

Una reforma personal, práctica y eficaz

Sermón de Viernes pronunciado por Su Excelencia Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Quinto Jalifa de la Comunidad Musulmana Ahmadia, el día 13 de diciembre de 2013.

(Alislam.org se hace responsable por la traducción hecha del sermón de viernes pronunciado por Su Excelencia Hazrat Mirza Masrur Ahmad (Jalifa Quinto de la comunidad).

Después de la recitación de la Sura Al- Fatiha, Jazur (que Al-lah le fortalezca con Su Poderosa ayuda) dijo:

He estado hablando en los dos últimos sermones de viernes sobre el tema **Una reforma personal, práctica y eficaz**. En mi sermón anterior del viernes presenté, en forma de preguntas y respuestas, el consejo que el Mesías Prometido (as) dio con respecto a este tema. Yo traté de transmitir la manera en que el Mesías Prometido (as) nos ha guiado al plantear las preguntas en cuanto a si estamos cumpliendo con estas cosas o no. Pero la reforma práctica no sólo tiene que ver con estas pocas cosas.

Las enseñanzas del Islam abarcan asuntos innumerables, hay una interminable serie de directivas que el Sagrado Corán nos ha dado. Por ello, el Mesías Prometido (as) ha declarado en "Nuestras enseñanzas", y por el beneficio de nuestra reforma que: **Yo os digo en verdad que todo aquel que en medio de ustedes es culpable de no cumplir incluso con el más pequeño de los mandamientos de entre los 700 que figuran en el Sagrado Corán se cierra la puerta de la salvación a sí mismo con sus propias manos**. Este es un asunto de gran temor y preocupación para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, por lo tanto, antes de dar un solo paso o emprender la acción más pequeña.

También lo he dicho en mis sermones anteriores, el propósito del advenimiento del Mesías Prometido (as) fue establecer el gobierno de las enseñanzas del Sagrado Corán sobre nosotros, que nos permitirá caminar en la sunna, la práctica de la vida ejemplar del Honorable Profeta Muhammad (saw) y para cumplir este propósito nos ha llamado la atención en estos temas una y otra vez.

Si llevamos a cabo un auto-análisis honesto, como he dicho antes, nos daremos cuenta de que cuando oímos hablar de estos asuntos, nosotros efectuamos un cambio pero dura solamente por algunos días y entonces la mayoría de la gente una vez más vuelve a las mismas viejas costumbres en la que estaban antes. La situación es como la del juguete con resorte en la caja, se queda en la caja,

siempre y cuando la tapa lo cubre, pero en el instante en que se levanta la tapa de nuevo salta hacia fuera.

Así, al igual que en este ejemplo, siempre cuando se habla continuamente de un tema en particular la mayoría de la gente siente el efecto y cambia, pero tan pronto como la presión de estos consejos y discusiones se detiene, los impulsos primarios propios de la persona o los impulsos primarios que incita al mal hacen que la mayoría de la gente salte de nuevo en sus viejas costumbres y se les vuelve a ver cometiendo alguna fechoría.

Muchos amigos sinceros me escribieron después de los sermones de los que estamos hablando y me dicen que oran y piden en la oración, también para que - **el juguete** o sea: la fuente de muchas malas prácticas - sea puesto de nuevo y pueda quedar atrapado en la caja por estos sermones deseando que no pueda salir de nuevo después de algún lapso de tiempo.

En cualquier caso, tenemos que reflexionar sobre por qué este "juguete" intenta una y otra vez salir de la caja. La reforma de cualquier cosa en particular es posible y los medios para efectuar tal reforma sólo pueden emplearse una vez que conocemos las razones o las causas de la deficiencia en particular; entonces se puede hacer algo para terminar o tratar de poner fin a esas causas. Si la causa fundamental permanece, después de una reforma o cambio temporal, la fechoría o el mal volverá de nuevo.

Cuando empecé a pensar sobre estas cosas desde este punto de vista y leí más sobre esto, me encontré con el análisis de Hazrat Musleh Maud (Segundo Jalifa de la comunidad). Su manera de escribir y hablar acerca de estos asuntos tiene tal belleza al plantearnos la cuestión, y de darnos la solución también a modo de ejemplos. La forma en que presenta las soluciones a la luz del Sagrado Corán, los dichos del Honorable Profeta (saw), y los escritos del Mesías Prometido (as) no se ve en otros lugares. Así que pensé que podría obtener beneficio de sus sermones y presentar estas causas aquí, delante de todo el mundo a la luz de la orientación proporcionada por él.

De entre las cosas que obstaculizan nuestros esfuerzos para efectuar una reforma práctica de las acciones de las personas y que tienen un impacto en estos esfuerzos, el más importante entre ellos es la opinión entre la gente de que algunos pecados son grandes y otros pequeños. En otras palabras, las personas han decidido ellos mismos esto, o lo han hecho sobre la base de algunas declaraciones de los estudiosos de la religión. Ellos han determinado que algunos pecados son pequeños y algunos otros son grandes. Y esto es precisamente lo que se convierte en un obstáculo para efectuar una reforma práctica.

Como resultado de esto un hombre se hace audaz, y se insubordina y el desprecio descarado se desarrolla en él para cometer el pecado. Una especie de desafío que trae como consecuencia las acciones pecaminosas, malvadas y traviesas; y como resultado la maldad de este tipo de acciones no parece ser importante a su

criterio. Empiezan a pensar que la realización de un pequeño pecado es una cosa inofensiva o que su castigo no es muy grave.

El Mesías Prometido (as) dice:

"Que si alguien se enferma, independientemente de si su enfermedad es pequeña o grande, si no se busca remedio para la enfermedad y no se toma el trabajo de encontrar una cura para esta, la persona puede no curarse. Una pequeña mancha oscura una vez que aparece en la cara de una persona causa la gran preocupación de que puede crecer y oscurecer toda la cara de la persona. Hay una mancha oscura similar que las malas acciones causan, que aparece en el corazón de una persona. Pecados pequeños se conviertan en grandes pecados debido a que se tiene el cuidado de evitarlos. El pequeño pecado es esa misma pequeña mancha oscura que crece en última instancia, para oscurecer toda la cara de la persona afectada".

Así que debemos tener cuidado de no cometer ningún pecado por pequeño que sea porque una vez que este tipo de pensamiento se desarrolla - que es un pequeño pecado - entonces la semilla de la enfermedad un día definitivamente brotara y estos pequeños pecados, con el tiempo, se convertirán en grandes pecados. Así que todos tenemos que hacer un autoanálisis, desde este punto de vista.

Al-lah, el Todopoderoso, ha asignado un castigo para todos los pecados, pequeños y grandes. Luego, cuando nos fijamos en cómo el Honorable Profeta (saw) ha analizado y descrito pecados grandes y pequeños así como las buenas obras, nos encontramos con que él ha descrito estos de forma diferente para diferentes personas en diferentes situaciones.

En un lugar, cuando se le preguntó lo que un deber grande y virtuoso dijo que el servir a los padres es una gran virtud. A otra persona que vino a él preguntando por una acción virtuosa, dijo que el ofrecer el tajayud (oración voluntaria) es una gran obra virtuosa. Respondiendo a otra persona acerca de la misma cuestión, dijo que para esa persona la acción virtuosa es unirse a la yijad. Así se pone de manifiesto que para diferentes personas y diferentes circunstancias, la acción virtuosa es diferente.

Permítanme decir también algunas palabras con respecto a la yijad porque se alega que no participamos en la yijad. En esa época en la que el Islam estaba siendo atacado desde todos los lados por la espada, el yijad con la espada era una gran virtud y todo aquel que no se unía a él sin ninguna razón válida Dios lo había considerado digno de castigo. Pero en el tiempo del Mesías Prometido (as), el Honorable Profeta (saw) había dicho que iba a traer la guerra a su fin debido a que los medios de ataque al Islam habían cambiado. La fe del Islam, no sería atacada por la espada, sino más bien los medios de comunicación y prensa; y que todos estos medios de comunicación se utilizarían para atacarla, y el Mesías

Prometido (as) y su Yama'at (comunidad) utilizarían los mismos medios para defenderse de estos ataques.

Manteniendo estas mismas cosas a la vista, el Mesías Prometido (as) ha dicho en su poesía, que: "**Din ke lie jaram je ab yang or yidal**", lo que significa que ahora está prohibido participar en la guerra y la lucha por la defensa de la fe. Lo que esto significa es que la Yijad de la espada fue permitida, pero fue de hecho necesario y fue un acto virtuoso en la edad en que el Islam estaba siendo atacado intentando su aniquilación por el uso de la espada. Ahora esto ya no es una virtud en realidad ha sido prohibido y declarado ilegal - o jaram - hasta el momento el que alguien levante la espada contra el Islam; hasta el momento en que los poderes que se oponen al Islam tomen las armas.

Ahora bien, lo que se puede llamar forma virtuosa y permitida de la yijad, es la yijad de difundir las enseñanzas del Sagrado Corán, o la Yijad de los conocimientos, la yijad de la difusión de los mensajes y hermosas enseñanzas del Islam utilizando los medios de prensa y la disposición de los medios de comunicación.

Si alguien no toma parte en esta guerra santa debido a su falta de conocimiento o por alguna otra razón, aún queda la puerta abierta para participar en la edición y la difusión de este mensaje, al participar contribuyendo financieramente para ayudar a que esto pueda suceder. Pero si cualquier persona que hace este tipo de yijad no se encarga de los deberes que tiene para con su esposa y sus hijos, o no está tomando el cuidado adecuado de ellos, entonces para esa persona la cosa más grande y más virtuosa no sería el yijad, pero si el que se esfuerza por cumplir con estas funciones que le son su incumbencia. Y si no se encarga de estos deberes de manera adecuada y no se ocupa de sus necesidades, educación, etc. entonces, por lo tanto, se convierte en culpable de un pecado grave.

En la época del Honorable Profeta (saw), a pesar de la obligación de la yijad, como ya he dicho, les dijo a algunos musulmanes que lo más grande y virtuoso para ellos era servir a sus padres. Así, para cada persona, dependiendo de la ocasión y las circunstancias la virtud más grande y más importante es algo diferente.

Del mismo modo, vemos que amontonar inmensas cantidades de riqueza en actividades equivocadas e ilícitas es un gran mal que se nos ha prohibido. En estos días hay todo tipo de máquinas de juego y una variedad de formas de participar en los juegos de azar. Hay muchas personas que son adictas a las loterías y otros que van a las máquinas de juego y a disfrutar de los juegos de azar, pero que no se encuentran en situaciones cotidianas ordinarias con la gente común. Ellos no llegan al exceso y no maltratan a las personas o matan a nadie porque piensan que estos son pecados graves. Pero no consideran los juegos de azar y perder grandes cantidades de riqueza en esta búsqueda es malo. Para este tipo de personas que pierden estas grandes sumas de dinero es un pecado grande y muy grave aparte de los otros pecados que ya consideran que son graves.

Entonces por otro lado vemos que si una mujer no adopta un modo modesto y casto de vestir y no se ocupa de las necesidades de pardah (velo) cuando sale fuera del hogar. A pesar de ser una musulmana Ahmadi, ella va sin cubrirse la cabeza, sin hiyab o una bufanda o un chal y por el contrario ella lleva un vestido ajustado que muestra su belleza física, y sin embargo si le pides hacer sacrificios económicos o le pides que haga una donación de caridad y ella tiene un corazón abierto, aun si ella detesta la falta de honradez y no puede tolerar que nadie que mienta pueda estar en su presencia. Para ella, la gran virtud no está en realizar los sacrificios económicos o decir la verdad, sino más bien, para ella, una gran virtud consistiría en actuar correctamente respecto al mandamiento coránico del vestir correctamente, es decir el requisito de la castidad y modestia y el cuidar de las necesidades de pardah, que es lo que ella está descuidando, pensando que es una falta de virtud menor, esto va a empujarla hacia la comisión de un gran pecado también.

Así que basta con decir que cada acto bueno o malo tiene que ser medido y visto en el contexto de la situación y las circunstancias propias de cada persona y en las diferentes situaciones y acciones de cada persona y la forma en estas acciones pueden afectar la definición de bien o mal en la acción de esa persona. En tanto que este pensamiento de que en tal o cual acto el mal es grande y en otro es pequeño y que tal y tal buena acción es grande y otra es pequeña, una persona no puede protegerse a sí misma de la maldad ni puede ser bendecida con la oportunidad de hacer el bien.

Siempre debemos tener esto en nuestras mentes, los grandes males son aquellos que somos incapaces de abandonar y que cuentan con la mayor dificultad para dejarlos de lado y que se han convertido en una parte de nuestras acciones habituales. Y las grandes virtudes son las que un hombre encuentra muy difícil de lograr. En otras palabras, muchas malas acciones son grandes para una persona y para otras pequeñas y de forma similar muchas buenas obras son grandes para una persona y bastante pequeñas para la otra.

Así que si vamos a efectuar una reforma práctica de nosotros mismos, entonces, en primer lugar, vamos a tener que deshacernos de este pensamiento en nuestros corazones; que, por ejemplo, el adulterio es un gran pecado, el asesinato es un gran pecado, el robo es un gran pecado, la murmuración es un gran pecado, mientras que todos los demás pecados son, en comparación, pecados más pequeños. Tenemos que deshacernos en nuestros corazones de este pensamiento.

Y también tenemos que deshacernos de este pensamiento de nuestros corazones que el ayuno es una gran virtud, zekat es una gran virtud, hayy es una gran virtud y todas las demás virtudes son pequeñas - y este es el pensamiento que se encuentra entre la mayoría de los musulmanes. Si estos pensamientos no se desechan de nuestros corazones, entonces nuestras acciones seguirán siendo débiles. Nuestras acciones se convertirán en fuertes cuando mantengamos este consejo del Mesías Prometido en frente de nosotros que el que no actúa y sigue los 700 mandamientos del Corán se cierra la puerta de la salvación en sí mismo.

Así que no hay que entender, como los demás, que algunas acciones virtuosas son pequeñas y algunas grandes y en estos asuntos, al igual que los otros musulmanes, no hay que entender que, por ejemplo, piensan que el ayuno es la mayor virtud, pero no conceden una gran importancia a la oración en congregación.

Aquel quien entiende que el zakat es obligatorio y que se esfuerza mucho para no tener que pagar, pero cuando se trata de ayunar definitivamente tratará y rápido porque siente que si no lo hace rápido sería culpable de un gran pecado.

Para evitar el pago del Zakat en un tiempo se dio el caso - no es como hoy en día - que después de 1974, cuando los ahmadíes fueron declarados no musulmanes debido a los efectos de la Constitución, algunos no ahmadíes, que tenía dinero en cuentas bancarias, escribieron que eran Ahmadi en los papeles bancarios. A todos los musulmanes se les obligaba por la fuerza, pagar Zakat al final del año y desde que a los ahmadis se les había declarado no musulmanes no se consideró necesario obligarlos al pago del zakat y para estos musulmanes esta era la forma de no tener que pagar zakat.

Así que este es el estado de su fe. Ahmadis que dicen son kafirs (incrédulos), pero cuando llegó el momento de ahorrar algo de dinero y para evitar el pago del Zakat, se declararon a sí mismos como entre aquellos a quienes habían declarado kafirs. No sé cuál es la situación actual, pero esta era la situación en un momento dado.

Y existe esta situación, porque a fin de fijar el estado o el nivel de la virtud y el mal, no ven a Dios ni a Su Mensajero, sino que ven a sus sacerdotes y religiosos y han comenzado a seguir sus pasos.

Hazrat Musleh Maud (segundo jalifa de la comunidad) ha mencionado un incidente que en el tiempo del Mesías Prometido (as) - en el mes de Ramadán mientras que el Mesías Prometido (as) estaba en un viaje en Amritsar, tuvo ocasión de dar un discurso. Durante el discurso sintió la garganta seca y un amigo, al ver esto, le ofreció una taza de té, pero el Mesías Prometido (as) lo rechazó. Un poco más tarde volvió a sentir la misma dificultad y el amigo de nuevo se preocupó y le ofreció de nuevo una taza de té que el Mesías Prometido (as) volvió de nuevo a rechazar mediante un gesto de la mano.

Pero cuando la sed regreso otra vez, y sintió la garganta seca, el amigo le ofreció el té por tercera vez y el Mesías Prometido (as) tomó un trago del té pensando que si no tomaba el té, la gente iba a pensar que estaba haciendo un alarde al no beneficiarse de la orden de no ayunar durante un viaje.

Al ver esto, un no ahmadi sentado allí se levantó y grito al cielo; dice ser el Mahdi y sin embargo no observa el ayuno en el mes del Ramadán.

En el criterio de esas personas la importancia de mantener el ayuno es tal que mantienen el ayuno, incluso si esto significa desobedecer un mandamiento de Dios. Hazrat Musleh Maood dice que entre esas personas, tal vez el 90 por ciento de ellos ni siquiera ofrecen las oraciones obligatorias y el 99 % de ellos son de los que no dicen la verdad y han cometido fraude y robo, pero esto también es cierto que en ese momento el 99 por ciento de entre ellos estaban ayunando porque consideraban que el ayuno es la mayor virtud. Pero no observan el ayuno de la manera que el Honorable Profeta Muhammad (saw) ha dirigido - que quien dice mentiras o es culpable de la murmuración y la gente que abusa, en presencia de Dios el ayuno de tal persona no es ayuno del todo, él simplemente sigue con hambre y sed.

Si hacemos una encuesta nos encontraremos con que la mayoría de los musulmanes simplemente sufre hambre y sed de acuerdo con el nivel establecido por el Honorable Profeta (saw). Pero en su estimación quedar con hambre y sed es una gran virtud, suficiente para llevarlos con seguridad. ¿O van a incluir el hacer alguna otra de las pocas obras que en su forma de pensar son las grandes virtudes y van a pensar que por lo tanto han hecho suficientes preparativos para recibir el perdón de Dios?

Tales personas nunca pueden ser de los que se establezcan buenas obras en el mundo ni van a ser capaces de establecer las normas por las que la gente pueda entender lo que es el pecado. Ellos han establecido sus propias normas de grandes y pequeñas virtudes y pecados grandes y pequeños y como consecuencia, tratan de alcanzar de lo que piensan que es una gran obra virtuosa.

Y la mala acción que por considerar que es un mal menor, nunca son capaces de enfrentarla. No abandonar estos pequeños males es admitir que no pueden hacer frente a esa pequeña mala acción. Lo que consiguen es hundirse más profundo en el mal por cometer una mala acción y luego la siguiente, mientras que el Islam ha marcado que obra grande y virtuosa es hacer lo que es más difícil y una buena acción es diferente para cada persona. Y el Islam ha marcado la mala acción con la que es difícil salvarse a sí mismo.

Por lo tanto, si estamos deseosos de reformarnos a nosotros mismos, entonces tenemos que mantener esto en la vanguardia de nuestras mentes, vamos a tratar de adoptar cada acto bueno y virtuoso y haremos nuestro mejor esfuerzo para salvarnos a nosotros mismos de toda obra mala y pecaminosa. Nuestras propias definiciones no nos permitirán adoptar virtudes y evitar el mal. Muchas veces uno puede hacerse mucho daño a sí mismo si uno comienza a tener sus propias definiciones y decide cuál de las malas acciones debe abandonar y cuales debe mantener y no confrontar, y determina a adoptar algunas buenas acciones y abandonar otras.

Esas virtudes que parecen ser pequeñas, debido a la falta de atención, lo privan a uno de hacer alguna buena obra en total y muchas aparentemente pequeñas malas acciones, pueden causar un daño irreparable a la espiritualidad y rectitud y

lo privan a uno de convertirse en el beneficiario de las bondades de la pureza y la piedad de Dios.

Luego también está el punto que si uno no abandona el cometer algunas malas acciones, la semilla de la mala acción se mantiene intacta y permanece atenta a la oportunidad y resurge cuando la ocasión se presenta. Debe darse un gran cuidado a esto.

Para llevar a su fin la tendencia a cometer una o más malas acciones puede lograrse cuando todos juntos ponemos todo el esfuerzo para lograrlo. Hay una sociedad, una Yama'at (comunidad) y la necesidad es para cada miembro de la Yama'at al hacer el esfuerzo.

Si cada uno hace su propia definición del mal y la virtud y luego una persona va a pensar que una cosa es mala o un gran mal, mientras que otro pensara que es un mal menor y puede ser que la tercera persona tendría otro pensamiento acerca de la misma cosa; en una situación como esta la sociedad no puede ser librada del mal.

Vamos a ser capaces de arrancar de raíz el mal una vez que todas las personas comiencen a pensar de la misma manera. Por ejemplo, los musulmanes consideran que el consumo de la carne de cerdo es algo peor incluso que el shirk (atribuir copartícipes a Dios). Cada revoltoso, ladrón, adúltero, aun haciendo estas cosas aun puede llamarse a sí mismo un musulmán, pero si tú le dices a él o le pides que coma la carne de los cerdos te va a responder diciendo “yo soy un musulmán puedo hacer esto? ¿Cómo puedo comer la carne del cerdo?”

La razón es que en los musulmanes como una comunidad, este sentimiento se ha arraigado, que el consumo de la carne de cerdo es un pecado y no es permitido – es jaram (prohibido). A pesar de haber vivido en esta sociedad y haber nacido aquí, crecido y vivido aquí, los musulmanes que viven aquí, el 99,9 por ciento de ellos detestan la carne del cerdo. Esto se debe a que la impresión de que se ha desarrollado entre los musulmanes como una comunidad entera.

Para detener las malas acciones y promover las buenas y virtuosas tenemos que despertar el alma de cada miembro de la sociedad para que se de cuenta de que incluso un pequeño acto de justicia y bondad es una gran virtud y que incluso un pequeño acto de maldad es una grave pecado. Hasta que este tipo de pensamiento se desarrolle en cada uno de nosotros y no se haga un esfuerzo para que esto suceda, las malas acciones seguirán existiendo en la sociedad y éstas continuarán impidiendo el trabajo de lograr una reforma práctica.

La segunda causa o impedimento para efectuar una reforma práctica es el medio ambiente y la tendencia a copiar los unos a los otros. Al-lah, el Exaltado, ha creado esta tendencia a copiar la naturaleza del hombre y esto se hace evidente desde la primera parte de nuestra infancia. Y se ha hecho una parte de nuestra

naturaleza, sin duda para nuestro beneficio, pero su abuso o mal uso conduce a veces incluso a la destrucción del hombre.

Es una consecuencia de esta tendencia a copiar y el impacto del medio ambiente que el hombre aprende el lenguaje de los padres o aprende otras cosas, y al aprender cosas buenas entonces el niño se convierte en una persona moral de buenos modales.

Si los padres son justos y observan el salat (oración) y recitan el Sagrado Corán y viven juntos en un ambiente de amor y afecto y aborrecen la falsedad, entonces los niños bajo su cuidado y su influencia, también serán de tal naturaleza que adoptaran sus virtudes.

Pero si, por el contrario, la mentira, la lucha y los conflictos, el hablar ofensivamente de otras personas en la casa o la falta de respeto a los demás, sin tener debidamente en cuenta los asuntos del Yama'at incluso otras malas acciones. Cuando el niño ve esto, a continuación, debido a la tendencia a copiar o debido al impacto del medio ambiente el niño aprende estas mismas cosas malas.

Cuando va al exterior, lo que ve en el entorno y con los amigos el trata de aprender esas cosas. Es por eso que una y otra vez llamamos la atención de los padres que deben poner atención en el medio ambiente exterior de los niños. E incluso dentro de la casa los programas que ven en la televisión o lo que ven a través del Internet, se debe mantener una adecuada atención ojo en esto.

También es digno de atención la edad en que los niños pueden ser educados y esta comienza desde la más tierna edad. Esto siempre debe recordarse y tenerse presente. El pensamiento que no debe cruzar en la mente es que cuando el niño crezca entonces vamos a empezar su educación. La edad de dos o tres años es la edad de formación del niño. Como ya he dicho, el niño mira y aprende de los padres y los ancianos de la casa y trata de copiarlos. Los padres nunca deben pensar que el niño es aún muy joven, ¿qué va el a saber? Él lo sabe todo, y está observando cada acto de sus padres y estas cosas van dejando una huella en su mente de forma automática y sin ninguna intención de su parte. Y a continuación, llega el tiempo cuando empieza a copiar esas cosas.

Las niñas, a su manera, copian a sus madres y en su tiempo de juego copian la forma de vestir de la madre. Los niños tratan de copiar a sus padres. Las buenas o malas prácticas o hábitos que los padres tengan serán copiadas por ellos. Por ejemplo cuando se hacen mayores y se les enseña cuales son malas acciones y cuales son las buenas acciones; mentir por ejemplo, es una mala acción, y el cumplimiento de una promesa es una buena acción. Pero cuando un niño que no ha visto la veracidad de elevada moral de sus padres en relación a los hechos o no ha visto a los padres o mayores que cumplen sus promesas, ese niño puede entender las cosas en la medida en que se refieren a la educación y al conocimiento, de que la falsedad es una cosa mala y el cumplimiento de las promesas es una buena cosa, pero no van a traducir esto en acciones, debido a

que han estado viendo que, en su casa, la gente ha estado actuando en contra de todo esto. Los niños lo encuentran en su camino desde el principio por lo que cuando se hacen mayores no aceptarán nada diferente.

Si el niño ve a la madre como ser perezoso o indiferente en la ofrenda del salat y si el padre llega a casa y pregunta si ella ha ofrecido el salat y la madre responde “no la he ofrecido, la ofreceré pronto”, el niño piensa que esta es una buena respuesta... si alguien me pregunta si he ofrecido la oración o no, yo también voy a decir lo mismo, que no la he ofrecido todavía, pero voy a ofrecerla. O escucha la respuesta “se me olvidó”. O escucha la respuesta “la he ofrecido”, mientras que el niño ha estado con ella todo el tiempo y sabe que ella no la ha ofrecido, por lo que el niño grava esta respuesta en su cerebro.

Del mismo modo las malas acciones del padre dejan una huella en el cerebro del niño y toda mala respuesta que el padre le da, el niño la registra en su cerebro. Así que la madre y el padre, desde el punto de vista de la formación del niño, si están actuando mal o hacen las cosas mal están llevando al niño en una dirección equivocada y le confieren una educación equivocada por sus propias acciones. Y cuando el niño crece, responde de la misma forma que sus padres.

Del mismo modo las acciones equivocadas o malas de los vecinos y los amigos de los padres tienen su efecto en el niño.

Si queremos llevar a cabo una reforma práctica real de nuestras futuras generaciones y de nuestros hijos de manera que el nivel de nuestra reforma práctica sea alto, entonces los padres tendrán que mantener una especial atención sobre su propia situación y sobre sus acciones, y será necesario también tener amistad con personas que tienen un correcto punto de vista en cuanto a sus acciones. Así la tendencia de copiar en la infancia y el impacto del medio ambiente son cosas que dejan una huella en un niño. Si va a colocar al niño en un ambiente justo, este va a hacer cosas buenas. Si lo va a colocar en un ambiente malo, entonces él va a hacer cosas malas. Y cuando crece haciendo cosas aun al crecer si se le intenta enseñar que estas cosas son malas y que no debe hacerlo, él se habrá ido ya más allá del alcance de los padres, y los padres en esta etapa no deberán quejarse del porque sus hijos han salido mal.

Esta es una responsabilidad muy grande para los padres, que con sus acciones, deben hacer que sus hijos observen la oración. Deben, por sus acciones, enseñar a sus hijos la verdad y por sus acciones también deben impartirles las otras cualidades morales elevadas para que ellos también puedan adoptar esta alta moral. Se debe evitar hacer juramento en falso para que los niños también puedan aprender y estar protegidos contra estas cosas.

Se puede medir el impacto que tienen las acciones prácticas en los niños a partir del ejemplo de un compañero del Mesías Prometido (as) contado por Hazrat Musleh Maud (ra). Este compañero provenía de una familia sikh y había abrazado el Islam. No comía carne de vaca. Pero sus amigos habían convenido a modo de

broma que sin duda alguna día tenían que hacerle comer carne de vaca. Hazrat Musleh Maud (ra) dice: “una vez que me di cuenta de que estaba caminando rápido por delante de sus amigos en la casa de huéspedes y sus amigos insistían hoy vamos a hacer definitivamente que usted coma este pedazo de carne de vaca”. Y les pedía que no trataran de hacer esto. Y se dice que una vez que consiguieron que él o alguien mas como el, comiera un pedazo de carne de vaca, esa persona se sentía tan enferma que como resultado vomitó.

Y como resultado esta persona sintió odio por la carne de vaca desde su temprana su niñez. Habiendo crecido y abrazado el Islam, mas sin embargo, el odio estaba todavía allí intacto. Desde luego, había cambiado su creencia en este sentido y adoptado una nueva creencia, pero el odio que sus padres habían implantado en él de una manera práctica - eso no pudo ser eliminado o cambiado.

Hazrat Musleh Maud (ra) dice que las acciones, porque se pueden ver, son por lo que las personas pueden copiarlas y luego esta semilla va creciendo, pero la creencia no es algo que se puede ver, por lo que permanece en su propio círculo limitado. Y el ejemplo de la fe es como la de la propagación de una planta uniendo un corte o tallo mientras que el ejemplo de la acción es como una planta que se propaga mediante la plantación de semillas. La semilla crece al ser plantada en el suelo y empieza a crecer por sí misma, tan pronto como el clima sea adecuado.

Así que es muy fácil para las malas acciones se propaguen y se extiendan. Y esto se extiende en la sociedad por las malas acciones de nuestros propios pueblos, es así como a través de las malas acciones de los forasteros que hay un gran impacto de la sociedad en la difusión de buenas y malas acciones. Siempre debemos mantener estas cosas en la mente. Hay otras causas también, que yo, si Al-lah lo permite, hablare en el futuro.

Que Dios nos ayude siempre a mantener nuestra atención centrada en la reforma práctica en nosotros y en nuestros hijos.

Hoy día también hay una noticia muy triste. Y voy a dirigir la oración Yanaza (oración para el difunto) después Jumu'ah por Khalid Ahmad Sahib Albaraqi de Siria. Khalid Baraqi Sahib era ingeniero. Tenía 37 años. Su padre fue bendecido en 1986 firmo el baiat - ellos fueron los primeros ahmadies en esa zona - su padre se enfrentó a una gran oposición como resultado. En 1989 tuvo que pasar seis meses en la cárcel como resultado de ser ahmadi.

Del mismo modo, con la situación actual en Siria su padre fue arrestado dos veces, una vez en 2012 y nuevamente en 2013. Todos los hermanos y hermanas de Khalid Buraqi Sahib son ahmadis desde su nacimiento. El fue detenido en la noche del 18 de septiembre de 2013, por alguna rama de la agencia de inteligencia. Después de eso ya no se obtuvieron noticias de él hasta 09 de diciembre 2013, cuando su padre recibió una llamada de una rama de la inteligencia militar; luego le dieron unos papeles relacionados con su hijo y se le dijo que su hijo había muerto el 28 de octubre 2013. Inna lil-lahi wa inna ilaihi

rayiun (Oh Dios: De Ti venimos y a Ti retornaremos). Su cuerpo no fue devuelto a su padre.

Es muy probable que haya sido torturado, como resultado de lo cual murió. La piedad, la justicia y las altas cualidades morales de Albaraqi Sahib y su nivel de conocimiento religioso son testimoniados por muchos ahmadis y no ahmadis de la región. Su voz en el momento de recitar el Sagrado Corán era extraordinariamente hermosa. Poseía un corazón muy tierno, se preocupaba por los demás y lleva a cabo todas las tareas asignadas con gran celo y atención.

La sinceridad, la cooperación y el amor de la organización de la Yama'at y al Jilafat era una parte de su hermosa personalidad. Él amaba a su país y su gente. Fue Presidente de la Yama'at (comunidad) local, Él estaba sirviendo en el momento de su detención como Secretario Talimul Corán y Waqf -e- Aarzee. Era un Musi. Pagaba sus chandas (ofrendas) con regularidad. Su esposa es también Ahmadi y tienen tres hijos. Una Hija llamada Shuruk y su hijo llamado Ahmad ambos son menores de seis años de edad y Hisamud Din , que nació tan sólo unas semanas antes de la detención, es un niño Waqf-e-Nau y se inscribió en este Plan.

Khalid Albaraqi Sahib había escrito en su página de Facebook antes de su arresto que, “El amor a la patria es parte de la fe. Oh Dios salvaguarda nuestro país y libéralo de todas las dificultades y hazlo más fuerte que antes y más bello y haz de su gente más cercana a ti. Y oh Dios haz que los corazones de su gente se inclinan el uno hacia el otro y haz que se amen los unos a los otros. Oh Dios ayuda a que las personas justas de esta tierra, extiende la paz y seguridad por la tierra para siempre. Que Al-lah acepte esta oración en favor de este país y para toda la comunidad musulmana para que el desorden que impera en el país llegue a su fin.”

Tahir Nadeem Sahib dice que él se mantuvo en contacto con él por correo electrónico. Durante nuestra estancia en Siria llegamos a conocerlo. Él era un ejemplo de hospitalidad, sencillez y humildad. Era un hombre joven que estaba feliz y era justo. Solía vivir en una residencia de la Yama'at en Damasco que fue utilizada como centro para la Yama'at.

Tenía un deseo tan grande de conocimiento que iba a venir con un primo suyo y discutiríamos muchas cosas. Cualquiera que sea el libro de la Yama'at que encontrara, lo leía con mucho amor y atención. Él sacaba libros antiguos y las ediciones de las revistas Al Bushra del Yama'at y encontraba temas en esas viejas revistas y los escribió de nuevo en la computadora y los envió a nosotros. Él nos ayudaba con el trabajo de las traducciones.

Tenía un gran amor por el Mesías Prometido (as) y el jilifato. Él siempre tornaba a ser muy emocional al escuchar los programas del Mesías Prometido (as). Un día, mirando uno de esos programas en árabe nos envió un mensaje muy emotivo.

También grabó un Qaseeda escrito por el Mesías Prometido (as) en su voz muy hermosa.

El 01 de abril 2012 me escribió una carta en la que había descrito una de sus visiones de 2006 de la que él entendía que iba a serle otorgada una confianza y responsabilidad muy pesada y en la visión se le dijo permanecer firmemente en la verdad y no mostrar ninguna debilidad. Después de esta visión cuando fue nombrado presidente de la Yama'at pensó que tal vez esta visión se había cumplido. Pero en la visión se le había dicho permanecer firmemente en la verdad y dar su vida y no mostrar ninguna debilidad. Y parece que de esta misma forma fue que él puso su vida y se mantuvo apegado a su fe y no permitió que esta vacilara. Que Dios continúe elevando su estado. Amin.

Otro misionero que ha estado allí dice que trabajó con gran sinceridad y honestidad, y que decía: lo hago porque soy un Ahmadi “para que las personas sepan que los ahmadis son personas verdaderas, honestas, que trabajan duro y que poseen altas cualidades morales”.

Él tenía pasión por el Tabligh y porque está prohibido predicar en el trabajo dijo que iba a tratar de impresionar a las personas con altas cualidades morales para que las personas fueran atraídas por estas cosas. Él amaba a su país como se desprende de su propia declaración e iba a tratar de hacer que sus amigos y asociados también participaran de esta fe porque esta es la enseñanza islámica cierta. Y cuando di Jutbas (sermones) sobre las condiciones que prevalecen hizo que sus amigos escucharan esas Jutbas y él les dijo que pusieran fin a la vida de violencia y vivieran como ciudadanos amantes de la paz. Pero algunas personas de mal genio que se oponían a él, parece que cometieron estos excesos contra él como consecuencia de lo cual él fue bendecido con este estado del martirio. Que Al-lah siga elevando su puesto en el Paraíso. Amin.