá y llegaran a salir triunfantes de cualquier obstáculo que aparezca en la vida.”

Pirozi Fikr

Se citó que el Imam Ali (P):

“La envidia inhibe el cuerpo.”

Ghurar al-Hikam p.32

El también menciona sus daños psicológicos como:

“Salvaguardarte tú mismo de la envidia, porque ridiculiza el alma.”

Ghurar al-Hikam p.14

Según un psicólogo:

“La envidia intensiva es uno de los dolores psicológicos más agudos que crea muchos sufrimientos, errores irreparables, así como opresión e injusticia al alma. Dejadme que os haga saber que muchas de las acciones del envidioso no son hechas por su voluntad sino bajo las ordenes de la maldad de la envidia.”

Nosotros no deberíamos permitir que la lujuria y las esperanzas humillantes transformen la dulzura de la vida en amargura, deberíamos erigir un dique invencible alrededor de nuestras nobles metas e intentar alcanzar los más altos y más óptimos rasgos humanos. Tales rasgos son capaces de orientar nuestros pensamientos al camino recto y finalmente conducirán al hombre a sus nobles metas.

El Imam Ali (P) dijo:

“Compite en los rasgos deseables, grandes esperanzas e ideas enaltecidas y tus gratificaciones serán mayores.”

Ghurar al-Hikam p.355

El Dr. Martin dijo:

“Si concentras tus pensamientos en lograr ciertos rasgos, finalmente los alcanzarás. Lo natural es que los niños tengan pensamientos naturales, por lo tanto, si esperas vivir en armonía, felicidad y seguridad entonces deberás vivir así.

Si tienes perspectivas lúgubres y ves todo negativamente puedes rescatarte a ti mismo de este abatimiento en un tiempo breve dirigiendo tu pensamiento a la parte contraria de esa actitud negativa, pensando que necesitas actividad y felicidad en tu vida. Ambiciona nobles rasgos, persíguelos con decisión y resolución, porque insistiendo en su consecución preparas tu mente para aceptar tales rasgos nobles y consecuentemente alcanzarlos. No dudes en reiterar tus intenciones para alcanzar tus metas y esperanzas, deja que tus intenciones se reflejen en tu rostro y verás cómo después de un corto periodo de tiempo tus pensamientos te arrastraran magnéticamente hacia tus metas.”

Pirozi Fikr

El Dr. Mann comenta en su libro sobre este punto:

“Hemos experimentado y descubierto que para pensar sobre una cierta acción se necesita que esa acción acorra ligeramente antes. Por ejemplo, si pensamos en apretar nuestros puños, notamos que los músculos de nuestras manos llegan a doblarse ligeramente y los nervios están dispuestos a contraerse lo suficiente para que aparezcan en el docolanómetro. Hay alguna

gente que puede hacer que su pelo permanezca en su cuerpo, hacer que sus pupilas se agranden o se contraigan, o estrechar las venas de sus manos imaginando que están en agua congelada. Todo esto se hace por concentración.”

Usule Ravanshinasi

Es así que logramos percibir aquellos hechos que influyen en nuestra mente, voluntad e indinaciones, siendo que el velo de la lujuria ciega nuestra mente y la perturba siendo por ello que el hombre de salvaguardar el espejo de sus hechos y realidades, debiendo también eliminar de su alma las cadenas del odio que le aprisionan hasta llegar a liberarse de sus tristezas y males. Entonces debería llenar su alma con la buena voluntad hacia los otros de acuerdo con las reglas de la humanidad.

9. El orgullo.

9.1 La luz del amor en el horizonte de la vida.

El amor ilumina los horizontes de la vida, jugando un papel profundo y extenso en el desarrollo material y espiritual del hombre, teniendo en él un poder magnífico y asombroso. Este poder se hace efectivo en la conciencia y continúa creciendo hasta que en algunos casos llega a ser como un mar interminable.

Si extinguimos la luz del amor del horizonte de la vida, la obscuridad de la desilusión y el horror de la soledad predominarán ensombreciendo el espíritu del hombre llegando a ser lúgubre la faz del mundo.

El hombre fue creado sociable, por lo tanto, la socialización es necesaria para su supervivencia, de ahí que lo que hace al hombre estar resentido con la sociedad y preferir la soledad y el retramiento proviene de un desequilibrio mental. Está claro que un hombre no puede alcanzar la felicidad sin los demás, así como las necesidades corporales le conducen a socializarse con otros, el alma también demanda su supervivencia, que es la socialización.

El alma requiere amor por lo que el hombre continúa buscando la realización de sus necesidades espirituales, necesitando constantemente amor y afecto desde el día en que entra en este mundo y comienza su existencia hasta el minuto en que las puertas de la vida cierran su camino sintiendo los resultados del amor en sí mismo y en su conciencia. Cuando las vicisitudes de la vida le vencen, la tristeza aflige su alma llenándose, los rayos de la esperanza dejan de iluminar su vida, siendo que en ese instante el anhelo del ser humano por el amor y el afecto aumenta considerablemente. Esta sed es la que ilumina el corazón del hombre con la esperanza del consuelo y la facilidad y es acá en este punto de la vida en donde no se garantiza bajo ninguna circunstancia la tranquilidad y bienestar de la conciencia excepto bajo la sombra del amor.

El amor del hombre por su hermano es una manifestación verdadera del afecto humano, siendo éste la raíz del buen carácter y sus loables consecuencias. El amor es transferible y aplicable a todos.

El método mediante el cual podemos ganar el amor de otros es siendo generosamente bondadosos con los demás, dándonos cuenta así de nuestra responsabilidad hacia nuestra propia bondad para de ésta forma garantizar el amor y el afecto.

Mostrar afecto por los demás es muy gratificado, porque si un individuo da una porción de éste precioso sentimiento a otros, el recibirá a cambio mucho más. La llave del corazón de la gente está en manos de los hombres, quien desea seguir un camino hacia esas joyas preciosas deberá

llenar su corazón de luz de la serenidad y la honestidad, erradicando de sí mismo todo resentimiento.

Los filósofos sostienen que la perfección de una entidad se manifiesta en sus peculiaridades y afectos y que la peculiaridad del hombre yace en la socialización y el amor, siendo que éste último y las relaciones espirituales que existen entre las personas son la base de una convivencia estable y pacífica.

Según el Dr. Carl:

“Para que una sociedad logre la felicidad, es esencial que todos sus miembros vivan en armonía el uno con el otro, como lo hacen los ladrillos de una pared. El amor es la única materia que otorga a una sociedad tal armonía y la bondad que existe entre los miembros de toda la familia humana. Hay dos de partes en el amor de un hombre por otros seres humanos: la primera requiere que el ame y la segunda le conduce a tratar de ganar su amor al mismo nivel.

A menos que todo hombre intente seriamente abandonar el hábito del resentimiento, no puede conseguirse los intercambios de amor, siendo imposibles alcanzar esta meta a menos que nos liberemos nosotros mismos mediante una revolución psicológica que borre de la patología social que nos aísla de los otros. Es entonces cuando experimentamos un trato generoso los unos con los otros. El amor es el único elemento que puede producir el orden que existe en las sociedades de las abejas y hormigas desde hace millones de años.”

9.2 El orgullo produce el odio profundo.

El amor propio es un instinto humano básico y es un factor esencial para la supervivencia, por la extensa relación del hombre con el universo proviene de este instinto. No obstante, a pesar de ser un poder fructífero del que proceden muchos rasgos nobles; si esta fuente natural se exagera, surgirán de él pecados y diversas inmoralidades.

La primera amenaza verdadera para los modales es la extravagancia en la egolatría, puesto que esto puede alcanzar un punto donde no deja lugar en el corazón para amar a otros. Tal extravagancia es la que impide a la gente admitir sus equivocaciones o aceptar tales hechos que son inconsecuentes con su orgullo emocional.

El profesor Robinson dijo:

“Frecuentemente ocurre que cambiamos nuestros pensamientos o formas de conducta sin inquietud o perturbación, pero si alguien descubre nuestras deficiencias o errores experimentamos una revolución espiritual que nos hace ponernos a la defensiva.

Fácilmente nos convertimos en nuevas ideologías, pero cuando alguien intenta de convertirnos, nosotros fanáticamente nos ponemos en contra, mientras de hecho, no poseemos sinceramente un sentimiento tan fuerte por nuestra creencia.

Nosotros sentimos que nuestros sentimientos se ponen en peligro si alguien nos dice: 'Su reloj es lento o su automóvil es viejo'. Entonces sufrimos mucho más que si nos dijeran: 'Su conocimiento respecto a Marte o a la civilización Egipcia no es correcto.'

El peligro más mortal para la felicidad y el peor enemigo para la humanidad son el orgullo y una autoconfianza exagerada. El resentimiento de la gente ante cualquier rasgo enfermo no es equiparable a un resentimiento por orgullo, pues no solamente hace que el orgullo rompa los vínculos de amor y armonía entre los hermanos, sino que también los transforma en sentimientos de enemistad y abre las puertas del resentimiento en general hacia el vanidoso, por lo que de la misma manera en el que uno espera el amor y el respeto, debería intentar de observar su honor.

Es la sociedad la que garantiza a todos sus derechos y responsabilidades, cada individuo recibe tanto amor y respeto de su sociedad como sus cualificaciones y capacidades le ofrezcan a ella misma. El que se limita a amarse a sí mismo, ve solo lo que él quiere y es negligente con sus sentimientos y responsabilidades hacia los demás e intenta consistentemente hacer de sí mismo un sujeto de exaltación y fama, forzando su orgullo arbitrario sobre los otros.

La expectación tenaz sobre el respeto de la gente es impropia debido a la severa contradicción entre su expectación de la gente y el resentimiento generado por su conducta, siendo tal reacción social un medio para que el vanidoso sufra y soporte la ansiedad y el desasosiego.

Entre los perversos resultados del orgullo están la sospecha y el pesimismo, el espíritu de una persona vanidosa arde en las llamas del pesimismo y la sospecha de forma tal que cree que todos quieren dañarle, siendo también que solo puede notar la negligencia continua, el resentimiento y la humillación que encuentra en la gente. Conscientemente o inconscientemente sufre por tal trato del que proviene el odio y en cualquier caso adopta un sentido revanchista contra su sociedad, su alma no descansa hasta que busca la venganza y entonces su revolución espiritual cesa.

La maldad del orgullo no rescata la conciencia del hombre cuando el hombre es afligido con un sentimiento de soledad que ocasiona el desorden de la humildad. Este desorden que es doloroso y destructivo y del que provienen muchos peligros y crímenes es algo que provoca que el individuo sufra más miserias.

Una breve revisión a la historia del mundo da a conocer que quienes son vanidosos siempre se han resistido al llamado de los profetas y mensajeros y han rehusado aceptar sus rectas llamadas mientras prevenían a otros de lo que hicieran.

También la mayoría de las matanzas salvajes que ocurrieron durante las sangrientas guerras mundiales provinieron del orgullo y la arrogancia de los líderes intransigentes.

La mayoría de los individuos vanidosos son delincuentes que se criaron en hogares inestables y fueron incapaces de obtener una posición en la sociedad. Esta gente intenta imaginar y enaltecer su carácter y se empeña en expresar su adquirido honor imaginativo mostrando orgullo y arrogancia, siendo todos nosotros capaces de encontrarnos gente como esta sea donde sea que estemos.

Una persona distinguida que disfruta de una dignidad y honor real, no siente la necesidad de ser arrogante con otros porque él se da cuenta de que ni el orgullo ni la arrogancia pueden ofrecer a una persona un respeto verdadero, comprendiendo que estos aspectos no capacitan a ningún individuo para conseguir un carácter auténtico.

Según un consejo de un psicólogo:

“Limita tus esperanzas y deseos, reduce tus expectativas y esperanzas, libérate a ti mismo de las lujurias y los deseos, distánciate del orgullo y la arrogancia y evita limitaciones imaginativas para garantizarte a ti mismo una paz más segura y duradera”

9.3 La humildad desde el punto de vista de los Imames (P).

Una de las cualidades morales óptimas que puede considerarse como un símbolo de amor y el mejor camino para conseguirlo, es la modestia. Desempeñando sus deberes hacia sus sociedades y practicando buenos modales, los individuos modestos promocionan su dignidad social y extienden su amor a los corazones de la gente.

No obstante, debemos reconocer la extensa diferencia entre la modestia y la autodegradación, porque la modestia es la manifestación de un rasgo noble en un gran carácter seguro de sí mismo, mientras la autodegradación proviene de la bajeza moral y de la perdida de la confianza en uno mismo.

Luqman (P) como dice el Corán, advierte a su hijo contra el orgullo:

“¡No pongas mala cara a la gente, ni pisés la tierra con insolencia! Dios no ama a nadie que sea presumido, jactancioso.”

Sagrado Corán 31:18

El Imam Ali (P) dijo:

“Dios no ha permitido el orgullo a ninguno de sus devotos, el podría habérselo permitido a sus profetas más cercanos y Awlia (amigos), pero Él, glorificado sea, los ha hecho resentidos con el orgullo y aceptó la modestia de ellos. Ellos, por lo tanto, lanzaban sus mejillas al suelo, el polvo tocaba sus caras (en postración) y eran modestos con los creyentes.”

El Mensajero de Dios (BPD) solía decir:

“Evita el orgullo, porque un devoto orgulloso insiste sobre el orgullo hasta que Dios, Glorificado sea, dice; escribe a Mi devoto entre los arrogantes”.

Nahj al-Fasahah p.12

El Imam Sadiq (P) señaló la raíz espiritual del orgullo en una corta declaración cuando dijo:

“No hay un hombre que se extravíe salvo como resultado de la bajeza que encuentra en sí mismo.”

Al-Kafi, v.3, p.461

Según el Dr. M. Bird:

“La arrogancia de un individuo o una nación sobre otra, iguala a la humillación de ese individuo o nación. La mayoría de las disputas y los desacuerdos que tienen lugar hoy día provienen de un sentimiento de humildad, de ahí que tomar la idea del orgullo no es más que un intento de llenar el espacio que un individuo vanidoso siente en su vida. No hay un hombre, una nación, una clase, una raza, o una gente con una conciencia clara que haga distinción entre el mismo y los otros.”

Uqdae Hiqarat

Las personas vanidosas y arrogantes siempre miran sus palabras y acciones con exaltación y aceptación, considerando sus deficiencias como actos buenos.

El Imam Musa Yafar (P) explica esto:

“El orgullo tiene en sus varios grados la capacidad para que las acciones perversas de un hombre se embellezcan para él de tal forma que él las vea como algo bueno, de ahí que crea que lo que él hace es bueno.”

Wasa'il Ash - Shiah, v1, p. 74

También según un psicólogo:

“Los individuos vanidosos consideran sus deficiencias como virtudes y sus defectos como méritos. Por ejemplo, consideran su enfado súbito con otros como prueba de su personalidad energética, su abatimiento como manifestación de su espiritualidad óptima y sensible, su obesidad como una señal de tener un cuerpo saludable y la subordinación a la debilidad es algo que fácilmente les irrita y desconcierta.”

Ravankav

Revisemos a continuación algo que el Guardián de los Fieles (P) manifestó al respecto:

“Evitad el orgullo si no, el número de aquellos que están resentidos contigo aumentara.”

Ghurar al-Hikam p.147

“El orgullo arruina la mente.”

Ghurar al-Hikam p.28

Según los psicólogos, la gente vanidosa sufre abatimiento mental.

El Imam Ali (P) también dijo:

“El que admira su condición es breve maldiciendo sus capacidades.”

Ghurar al-Hikam p.678

El Dr. Shakhter dijo:

“Uno de los métodos para atraer la atención de la gente hacia nosotros cuando nos sentimos desilusionados o fracasados es glorificarnos y enaltecernos a nosotros mismos e imaginar que las cosas que esperamos ya ocurren y ponernos a fanfarronear sobre las veces que alcanzamos el éxito en el pasado o exagerando de los otros.”

“La gente vanidosa se tienta a sí misma aceptando las falsos adornos de sus invenciones, así se privan a sí mismos de cualquier oportunidad para cambiar.”

Rushde Shakhsiyat

Tal gente es incapaz de darse cuenta de que hay defectos en ellos y existe perfección o éxito en otros.

El Imam Ali (P) dijo:

“El que está satisfecho consigo mismo, sus deficiencias están escondidas para él y si hubiera reconocido la primacía de otros esto le bastaría para sus defectos y fracasos.”

Ghurar al-Hikam p.95

El Islam, promueve una civilización humana enalteceda y permite al hombre vivir una vida honrada, invalidando todas las distinciones anormales. El Islam reconoce el rango de pureza y piedad.

El Imam Ali (P) dijo:

“Busqué refugio en Dios de la embriaguez de la riqueza, porque seguramente tenía una solemnidad distante.”

Ghurar al-Hikam p.138

Un día un hombre rico vino a visitar al Mensajero de Dios (BPD), mientras el hombre rico estaba allí, un hombre pobre entró y se sentó cerca de él; el hombre rico recogió sus ropas y se alejó del hombre pobre, el Profeta (BPD) se dio cuenta y dijo:

“¡Que! ¿Temes que su pobreza llegue hacia ti?”.

En conclusión, si las personas vanidosas buscan la felicidad, tienen que librarse de ellos mismos de esta enfermedad y liberarse ellos mismos de tal rasgo que infringe su carácter real; de otra manera se enfrentará a una privación y desilusión inevitable que son cosas que deben ser evitadas.

10. La opresión.

10.1 El papel de la justicia en la sociedad.

Un estudio de la historia nos muestra importantes factores que merecen ser reflejados; sobre las bases en que fueron constituidas las revoluciones alrededor del mundo y entre diversas naciones, dicho factor no es otro más que la injusticia.

Muchas veces este mundo despierta las almas de aquellos cuyas vidas están llenas de privación, cuyos derechos y honor fueron invadidos. Los oprimidos se sublevaron contra los órganos del mal y se empeñaron en lograr las preciadas gemas de la libertad y la justicia para erradicar las bestias injustas.

Es lamentable decir que la gran mayoría de las revoluciones y sublevaciones fueron incapaces de alcanzar sus metas sagradas, ni los revolucionarios lograron sus esperanzas de erradicar el dolor de sus vidas.

El secreto tras su fracaso es evidente, cuando reflexionamos sobre un punto importante, es decir, una sociedad que pierde la vía del curso natural del desarrollo y se acostumbra al fracaso y la torpeza, es incapaz de sostener un sistema siendo también incapaz de sostener el orden. El establecimiento de la justicia es posible solo en atmósferas apropiadas, en donde la justicia tenga oportunidad de aparecer en el horizonte de la vida.

Una ley justa es un requerimiento básico para cualquier estructura social, la cual garantice los derechos de todas las clases e individuos en concordancia con el bienestar público, junto al cumplimiento de su conducta de los diversos códigos.

La justicia es una ley natural observada en todos los rincones del universo. Dios, el Omnipotente, decretó el perfil del mundo dependiendo de la justicia, así que esto no puede infringirse de ninguna manera. La asombrosa y precisa armonía que existe entre los diferentes órganos de nuestros cuerpos está entre las manifestaciones más obvias del resto del universo.

El equilibrio que gobierna al universo es obligatorio, es decir que es instintivo, porque al hombre le fue dada la libertad de acción y de pensamiento y es su deber establecer los pilares de justicia en su sociedad. Es cierto que en algunos casos, el poder de razonar del hombre necesita una guía legislativa, pero a veces también se puede hacer sin ella, porque los hombres realizan muchos actos independientemente y en algunos casos, la razón puede enjuiciar la bondad o incorrección de un asunto.

La justicia disfruta de la posición apreciable en la vida del hombre, porque es la fuente de todos los rasgos nobles, en otras palabras, la justicia es el motivo de una conducta óptima, siendo

también un elemento que crea armonía y serenidad entre las sociedades humanas. De hecho, la justicia es un paso esencial hacia la unión de sociedades en el camino de la honradez.

Plantón, el famoso filósofo Griego dijo:

“Si la justicia encuentra su camino en el espíritu del hombre, sus claros rayos iluminarán todos sus poderes espirituales, porque todos los rasgos nobles y la ética humana provienen de la fuente de justicia. Esto otorga al hombre la capacidad de mejorar sus obras personales, lo cual es la felicidad definitiva del hombre y la cima de su cercanía al Creador Omnipotente.”

Es suficiente decir que la justicia es el elemento básico en la organización de la vida social. Con la justicia un nuevo capítulo de la vida se abre, las sociedades encuentran un nuevo espíritu en ellas e ilumina la vida diaria con gloria y belleza. Una sociedad donde la vida disfruta de la belleza de la justicia cumple las necesidades de la vida y por lo tanto supera todos sus problemas.

10.2 Las llamas destructivas de la opresión.

El papel que ejerce la opresión destruyendo sociedades, arruinando el comportamiento y violando la seguridad de la sociedad es indiscutible, incluso los individuos que no están adheridos a ninguna religión no pueden negar este hecho, siendo que la opresión ocasiona desacuerdos y la devastación de las relaciones públicas en la sociedad. La práctica de facultades perversas y arrogantes cierra las páginas de la historia de poderosos gobiernos y destruye sus civilizaciones.

Hay grandes moralejas en las vidas de los opresores. Por ejemplo, Muhammad Ibn Abdul Malik disfrutó de un lugar especial entre los Califas Abasidas, siendo que éste mismo tenía un horno de hierro cuyo interior fue cubierto con cañas. Cuando un prisionero político era traído ante él, ponía a la persona inocente dentro y encendía una llama hasta que el alma de esta persona dejaba su cuerpo.

Quando al-Mutawakil dirigió la oficina del Califa, ordenó que Ibn Malik fuera puesto en su propia prisión, éste último cuando sintió su muerte cerca escribió una poesía diciendo que en este mundo el que hace algo se le castigará por ello. Cuando al-Mutawakil leyó la poesía ordenó liberarle, pero en el momento que el decreto real alcanzó la prisión, Ibn Malik ya había muerto en unas condiciones terribles en su propio horno.

Muruq Adh-Dhabab, v.4, p.88

Realmente aquellos que sostienen que esta vida es simplemente una lucha diaria por la supervivencia, constantemente intentan destruir al débil con la presión de la privación; tan solo para fortalecer su poder y proteger su posición. Cometerán cualquier crimen por más inhumano que sea a fin de satisfacerse a sí mismos, pero a medida que los días pasan, las rabias

del enfado agitarán los corazones de los oprimidos, que infringirán grandes calamidades sobre las vidas de los tiranos.

Sin embargo, la opresión, no se limita a ciertas posiciones o clases, cualquier persona en cualquier posición que con intención o sin ella intente explotar la vida de otros para su propio interés, o trate ir más allá de los límites de las leyes, de la razón o la legislación puede ser calificado como un opresor.

Desafortunadamente, la opresión actualmente ha alcanzado su cima, sien que las llamas de la opresión y la injusticia se han desencadenado en diferentes clases sociales y amenazan las estructuras de las civilizaciones humanas con una destrucción segura. Los agentes de la opresión abusan de los derechos de las sociedades humanas y les roban sus recursos y riquezas mediante todos sus medios, mientras el estatus de la justicia aparece inútil.

10.3 La lucha de la Religión en contra de la opresión y la tiranía.

■ Sagrado Corán anunció el castigo severo inevitable para los opresores cuando Dios el Omnipotente dijo:

“Hicimos perecer esas ciudades cuando obraron impíamente, habiendo fijado por anticipado cuando iban a perecer.”

Sagrado Corán 18:59

Todos los líderes de la religión han creído en la continuidad de la sociedad humana, por lo tanto hicieron el establecimiento de la justicia su meta principal en la vida. Cuando ellos notaban desorden se sublevaban en contra de la inmoralidad de los opresores y en muchos casos, los líderes fueron capaces de vencer y erradicar dichos opresores.

Según el Sagrado Corán, la conducta de los líderes religiosos es un factor importante en el despertar de la gente contra la opresión:

“Ciertamente hemos mandado a nuestros enviados con las pruebas claras. Y hemos hecho descender con ellos la Escritura y la Balanza, para que los hombres observen la equidad.”

Sagrado Corán 57:25

La meta definitiva del Islam es la justicia colectiva, ordena a todos sus seguidores que practiquen la justicia e igualdad entre ellos y otros sin considerar títulos o consideraciones personales. También prohíbe la opresión y privar a cualquier grupo de sus derechos.

“¡Oreyentes! ¡Sed íntegros ante Dios cuando depongáis con equidad! ¡Que el odio a un pueblo no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! Esto es lo más próximo al temor de Dios. ¡Y temed a Dios! Dios está bien informado de lo que hacéis.”

Sagrado Corán 5:8

Y:

“... Cuando decidáis entre los hombres lo hagáis con justicia.”

Sagrado Corán 4:58

El Islam da una importancia especial a la justicia y descalifica a los individuos injustos para ocupar la posición de juez, aun cuando tenga todos los otros requisitos. El Islam también ha hecho un deber de los padres observar la justicia entre sus niños, así como condicionarles para que acepten este rasgo vital y rehúsen la opresión y la enemistad.

Además de una de las bases para educar a los niños es ser justo en todas las circunstancias cuando se trata con ellos, porque cuando ellos son testigos de la aplicación de la opresión en la relación entre el padre y madre no puede esperarse que sean justos o equitativos en su conducta con los otros. Si los niños son expuestos a la opresión esta crece en sus naturalezas, convirtiéndose así en elementos destructivos para la sociedad, siendo esta injusticia adquirida un factor que afectará eventualmente a sus sociedades o adicionalmente a sus padres.

El Mensajero de Dios (BPD) llamó la atención de sus seguidores sobre este punto importante cuando dijo:

“Sed justos en los regalos de vuestros hijos si queréis que ellos sean justo hacia vosotros en bondad.”

Nahj al- Fasahah p.66

El profesor Bertrand Russell dijo:

“El espíritu humano es como un arroyo, constantemente fluye. El propósito de una formación adecuada es hacer que la presión externa aparezca en forma de pensamientos, hábitos y efectos, no en forma de tortura o castigo. La idea que planteamos aquí es que tenemos que dar forma gradualmente a las mentes y hábitos de los niños.”

El método correcto para enseñar justicia a los niños es posible cuando los niños se asocian con otros. La competición que tiene lugar entre los niños por los juguetes que solo pueden ser usados por una persona (las bicicletas, etc.) nos pueden servir para enseñarles la justicia ofreciendo su juguete a otros niños, al principio no creía que la justicia fuera un sentimiento

humano natural o intuitivo. Me sorprendí cuando vi que el sentido de la justicia puede producirse fácilmente en los niños, en otras palabras, no se debe preferir a un niño sobre otro, hay que tener cuidado para no dejar que tu preferencia influya adversamente en la distribución de la felicidad entre ellos. Una práctica generalmente aceptada es otorgar juguetes a los niños de la misma calidad. Cualquier intento de invalidar la justicia de un niño, de cualquier manera, es una equivocación.”

Sobre la educación

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“Temed a Dios y sed justos entre vuestros niños si queréis que sean bondadosos con vosotros.”

Nahj al-Fasahah

■ Imam Ali (P) escribió el siguiente consejo a Muhammad Ibn Abu Bakr cuando lo nombró embajador de Egipto:

“Los embajadores divinos son los que establecen realmente la justicia en la sociedad. Ellos son los que han sido preparados en el curso de la perfección humana para la humanidad.”

■ Imam Hussain (P) también manifestó el verdadero significado de la justicia y la creencia humana cuando se alzó contra la opresión. Las páginas de la historia todavía brillan sobre la historia de la vida de este hombre y así será para siempre.

11. La enemistad.

11.1 Cerrar los ojos a las maldades y errores ajenos.

Indudablemente el hombre no puede vivir reducido y evitar la sociedad, puesto él es una criatura dependiente cuyas necesidades no conocen límites. El hecho, de que el hombre sea socialmente dependiente se ajusta a su naturaleza y necesidades, permitiéndole vivir a la sombra de la cooperación. Es así que la vida social tiene diversas exigencias que limitan al hombre a ciertos deberes y normas para las cuales se basa el éxito en la vida.

La vida social, el cual es el factor más influyente en el desarrollo del carácter del hombre, no puede limitarse a lo material sino más bien las relaciones sociales deberían ser el resultado de una unión entre las almas. Las relaciones humanas son manifestaciones de tales resultados pues si una sociedad disfruta de una unidad práctica y espiritual que depende de una unión colectiva de las almas, es virtualmente imposible que la vida pierda su belleza y serenidad.

Uno de nuestros deberes básicos en el campo de la relación con los otros es ser capaz de perdonar las equivocaciones de los demás, este deber nos dicta la necesidad de establecer unas relaciones humanas continuas, siendo una de las mejores formas para poder lograr una existencia afable es convivir de manera pacífica con los demás.

Uno no debería olvidar el hecho de que nadie en este mundo es perfecto y que gente con naturalezas y modales perfectamente estables y normales, no se encuentran fácilmente.

También deberíamos recordar que los que tienen caracteres más nobles no son perfectamente infalibles, por lo tanto, es el deber de todos el tener la capacidad de dejar pasar los errores que los demás puedan cometer. En la mayoría de los casos las confesiones son parte esencial para poder encontrar una paz perpetua y profundamente arraigada.

Un viejo poeta dice que las acciones de cada uno en este tiempo, son las mismas a las que éste se ha acostumbrado. Aunque, a lo que el hombre se acostumbra a sí mismo, proviene de su estado moral y espiritual.

El perdón es una manifestación evidente de la fuerza de voluntad y autodominio, que son ambas, variaciones del coraje y la fortaleza. Los individuos que perdonan disfrutan de una tranquilidad espiritual invalorable, ellos poseen voluntades fuertes y madurez espiritual que son la fuente de la bondad, un factor definitivo para liberarse de las cadenas de la esclavitud espiritual.

Obviar las deficiencias de los otros es una carga pesada para la naturaleza humana, siendo difícil para el hombre aceptar los rasgos agravados, no obstante, cuando más poder se obtiene en este campo menos se sufrirá la inquietud psicológica. De hecho, eventualmente se

convertirá en una misericordia para el mundo, otro punto importante con respecto a esto es que el perdón afecta indudablemente los sentimientos de los enemigos y transforma rápidamente su mentalidad y conducta. Existen muchos casos en que las relaciones tensas mejoran bajo la sombra del perdón, siendo muchos los casos en los que un enemigo se somete a un hombre que se equipa a sí mismo con buenos pensamientos de perdón.

Según los eruditos:

“Un gran talento en el hombre, que los animales no comparten, es el perdón y observar las equivocaciones de los otros. Cuando eres dañado por los otros tienes una buena oportunidad para perdonar y disfrutar el sentimiento del perdón. Se nos ha enseñado a perdonar a nuestros enemigos, pero nunca se nos ha pedido obviar los defectos de nuestros padres y amigos, porque es algo que se espera naturalmente de todos lo que perdonan las equivocaciones.”

“Cuando buscas vengarte de tu enemigo, te pones a ti mismo en la misma posición que él, porque tu lo has tratado de la misma manera que él te ha tratado a ti, no obstante ganarías nobleza si lo perdonaras por su equivocación. Cuando nosotros buscamos la venganza es posible que esa persona sea más poderosa que nosotros, pero cuando nosotros perdonamos a nuestro enemigo definitivamente triunfamos.

“Con el perdón somos capaces de derrotar a nuestros enemigos sin pelear y forzarlos a ser humildes hacia nosotros. Abandonar la rivalidad y evitar los encuentros con ellos es el mejor método defensivo que podemos tomar, porque su derrota es eminente. Es obligatorio para nosotros ser bondadosos con las transgresiones de los otros, porque la bondad es una cualidad celestial con la que la tierra y sus habitantes pueden vivir en paz y en armonía.”

11.2 Las pérdidas que nacen del odio y la venganza.

No existe una carga más pesada, un comportamiento más peligroso o un desorden psicológico que influya más en el hombre que en la enemistad y el hecho de albergar sentimientos de odio contra otros. El odio es uno de los sentimientos más desventajosos que afectan a la felicidad y tranquilidad humana, surgiendo del poder del enfado y destruyendo el equilibrio espiritual del hombre. Cuando alguien se indigna algo puede hacerle calmarse y dejar su inquietud psicológica apagando las llamas de la saña en su corazón, que quemaron en algún momento su felicidad llegándole a albergar nuevamente en el corazón la tranquilidad.

Al contrario que el perdón, que es un sentimiento de bondad, equilibrio psicológico, paz y armonía; el odio y la enemistad ocasionan discordia y discrepancias siendo éstas manifestaciones de espíritus delictivos. El enfado quita la inquietud y la ansiedad emocional, pero el dolor que un individuo sufre por intentar tratar la maldad con maldad, es mucho mayor que el dolor ocasionado por cualquier otra causa.

La razón de esto es que el tipo posterior de dolor es normalmente temporal pero cuando los estandartes de la enemistad aparecen, instigan un odio escondido que lastima la conciencia para siempre, además, la enemistad no se produce por una simple acción perversa; amplía las cicatrices del corazón que ocasiona una enemistad por naturaleza que lo predispone a tomar acciones de defensa o revancha.

La enemistad puede contener consecuencias y desórdenes dolorosos que si aparecen pueden llegar a ser intratables. Una persona puede llegar a ser una víctima permanente en su conciencia como resultado de una acción la cual surgirá del odio o la enemistad, pudiendo llegar tan lejos que se infringiría el desastre sobre sí mismo.

Hay algunos individuos cuyas vidas no experimentan el perdón o la generosidad, porque nunca olvidan un fallo o cualquier pequeña transgresión contra ellos. Estos sentimientos extravagantes los instiga a derrochar su energía y capacidades buscando venganza, a pesar que esta les conduce a la saña del fuego que les vaporiza el corazón.

Los individuos que se enfadan fácilmente, tienden rápidamente a buscar un justo castigo. Ellos incluso no pueden soportar una pequeña crítica sobre su comportamiento; por otra parte, la gente madura y fuerte aprende de los puntos constructivos de la crítica, por lo tanto se preparan a sí mismos para adoptar los factores de cambio que les conducirán hacia una mejor conducta.

Según un erudito:

"Las fuertes reacciones (hacia la crítica) indican la carencia de madurez completa, porque frecuentemente no existen circunstancias que degraden o humillen a la persona para que le ocasionen tales reacciones desde el comienzo.

Una persona puede imaginar razones que la humillan cuando realmente no existen; o la humillación puede haberse producido sin intención alguna, siendo que en ambos casos no debería dar lugar al dolor o a la queja. Si la humillación intencional ocurrió, siendo esta una reacción a un fallo verdadero que sufre un individuo; en este caso no debería quejarse sino trabajar para eliminar su fallo; o si esta está infundada, no se debería reaccionar demasiado, sino más bien debe darse cuenta que el individuo que lo insultó es un envidioso o tiene malas intenciones, una persona frustrada e irracional trataría de vengarse o una persona ignorante intentaría humillar a otros fabricando falsas acusaciones contra ellos. De todos modos una persona sabia nunca debería sentir dolor por hechos procedentes de la ignorancia."

Los actos de venganza provienen de sentimientos insignificantes que un individuo alberga, como resultado de un odio procedente de un trauma de la niñez o por experimentar acontecimientos dolorosos en su ambiente social. En otras palabras, la venganza es un método

con el que aquellos que sufren complejo de “*insignificancia*” intentan remendar su sentido de fracaso y humillación. Esta gente busca cualquier manera posible para dañar a otros y cometer cualquier crimen.

Entre los factores efectivos que ayudan a tales individuos a abandonar la maldad, está la observancia de metas sagradas en la vida, porque quien purifica su alma y modales, desatendiendo todas las otras metas, después desatenderán el maltrato que dan a los otros.

El alcance de nuestra reacción cuando somos maltratados por otros está en nuestras manos, estando en nuestra capacidad de toma de decisiones el cambiar el curso de nuestros pensamientos, por lo tanto es posible cambiar de buena gana la influencia de diversos factores fortaleciéndonos a nosotros mismos en el camino para así erradicar el sentido de la venganza que presiona nuestras almas. No obstante, si ignoramos nuestras responsabilidades morales nadie será capaz de ayudarnos a cambiar nuestros fallos.

La venganza toma diversas formas, por lo que alguna gente influye a sus enemigos cosas funestas, siendo esta venganza buscada por personas conspiradoras y cautelosas, sin embargo, existen otras que pretenden orientar a los demás hacia el camino de la devoción y la honestidad.

Según un erudito occidental:

“El odio y la enemistad surge de la inestabilidad mental, especialmente cuando no hay otras causas evidentes. Podemos resolver la mayoría de temas de forma fraternal pero el orgullo y la arrogancia nos impiden hacerlo, frecuentemente abandonamos a nuestros amigos y queremos a otros porque experimentamos por parte de ellos menos equivocaciones, sabiendo a veces que son inocentes pero todavía nos rehusamos perdonarlos. Yo desearía que fuésemos capaces de minimizar nuestras injusticias hacia ellos.”

11.3 La reflexión del Imam Sayyad (P) con los que le maltrataron.

Las vidas de los líderes religiosos son lecciones de honor, nobleza, perdón y humanidad, sus meritos espirituales se manifiestan en lecciones prácticas de una forma magnífica.

Un día el Imam Ali Ibn Al Hussain (P) estaba sentado en compañía de sus seguidores cuando un hombre, que era pariente de él, se acercó y empezó a insultar al Imam (P). Éste hombre se llamaba Al-Hassan Ibn Al-Muthanna. El Imam Sayyad (P) ignoró al hombre y cuando se había ido dijo a sus compañeros:

“Habéis escuchado lo que el hombre me ha dicho, me gustaría que vinierais conmigo para que escuchéis mi respuesta a él.”

Los compañeros del Imam Ali (P) entonces dijeron:

“Iremos contigo, aunque queremos que tu o nosotros le digamos algo (una respuesta igual) a él.”

El Imam (P) fue hasta el hogar del hombre recitando:

“Que, si cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Dios, piden perdón por sus pecados - ¿Y quién puede perdonar los pecados sino Dios?- y no reinciden sabiendas.”

Sagrado Corán 3:135

Sus compañeros al oír esto se dieron cuenta que el Imam (P) solo diría palabras bondadosas al hombre. El Imam (P) llegó hasta la casa de al-Hassan Ibn al-Muthanna y le dijo:

“Decidle que soy Ali Ibn Al-Hussain”. El hombre escuchó esto y salió preparado para encontrarse con él, estando seguro que el Imam Sayyad (P) solo había venido para vengar sus acciones. Cuando al-Hassan al-Muthanna apareció, el Imam Sayyad (P) dijo:

“¡Mi hermano tú has venido y me has dicho algo, así tu me has dicho lo que verdaderamente hay en mí, pido a Dios que me perdone y si tú me has acusado de algo y yo soy inocente, yo pido a Dios que te perdone!”

Quando el hombre escuchó las palabras del Imam (P) le besó su frente y le dijo: “Realmente te he acusado de cosas que tu eres inocente. Estas palabras me describen a mí.”

Irshad al-Mufid p.257

Las palabras de Imam Sayyad (P) afectaron el espíritu de este hombre, ellos le mitigaron su dolor y le hicieron gestos evidentes de dolor y arrepentimiento.

El Imam enseñó lecciones de perdón y obviar las equivocaciones de otros a sus compañeros. El también demostró el arrepentimiento feliz que el hombre había experimentado como resultado de su perdón.

El Imam Ali (P) dijo:

“La carencia de perdón es el más feo de todos los defectos, y la prisa de buscar venganza es el pecado más grande.”

Ghurar al-Hikam p.768

El Sagrado Corán siempre aconseja a los musulmanes que perdonen:

“Quienes de vosotros gocen del favor de una vida acomodada, que no juren que darán más a los parientes, a los pobres y a los que has emigrado por Dios. Que perdonen y se muestren indulgentes. ¿Es que no queréis que Dios os perdone? Dios es indulgente, misericordioso.”

Sagrado Corán 24:22

Dios, el Omnipotente también dijo:

“No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente”

Sagrado Corán 41:34

El Imam Sadiq (P) lo puso entre los meritos del profeta y los piadosos.

Safinah al-Bihar, v.2, p.702

El Imam Ali (P) consideraba el perdón como una de las mejores armas para prevenir los hechos perversos:

“Reprende a tu hermano haciendo actos buenos por él y desvía su maldad otorgándole favores.”

Nahj al-Balaghah p.115

El Imam Ali (P) descubrió hechos sensibles respecto al odio en una declaración corta pero elocuente en donde manifestó que los individuos rencorosos se infligen un tipo de inexorabilidad y sufren de una carencia del sentido del perdón:

“El corazón que más sufre por la sed de venganza es el corazón rencoroso.”

Ghurar al-Hikam p.178

El punto de vista psicológico dice:

“Un individuo rencoroso se indigna fácilmente y es un enemigo de la misericordia; un tipo que ni duda en quemar totalmente el mercado porque su pañuelo se ha desprendido. A pesar de los buenos modales y las buenas apariencias de los vengativos, estos esconden dentro de sí mismos un océano turbulento lleno del fuego del odio y la venganza; albergan un sentimiento como un volcán preparado para eructar siendo que éste volcán estalla a la primera oportunidad de quemar lo verde y lo seco, el enemigo y el amigo.”

Ravankavi

Los rencorosos son torturados por un dolor espiritual profundo y constante:

“El alma del rencoroso es torturada y sus preocupaciones se multiplican.”

Ghurar al-Hikam p.85

El Dr. Dale Carnegie en su libro *“Como ganar gente influyente y amigos”* escribió:

“Cuando escondemos odio y enemistad en nuestro corazón hacia nuestros enemigos, realmente les damos el control de nuestra comida, bebida, sueño, salud, felicidad e incluso nuestra sangre y su presión.

Realmente les damos nosotros mismos el control de estas cosas, pues nuestro odio hacia ellos no los lastima ni una pizca, pero cambia nuestras vidas transformándolas en un infierno insufrible.”

Actualmente los psicólogos mediante la investigación experimental diagnostican los desórdenes mentales y psicológicos y después intentan tratarlos. En un tiempo anterior, el Imam Ali (P) le contaba a la gente lo mismo:

“Cuando las conciencias se tratan aparecen las malas voluntades.”

Ghurar al-Hikam p.490

Uno de los rasgos del rencoroso, es el hecho de que las llamas del odio no cesan en ellos hasta que consigan vengarse de sus enemigos, el Imam Ali (P) dijo:

“El odio es un talento de fuego que no cesa excepto con el triunfo.”

Ghurar al-Hikam p.106

Según un psicólogo:

“Los rencorosos fuerzan a los otros a obedecerles y someterse a ellos por medio de las amenazas, reprimendas y palabras despiadadas. Esta forma de conseguir la victoria está permitida por los vengativos, quienes incluso consideran esto una tarea fácil y esencial, mientras que es un gran pecado para Dios.

Yo conozco a un funcionario del ejército que un día mientras conducía, chocó con una motocicleta la cual era guiada por un hombre pobre. El motociclista había puesto dos jarras de arcilla en una canasta ubicada al dorso de la rueda, siendo como resultado del choque que las jarras y la rueda posterior de la motocicleta fueron dañadas severamente. La calle se volvió blanca por la leche que salía de las jarras rotas.

Podía haber sido culpa del hombre, pero su situación verdaderamente merecía perdón y bondad en vez de insultos desalmados que el “educado” funcionario había lanzado sobre él. El pobre hombre arrastrándose sobre sus piernas adoloridas abandonó la esperanza prácticamente agonizante, el pobre hombre le preguntó al funcionario como si fuera un instructor, que él le había conocido hacia algún tiempo. Habiendo hecho esto aquel hombre, el funcionario puso en manifiesto el odio guardado a lo largo del tiempo. Mi amigo (el instructor) quería reprender al hombre pobre por su coraje y no por insultar a un gran funcionario sino a un amigo y yo le impedí que lo hiciera. Toda aquella noche, que

pasamos como sus invitados, no paró de culparnos a nosotros y al el mismo de habersele impedido buscar venganza de aquel “crimen”. ¡¡¡El nunca nos perdonó a nosotros ni tampoco a él mismo por esta debilidad!!! De no vengarse de aquel pobre hombre.”

Rananki

El Imam Ali (P) dijo:

“El rencor incita al enfado.”

Ghurar al-Hikam p.21

Un psicólogo también dijo:

“Si no cumples la solicitud de rencoroso, aún cuando sea irracional, se frustrará y nunca se relajará hasta que busque la venganza de quien no cumplió su voluntad.”

Ravankavi

El hombre solo obtiene espiritualidad, conciencia, y la armonía mental cuando tacha el odio de su corazón.

El Imam Ali (P) dijo:

“Quien erradica el odio, su corazón y su razón estarán tranquilos.”

Ghurar al-Hikam p.666

Según otro psicólogo:

“Quanto el hombre más se distancie del enfado y el odio extravagante y abrumador, más se protege a si mismo contra los desórdenes nerviosos que ocasionan desequilibrio espiritual.”

Sección de un diario de Psicología.

Una persona afortunada es quien se purifica a sí mismo de la enemistad y la venganza.

El Imam Ali (P) dijo:

“La felicidad de un hombre viene cuando su corazón está libre de rencor y envidia.”

Ghurar al-Hikam p.399

Concluimos sobre un punto importante que es, que en algunos casos el Islam prohíbe el descuido de algunas acciones. Es cierto que el Islam hizo su meta la obtención de seguridad y orden, pero también considero esencial el castigo cuando la acción invada los asuntos sociales o su seguridad. Los artículos del código penal son los derechos de la gente que pueden ser practicados o abandonados por la misma gente formando parte éstos códigos como los derechos de Dios sobre la gente.

12. La Ira.

12.1 La Ira.

Existen muchos secretos asombrosos que circundan al ser humano, quien está equipado con dos grandes facultades: *la razón y la voluntad*.

La razón es quien especifica el sentido del alma humana en esta vida, considerándose como el representante de la personalidad objetiva del hombre y es una luz resplandeciente que ilumina las páginas de vida, por lo tanto sin la guía y supervisión de la razón no podemos avanzar en las complejas avenidas de la vida.

Al hombre se le exige que intente controlar los diversos sentimientos que encuentran en sí mismo, así prevendrá la excesiva o baja estimación de estos sentimientos. La razón es el poder que nos muestra el método razonable para aplicar sentimientos saludables y permitir que las potentes lujurias nos lleven a obedecer sus órdenes. En la realidad, si la luz de la razón brilla sobre nuestro hemisferio de sentimientos entonces se garantiza que los rayos de la felicidad iluminaran el cielo de nuestras vidas. Por el contrario, si somos esclavizados por nuestras apetencias y prisioneros de nuestras lujurias nos debilitaremos, lo que acabara siendo nuestra derrota en todas las etapas de la vida.

En lo que concierne a la voluntad del hombre, que es uno de los factores morales más influyentes y la mejor manera de lograr buenas intenciones y esperanzas nobles, tiene una fuerte relación con la base de la felicidad. La voluntad del hombre también protege su personalidad de la inmundicia y las bajezas de la vida.

Una fuerte voluntad es un factor determinante para una vida feliz pues le permite al hombre resistir a aquellos sucesos que puedan traerle consecuencias influyentes en su vida, por lo que en cuanto más esfuerzo hagamos para fortalecer este poder vital, lograremos más vigor para obtener la excelencia moral y evitar la corrupción, siendo así que nuestras almas, entonces, conseguirán la tranquilidad y estarán protegidas del desorden.

Un pensador occidental comentó lo siguiente sobre este tema:

"Hay una bella definición de la razón, que también presupone su equilibrio. Esta definición es: La razón es un poder organizador, éste poder es como un nuevo tipo de mecanismo para dirigir automóviles, que impiden a ambos hombres y mujeres chocar el uno con el otro. Es un sistema que absorbe los grandes choques provocados por colisiones súbitas o irregularidades en el camino y ofrecen a los pasajeros bienestar y seguridad incluso en los caminos más duros."

Los crímenes son manifestaciones de personalidades desequilibradas. Cuando un individuo pierde el control sobre sí mismo, no solamente hace que una persona no gobernada por la razón pierda su papel como un elemento productivo en la vida, sino que también se vuelve un miembro social peligroso.

El enfado iguala al hombre a un arroyo pequeño que corre entre poderosas montañas haciendo mucho ruido. Los hombres nobles, que disfrutan de una excelente moral, son como grandes ríos que corren entre pantanos y mares sin crear turbulencias.

Las naturalezas rudas necesitan fuertes voluntades a fin de impedirles que arrollen al alma, pudiendo forzar al individuo a tomar decisiones precipitadas en momentos de dolor o de presión, de ahí que lo conduzcan a un destino innecesario.

12.2 Los efectos de la ira.

El enfado es un estado psicológico que conduce a la naturaleza a desviarse de su trayectoria. Cuando controla y asedia al hombre, el enfado toma forma de arrogancia y quita las barreras que le impiden entrar en la voluntad del hombre, de ahí que le instiguen a dañar a su adversario sin consideraciones. El velo del enfado ciega la mente y puede convertir a un hombre en un animal carente de cualquier percepción de la realidad, permitiéndole cometer crímenes que después tendrán consecuencias perpetuas en su vida. Aún, cuando él se dé cuenta de sus equivocaciones, es normal que se enfrente a resultados inmerecidos y caiga en el pozo de la miseria.

Esta característica perversa solo conduce al dolor, porque al llegar a su cima, predomina “un alma culpable” y convierte los actos humildes de las personas en objeto de la ira del enfado produciéndole la pérdida de su credibilidad junto con el juicio de la razón y la conciencia. Cuando las consecuencias del juicio de la razón aparecen sobre un hombre indignado, surgen en el corazón las olas del dolor junto con un intenso sufrimiento, incluso el cuerpo es vulnerable a las adversas consecuencias del enfado, porque es la morada para el bienestar del alma.

Debemos entender que el poder del enfado es esencial en su proporción correcta siendo que dentro de esa proporción, el enfado es un elemento de fortaleza y juventud, siendo éste tipo de enfado el que permite al hombre resistir a la opresión y defender sus derechos, tal como una característica humana propia.

Si embargo la búsqueda de la venganza, que se asocia frecuentemente con el enfado, llena la vida de oscuridad. Si intentamos tratar la maldad con maldad en todos los casos y nos vengamos de nuestros enemigos profiriendo insultos descorteses, tendríamos que derrochar la mayor parte de nuestras vidas en disputas y controversias, además perderíamos el poder de la voluntad y soportaríamos la humildad del abatimiento.

El hombre está siempre sujeto al error y al olvido, por lo tanto, si nuestras acciones instigan a alguien a enojarse, entonces el mejor método para obtener su perdón es admitir nuestras equivocaciones hacia él.

Según el Dr. Dale Carnegie:

“¿Si se está claro que merecemos un castigo o reprimenda, entonces no es mejor para nosotros admitir nuestras equivocaciones? ¿Si nosotros mismos nos dirigimos una reprimenda no es esto más apropiado y tolerable que otros nos las dirijan? Así, comenzemos admitiendo nuestras acciones reprobables para

privar a nuestros enemigos de sus armas. De esta manera, podemos garantizarnos hasta un noventa por ciento la obtención del perdón y la buena voluntad para olvidar nuestras equivocaciones. Todos podemos esconder fácilmente nuestras deficiencias, pero es un hombre noble quien se provee de un sentido único del honor y el orgullo cuando de buena gana admite sus errores.

Quando estamos seguros que la honradez está de nuestro lado, llega a ser obligatorio para nosotros preparar una atmósfera apropiada para ganar a otros hacia nuestro lado. Por otra parte, si estamos en el error, es nuestra obligación moral admitirlo inmediata y claramente, después de admitir nuestras equivocaciones, no solamente obtendremos resultados óptimos por hacerlo, sino que también adquiriremos un mayor sentimiento de satisfacción que si hubiéramos buscado venganza.”

El corazón del hombre hereda del perdón la luz de la felicidad verdadera y olas de sentimientos nobles, incluso estamos por encima de nuestros enemigos y los forzamos perdonándoles sus equivocaciones. Este también nos otorga confianza en nosotros mismos y en otros y hace que la luz del amor y la armonía brillen, por lo que el perdón hace que el enemigo armonice el uno con el otro y olviden las disputas y los desacuerdos.

El conocimiento es un medio de reducir la violencia y aumentar el buen carácter, cuanto más aumente el círculo de pensamientos nobles de un hombre, más aumentara el horizonte de sus pensamientos, dándole más poder para resistir las trampas de la lujuria. Así llegara a ser paciente y a perdonar más.

12.3 La ira y el autodominio desde el punto de vista de los Imames (P).

La cura más efectiva para el desorden conocido como enfado es la adherencia a las enseñanzas del Profeta (BPD) e Imames (P). Las conclusiones y estudios hechos por médicos, psicólogos y filósofos no son totalmente inútiles, pero no son de gran alcance en quitar este desorden.

Los líderes de religión han atraído nuestra atención, mediante sus sabias palabras a las consecuencias peligrosas del enfado y las ventajas fantásticas de suprimirlo. El Imam Sadiq (P) dijo:

“Evitad el enfado porque conlleva la represión.”

El Dr. Mardin ah ampliado el punto diciendo:

“Un hombre enojado (cualquiera que sea la razón de su enfado) se da cuenta de que su enfado no tenía sentido cuando se ha calmado y en la mayoría de los casos siente que debería disculparse con la persona a quien ha insultado. Si te acostumbras a admitir la inutilidad del enfado cuando este aparece, reducirás el grado de sus consecuencias indeseables.”

Pirozi Fikr

El Imam Sadiq (P) dijo:

“El enfado es una aniquilación del corazón del sabio, el que no puede controlar su enfado, no puede controlar su mente.”

El enfado y la frustración que resultante del mismo tiene efectos peligrosos sobre la salud, pues según especialistas de la salud, el enfado puede ocasionar la muerte súbita si alcanza ciertos niveles de intensidad.

El Imam Ali (P) dijo:

“El que no domina su enfado, apura su muerte.”

Ghurar al-Hikam p.625

El Dr. Mardin dice

“¿Se dan cuenta aquellos que tienen corazones débiles que alguna frustración les puede costar su vida? Elos no pueden saberlo, pero deberían darse cuenta de que muchos individuos saludables son víctimas de situaciones donde un enfado intenso les produce la muerte mediante un ataque al corazón.

El enfado también ocasiona la pérdida del apetito, la indigestión y perturba tanto el sistema muscular como el nervioso durante horas o incluso días, así mismo afecta adversamente a todas las funciones corporales y espirituales del cuerpo e incluso puede ocasionar el envenenamiento peligroso de la leche de una madre que amamanta a su hijo.”

Pirozi Fikr

El Dr. Mann dice:

“La investigación científica con respecto al efecto fisiológico de la inquietud y el enfado da a conocer cambios en todos los miembros del cuerpo; el corazón, las venas, el estómago, el cerebro y las glándulas internas, todos cambian su curso natural de funcionamiento durante momentos de enfado.”

Usule Ravanshinas

El Imán Ali (P) dijo:

“Evita el enfado, porque su comienzo es ridículo y su fin es doloroso.”

El también dijo:

“El enfado es como un fuego, el que lo suprime extingue el incendio y quien lo libera es el primero en quemarse en él.”

Ghurar al-Hikam p.131

Y:

“El autodominio en los momentos de enfado te salvaguarda de los momentos de perdición.”

Incluso es posible para una persona cometer un asesinato durante momentos de enfado.

El Imam Baqir (P) dijo:

“¿Qué tiene más maldad que el enfado? Certamente un hombre puede indignarse y al mismo tiempo matar un alma que está prohibida por Dios?”

Según John Markoist:

“En las mentes de algunos individuos (con ciertos problemas psicológicos) se encuentran escenas de crímenes que pasan tan rápido como en una película. Una característica de tales pacientes es que en un instante piensan en cometer un crimen y en unos minutos después lo han cometido sin vacilación, en otras palabras, son asesinos instantáneos.”

Chi Midanam

El mensajero de Dios (BPD) mandó a hacer lo siguiente en momentos de enfado:

“...Si alguien encuentra algo de esto (enfado) en sí mismo, si está de pie debería sentarse y si está sentado debería acostarse y si todavía está enojado, debería hacer la ablución o bañarse con agua fría, porque el fuego solo puede extinguirse con agua.”

Ihya al-Ulum, v.2, p.151

El Dr. Víctor Pashi dice:

“La limpieza del cuerpo tiene un gran efecto sobre el comportamiento. Bañándose con agua templada todas las mañanas y tardes uno se limpia y relaja su cuerpo, quita el aburrimiento y la pérdida del apetito, también suprime cualquier enfado que pueda haber sido ocasionado por una rutina diaria. Así podemos destacar la importancia del baño para el cuerpo y para la mente.”

Chi Midanam

Como hemos manifestado anteriormente, los líderes de la religión han establecido grandes ejemplos para nosotros como vemos en la historia siguiente que fue narrada por Ibn Ashoub en su libro.

Mubarrad Ibn Aisha narró que un hombre proveniente de Siria vio al Imam Hassan (P) montando a su caballo a lo cual aprovechó el momento para insultarle. Sin embargo el Imam Hassan (P) no contestó a los insultos del hombre. Cuando el hombre Sirio paró sus insultos, el Imam Hassan (P) se dirigió hacia él de manera respetuosa y amigable, saludándole para luego decirle:

“Hombre, creo que eres un forastero, quizás me has confundido con otra persona, sin embargo si tú me pides perdón, se te otorgará, si me pides un medio de transporte, nosotros te lo proporcionaremos, si tienes hambre nosotros te la quitaremos, si necesitas ropa, nosotros te vestiremos, si te ves privado, nosotros te daremos, si estas siendo buscado, nosotros te daremos refugio, si tienes cualquier

necesidad nosotros te la quitaremos y si quieres unirte a nosotros con tu caravana, serás nuestro invitado hasta cuando quieras, esto te sería útil, porque tenemos una buena posición, una gran dignidad y grandes pertenencias."

Cuando el hombre oyó las palabras del Imam Hassan (P) gritó y dijo:

"Yo testifico que tu eres el heredero de Dios sobre su tierra, ciertamente Dios sabe a quién asigna Su mensaje. Tú y tu padre erais las criaturas de Dios más agravadas para mí, pero ahora tu eres la criatura de Dios más querida para mí."

Entonces el hombre dirigió su caravana y llegó a ser su invitado en la ciudad hasta que el partió creyendo en su amor.

Al-Manaqib, v.4, p.19

13. Romper los pactos.

13.1 Diversas responsabilidades.

El hombre sólo se da cuenta de sus responsabilidades cuando alcanza el nivel de distinguir entre el bien y el mal, es entonces cuando uno puede observar las normas del sistema de vida y adherirse a la cadena de decisiones importantes de las que depende la felicidad y la honradez del hombre, en otras palabras, él es capaz de crear una armonía entre su comportamiento y sus necesidades corporales y espirituales.

La realización de las responsabilidades materiales y espirituales es una confirmación necesaria tanto de la razón como de la conciencia, que llaman al hombre a perseguir firmemente el progreso y condenar los factores que perturban el sistema vida. Desempeñando las responsabilidades se juega un gran papel en la promoción de la espiritualidad y los buenos modales a pesar de algunas opiniones, la responsabilidad no es esclavitud sino más bien libertad verdadera.

La responsabilidad despierta en el hombre un comportamiento ordenado que se ajusta al sistema más adecuado su vida. Las responsabilidades del hombre existen desde que él existe pero de diferentes formas. Solo es apropiado excluir a una persona de cumplir sus responsabilidades si él es capaz y está dispuesto a hacerlo.

La irresponsabilidad y la violación de las reglas, es simplemente una ignorancia de los fundamentos de la vida y una introducción a la miseria y la destrucción, no habiendo una equivocación mayor que la negligencia por parte de los miembros de una sociedad, por lo tanto, debemos impedir el proceso que conlleve a eliminar los deberes individuales en aras de cumplir nuestras lujurias. La gente que es prisionera de sus propias lujurias, prefiere sus propios deseos e intereses personales sobre sus deberes, siendo esto la raíz de su fracaso e incapacidad absoluta para alcanzar la honradez humana.

Según el Dr. Carl:

“Un hombre que se considera así mismo libre para hacer cualquier cosa no es como un águila que vuela por un cielo sin límites, sino es como un perro vagabundo que se encuentra así mismo en medio de una calle rodeado de automóviles. Este hombre puede compararse al perro que hace todo lo que su apetencia le dicta, aunque el hombre está más descarriado que el perro porque él no sabe a dónde ir o como librarse a sí mismo de los muchos peligros que lo rodean.

Todos nosotros estamos de acuerdo en que la naturaleza está sometida a ciertas leyes, también debemos darnos cuenta que la vida del hombre debe tener una serie de leyes y regulaciones. Nosotros nos imaginamos que somos totalmente independientes de la naturaleza y que podemos hacer lo que deseemos. No queremos admitir que controlar nuestras vidas no es algo diferente a conducir automóviles desde el punto de vista de que ambas cosas requieren observar ciertas reglas.

Es como si pensamos que la verdadera meta para el hombre es comer, beber, dormir, tener relaciones sexuales y poseer un automóvil, radio, etc....”

Obedecer las reglas es esencial para la sociedad humana, y esto no puede hacerse sin observar constantemente las reglas. Aquellos que confían en sus capacidades personales pueden observar los hechos de la vida con la luz de la razón y la lógica y por lo tanto, pueden desempeñar diversos deberes sin quejarse. Si una persona fracasa en cualquier cosa, todavía puede encontrar una razón para estar orgulloso, porque este fracaso se ha producido después de cumplir sus responsabilidades.

Debemos buscar la felicidad en la felicidad verdadera. La felicidad junto a la tranquilidad proporcionan éxito a quienes se adhieren a la llamada de su conciencia, siendo la gratificación de estos que observan sus responsabilidades, la confianza en sí mismo y la armonía mente y conciencia. Este sentimiento de bienestar surge del alma de aquellos que cumplen sus responsabilidades en la vida.

13.2 El valor de los compromisos e inconvenientes al romperlos.

Uno de los deberes vitales del hombre en la vida es cumplir sus promesas, está en la naturaleza del hombre sentir resentimiento cuando viola sus promesas y sentir satisfacción y bondad cuando las cumple tanto en casos individuales como sociales, sin importar la fe que profese. Los fundamentos sobre los que una persona se ha criado juegan un papel tremendo en su conducta futura.

Así, es fácilmente observable la necesidad de una formación adecuada y el desarrollo de su utilidad, así como de reprimir aquello que dañe la naturaleza del hombre, siendo una formación adecuada la llave para alcanzar un comportamiento perfecto.

La moralidad considera necesario observar y respetar todas las promesas verbales (acuerdos) que se contratan entre ambas partes, incluso si carecen de garantías legales. La violación de las promesas se considera un abandonando de las reglas del honor y la dignidad.

Según Bozajomehr:

“La violación de las promesas aísla el honor.”

Quien se desvía a si mismo del camino recto por violar sus promesas (acuerdos) planta las semillas del rechazo y el resentimiento en los corazones de otros, siendo finalmente que quien viola sus acciones traerá sobre él la vergüenza y entonces intentara cubrir sus acciones con excusas y contradicciones que finalmente la gente que conoce a dicha persona verá que él es un hipócrita descarriado.

La violación de los juramentos es seguramente uno de los elementos más sensibles que crean las disputas sociales y debilitan los vínculos entre la gente. Indudablemente, una sociedad que es abrumada por las disputas y la desconfianza finalmente perderá el equilibrio de su vida social y como resultado de esto, sus miembros no serán capaces de confiar en nadie, ni siquiera en los más cercanos parientes.

Hay un tipo de individuo que no es solamente negligente manteniendo sus promesas, si no que considera la traición (traicionar la confianza) como una gestión inteligente y buena llegando este tipo de personas incluso a fanfarronearse sobre sus acciones con otros.

Cumplir las promesas es esencial para una persona que desea vivir una vida social, en desarrollo y éxito.

Se cuenta que un grupo de Khawarij fueron capturados durante el tiempo del Hajjaj esperando su sentencia, llegó el tiempo de rezar y Hajjaj oyó la llamada de la oración por lo que recurrió a confiar al prisionero a un hombre noble y le dijo que volviera a traerlo en la mañana, por lo que el hombre noble dejó el palacio con el preso.

Mientras caminaba el preso dijo: *“Yo no soy uno de los Khawarij, yo pido que Dios mediante su misericordia pruebe mi inocencia, porque yo soy un rehén inocente en sus manos, te pido que me dejes pasar la noche con mi esposa e hijos así podre dejar mi testamento con ellos y te prometo que volveré antes de que las cornejas por la mañana.”*

Después de un momento de silencio, el hombre noble accedió ante la insistencia del preso y le permitió que fuera a su casa a pasar la noche.

Un rato después el hombre noble cayó víctima de su temor e imaginó que el caería en la furia del Hajjaj. Esa noche el hombre se despertó aterrorizado y se asombró al oír el preso, a quien le había dado permiso para ir a casa, llamando a su puerta como lo había prometido, este hombre noble se abrumó con la sorpresa y solo pudo exclamar:

“¿Por qué has venido hasta mi puerta?”

El preso contestó:

“Quien reconoce la grandeza y el poder de Dios y le hace testigo de su juramento debe cumplir su promesa.”

El hombre noble llevó al preso al palacio de Hajjaj, quien era conocido por su crueldad, quedando éste impresionado por la honestidad del hombre y le permitió irse libre.

Ahora supón que un establecimiento comercial desatendió su compromiso de cumplir sus deberes y regulaciones. Este comportamiento no conduce a nada más que a la quiebra, porque el establecimiento perderá su credibilidad entre la gente.

No existe un factor más estabilizador que intercambie confianza entre los miembros de una sociedad.

Las relaciones interpersonales no llegarían a ser estables, ni la confianza llegaría a ser manifiesta en ninguna sociedad a menos que todos le dieran mucha importancia a sus compromisos verbales como se hace con los contratos oficiales y legales.

Por ejemplo un comerciante debería trasferir sus mercancías a tiempo a sus clientes, un deudor debería pagar sus deudas a sus prestamistas, etc., es ahí entonces cuando las disputas pueden eliminarse y la vida puede alcanzar su meta definitiva.

Es esencial para una persona revisar sus capacidades antes de hacer cualquier promesa y reprimirse de establecer compromisos que están fuera de su alcance, aún cuando una persona no pueda cumplir con sus promesas o compromisos él es responsable de ello.

Así, si una persona no cuida lo que dice, el mismo se hace blanco de la culpa y la crítica.

13.2 Cumplir con las promesas y pactos desde el punto de vista del Islam.

El hombre tiene que comportarse razonablemente para ser considerado un ser humano. El éxito de las sociedades humanas depende totalmente de la unidad de sus miembros, por lo tanto, es especialmente importante que cada persona conduzca su vida según los fundamentos de la verdad y la honradez y se empeñe de todo corazón en reprimir cualquier acción que pueda ocasionar disputas o desunión.

Además, si laantidad de los juramentos y las promesas surgen de la fe y la moralidad todavía deben ser observados.

El Islam hace una fuerte condena de la violación de las promesas tanto que ha hecho ilegal y no ético para sus seguidores infringir sus juramentos aún cuando fueron hechos a tiranos y solitarios.

El Imam Baqir (P) dijo:

“Hay tres asuntos para los que Dios no da licencia (permiso para infringirlos):

1. *Conservar la confianza para ambos el honrado y el mentiroso.*
2. *El cumplimiento de promesas para ambos el honrado y el mentiroso.*
3. *Y la bondad hacia los padres ya sean honrados o pecadores.”*

Al-Kafi, v.2, p.162

El Sagrado Corán describe a los creyentes de la siguiente manera:

“Que respetan los depósitos que se les confían y las promesas que hacen.”

Sagrado Corán 23:8

Además, el mensajero de Dios (BPD) contó el no cumplimiento de las promesas entre las señales de la hipocresía, diciendo:

“Hay cuatro características que si uno posee se le considera un hipócrita. Si una de ellas se encuentra en una persona esta tiene las características de un hipócrita a menos que las abandone (las cuatro son):

1. *El que miente cuando habla.*
2. *El que rompe sus promesas.*
3. *El que traiciona las promesas y*
4. *El que estalla de cólera cuando riñe (con alguien).”*

Bihar al-Anwar, v.15, p.234

El Imam Ali (P) escribió lo siguiente a Malik Al-Ashtar:

“deja de fanfarronea con tus súbditos acerca de ti mismo (como gobernador) o de hacerles promesas y a continuación traicionarlas porque fanfarronear impide la bondad, la preferencia esconde la luz de la honradez y la traición merece el resentimiento de Dios y de la gente. Dios, Glorificado sea, dijo: “Es una gran ofensa para Dios que digas lo que no haces””

Mustadrak al-Wasil, v.2, p.85

El Imam Ali (P) dijo:

“El cumplimiento (de las promesas) es igual a la confianza y yo no conozco ningún escudo mejor que (la confianza).”

Ghurar al-Hikam p.228

El Islam da especial importancia a la educación de los niños, por lo que ha adorado a los padres sus deberes morales hacia sus hijos mediante órdenes estrictas y comprensibles. A menos que los padres desempeñen sus deberes en concordancia con estos principios morales, no podrán enseñar a sus hijos una moral noble.

Esto es así porque las acciones hablan más fuerte que las palabras, por lo tanto el Mensajero de Dios (BPD) prohibió a los hombres romper las promesas hechas a sus hijos.

El (BPD) dijo:

“Yun hombre no hará una promesa su hijo y no la cumplirá.”

Nahj al-Fasahah p.201

El Dr. Alindi dijo:

“Me fue traído un muchacho de dieciséis años que robaba todos los días. Yo descubrí que cuando el muchacho tenía siete u ocho años, su padre le había forzado a dar su juguete a una niña aristócrata, para quien su padre trabajaba. Aquel juguete para el muchacho, representaba un sueño por el que había trabajado duro para conseguirlo.

“El padre del chico prometió comprarle otro juguete pero in-intencionalmente lo había olvidado, por lo que el muchacho desesperanzado buscó vengarse robando un pedazo de caramelo del bolsillo de su padre, unos días más tarde el muchacho forzó la puerta de una casa y robó unas cosas.

“No fue difícil tratar al muchacho cuando fue traído. Es posible que el muchacho pudiera haber llegado a ser un criminal peligroso si no fuera tratado adecuadamente, pero ahora sus oportunidades de convertirse en un individuo razonable y seguro de sí mismo son mucho mayores.”

Ma Va Farzande Ma

El Imam Ali (P) enfatiza la manera en que uno debería comportarse con sus amigos.

“Si tienes un amigo íntimo, se su sirviente y otórgale una fe auténtica y una sinceridad verdadera.”

Ghurar al-Hikam p.0.223

Sólo la gente que posee excelentes cualidades y buenos modales, son elegibles para amarlas y establecer relaciones. El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“La más feliz entre la gente es el que se asocia con gente bondadosa, quien no opriñe a la gente cuando trata con ellos, aquel que cuando habla no miente y el que cuando hace una promesa no la traiciona. Es de aquellos cuya valentía es perfecta, cuya equidad es manifiesta y cuya hermandad es esencial.”

Según el Dr. Smiles:

“Cuando te asocias con gente espiritual que posee nobles rasgos, tú sientes un poder invencible que llama a tu alma y a tu moral a la excelencia y a la majestad. La amistad con aquellos que tienen una razón fuerte, rasgos nobles y más experiencia, es algo muy valioso, porque tal relación da una oportunidad para lograr una alta espiritualidad, nos enseñan nuevas formas de comportamiento apropiado y dirige nuestras miradas sobre otros por el camino recto.”

Asociarse con la gente bondadosa nos enseña la bondad, la cual es como una luz se expande en todo nuestro entorno iluminando lo que nos rodea y a todos los que estén cerca.

En conclusión, todos los hombres deberían saber sus responsabilidades hacia votos y promesas.

14. La traición.

14.1 La relación de la confianza pública y el cumplimiento de los deberes.

La confianza mutua es un elemento esencial para la supervivencia humana en una sociedad saludable y unida. Una sociedad se considera feliz y tranquila si las relaciones entre sus miembros están basadas en la confianza, así, si la gente infringe las fronteras de sus deberes y es desleal con los derechos de otros, entonces comienzan a descender la pendiente de la auto destrucción.

Hay diversas leyes que dijeron los diversos asuntos de la humanidad. Cada hombre tiene que actuar según estas leyes porque la razón, la naturaleza y la religión le obligan a seguir las, siendo el propósito de éstas leyes el poner en manifiesto la luz de la confianza y la armonía en la vida del hombre, puesto que sin estas leyes el hombre sería un ignorante o un negligente en su deuda con Dios y la sociedad.

El hombre, como un ser social, no tiene otra elección que relacionarse con sus semejantes, de ahí que forje incontables relaciones sociales. Como resultado de estas relaciones surgen una serie de derechos y deberes, estos derechos y deberes protegen a la sociedad de la discordia, y preparan el terreno para resolver cualquier posible problema que naturalmente surja durante el trayecto de la relación.

A pesar de la dificultad y los sacrificios inevitables que conllevan los derechos sociales, deben de cumplirse para así garantizar al hombre su felicidad y comodidad, puesto que está en la naturaleza del hombre buscar la felicidad y desear hacerlo sin soportar ninguna privación, pero se debe de dar cuenta que esa felicidad no puede conseguirse simplemente desempeñando sus deberes como los niños bondadosamente. Una vez fue dicho:

“La felicidad es la gratificación por desempeñar los deberes de uno.”

No solamente es la felicidad de una sociedad más importante que la felicidad individual, sino que la felicidad individual está basada en la tranquilidad social, estando claro también que la traición de los derechos sociales infringe el espíritu de justicia social y crea desorden en dicho sistema social, siendo responsabilidad de cada hombre respetar las vidas y libertades de otros.

Aquellos que se acostumbran a sí mismos a cumplir seriamente sus deberes y toman sus obligaciones con Dios y la sociedad seriamente, contribuyen a la felicidad de otros y les ayudan a conseguir el éxito en sus asuntos. Ellos también adquieren la confianza de otros y triunfan en el terreno de la vida.

El Dr. S. Smiles:

“Los deberes son deudas de los hombres. El que intenta protegerse a sí mismo de los valores ignominiosos e inmorales a los ojos de los otros, su deuda debe dar resultado, aunque, tales acciones solo pueden realizarse mediante una lucha continua y seria. Desempeñar sus deberes es el principal asunto que ocupa al hombre desde el primer día que entra en este mundo hasta que el último que parte de él.”

Consecuentemente, cuanta más energía y capacidades uno posea, más le es requerido llevar a cabo sus deberes, porque el hombre es como un dependiente cuyo deber es servir a los demás amablemente. Este deber está basado en el amor y la justicia y no es solamente una obligación ideológica sino también una necesidad básica para la vida del hombre, aunque ambas características manifiesten sus efectos en sus palabras y acciones.

S el sentido de responsabilidad es un gran talento de las naciones, siendo que una nación tiene esperanza de éxito si sus miembros disfrutan del noble sentido de la responsabilidad con orgullo, arrogancia y egoísmo, éste tipo de acción tan solo merece condolencias, porque la naturaleza lo considerará incapaz de continuar sobreviviendo tarde o temprano.”

14.2 La traición y sus peligros.

Nadie duda de que haya muchos factores que influyen en la diseminación de la corrupción. Cuando una investigación se lleva a cabo sin respetar los factores que causan la inmoralidad y la bajeza social, es evidente que el factor más influyente de todos es la preponderancia de la traición sobre las mentes de los hombres. También descubrimos que el peligro que se infinge sobre una sociedad es la traición y sus efectos devastadores sobre la espiritualidad social, exceden a todos los otros factores.

La traición hace al espíritu del hombre lúgubre y conduce sus pensamientos y efectos al mal camino y a la pérdida total, proviniendo ésta amenaza de la preponderancia de las lujurias, cuando los pensamientos perversos hacen aceptar las bajezas y la humillación en vez de recibir inspiraciones de la razón y la fe.

La traición hace al espíritu del hombre lúgubre y conduce sus pensamientos y afectos al mal camino y a la pérdida total. Esta amenaza proviene de la preponderancia de las lujurias, cuando los pensamientos perversos hacen aceptar las bajezas y la humillación en vez de recibir inspiraciones de la razón y la fe.

Todos necesitan que los otros confíen en él, un trabajador o un comerciante pueden tener algunas ganancias materiales mediante diversos tipos de traición y quizás pueda ser capaz de esconder sus planes y elucubraciones durante un corto periodo de tiempo, pero un día el asunto será descubrimiento, haciéndole perder su credibilidad que es su principal capital, empañando la dignidad de su clase social por tales acciones.

La gente traicionera vive en constante temor, temen la inquietud e inestabilidad y son normalmente pesimistas, es un hecho dado que la tranquilidad y el orden público dependen de la seguridad, siendo su antónimo (la inseguridad y la inquietud mortífera que golpea el ambiente social) ocasionada por la traición, amenazando la esencia de la vida social. Desde luego, donde no existe la posibilidad de estar a salvo de la traición no puede haber libertad, hermandad o humedad.

La traición no se limita a ciertos asuntos, sino que comprende todas las acciones del hombre. Cuando examinamos las palabras y hechos descubrimos sus límites precisos e intensos y si nadie se aparta ligeramente de tales fronteras, abandonarán la honradez y entrará en el campo de la traición y la falsedad.

Se contó que un gran hombre dio el siguiente consejo a su hijo:

“Hijo, se pobre y privado mientras la gente llega a ser rica mediante la traición, vive sin fama y posición y deja a la gente que alcance altas posiciones mediante la porfía y la lucha. Soporta el dolor, el agotamiento y la privación y deja que la gente alcance sus metas y esperanzas mediante el fanfarroneo y la solicitud. Abstente de asociarte con los prominentes mientras la gente compite por estar cerca de ellos, adopta el vestido de la piedad y la moral hasta que tus cabellos se vuelvan grises, pero no dejes nunca que la vergüenza lúgubre te empañe. Entonces da gracias a tu Señor y sométete a Él con un corazón inocente y una conciencia optimista”.

La honradez es el capital del hombre en la vida, la gente que confía y cuenta con la honradez le permite llevar una vida limpia y honrada. Cuando confiamos en la honradez, observamos cada sector de la vida y podemos alcanzar muchas conclusiones y tener muchas experiencias aleccionadas, de ahí que avancemos en la vida, sintiéndonos seguros y felices.

14.3 La condena al traidor desde el punto de vista del Islam.

Dios, Omnipotente se refiere a las leyes que Él legisló para Sus criaturas como “la confianza”, Él, Glorificado Sea, también advirtió contra la traición en muchos ejemplos encontrados en el Sagrado Corán:

“¡Oreyentes! No traiciones a Dios y a Su Mensajero. No traicionéis a sabiendas, la confianza puesta en vosotros.”

Sagrado Corán 8: 27.

“Dios, os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios y que cuando decidáis entre los hombres lo hagáis con justicia. ¡Qué bueno es aquello a lo que Dios os exhorta! ¡Dios todo lo oye, todo lo ve!”

Sagrado Corán 4:58

El comandante de los creyentes el Imam Ali (P) dijo:

“Lo peor de la traición es traicionar al íntimo y fiel (amigo) y romper las promesas”

Ghurar al Hikam p.501.

Se citó también diciendo:

“La peor de la gente es la que no cree en la confianza y no se abstiene de la traición.”

Ghurar al Hikam p. 446.

Por otro lado comenta (P):

“Evita la traición por que es el peor pecado, ciertamente el traidor será torturado en el fuego por su traición”

Ghurar al Hikam p. 150.

El Imam Sadiq (P) aconsejó a unos de sus compañeros:

“Nunca te despidas de nosotros sin aconsejarnos dos características: Atenerse a proferir la verdad y transmitir confianza a ambos, honrados y pecadores porque ellas (las dos características) son la llave del sustento.”

Ghurar al Hikam v.1.p.41.

El Islam llama a toda la gente a una vida estable y feliz cumpliendo ciertas normas para llevar a cabo los deberes asignados conforme a sus mandatos elevados. También acentuó la importancia de transmitir confianza.

El Imam Sadiq (P) en otro hadiz dice:

"Intenta transmitir confianza porque por El (Dios) que envió al Santo Profeta Muhammad (BPD) como un honrado profeta, incluso si el que mató a mi padre (P) me hubiera encomendado la espada que él usó para matarle, yo se la hubiera devuelto".

Amali Saduq p.149.

No hay consideración en el Islam para los traidores, bajo ciertas circunstancias incluso se le iguala legislativamente a la amputación de la mano del que malversa la propiedad de los musulmanes. El Islam cumple severamente la ley penal contra los traidoros, así como proteger los derechos sociales y la seguridad pública. Este procedimiento pone el sentido de la responsabilidad en la sociedad y ayudar a crear una comunidad honrada.

Cada error tiene sus malas consecuencias en este mundo y en el próximo, además de ser un factor para la caída de la humanidad.

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

"El que hace maldades será castigado en este mundo por ello"

Nahj al Fasahah.

Según el Dr. Rose Keen:

"Cada error que hice en mi vida permanecerá en mi camino y me privará de la felicidad, apartándome de mi inteligencia y comprensión. Lo contrario también es cierto, cada intento, verdad o acto honrado me acompaña y me motiva para alcanzar todas las metas y esperanzas."

La teoría mecánica dice:

"La acción y la reacción son iguales"

Esto aplicado a la psicología del comportamiento, las buenas y malas acciones tienen efectos contrariamente iguales sobre los individuos y sobre quienes les rodean e imitan.

El Imam Ali (P) dijo:

"La transmisión de confianza es el título de los verdaderos creyentes"

Ghurar al Hikam p. 453.

La fe es el arma defensiva del espíritu, es uno de los factores más importantes que pueden llegar profundamente al alma, organizar los actos del hombre y conducirlo con un orden preciso, la fe con su

profunda, fuerza revive o restablece la responsabilidad individual y social del ser humano y no permite la corrupción del ambiente y sus impurezas.

La fe impide la corrupción y la traición, hace a los padres responsables de preparar el camino para que sus hijos sean felices examinando cuidadosamente sus hábitos tempranos, imbuiéndoles fe en sus corazones y apoyando las características loables en ellos.

El Imam Zain Al Abidin (P) dijo:

“Tú eres responsable de los modales, de su guía hacia su Señor, Glorificado Sea y de ayudarle a obedecer (a Dios) de aquellos que están bajo su custodia”

El Dr. Raymond Peach dijo:

“No es suficiente atenerse a las reglas de la religión en general, porque solo la atención constante y precisa sobre cada detalle con respecto a la conducta y emociones de los niños en relación a la fe, puede ser suficiente para incrementarla en sus corazones.”

El Imam Ali (P) dijo:

“Ciertamente en los hombres de razón, existe una necesidad de moralidad tanto como las cosechas necesitan de la lluvia.”

Ghurar al Hikam p. 224

El Dr. Robbin dijo:

“Algunos pueden discutir el hecho de que los modales como caminar y hablar son acciones naturales, en otras palabras, están entre las primeras cosas que aprendemos en esta vida”

Se debe saber que la razón no ayuda al hombre a aprender los buenos modales ni el buen carácter, sino más bien el buen carácter gobierna al hombre antes que él se dé cuenta de su importancia, con anterioridad a cualquier señal de madurez mental, en otras palabras, los modales no dependen de la razón pero son ventajosos para ella. Yo, por lo tanto, me siento mal cuando escucho a una madre hablar sobre el comportamiento de su hijo “cuando crezca aprenderá lo correcto”, puesto que si los niños no utilizan el buen carácter y los buenos modales (comportamiento) en una edad temprana, serán incapaces de adquirirlos mediante la razón o la inteligencia.

Sí podemos decir que los modales son la razón práctica que nos guía y abre las puertas del camino más corto hacia la honradez. Esta razón práctica nos protege de la enemistad, el odio y el resentimiento, en otras palabras, nos hace sociables y nos advierte contra el egoísmo.

Los individuos bien educados no son solitarios, pueden representar a sociedades y ayudar a despertar a la gente a la verdad.”

Chi Madanam.

A pesar de todos los intentos hechos por legislar leyes estrictas que reduzcan los crímenes por traición y los programas educativos para concientizar a la gente de sus consecuencias y a pesar de los muchos establecimientos judiciales y administrativos que luchan contra la traición, los actos traicioneros están constantemente aumentando en cantidad y se están convirtiendo en un hecho terrorífico.

15. La avaricia.

15.1 La cooperación y la ayuda.

Naturalmente cada hombre tiene un talento especial y necesitamos la cooperación de otros para perfeccionar y hacer que nuestros talentos sean productivos siendo la cooperación un elemento efectivo en el proceso, desarrollo y éxito tanto del individuo como de su sociedad.

Dios creó al hombre como un ser social, por lo tanto está en la naturaleza del hombre participar con los niños en la tarea de resolver los problemas de la vida.

Tanto los sucesos de la vida como los deseos, le crean al hombre una serie de problemas, de ahí el sometimiento a diversos tipos de dificultades donde necesita la ayuda constante de otros. En vista de esta ley natural, los deberes de la gente no están limitados a un tipo de individuo sin importar que la tarea pueda ser grande o pequeña, llegando a ser muy ventajoso para el desarrollo de la sociedad y el cumplimiento de una de sus necesidades.

Ya que los estados sociales se manifiestan en los miembros de la sociedad de formas diversas, podemos comparar la estructura social al cuerpo humano. Así como el cuerpo humano tienen diversos miembros que están naturalmente relacionados unos con otros y sobre los que se confía la supervivencia del hombre, la sociedad también consiste de partes diferentes que la hacen un todo. Así, cada miembro de una sociedad debería conocer sus deberes básicos y vitales, desempeñándolos de la mejor manera para que la sociedad pueda florecer.

Los miembros deberían explorar todos sus talentos materiales y espirituales y explotarlos en aras de su sociedad, recordando siempre que deben respetar la estructura de las capacidades y las reglas sociales.

15.2 La avaricia y sus efectos negativos.

Hay ciertos sentimientos que se arraigan profundamente en los corazones de los hombres, los frutos de estos sentimientos son invaluables tal como las raíces de la cooperación entre los hombres. Estos sentimientos se manifiestan ayudando a individuos necesitados y están entre los rasgos espirituales especiales y loables del hombre.

Estos son los sentimientos que hacen reaccionar al hombre cuando ve dolor o sufrimiento en otras experiencias, inspirándole a ofrecer todo tipo de sacrificios y a dejar de lado sus deseos personales en aras de reducir el dolor de otros sin esperar ninguna gratificación.

El Dr. Carl dijo:

“El desarrollo en cualquier campo necesita un cierto grado de sacrificio, grandeza y sinceridad. La pureza del alma solo puede lograrse sacrificando ganancias materiales y fama en aras del país de uno o una gran meta.

El auto sacrificio es el hábito de quienes comprenden la belleza de la honradez y creen verdaderamente en Dios. Esta es la gente que sacrifica sus almas a fin de incrementar la justicia, amor y armonía en todos los lugares.

La razón sola no conduce al hombre a la perfección, el amor y el afecto son también factores importantes en este campo, siendo esto porque el alma sobresale a través de los sentimientos más de lo que lo hace a través de la razón y la reflexión. Todos pueden avanzar en este camino atravesando las nubes en la cima de la luz y alcanzar la verdad.”

Hay una característica que puede destruir las raíces del afecto y puede esconderse así misma en el subconsciente del hombre y es conocida como “avaricia”.

La avaricia prepara el camino para que la naturaleza del hombre abandone su buen carácter y nobles modales, siendo ésta una característica perversa que se asocia siempre con el quebrantamiento de todos los compromisos morales y espirituales, sometiendo al hombre a la humillación y el resentimiento público, además de conducir al avaro a tener una mentalidad limitada. Como resultado de la avaricia y el egoísmo, las mentes de los avaros se centran alrededor del materialismo y la riqueza, por lo tanto, ellos están privados de la libertad de pensamiento y consecuentemente de las verdades de la vida y los valores espirituales y morales.

El avaro ignora el hecho de que la riqueza es un método para satisfacer las necesidades materiales de la vida. Después de satisfacer las necesidades básicas de la vida, comodidad, armonía o tratar las inquietudes y tristezas psicológicas, no hay ningún rol para la riqueza.

Temer la pobreza imaginativa es una enfermedad que afecta a las mentes de los avaros, siendo por esta razón que una persona avara nunca puede librarse a sí mismo de la preocupación y la depresión. A pesar de la riqueza que un avaro pueda tener, él se priva de la comodidad y la facilidad.

Según un erudito Británico:

“Alguna gente tienen la esperanza de alcanzar la riqueza como si no hubiera nada mejor que esperar. Incluso hay alguna gente que se privan a sí mismos del conocimiento y del descanso porque su principal meta es adquirir riqueza, dichos individuos se privan a sí mismos de la verdad porque imaginan que la gran riqueza es una meta y no un medio.”

“La riqueza es como un puente que nos rescata de la destrucción, sin embargo, ¡que equivocados están aquellos que gastan sus vidas consolidando el puente mientras ignoran su propósito! No deberíamos sacrificarnos nosotros mismos en aras del dinero, en vez de sacrificar el dinero para realizar nuestros objetivos. Mucha gente gasta su vida buscando dinero y en el momento que lo encuentran necesitan otra vida para gastarlo, pero los días que pasaron nunca volverán.”

Así que parece haber una relación directa entre la riqueza y la avaricia, siendo que la mayoría de la gente rica es avara. Una encuesta nos reveló que la gente que ayuda a los pobres de clase media y no la de clase alta.

El rico avaro, que cae víctima de la frustración y enfado del pobre, es sujeto de cierta corrupción social. La presión que sufre el pobre y la complicación psicológica subsiguiente que le afecta son factores que difunden la corrupción y el desorden. Nadie niega el papel devastador que este problema tiene ocasionando crímenes y discordia.

Hay mucha gente rica que se aleja de las fronteras de la humanidad como resultado de su gran inclinación a adquirir riqueza hasta el punto que agrega opresión por medio del acto de privar al hombre de sus derechos, tales opresores ciertamente han perdido la luz de la humanidad.

Por otra parte, tenemos en la generosidad, un factor de la honradez humana, pues es una manifestación de la originalidad de los sentimientos humanos y una señal de un pensamiento estable. La generosidad es también el mejor rasgo de entre todos los rasgos auténticos.

La generosidad disfruta de un lugar muy alto entre todos los rasgos. El hombre de Hatim Tai's brilla a lo largo de los siglos a causa de su bien conocida generosidad.

Es evidente que la generosidad solo puede ser loable, si mediante la cercanía de Dios se intenta reducir el sufrimiento del pobre como un único fin. El fanfarroneo y la fama no tiene cabida en la generosidad.

15.3 La avaricia desde el punto de vista de los Imames (P).

El Islam ha llamado la atención sobre todos los aspectos de la sociedad humana, recomendando hacer sacrificios y dar con abundancia para fortalecer los vínculos del amor y el perdón entre el rico y el pobre, desaprobado también la avaricia y la inmoralidad.

El Islam planta las raíces del amor en la sociedad islámica incrementando los sentimientos humanos y el sentido de cooperación entre los musulmanes. El Islam prohíbe a los musulmanes ricos que sean indiferentes a las condiciones de los pobres, pero también prohíbe la tacañería que les impide a los musulmanes pagar los derechos que el Islam impuso sobre ellos quienes que están privados.

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“El Islam no aborrece algo más que la avaricia.”

La avaricia es un rasgo perverso que priva al individuo de la felicidad y la tranquilidad y le da dolor.

El Mensajero de Dios (BPD) también dijo:

“Los menos armoniosos entre la gente son los avaros.”

Nahj al-Fasahah p.81

Un erudito Occidental es conocido por haber dicho:

“El que carece de amor y lo busca (incluso inconscientemente) siempre se culpa a sí mismo y nunca está satisfecho, por esta razón la mayoría de nosotros codiciamos las vidas de otros y les envidiamos mucho. Este sentimiento no se limita del pobre hacia el rico, puesto que la envidia nos afecta a todos nosotros porque hay un elemento en la vida de todos que nos hacen sentir debilidad.

Por ejemplo, un hombre que tiene una esposa, niños y una buena posición se siente codicioso sobre quienes se ven privados de tales cosas. Los individuos de este tipo consideran por ejemplo, sus ropas como un signo de superioridad o un hombre puede ver a otro hombre que va mejor vestido es más feliz entonces si él no hubiera sido más feliz no hubiera tenido mejores ropa.

Ravankavi

El Profeta Muhammad (BPD) suplicó a Dios que tuviera misericordia sobre aquellos que no amaban la riqueza para sí mismos pero gastan lo sobrante (riqueza) sobre los que se ven privados.

El dijo:

“Que Dios tenga misericordia sobre el que modera las palabras innecesarias y gasta lo superfluo de sus pertenencias.”

Nahj al-Fasahah p.81

El Profeta (P) también dijo:

“Evita la tacañería porque ella ocasionó a quienes te precedieron el fallecimiento y les condujo a derramar su sangre e infringir su santidad.”

El Imam Ali (P) dijo:

“Yo me asombro de los avaros miserables, porque ellos son la causa de la pobreza de la que escaparon y notan la falta de la riqueza que buscaron. En esta vida viven la vida del pobre y serán juzgados en la próxima como los ricos.”

Un erudito Británico manifestó:

“Alguna gente parece que son ricos pero son realmente pobres, poseen dinero pero incluso no pueden gastarlo en sí mismos. Su riqueza llega a ser como una cadena de oro alrededor de su cuello de la que no obtienen ningún beneficio excepto dolor y tortura.”

Dar Aghushe Khush Bakhti

Incluso los niños de las personas avaras se quejan de sus propios padres, este hecho fue adorado por el Imam Ali (P) que dijo:

“Es una generosidad para el hombre que sus enemigos le amen y que su avaricia haga que sus hijos les odien.”

Ghurar al-Hikam p.386

El Dr. Farmer es conocido por haber dicho:

“Los rasgos de la confianza de uno mismo y la generosidad provienen de la armonía y la confianza en uno mismo y en otros, cuando se encuentren unidas en un individuo, perfeccionan los modales sociales y le permiten un disfrute perfecto de la vida social. Lo contrario también es cierto porque cuando estos rasgos no existen, la integridad de los modales sociales es imposible, de ahí que un individuo sea incapaz de disfrutar de una vida social.”

Raz Khushbakti

El Imam Musa al-Kazim (P) explica el valor de la generosidad diciendo:

“El generoso y el bien educado están siempre bajo la protección de Dios, siendo que Él no los abandona y los conduce al paraíso. Dios, Glorificado sea, no envió a un profeta o a un sucesor que no fuera generoso, ni había un hombre honrado que no fuera generoso.”

Una vez cuando el Imam Ali (P) estaba luchando en el campo de batalla, el hombre con quien estaba luchando le pidió su espada, siendo que éste (el Imam Ali (P) le entregó su espada ante el asombro del hombre. El Imam (P) entonces manifestó que el avaro necesita urgentemente guía ideológica y si está privado de esa guía permanecerá en la trampa del materialismo, la privación y la miseria.

16. La codicia.

16.1 Análisis de las necesidades de la vida.

En esta vida, nuestra existencia está rodeada por ciertas necesidades que ejercen una fuerte presión sobre nosotros desde el día que nacemos. Algunas de estas necesidades tales como alimento, las ropas y el albergue son básicas y la conservación del sistema de la vida depende de ellos, siendo éstas necesidades naturales y no se puede estar permanentemente al cuidado de ellas. El otro tipo de necesidades no son esenciales y cambian constantemente y nunca pueden cumplirse totalmente.

Según los motivos naturales y el sentido de necesidad, el hombre busca dinero y lucha con todas sus fuerzas contra todos los problemas y dificultades que permanecen en su camino para conseguir más dinero, siendo para la mayoría de la gente la riqueza la belleza de la vida.

Es natural para la condición humana el desviarse en este campo, por ejemplo, si un hombre se ve rodeado por la pobreza y el abatimiento, empieza a buscar sustento por todos los medios posibles tratando de erradicar la pobreza que le embargó. Finalmente, si un hombre adquiere riqueza y seguridad en sí mismo, llega a embriagarse con el orgullo, la arrogancia y las inspiraciones perversas las cuales luchan en su mente interminablemente.

La vida toma diversas formas dependiendo del punto de vista de cada individuo y de la capacidad de razonamiento que difiere de una persona a otra, por ejemplo, hay mucha gente que no se ha dado cuenta de la verdad o no han alcanzado la etapa donde pueden distinguir entre lugares seguros y peligrosos, por lo que la realización de los hechos de la vida y alcanzar la felicidad requiere precisión en los secretos de la existencia, especialmente en el secreto de “*conocerse a uno mismo*” que solo puede ser hecho en el dominio de la razón y la lógica.

El hombre debe comprender por qué está en este mundo para empezar a buscar la felicidad, debiendo escoger el método con el que pueda avanzar según sus necesidades naturales y espirituales mientras se aleja de las deficiencias que separan el alma del crecimiento realista de la propia personalidad.

Aunque, el éxito y la felicidad no significan que el hombre deba sobresalir constantemente sobre los otros, en la explotación de los recursos materiales puesto que lo material no es la primera meta en la vida y el hombre no debería infringir las fronteras de la moralidad y piedad para obtener ganancias materiales.

Según el Dr. Carl:

“Los intereses personales rebasan nuestras mentes en la atmósfera ideológica en la que el materialismo liberal fue fundado, en donde la riqueza ha llegado a considerarse un gran talento a nuestros ojos y ahora el éxito es medido por las cuentas monetarias.

Una sociedad que da prioridad a los asuntos económicos nunca puede ser prodive a la moralidad que requiere una obediencia completa a las leyes de la vida, así mismo un individuo que excluye de su lucha diaria todos los asuntos excepto los económicos no puede atenerse a las leyes naturales de la vida. La moralidad, indudablemente, nos conduce a la verdad y organiza todas nuestras actividades físicas y psicológicas en conformidad con el sistema humano, llegando a ser la excelencia moral comparable a potentes motores que funcionan adecuadamente, por lo que finalmente la disidencia en una sociedad, no es sino una consecuencia de la inmoralidad.

El fin auténtico de la vida es lograr la espiritualidad siendo lo más importante y valioso que el hombre puede lograr. El que mantiene su alma limitada a los tesoros espirituales raramente tienen necesidad de este mundo, porque gana la satisfacción espiritual bajo la sombra de una espiritualidad que le

acompaña el resto de su vida, tal individuo no cambiaría su riqueza espiritual por bienes materiales bajo ninguna condición.

16.2 No se satisface el avaro con mercedes de los dos mundos.

Codiciar las pertenencias de otros es un estado psicológico que fuerza al individuo a perseguir el materialismo llegando a ser de las ganancias materiales un eje sobre el que rota la mente.

La inclinación material proviene de la concupiscencia incontrolable, por lo que a causa de la felicidad imaginaria que crea, la concupiscencia se considera un factor que trae la miseria en la vida de los hombres, llegando a tener como resultado de ello que el hombre desatienda todo y sacrifique todos los rasgos morales en la búsqueda de reunir riqueza hasta que finalmente el sentimiento del deseo llegar a estar profundamente arraigado en su alma.

El Dr. Shaupenhaur dijo:

“Es más bien difícil definir las indinaciones que están relacionadas con la adquisición de la riqueza, porque la satisfacción de un individuo varía mucho y no hay una escala definida mediante la que juzgar los deseos de la gente. Alguna gente está satisfecha con pequeñas cantidades de dinero que satisfacen sus necesidades mientras otros se quejan sobre su infelicidad a pesar de su riqueza abundante (que vastamente sobrepasa sus necesidades). Por lo tanto, cada uno tiene ciertos límites para sus deseos mediante los que cumplen sus esperanzas. Aunque, cuando el hombre experimenta dificultades en este camino se queja y puede abandonarlo.”

“La riqueza extensa del rico no engaña el pobre, la cual puedes ser comparable con el agua salada, la cual entre más bebes, más sed tienes.”

iii Desde luego, el avaro nunca está satisfecho aunque contase con todo el sustento del mundo, así como el fuego quema todo lo que se le echa!!!

Quando la avaricia gobierna una nación, trasforma su vida social en el campo de disputas y discordia en el lugar de justicia, seguridad y estabilidad. Naturalmente, en tal sociedad la espiritualidad y excelencia moral no tiene cabida alguna.

Se debe saber, sin embargo que hay una gran diferencia entre adorar el dinero y el deseo evolucionar en la vida, incluyendo los aspectos materiales. De ahí que, es importante trazar una línea entre estos dos aspectos porque no existe una justificación correcta que impida a las sociedades humanas buscar la excelencia y el desarrollo bajo la sombra de la naturaleza y el talento.

El empeño del avaro crea una cadena de miserias para su sociedad, porque él intenta adquirir sus lujurias con métodos injustos, incluyendo métodos que puedan traer la pobreza a otros, siendo éste una persona que se agarra de las fuentes de la riqueza a fin de conseguir para sí mismo un bienestar y consecuentemente crea problemas económicos agudos.

Alguna gente sostiene que la riqueza es un instrumento para realizar muchos deseos, así que le dan una gran atención, de hecho, son los pobres los que han sobresalido en los más grandes campos de la historia, escritores, inventores y científicos eran principalmente de la clase baja.

Además la riqueza excesiva es destructiva para mucha gente, por ejemplo, cuando algún joven hereda grandes sumas de dinero generalmente desatienden todos los caminos de la educación y el conocimiento ahogándose es el pecado y lujurias porque no tienen ninguna necesidad de trabajar o evolucionar.

Una vez un hombre rico visito a un famoso filósofo griego, éste último no confiaba en el hombre rico, así que no preparó nada especial para su visita. El filósofo le dijo al hombre rico:

“¿Seguramente no has venido para aprender de mí, sino para degradarme por mi situación financiera, no es cierto?”

El hombre rico contesto:

“S hubiera seguido tu camino para adquirir conocimiento no habría conseguido riqueza, un palacio, sirvientes, etc.”

A esto, el filósofo dijo:

“A pesar de tus pertenencias materiales, yo soy más rico que tú, puesto que no necesito sirvientes que me protejan, así tampoco temo a nadie incluyendo a César, sin embargo como tú dependes de otros siempre serás pobre. Yo poseo la razón, satisfacción y libertad para pensar en vez de oro y plata, mientras tú derrochas tu tiempo pensando en planos de plata.

“Mis ideas son mi imperio extenso donde vivo felizmente, mientras tú pasas tu vida en la ansiedad e inquietud. Todo lo que tu posees es inservible para mí, pero lo que yo poseo es abundante, porque tú nunca verás cumplidas todas tus esperanzas y deseos, pero mis necesidades siempre se cumplen usando mi razón.”

Ciertamente todos deberían confiar en el conocimiento y no en el oro y la plata, porque solo el ignorante confía en ellos. La felicidad y el descontento indudablemente son parte de la vida de todos; ocupando cada una su lugar en los acontecimientos de la vida. Todo aquel que viene a éste mundo experimentará una porción de ambos a pesar de su condición material, es así que podemos decir sin riesgo a equivocarnos que la riqueza que excede las necesidades del individuo es inútil para encontrar la felicidad. Según Sócrates muchos individuos no poseen dinero, gemas, vestidos fantásticos o palacios y sus vidas son mil veces más felices que las vidas de los ricos.

En realidad el avaro es un humillado, pobre esclavo del mundo y su dinero, él ha puesto su cuello a merced de las cadenas de la riqueza y se ha sometido a pensamientos inmaduros, siendo que se dan ellos cuenta de sus errores y faltas en los momentos finales cuando la campana de la vida suena para avisar la partida de éste mundo y es ahí en donde el avaro mira la riqueza, por la que ha derrochado

toda su vida, con tristeza y desilusión porque sabe que le es inútil en su sepultura, sepultura que les hará sufrir por los muchos errores que ha cometido a lo largo de su vida.

16.3 La codicia desde el punto de vista del Islam.

El Islam invitó a la gente a luchar y a evolucionar además de advertirles firmemente contra la adhesión fanática al materialismo, declarando que la adhesión total priva al hombre de buscar la meta real de su vida, la felicidad eterna. El Imam Baqir (P) dio la siguiente descripción del hombre avaro:

“Un ejemplo del hombre avaro en este mundo es el gusano de seda. Cuando más seda hila a su alrededor, menos oportunidad tiene de sobrevivir hasta que finalmente se sofoca a sí mismo.”

Usul al-Kafi, v.2

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“Alejaros de la avaricia, porque aquellos que os procedieron perecieron a consecuencia de la avaricia. La avaricia les hizo ser tacaños y ellos lo fueron, se les ordenó la enajenación y ellos obedecieron y les ordenó pecar y ellos pecaron.”

Nahj al-Fasahah p.99

El Imam Ali (P) señaló que la miseria es un resultado de avaricia cuando dijo:

“Evitad la avaricia porque sus defensores son presa de la humillación y el agotamiento.”

Ghurar al-Hikam p.135

El Dr. Martin dijo:

“La riqueza no es nada en la vida del hombre, ni su felicidad verdadera está en reunir dinero, no obstante mucha gente joven comete el error de creer que el dinero es lo más importante en la vida. Ellos, por lo tanto, derrochan lo mejor de sus vidas buscando riqueza mientras se privan a sí mismos de otras cosas, siendo ésta es la forma equivocada de pensar y es una de las razones que están detrás de muchas miserias de la gente.”

“Nosotros luchamos por conseguir grandes palacios, automóviles, ropa fantástica, entre otras cosas pensando que ellos son el camino para llegar a la felicidad, mientras de hecho solo nos traen desilusión y privaciones.”

Khishtan Sazi

El Imam Ali (P) dijo:

“Una persona avara es rehén de la humillación y su cautiverio no cesa.”

Ghurar al-Hikam p.50

La recta religión del Islam se ajusta a la naturaleza del hombre, haciendo una distribución equitativa entre el materialismo y espiritualidad. Por lo tanto, han elegido un camino para sus seguidores que garantiza la salud de sus cuerpos y espíritus, mientras que los individuos religiosos poseen espíritus sabios y honrados que comprenden los actos divinos.

La satisfacción es un tesoro inagotable, porque los que disfrutan de ella solo intentan adquirir lo que necesitan. La gente razonable organiza su vida y evita contaminar su felicidad espiritual mediante la acumulación de riqueza, en tanto que un individuo satisfecho, es feliz con lo que éticamente aprende. Este método le permite alcanzar la meta verdadera de la vida (la excelencia moral consiguiendo de éste modo la riqueza verdadera (que es la satisfacción) la cual le trae armonía y no necesita pedir lo que está en poder de otros.

El Imam Ali (P) dijo:

“Es mejor someterse y atenerse a la satisfacción y la piedad y deshacerse uno mismo de la codicia y la avaricia, porque la avaricia y la codicia están presentes en la pobreza y la sumisión y la satisfacción es una riqueza evidente.”

Ghurar al-Hikam p.225

El también señaló los desordenes espirituales y psicológicos que afectan a los avariciosos cuando dijo:

“Quien codicia atrae la enfermedad.”

Ghurar al-Hikam p.544

El Dr. Mardin dijo:

“Dertos pensamientos que provienen de la avaricia, la codicia y otras reacciones psicológicas no solamente afectan adversamente al cuerpo sino también al alma. Estos, por lo tanto, nos privan de una buena vida y cambian la trayectoria de una vida armoniosa por lo que la avaricia y la codicia destruyen todos los rasgos humanos naturales que hay en nosotros.”

Pirozi Fikr

El Imam Ali (P) dijo:

“La avaricia contamina el alma, corrompe la religión y destruye la juventud.”

Ghurar al-Hikam p.77

El Mensajero de Dios (BPD) explicó las aflicciones y las calamidades que provienen de la avaricia. El dijo:

“Una persona avara tiene siete problemas agudos:

1. *La preocupación, que daña su cuerpo y es perjudicial para él,*
2. *La depresión, que es interminable,*

3. *El agotamiento, cuyo único alivio es la muerte y con el que el desahogo de los avaros se agotará mas,*
4. *El temor y*
5. *La tristeza, que perturba su vida inútilmente,*
6. *El juicio, que no se salva de la tortura de Dios, a menos que Dios le perdone;*
7. *El castigo, del cual no hay escape o prevención.”*

Mustadrak al-Wasail, v.2, p.435

“La avaricia es un motor para la maldad.”

Ghurar al-Hikam p.16

Él (P) también dijo:

“*El fruto de la codicia es quejarse de las deficiencias.*”

Ghurar al-Hikam p.360

El Dr. S.M Caughaust dijo:

“*El robo surge de la avaricia, siendo que los ladrones roban lo que ellos no poseen porque lo codician. El que se roba un par de calcetines de un comerciante o una bicicleta que le ha sido confiada, solo hace esto a causa de la influencia de la codicia por poseer cosas, así que el móvil de los ladrones para robar es la codicia.*”

Chi Midanam

Aquí concluimos diciendo que la avaricia como desorden espiritual peligroso, puede ser tratado mediante la creencia en Dios y el Ultimo Día, la satisfacción solo puede lograrse fortaleciendo la espiritualidad y desarrollando la excelencia moral.

17. La polémica.

17.1 El egoísmo fuente de la polémica.

La codicia de los bienes materiales está en la base de la naturaleza humana, es un instinto que se hizo efectivo en el hombre desde el día en que nació y es el motivo que le permite luchar continuamente y

protegerse a sí mismo. Como resultado de este instinto, notamos que el hombre evita lo que le daña y es atraído por el fenómeno psicológico cuando progresá, dicho fenómeno juega un gran papel en el progreso del nivel de la civilización humana.

La felicidad humana solo puede lograrse si los hombres luchan por ella, se protegen a sí mismo de la inmoderación y negligencia y a la vez se alejan de la esclavitud de sus deseos, de ahí que, para satisfacer las necesidades de sus instintos de una manera adecuada, donde los rasgos loables y la moral óptima se puedan desarrollar, debe usar su razón en cada aspecto de la vida. Esto debe ser así porque la razón guía al hombre, más no sus instintos.

La razón es lo que impide al instinto tanto excederse como quedar alienado o subdesarrollado, siendo el elemento que nos hace afrontar las realidades de verdad y falsedad. El poder de la razón, tiene un gran papel en desarrollar la personalidad de un hombre, poseyendo la capacidad de protegernos contra el extravío y garantizándonos una meticulosa prueba en todos nuestros asuntos.

Si el instinto del amor propio infringe los límites de la moderación y se aventura en el territorio de la extravagancia, este afecta adversamente al sistema de razonamiento del hombre, de ahí que le impida darse cuenta de las realidades de la vida. Los que son víctimas de tal desorden se ahogaran finalmente en el pantano del extravío y la corrupción, aunque, el instinto mencionado puede ser criticado por sus perjuicios solo cuando está dentro de los lindes del a extravagancia, por lo tanto, el único objetivo de criticar el amor propio está en señalar las desventajas que puede causar el permitir que este instinto infrinja los límites de la razón.

Ambos, el éxito y el fracaso de un individuo están relacionados con su condición espiritual y moral, pues los desordenes morales que se despliegan a través de las diversas etapas de la vida, frecuentemente surgen de problemas procedentes de nuestros deseos inquietos e injustificables.

Al hombre se le ha dado muchas capacidades y talentos, teniendo todos el poder de seguir su afecto auténtico y razonable, no obstante es evidente que nada es más duro para el hombre que ajustar sus instintos o deseos incluyendo el amor propio, el orgullo y la arrogancia.

Por lo tanto estamos obligados a hacer más de un esfuerzo para ajustar este instinto o seremos incapaces de conseguir modales ejemplares aparte de que sin autodominio, no podemos conducir una vida aceptable y loable.

17.2 El resultado negativo de la polémica.

El éxito en el comportamiento social está directamente relacionado con ciertas reglas que debemos aprender para construir nuestra conducta sobre ellas, puesto que el papel de un hombre en sus relaciones con otros y el conocimiento de sus límites en el campo de sus deberes están entre los puntos que son determinantes para su miseria o felicidad.

La necesidad de armonía y de relaciones estables es un rasgo profundamente arraigado en la naturaleza del hombre, siendo natural que todos se inclinen hacia el amor y la armonía, de ahí que se sufra por la soledad y el retiro, sin embargo a menos que una persona alcance la tranquilidad de la mente y el alma, será incapaz de vivir en paz con otros o consigo mismo.

La paz, armonía y cooperación son factores esenciales para una vida social saludable y pacífica, así como el respetar los derechos y sentimientos de las terceras personas, es la primera condición que debe ser observada en el arte de construir influencias mutuas. En este caso, las relaciones interpersonales son fuertes y continuas, aquellos que carecen de los rasgos anteriormente expuestos están naturalmente privados de relaciones estables con otros siendo la base del amor y la armonía débiles en ellos, por lo que se ven impelidos bajo dichas circunstancias, de mantener sus relaciones con otros en un nivel aceptable.

Uno de los rasgos perversos que severamente lastima los sentimientos de las demás personas y que inevitablemente destruye los vínculos del amor entre la gente es la discusión. Los individuos discutidores se deben dar cuenta que el excesivo amor por sí mismos es uno de los factores principales que crean este rasgo perverso el cual solo crece cuando es regado por la corriente de este instinto alevoso.

Una persona discutidora, a fin de extinguir su sed de orgullo, se opone a cada opinión que puede surgir en cualquier reunión, no para presentar una idea honrada o erradicar un concepto equivocado, sino para destruir a la personalidad oponente mediante acusaciones falsas, intentando crear un sentido de falsa superioridad para sí mismo. Tal persona puede esconder sus fines bajo un vocabulario exclamatorio o asombroso, por lo que de ésta manera, las disputas pierden el espíritu de juicio justo y osan en cometer todo tipo de opresión y abusos sobre los derechos de otros.

Además, la reacción del oponente en este caso, no debería desatenderse porque cuando el orgullo de un individuo es violado, es inevitable que reaccione por dicha causa, por lo tanto, usa todas sus cualidades para hacerlo. Es así, que si este rasgo es generalizado en cualquier nación determinada, puede acabar desuniendo tanto la forma de pensar como la conducta de las personas y su sociedad.

Un erudito comentó respecto a este tema lo siguiente:

“La razón es una luz resplandeciente que orienta a la humanidad lejos de la oscuridad de la ignorancia y les alivia de sus problemas. Presumimos del hecho de que somos las únicas criaturas que poseemos razón y decimos que con la razón hemos llegado a comprender las cosas, sus causas, resultados y sus relaciones con otras entidades, aunque la aflicción llega hasta nosotros si intentamos descubrir la verdad por medio de la discusión y las disputas, porque los resultados de las disputas no es más que la inquietud mental. Las disputas también revelan la ignorancia de los disputadores y sus errores en los terrenos científicos, cambiando nunca la forma de pensar de los otros, ni haciéndoles adoptar nuestras ideologías.”

17.3 La polémica desde el punto de vista de los Imames (P).

■ Islam ha considerado estrechamente todos los aspectos de la vida social y ha examinado cada elemento del amor y la armonía, de ahí el hecho de condenar fuertemente todo lo que crea discordia entre los musulmanes y estreche los fundamentos de su unidad. Los líderes de la religión han mostrado a sus seguidores como seguir el camino de la pureza y proteger sus corazones de la inmundicia de todas las obscuridades que se puedan aparecer en la vida de los seres humanos.

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“Es una virtud que el hombre escuche a su hermano cuando este último le habla.”

Nahj al-Fasahah p.633

El Imam Baqir (P) dijo:

“... Yaprended a escuchar bien como aprendéis a hablar bien y no interrumpid las palabras de otros.”

Los líderes de la religión han criticado repetidamente las disputas y han recordado a la gente sus resultados perversos hasta el punto que prohibieron a sus seguidores las disputas incluso sobre temas virtuosos.

El Imam Sadiq (P) dijo:

“Un devoto no alcanza la esencia de la creencia hasta que abandone la ostentación incluso cuando tiene la razón.”

Safinah al-Bihar, v.2, p.522

Nadie llega a salir victorioso en el terreno de las disputas. El Imam Hadi (P) dio el siguiente consejo a esos que eran partidarios de derrotar a sus oponentes por medio de las disputas:

“Alardear arruina las relaciones duraderas, termina con las relaciones fuertes y la menor de sus maldades es la competición (tratar de sobresalir sobre los enemigos de uno) y la competición es el principal factor en la enajenación.”

El Dr. Dale Carnegie escribió:

“En cada diez disputas verbales, el disputador declará en nueve de cada diez casos que cree más en sus opiniones y declara que sus adversarios están equivocados, no habiendo nunca un ganador en dichas disputas. Un consejo selecto y un enfoque pacífico son los elementos necesarios en este caso, siendo obligatorio para el hombre simpatizar con su adversario.”

El Mensajero de Dios (BPD) dijo:

“Evitad alardear porque carece de bondad y evitad alardear porque sus ventajas son pocas y promueve la enemistad entre los hermanos.”

Un doctor famoso una vez dijo:

“No hay muchas ventajas en discutir, la intensión del disputador puede ponerse del lado de su enemigo, porque los sentimientos pueden hacer erupción durante las disputas. No importa que la discusión sea tranquila, incluso así tiene efectos adversos sobre el corazón del oponente, es por eso que cuando intentamos ser más listos que él, este insiste en su opinión. Una palabra puede destruir una relación de amor para siempre, además la disputa nunca hace que los otros adopten nuestra forma de pesar.”

Dar Jostojui Kushbakhti

Los disputadores siempre tienen un sentimiento de ansiedad en sus corazones.

El Imam Sadiq (P) dijo:

“Evitad las disputas porque ocupan el corazón, acaban en la hipocresía y crean fuertes sentimientos.”

EDITADO Y CORREGIDO POR MAHDI CHINCHILLA.

QOM, R.I.IRÁN.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.