

Sermón del Viernes:

El conocimiento y la fuerza de voluntad para la Reforma Práctica

Sermón de Hazrat Mirza Masroor Ahmad abá Líder Máximo de la Comunidad Musulmana Ahmadía.

10 de Enero del 2014

NOTA: El equipo de Alislam asume toda la responsabilidad por cualquier error o información incorrecta en el resumen de este Sermón del Viernes.

Hace un par de viernes, algunos sermones fueron dados a la luz, de los sermones de Hazrat Jalifatul Masih II (ra) con respecto a la reforma práctica. La necesidad de eliminar algunos de los obstáculos hacia la reforma práctica fueron mencionados y se explicó que los impedimentos para la reforma de nuestras prácticas eran más fuertes que los impedimentos para nuestra fe y creencias. Este punto será llevado adelante hoy.

Hay que recordar que el propósito de la venida del Mesías Prometido (as) no era sólo la reforma de las creencias. Él dijo que él había venido para conectar al hombre con Dios y para que el hombre cumpliera sus obligaciones con la humanidad. Estas cuestiones dependen de las prácticas. El Mesías Prometido (as) dijo: "Recuerden que una simple verbosidad y la fraseología, carecen de eficacia si no va seguido de la práctica" También dijo: "Haz que tu fe sea de peso. Practicar es el ornamento de la fe. Si el estilo de vida del hombre no es correcto entonces tampoco lo es su fe."

Aun estando deseosos de ser útiles a la misión del Mesías Prometido(as) esto sólo puede ser posible cuando cada uno de nosotros intenta en todo lo posible eliminar los obstáculos a la reforma de nuestras prácticas. Solamente la reforma de nuestras prácticas atraerá a otros a nosotros y de esta forma vamos a ser capaces de ayudar a la realización de la misión del Mesías Prometido (as).

La fuerza para reformar a los demás sólo puede lograrse después de nuestra propia reforma. Nuestro triunfo no está en someter a nadie ni tampoco es el

alcanzar los objetivos mundanos. Es hacer que el mundo se someta a Dios y Su Mensajero (saw). Si no hay ninguna diferencia entre nosotros y los demás, ¿por qué el mundo nos debe escuchar? En lugar de sentirnos impresionados por los demás, tenemos que impresionarlos.

Necesitamos liberarnos de cualquier influencia mundana. Hay muchos obstáculos en este camino por lo que tenemos que desarrollar nuestra fuerza interior para que nos ayude a eliminar estos obstáculos. Tenemos que proponernos algunos principios para lidiar con el mundo, a estos principios cada uno de nosotros debe seguir y adherirse firmemente. Para ello será necesario el sacrificio del nafs (el ego) y requerirá la generación de un ambiente especial.

El mundo de hoy es como una aldea global y como se ha mencionado antes, la maldad a miles de millas de distancia ha llegado a todos los hogares a través de los medios electrónicos de comunicación, al igual que todo lo que es bueno también ha llegado a cada hogar. Sin embargo, la velocidad de propagación de la maldad es más rápida que la extensión de la bondad. Se ha mencionado antes que, además de esto, los estándares de lo que es bueno y lo que es malo también han cambiado. Algo que el Islam considera malo y pecaminoso se considera trivial en una sociedad no religiosa. De hecho, ciertas cosas son ahora incluso consideradas buenas.

Hazrat Musleh Maud (ra) dijo que el baile es parte de la cultura occidental. No era tan común en la época de Hazrat Musleh Maud como lo es hoy a través de los medios de la televisión y el Internet. Algunas casas se han convertido en casas de baile. En algunas familias el baile se realiza en nombre del entretenimiento durante las reuniones familiares, especialmente durante las bodas. Las familias ahmadís deben estar completamente libres de estas prácticas y se debe prestar atención a este asunto. Hazrat Musleh Maud (ra) dijo que aunque el baile era parte de la cultura occidental, hubo un tiempo en que no se consideró bueno, pero más tarde fue aceptado como parte de la tradición. En épocas anteriores los hombres y las mujeres bailaban tomándose de las manos, esto cambió y se permitió bailar con sus rostros uno frente a otro y poco a poco la distancia entre ellos disminuyó y ahora la danza ha cambiado en algo muy vulgar, con bailarines semivestidos como los que aparecen en la televisión. Esta extensión gradual (cambio en el estilo de baile) ocurrió porque los que lo difunden se mantuvieron firme en este cambio, a pesar de las protestas en su contra, y finalmente tuvieron éxito.

Ahora hay vulgaridad y desnudez incluso en la televisión de Pakistán, un país musulmán, en nombre del entretenimiento.

Por lo tanto, debido a su constancia, el mal ha superado a la mente colectiva del mundo. Se requiere la planificación y un sacrificio tremendo para lidiar con ella. Existe la necesidad de reflexionar sobre ella y trabajar duro. Es necesario adaptar las cosas que van a generar la fuerza interna para eliminar los obstáculos de nuestra propia reforma.

Hazrat Musleh Maud (ra) explico muy bien que con el fin de reformar nuestras prácticas tenemos que inculcar tres aspectos: fuerza de voluntad, el conocimiento correcto y adecuado; y la fuerza para ponerlos en práctica. Los aspectos principales, fuertes y fundamentales, sólo son el primer y el tercer aspecto, mientras que el aspecto medio, el conocimiento correcto y adecuado, influencia a los otros dos aspectos. Para el propósito de realizar una reforma práctica, la fuerza de voluntad necesita ser fortificada y los defectos de la misma necesitan ser eliminados. El mal sólo se puede frenar si hay voluntad para frenarlo y esto sólo puede ocurrir si se genera la fuerza para implementar esto.

Hay algo incorrecto en nuestra fuerza de voluntad. La mayoría de la Jama'at (Comunidad) quiere tener Taqwa (rectitud) y pureza, para difundir el mensaje del Islam y para alcanzar el amor y la cercanía de Dios. Pero como dijo Hazrat Musleh Maud (ra); que a pesar de que nuestra fuerza de voluntad era fuerte, no traía resultados.

Tal vez no hay suficiente voluntad para lograr lo que se desea. Tenemos suficiente determinación en lo que respecta a nuestras creencias, sin embargo, nos faltaba determinación para reformar nuestras prácticas y no hemos tenido éxito en este sentido.

Debemos de reconocer que nuestra devoción a Dios es deficiente y que nuestra fuerza para poner en práctica lo que nos proponemos es imperfecta y no está influenciada por nuestro sentido para solucionarlo. O hay deficiencia en los recursos que se necesitan para que podamos llegar a donde tenemos la intención de llegar. En este caso, a menos que rectifiquemos la situación nada va a ser de provecho.

Un ejemplo de esto sería cuando un estudiante desea aprender algo, pero no puede. A menos que su capacidad mental sea corregida sin importar lo

mucho que lo intente, no puede aprender o recordar la lección. Con el fin de corregir su capacidad mental el motivo de su incapacidad tendrá que ser descubierta.

En Pakistán algunos estudiantes aprenden de memoria, sin entender realmente lo que han aprendido. Con gran habilidad memorizan libros enteros, pero cuando vienen a Occidente, a veces no pueden mantener su éxito educativo ya que las cosas se hacen de manera diferente aquí, todo se aprende mediante el entendimiento y la comprensión. Cuando la junta educativa en Rabwah fue separada del sistema de gobierno, debido a ciertas razones, y se asoció a un sistema con diferentes preceptos de examen, muchos estudiantes escribieron mensajes para decir que no podían alcanzar los grados que antes si podían.

A veces, el obstáculo en el aprendizaje no se debe a alguna incapacidad mental ya que existen otras razones. Por supuesto la incapacidad mental hace que sea difícil superar las cosas. Sin embargo, como aquí en Occidente hay escuelas especiales para niños con necesidades especiales de aprendizaje donde se les enseña de una manera específica y en ocasiones a cómo superar sus necesidades especiales.

Con el fin de alcanzar el éxito, la mente debe adaptarse de acuerdo con el método que se recomienda para algo específico. Tenemos que ver por qué nuestras buenas intenciones y determinaciones no influyen en esa parte de nuestro cerebro que controla la reforma práctica. Tenemos que ver cuál es nuestro nivel de devoción a Dios, tenemos que ver si nuestros esfuerzos prácticos son bien intencionados y sinceros. Como se mencionó anteriormente, la reforma práctica tiene dos impedimentos: debilidad en la fuerza de voluntad y debilidad en la fuerza para poner en práctica las cosas. El tercer aspecto es la debilidad del conocimiento que influye en los otros dos estados. Determinación y su aplicación funcionan de acuerdo a los conocimientos.

Si una persona no sabe que una multitud de miles de personas está a punto de atacarlo, pero piensa que tal vez uno o dos individuos están a punto de atacarlo, seguramente se preparara de acuerdo con el conocimiento que tiene, o de lo contrario su preparación sería diferente. La fuerza del conocimiento aumenta la fuerza de voluntad. Si una persona desea levantar algo, pero no puede, se detiene, piensa y analiza la situación, tal vez cambie la forma en la que va a levantarlo y así será capaz de levantar el objeto. En

este caso se habría combinado el conocimiento con el uso correcto de su fuerza para lograr lo que deseaba.

La capacidad dada por Dios está siempre allí, pero debe ser utilizada correctamente. El mismo principio se debe adaptar para implementar la capacidad práctica y para eliminar la debilidad en la aplicación de esta materia, y este conocimiento debe ser mejorado de manera que se pueda superar las deficiencias.

Hazrat Musleh Maud (ra) dijo que Dios ha dado a cada individuo la capacidad de evaluar y/o comparar aquello que determina cuanta fuerza se requiere para hacer tales o cuales tareas porque hay fuerza muscular y luego está la fuerza mental, simplemente como se ilustra en el ejemplo de una persona que levanta un objeto, donde se utilizó la capacidad de evaluar y/o comparar.

La capacidad de evaluar y/o comparar también viene del conocimiento, ya sea de un conocimiento interno o externo. El conocimiento interno proviene de la observación y el experimentar, mientras que el conocimiento externo procede de fuentes ajenas, por ejemplo, el ruido, el sonido de una multitud que se acerca. Sin embargo, en el caso de levantar un objeto pesado con éxito, es la capacidad de analizar la que se utiliza. En el primer caso la persona no podía levantar el objeto pues había evaluado el peso de manera incorrecta, pero más tarde, después de evaluar y valorar el peso correctamente fue que pudo levantarlo con éxito.

El mismo principio funciona cuando el hombre se prepara para reformarse a sí mismo; es su capacidad para evaluar y/o comparar lo que decide cuanta y que fuerza se requiere para su empeño personal. A veces, debido al conocimiento incorrecto, el hombre no es capaz de reformarse a sí mismo debido a la falta de conocimiento, la capacidad de evaluar y/o comparar no proporciona la información correcta en cuanto a esa clase particular de reforma. La capacidad de evaluar y/o comparar que alerta al hombre es la misma capacidad que, debido a la falta de conocimiento, hace que el hombre sea negligente. El pecado es cometido por falta de conocimiento solamente. Cuando un niño es criado en un ambiente de pecado, crece con un sentido distorsionado del bien y del mal, como el pensar que no se puede vivir sin decir mentiras.

Es desconcertante por qué muchas personas que buscan asilo político piensan que si no inventan una historia su caso no tendrá éxito. Esto se da a pesar que Hazrat Jalifatul Masih repetidamente mencionó que en estos casos si el asunto se explica breve y correctamente el caso de asilo tiene éxito rápidamente. Hay muchos ejemplos de esto, cuando la gente ha dicho que hicieron declaraciones breves y correctas, sus casos fueron exitosos y con prontitud.

En este sentido, es suficiente decir en la solicitud de asilo que no pueden seguir adelante con la tortura mental de siempre temer por su propia vida, así como las vidas de su familia y todos los problemas relacionados con esto. Que los niños no pueden ir a la escuela o que son acosados en las mismas. La mayoría de los casos de asilo tienen éxito en estos puntos. Debemos apegarnos a la verdad y a la confianza en Dios, por supuesto. Cuando se mencionan historias falsas delante de los niños, como tal o cual historia falsa presentada ante un juez, los niños terminan pensando que no hay pecado en decir mentiras y que sin decir mentiras quizás su caso de asilo no habría sido exitoso y piensan que decir mentiras es la clave de todo progreso.

Terminan pensando no se hace nada sin decir mentiras y, como resultado, no lo piensan mucho para decir mentiras. Cuando estos niños crezcan y esperen que su capacidad de evaluar y/o comparar les determine algo, determinarán que no hay ningún daño en decir mentiras. Del mismo modo, cuando un niño crece en un ambiente donde la murmuración es común, su capacidad para evaluar y/o comparar concluirá que todo el mundo lo hace y no hay nada malo en ello.

Se mencionó en los sermones anteriores que un gran impedimento en la reforma práctica es que la gente consideraba que algunos pecados eran grandes pecados y otros no tan grandes y que creían que no había nada malo en cometer los pecados más pequeños. Una vez envuelto en el pecado, es difícil salir de él. En estos casos, mientras que la capacidad de evaluar y/o comparar está presente, pero, debido a un conocimiento o información incorrecta el hombre no obtiene la fuerza suficiente para vencer al pecado.

La debilidad física no permite levantar una cierta cantidad de peso. Sin embargo, cuando el cerebro envía la señal de levantar un mayor peso, se puede hacer. Así mismo pasa con la fuerza para borrar el pecado. Aunque tal fuerza esté presente, cuando se enfrenta con el pecado, es la capacidad

para evaluar y comparar la que decide que no hay daño. Como resultado, el cerebro no proporciona la fuerza para borrarlo y tampoco hay fuerza de voluntad. Con el fin de reformar las prácticas de fuerza de voluntad, se requiere gran cantidad de conocimiento y una fuerte resolución para poner la reforma en práctica. La abundancia de conocimiento aumenta la fuerza de voluntad.

En resumen, la reforma de la práctica requiere de tres cosas: la fuerza de voluntad, que es capaz de grandes cosas, la abundancia de conocimientos para que nuestra fuerza de voluntad se dé cuenta de su responsabilidad en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, y sea compatible con lo que está bien, se esfuerce por seguir y no se pierda debido a la ignorancia. En tercer lugar, necesitamos poner en práctica esa fuerza sobre los asuntos para que nuestros miembros ejecuten nuestras buenas intenciones y no rechacen lo que las buenas intenciones les ordenan hacer.

Estas son las fuentes fundamentales de la reforma práctica y así salir del pecado. Tenemos que hacer de nuestra fuerza de voluntad un oficial altamente disciplinado que obtiene sus instrucciones y las sigue de acuerdo a su fortaleza y principios, y no deja que nada se interponga en su camino. No debemos hacer nuestras propias definiciones de los pecados grandes y pequeños. El conocimiento correcto nos salvará de todo aquello que influye en nuestra capacidad de evaluar y/o comparar. De hecho, la fuerza de voluntad no puede determinar sin conocimiento. Y si la fuerza para poner ejecutar las cosas es fuerte, comprendería la menor de las insinuaciones dadas por la fuerza de voluntad.

Hazrat Musleh Maud (ra) dijo que la debilidad en la fuerza para realizar las prácticas adecuadas es de dos tipos: tangibles e intangibles. Debilidad no material es cuando la fuerza está presente, pero por falta de uso está un poco oxidada, mientras que la debilidad palpable es cuando debido a falta de uso durante un largo período de tiempo esa fuerza está en un estado sin vida y está con necesidad de ayuda y apoyo externo.

Ejemplo de debilidad intangible es cuando una persona puede levantar 40 kilos de peso, pero debido a la falta de práctica es perturbada con solo pensar en ello. Si tal persona se convence, finalmente puede levantar el peso requerido. El ejemplo de debilidad tangible es cuando no trabaja por un largo período de tiempo y la capacidad se ha ido perdiendo y la persona no puede levantar más de 10 o 20 kilos de peso. Tal persona necesita un ayudante y el

apoyo con el fin de ser capaz de levantar más peso.

En resumen, cuando la fuerza personal no está allí, los recursos externos tienen que ser aprovechados. El caso de la reforma práctica es la misma. Algunas personas tienen que infundir fuerza de voluntad, algunos están con necesidad de obtener la fuerza para poner en práctica, pero para algunos la carga es demasiado y para ellos la sociedad tiene que jugar su papel, la Jama'at tiene que jugar su papel, los auxiliares tienen que jugar su papel. Tenemos que inculcar estas cuestiones, tenemos que prestar atención a estos asuntos para la reforma práctica, para que podamos cumplir con el objetivo de la venida del Mesías Prometido (as) y para que nuestras capacidades dadas por Dios no se oxiden, y finalmente, se desgasten completamente.

El Mesías Prometido (as) dijo: "La forma de la creencia es querer recibir la reforma de Al-lah, el Exaltado y usar sus fortalezas (para Él)."

También dijo: "Ustedes simplemente deben mostrar su ejemplo a través de la práctica; y esa práctica debe tener brillo en sí misma para que otros puedan aceptarlo. Nadie la aceptará a menos que tenga brillo. Del mismo modo, si su estado interno no tiene limpieza y brillantez nadie lo querrá. Si ustedes no tienen una moral elevada no podrán alcanzar ningún estado espiritual."

Se necesita trabajo duro y constante para la reforma práctica y para que todos los musulmanes ahmadís sean capaces de cumplir con los objetivos de ser ahmadís y sean capaces de ser ellos mismos los verdaderos musulmanes, de acuerdo con los deseos del Mesías Prometido (as).

En seguida Hazur anunció que llevaría a cabo oración fúnebre en ausencia del Maestro Mashriq Ali Sahib, quien falleció el 3 de enero en Qadian después de estar enfermo durante un año. Estaba cerca de los 80 años de edad. Había firmado Baiat en 1965 y siempre mantuvo y desarrollo con gran amor el Tabligh (difusión del Islam) hasta su último aliento. También era Musi. Deja atrás tres hijas y dos hijos uno de los cuales es conocido por toda la Jama'at. Él es Ismatullah Sahib que recita poemas en MTA.