

85362 - Los motivos para tener éxito y superar el fracaso

Pregunta

¿Cuáles son los motivos que tienen algunas personas para superar el fracaso?

Respuesta detallada

Alabado sea Dios.

La palabra fracaso es suficiente para alejarnos del mismo y esforzarnos para conseguir el éxito, sin importar las ganancias materiales que un hombre pueda conseguir como resultado de ese éxito, porque la palabra fracaso implica fallas y pérdidas, y la palabra éxito implica perfección y elogios.

El fracaso y el éxito son las dos caras de una misma moneda, aunque pueden parecer contradictorias a primera vista. Pero de hecho, están conectadas si piensa en ellas, basándose en la experiencia diaria y en la vida real.

El éxito es el camino que Allah desea como objetivo para todos los creyentes. Él ha creado al universo y los ha sometido para que se cumpla este objetivo. Él, alabado y glorificado sea, le ha ordenado al hombre que crea, y le ha pedido que se someta completamente a Él, como no puede ser nada más que un esclavo para Allah, y Él ha hecho de éste el propósito de la creación, como Él lo dice (interpretación del significado):

“Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren.”

[al-Dhaariyaat 51:56]

Y Él ha prometido que el que muera siguiendo su camino tendrá éxito, y los demás serán perdedores:

“Toda alma probará la muerte, y recibiréis vuestra completa recompensa el Día de la

Resurrección. Quien sea salvado del Fuego e ingresado al Paraíso habrá triunfado. La vida mundanal no es más que un placer ilusorio.”

[Aal 'Imraan 3:185]

Entonces el éxito es la historia de la vida, el propósito por el que Allah ha creado al universo. Él sólo envió a los Mensajeros y reveló los Libros para llamar a las personas a conseguir el éxito ante Allah. Él ha ordenado ciertos asuntos para motivarnos a alcanzar el éxito en este mundo y en el Más Allá, como se menciona a continuación:

- Él decretó el gozo eterno para los que aprueban la evaluación de la fe y la sumisión total, y siguen el camino y mueren siguiéndolo.

“Quien reciba el libro de sus obras con la diestra dirá [a los demás con felicidad]: Tomad y leed mi libro, ciertamente yo estaba seguro que sería juzgado. Tendrá entonces una vida placentera, en un jardín elevado cuyos frutos estarán al alcance de la mano. [Se les dirá:] Comed y bebed tranquilos por el bien que hicisteis en los días pasados.”

[al-Haaqqah 69:19-24]

- El Corán describe el estado de los que han rechazado seguir el camino del éxito e insistieron en seguir el camino del mal y el fracaso, y describió su situación en el Día cuando se muestren los resultados, y se conozca quienes tuvieron éxito y quienes fracasaron:

“En cambio, quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda, dirá: Ojalá no se me hubiera entregado mi libro. Ni tampoco se me hubiese juzgado. Ojalá hubiera sido definitiva [mi muerte]. De nada sirven ahora mis bienes. Mi poder se ha desvanecido.”

[al-Haaqqah 69:25-29]

- Allah, alabado y glorificado sea, ordenó una buena vida en este mundo para los que siguen el camino del éxito, Él dijo (interpretación del significado):

“Quien obre piadosamente, sea hombre o mujer, y sea creyente, ingresará al Paraíso y no será

tratado injustamente en lo más mínimo.”

[4:124]

Ibn Kazir (que Allah tenga piedad de él) dijo:

Es una promesa de Allah para el que hace buenas acciones, que Allah le dará una buena vida en este mundo, y una buena vida incluye todos los tipos de placeres y comodidades. Se narró de Ibn ‘Abbaas y otros que ellos interpretaron ésto como una referencia a las provisiones halal, y se narró de ‘Ali ibn Abi Taalib (que Allah esté complacido con él) que él lo interpretó como una satisfacción. ‘Ali ibn Abi Talhah dijo, narrando de Ibn ‘Abbaas, que ésto significa felicidad. La opinión correcta es que una buena vida es la que incluye todas estas cosas. Tafsir al-Qur’aan il-‘Adim (4/601).

Éste es el modo en el que tienen que vivir todos los musulmanes a lo largo de toda su vida. Quien comienza a partir de la base de este entendimiento, será inevitablemente guiado al éxito y a alcanzar todo en sus asuntos, tanto religiosos como mundanos, porque el creyente sabe que se le requiere establecer la verdad y la justicia en este mundo, como Allah dice (interpretación del significado):

“Por cierto que enviamos a nuestros Mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el Libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos. Hemos hecho descender el hierro, en el que hay gran poder y beneficio para los hombres. Allah sabrá quiénes se esfuerzan sinceramente por Su causa y la de Sus Mensajeros; Allah es Fortísimo, Poderoso.”

[al-Hadid 57:25]

El éxito individual es parte del éxito de la ummah en alcanzar justicia e igualdad.

Y el creyente también escucha las palabras del Profeta (la paz y las bendiciones de Allah descendan sobre él) que dijo; “Allah ama, cuando uno de ustedes hace algo, que él lo haga bien”. Narrado por Abu Ya’la (7/349) y clasificado como hasan por al-Albaani sobre la base de la corroboración de la evidencia en al-Silsilah al-Saheehah (1113). Hacer las cosas bien es uno de los pilares del éxito.

Estos motivos son las cosas que preparan al creyente para alcanzar los niveles más altos del éxito. Él siempre se esfuerza para desarrollar sus talentos y aprender habilidades, y desarrollarse en las áreas económicas, sociales, morales y educativas. Él sabe que el creyente exitoso que se esfuerza es mejor que el que es frívolo u holgazán, que no obtiene nada de su holgazanería sino pérdidas tanto en términos religiosos como mundanos.

Se narró de Abu Hurayrah (que Allah esté complacido con él) que el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: “El creyente fuerte es mejor y más amado por Allah que el creyente débil, aunque ambos son buenos. Esfuércense para hacer lo que los beneficia y busquen la ayuda de Allah, y no se sientan indefensos. Si algo les sucede, no digan “Si sólo hubiera hecho (tal o cual cosa), tal o cual otra hubiera sucedido”, más bien digan: “Allah lo ha ordenado, y Él hace según Su voluntad”, ya que decir “si sólo” abre la puerta al trabajo de Satán. Narrado por Muslim (2664).

Ibn al-Qayyim (que Allah tenga piedad de él) dijo: Este hadiz incluye muchos principios importantes de fe, como los siguientes:

Que la felicidad de una persona yace en la búsqueda de lo que lo beneficiará en esta vida y en el Más Allá, y esta lucha significa dedicar esfuerzo y hacer lo mejor. Porque el esfuerzo y la acción del hombre sólo se dan con la ayuda de Allah y por Su voluntad y su apoyo, Él le ordenó que buscara Su ayuda, así él estará actuando según el significado del verso (interpretación del significado):

“Sólo a Ti adoramos y sólo de Ti imploramos ayuda.” [al-Faatihah 1:5].

Su esfuerzo por lo que lo beneficiará es un acto de adoración a Allah, que no puede llevarse a cabo salvo con Su ayuda, entonces Él le ordenó adorarlo y buscar Su ayuda.

Luego dijo: “y no se sientan indefensos”, porque este sentimiento es contrario al esfuerzo por el que se beneficiarán, y es contrario a la búsqueda de ayuda en Allah. El que se esfuerza por lo que lo beneficiará y busca la ayuda de Allah hace lo opuesto al que se siente indefenso, entonces esto le está diciendo, antes de que suceda lo que ha sido ordenado, sobre lo que es uno de los mejores

medios para alcanzarlo, que es el esfuerzo y la búsqueda de ayuda de Quien posee en Su mano el control de todas las cosas, de Quien vienen y a Quien regresarán. Si él no alcanza lo que no ha sido ordenado para él, él puede sentir lo siguiente:

- Se puede sentir indefenso, lo cual abre la puerta al trabajo de Satán, entonces su sentimiento de desprotección lo lleva a decir "si sólo", pero no hay nada de bueno en decir "si sólo" en este caso, más bien esto abre la puerta a la culpa, el miedo, el descontento, el arrepentimiento y el lamento, lo cual es obra de Satán, entonces el Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) nos prohibió abrirle la puerta a su trabajo de este modo, y nos dijo que adoptáramos la segunda opción, que es:

- Mirar el decreto divino y tenerlo en cuenta, porque si hubiera sido ordenado para él lo hubiera tenido y nadie hubiera evitado que él lo consiguiera. Por eso él dijo: "Si algo les sucede, no digan "Si sólo hubiera hecho (tal o cual cosa), tal o cual otra hubiera sucedido", más bien digan: "Allah lo ha ordenado, y Él hace según Su voluntad", y él le enseñó lo que lo beneficiará en cada caso, ya sea conseguir lo que desea o no. Por eso este hadiz es uno de los más importantes para las personas.

Shifa' al-'Alil (37-38).

Con este pensamiento uno puede superar todos los obstáculos y cada falla, y no hay nada que no pueda alcanzarse; no habrá límites para sus esperanzas ni final de sus ambiciones y decisiones.

Más bien él se dará cuenta de que el fracaso es un signo de quien se está esforzando, porque el que se esfuerza es el que puede fallar, pero el que no hace nada y es holgazán nunca fracasará ni tendrá éxito. El esfuerzo lleva inevitablemente al éxito un día, incluso si el camino es largo.

Entonces él debe considerar al fracaso como un paso en el camino hacia el éxito, aprendiendo del mismo las causas de las fallas, y tratando de superarlas y arreglarlas, para fortalecerse, hasta lograr el éxito para el que se está esforzando.

La puerta del arrepentimiento que Allah, alabado sea, ha abierto para los que cometen errores y faltas es otro incentivo para superar el fracaso y alcanzar el éxito, especialmente si el que se

equivoca aprende de su experiencia. Uno de los salafs dijo: Un pecado que genera humillación y arrepentimiento es mejor que un acto de obediencia que genera auto-admiración y arrogancia.

Finalmente, con todos estos motivos para alcanzar el éxito y superar el fracaso, no hay excusas para ser inactivo u holgazán. El camino es fácil, y todo lo que requiere de usted es algo de determinación, voluntad, poder y sabiduría.

El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah desciendan sobre él) dijo: “Toda mi ummah entrará al Paraíso salvo los que se nieguen a hacerlo”. Narrado por al-Bujari (7280).

Vea también la respuesta a la pregunta número [22704](#).

Y Allah sabe mejor.