

EDITOR: Huyyatulislam Mohsen Rabbani / DIRECTORA: Prof. Zohre Rabbani / EQUIPO DE REDACCIÓN: Prof. Zohre Rabbani Lic - Masuma Assad de Paz / COLABORA: Sumaia Rabbani - Fatima Paz - UMMA - Sheij Abdulkarim Paz - Sdenka Saavedra Alfaro / DISEÑO: Naser Hasani / ILUSTRACIÓN Y FOTOGRAFÍA: Archivo de Revista Kauzar

2 Editorial

4 Cartas del lector

6 Conocimiento Islámico

- La libertad espiritual
- Cuarenta preguntas olvidadas
- Recordando el nacimiento de Fátima Zahra

18 Conocimiento Coránico

- Sura Al-Alaq (La Sangre coagulada) - Núm. 96

28 Mística e Irfán

- Un relato verdadero de la predicción del Imam Jomeini respecto a un joven equivocado

30 Educación

- ¿Cómo educar a nuestros hijos?

36 Mujer

- Modelo de familia en el Islam
- La Presencia de las Mujeres en la Emigración

48 Páginas para jóvenes

- El agua
- Las Memorias Más Bellas del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán
- Conociendo al gran sabio de Jorasán, Aiatollah Milani
- El Imam Mahdi
- Un Viaje inolvidable a Iran

64 Actualidad

68 Varios

70 Arte Islámico

- Capas Tejidas

72 Noticias Breves

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Fundación Cultural Oriente

P.O.Box: 37185/4138

Qom - Rep. Islámica Irán

Tel (98) 251-7733695

páginas de interés

www.islamorient.com

www.organizacionislam.org.ar

www.umma.org.ar

CUOTA ANUAL: 20 dólares

EDITA:

La Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (p)

P.O.Box 37185/837

Tel (98) 251-2131417

Fax (98) 251-2913100

bc@ahlulbayt.org

info@ahlulbayt.org

www.ahlulbaytportal.com

El derecho olvidado de Dios

Aquéllos que están influenciados por el pensamiento occidental humanístico hablan, constantemente, de los derechos humanos y alegan defenderlos muy eufóricamente. No obstante, no entiendo por qué es que jamás se trata el tema de los derechos de Dios.

Los pilares de la jurisprudencia islámica se erigen sobre la base de una clara asunción: Dios tiene derechos sobre los seres humanos y es por ello que el ser humano es mukallaf (tiene obligaciones) frente a Dios, Altísimo.

El derecho tiene prioridad respecto a la obligación debido a su rango. Esto se debe a que donde sea que haya un derecho, consecuentemente, hay una obligación. Por ello, el derecho y la obligación son inseparables. Los humanistas, con su pensamiento, enaltecen al ser humano, de la Tierra hasta los cielos, para afirmar que el origen del derecho es el propio ser humano. De este modo, el ser humano cuenta exclusivamente de derechos y no de obligaciones.

Si nosotros consideramos a la esencia sagrada de Dios, origen del derecho, veremos que, la vida del ser humano estará basada en sus obligaciones con respecto a su Señor.

Lo que claramente falta dentro de la filosofía contemporánea de los derechos es un lugar para Dios, ya que el ser humano es una criatura de Dios y el derecho más grande es el del Creador sobre la criatura.

Teniendo en cuenta esto, vemos que, en la mayoría de los sistemas de derecho contemporáneo en el mundo, lo que pasa desapercibido es que los derechos son, en realidad, una introducción para la ética y moral. Desde el punto de vista islámico, el objetivo real de la ética es la perfección del ser humano y la verdadera perfección del ser humano no es más que la cercanía a Dios, Altísimo. Y Dios es la meta final de todo el Universo. Es por eso que mientras para Occidente el derecho es un asunto meramente convencional, para el Islam el derecho se basa en una cadena de asuntos reales. Esto se debe a que el esclarecimiento del concepto del derecho y su origen está relacionado, por un lado, con el origen del ser humano (Dios) y, por otro lado, con su destino (el regreso a Dios).

Dios ha creado al Universo y al ser humano con un

objetivo claro, por lo tanto, es Él quien puede marcar los límites y otorgar derechos a las criaturas.

Por un lado, el regreso a Dios (la resurrección) es la última estación en el viaje del ser humano y la meta para todo su esfuerzo, es por eso que debemos considerar a la otra vida un criterio primordial a la hora de hablar de los derechos humanos. Las escuelas de derecho que basan su pensamiento en el humanismo y el materialismo, consideran el tiempo de vida del ser humano limitado al de la vida mundanal, es por eso que construyen su sistema de derecho para asegurar lo que ellos creen que es la conveniencia de la población.

Sin embargo, en la cosmovisión del Islam, el objetivo real de la legislación, las obligaciones, los límites de la conducta humana es cumplir con el derecho del Señor, que no es otra cosa que la perfección humana.

Como conclusión, el pilar de todos los derechos es el de Dios, Altísimo. Es Él quien nos enseña cómo relacionarnos con Él mismo, Sus enviados, nosotros mismos, los creyentes, nuestra familia, nuestros vecinos, el resto de los seres humanos, los seres vivos en general e, incluso, el medio ambiente.

Si no fuese por la guía divina jamás podríamos saber, realmente, cuáles son nuestros derechos, ni los de los demás. Únicamente el Creador del ser humano puede otorgarle derechos, es por eso que los derechos más reales y lógicos deben ser buscados dentro de la religión y no en escuelas confeccionadas por un grupo de seres humanos.

Si bien éstos, luego de siglos, lograron elaborar un tratado de derechos humanos, su fracaso se debe a dos factores. El primero es que este tratado está basado en la filosofía occidental, humanística y materialista. Esta base errónea tiene como resultado un tratado lleno de imperfecciones y discordancias con las necesidades del ser humano.

El segundo factor fueron aquellas personas que se presentaron como los protectores y ejecutores de estos derechos. Muchos de ellos corruptos y malvados que no hicieron más que manipular el tratado para poder beneficiarse de ello y juzgar, por medio de sus comunicados, sólo a aquellos países que no les son sumisos. De aquí surge una larga serie de contradicciones y dobles estándares por parte de

ciertos gobiernos, foros y organizaciones mundiales.

Un pequeño ejemplo es la forma de abordar el tema de los presos en el mundo. Por un lado, vemos el absoluto silencio y complicidad frente a cárceles, tales como Guantánamo, donde se practican torturas inhumanas y supuestamente condenadas por la comunidad internacional, y, al mismo tiempo, el escándalo y condena de los medios occidentales frente al trato que reciben los presos en la República Islámica¹. Como observamos, hace un tiempo, se levantó una fuerte queja en todo el mundo debido a que un preso político en Irán fue privado de utilizar su teléfono celular.

Al parecer, no hay nadie que les diga: ¿Acaso los presos de Guantánamo no son seres humanos? ¿Acaso los presos sin ningún tipo de proceso judicial en las cárceles del régimen genocida de Israel no son seres humanos? ¿Acaso todos aquellos niños que alguna vez arrojaron una piedra desde un campo de refugiados en Palestina y hoy derrochan su infancia tras las rejas, no son seres humanos? Vale la pena decir que uno de cada tres de esos niños pasa sus días en celdas individuales y aisladas. Es por eso que creemos que para lograr el bienestar de toda la humanidad, necesitamos de un legislador sabio y compasivo, así como de ejecutores justos y benevolentes.

¿Qué se puede esperar de un sistema que no está basado en una legislación divina, ni cuenta de ejecutores creyentes, justos e imparciales?

Es esta situación actual la que nos lleva a suplicar desde lo más profundo de nuestros corazones:

"Dios mío, apresura la aparición del Imam esperado, quien vendrá y derrocará el sistema satánico y opresor de la actualidad y lo reemplazará con un gobierno divino y justo para toda la humanidad, con la ayuda de Dios y los creyentes del mundo".²

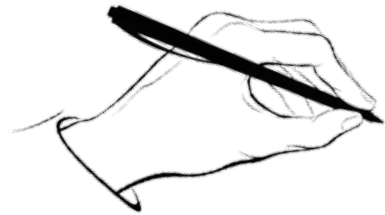
Zohre Rabbani

notas:

1- Cabe destacar que las leyes y restricciones de la República Islámica en cuanto al trato con los presos están basados en la shari'a islámica y tradición profética que no permiten ningún tipo de maltrato para con los éstos. Es por eso que muchas de las personas que pasan cierto período de tiempo en las cárceles de este país, reciben la educación islámica y apoyo espiritual que les permite corregirse como seres humanos y cambiar el rumbo de sus vidas fuera de la cárcel. Además de eso, las cárceles en Irán están constantemente vigiladas por agencias internacionales de derechos humanos, por lo que no cabe duda de que si hubiesen visto algo más grave que la confiscación de un teléfono celular, lo hubiesen denunciado.

2- Esta editorial está inspirada en el artículo "El derecho de Dios" de la revista Mau'ud, nro. 121.

Bismihi Taala
Kauzar

Estando en Irán he podido conocer la revista islámica Kauzar, y me ha sorprendido lo bella y los contenidos valiosos que en tantos temas de interés personal y colectivo se encuentran. El amor que proyecta sobre nuestra religión cada una de ellas las hace únicas e inigualables, mostrándonos la grandeza y sabiduría que existe en el Islam y que desconocemos.

He de resaltar que es muy agradable hasta para la vista, la manera como juega con colores y conceptos que nos quieren aclarar y transmitir. Al mismo tiempo, la dulzura en su presentación que se percibe en muchos de sus temas hace realmente que uno se sienta sin medir el tiempo junto a ella con el deseo de devorar cada gota de conocimiento allí puesto.

El reconocimiento como seres sociales es algo que se puede encontrar en cada una de las revistas que he tenido en mis manos. Es así como la parte espiritual, pero también la manera de armonizar y de llevar toda nuestra religión en nuestra vida, tanto familiar como comunitaria, desarrollándonos como musulmanes que buscan agradar a Dios en cada uno de nuestros diferentes roles llevándonos a una constante concientización de que todos somos parte de todos y cada acto repercute en nosotros y en los demás, nos conduce a buscar ser lo mejor para una sociedad anhelada.

Los felicito por los cambios realizados en su revista en este nuevo siglo y sin dudar por el gran esfuerzo que se ve realizan en ella, personalmente me encanta la conjugación que hacen en todos sus temas y la parte que han introducido sobre los alimentos y la manera de cómo podemos beneficiarnos de estos a través del conocimiento dado por medio de nuestra religión, algo que no había visto en otra revista con una orientación religiosa.

Insha Allah pueda llegar a todas partes de Colombia para ser una fuente de conocimiento tanto para musulmanes como no musulmanes y una luz en el camino de quienes buscan la verdad.

Gracias por el esfuerzo que ustedes realizan por Allah (subhana u ata'ala) y para nosotros los hispanoparlantes, que Allah les recompense con el paraíso y les permita beber de la fuente de Kauzar.

Sandra Milena Castellanos Q.
Colombia, 2015

Novedades de la Editorial "Elhame Shargh"

Las memorias más bellas
del Líder de la Revolución
Islámica de Irán

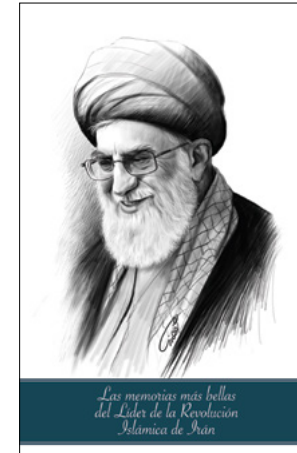
Autor: Yafar Hamze

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 1500 ejemplares

ISBN: 978-600-7498-14-9

Preguntas acerca del Islam

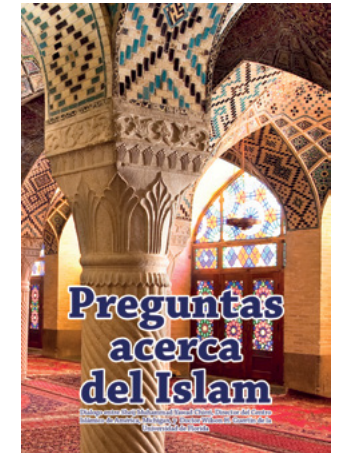
Autor: Sheij Muhammad
Yawad Chirri

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 1500 ejemplares

ISBN: 978-600-7498-15-6

Novedades del Grupo Infantil y Juvenil "El Faro"

Última parte

La libertad espiritual

Por el gran sabio y mártir:
Murteza Motahhari (r.a)

Extraído del libro: Discursos espirituales
Traducción del inglés al español: Hasan Abdul Alí Bize

"...les descargará (el Profeta) del fardo que sobre ellos pesaba, y los liberará de las cadenas que los agobian..." (7:157)

La semana pasada mencioné que nuestra discusión consistía de tres partes: el significado de la libertad, los dos tipos de libertad —a saber la libertad social y la libertad espiritual—, y la interdependencia mutua de estos dos tipos de libertad, especialmente la dependencia de la libertad social respecto de la espiritual.

Esta noche deseo dedicarme al tema de la libertad espiritual, a su significado y necesidad para el género humano. Y esto es particularmente imperativo porque en la actualidad se presta muy poca atención a la libertad espiritual en las sociedades humanas, lo cual provoca muchos de los problemas modernos. Esto es tan evidente que mucha gente considera la libertad espiritual como algo abolido, aún cuando la necesidad que de ella tenemos es mucho mayor que en el pasado.

¿Qué significa libertad espiritual? Hablar de libertad requiere de dos componentes, para decir que uno se libera del vínculo con el otro. En la libertad espiritual, ¿de qué debe liberarse el hombre? La libertad espiritual es la liberación del propio ego, en contraste con la libertad social que es la liberación de las ataduras (o limitaciones injustas) que nos imponen los otros. En este punto uno podría preguntarse si el ser humano puede ser esclavizado por el ego. ¿Puede una persona ser al mismo tiempo el esclavo y el propietario del esclavo? La respuesta es afirmativa. Para el caso de los animales puede que esto no sea cierto. ¿Pero que hay respecto de esta extraña criatura llamada hombre? ¿Cómo es posible para él ser al mismo tiempo el esclavo y el amo?

La razón es que el ser humano es una criatura compleja, y esto es un hecho que ha sido confirmado por la religión, la filosofía, la ciencia y la psicología, y del que no cabe la menor duda.

Comencemos con una interpretación del Sagrado Corán, de un versículo que habla de la creación del hombre y que dice: "(Dijo Dios a los ángeles) Y cuando le haya formado (a Adán, el primer hombre) y le haya insuflado de Mi Espíritu, ¡prosternaos ante él!" (15:29). No es necesario comprender aquí qué es el Espíritu divino, sino que es suficiente saber que este ser terrenal está dotado de algo que está más allá de la materia. Según una tradición del Profeta, Dios creó a los ángeles y los dotó solamente con el intelecto, sin pasiones ni ira; y creó a los animales y les dio solamente apetitos e ira, pero no intelecto; pero creó al hombre dotándolo de ambas cosas: el intelecto y las pasiones y la ira. Tal tradición es usada en un profundo poema de Rumi.

Ahora bien, luego de leer estos versículos del Sagrado Corán, y de citar la tradición profética y la opinión de los filósofos, ¿qué significa realmente la libertad espiritual, expresada en un lenguaje llano y simple?

Comenzaremos con algo que todos pueden comprender. Indudablemente todos nosotros necesitamos comida para vivir, y cuanto más haya de ella mejor; y necesitamos vestidos, y cuanto más finos y delicados, mejor es. Y necesitamos una morada, y obviamente cuanto más grande, cómoda y lujosa, mejor será. Y así siguiendo: deseamos esposa, hijos, lujos, dinero y cosas materiales. Pero en algún punto podemos alcanzar una encrucijada donde debemos conservar nuestro honor y nobleza y conformarnos con la pobreza, comiendo pan seco usando vestidos raídos, viviendo en una pobre choza, sin recursos y angustiados. Si ignoramos nuestro honor y nobleza y nos sometemos a la humillación, entonces todos los beneficios materiales nos serán suministrados. Vemos que mucha gente no está dispuesta a sufrir la humillación por las cosas materiales, mientras que

otras personas aceptan prestamente este trueque, aún cuando ellos y sus conciencias se sientan avergonzados de sí mismos.

En su libro Gulistán, Sa'dí² cuenta la anécdota de dos hermanos, uno de los cuales era rico y el otro pobre. El primero estaba al servicio del gobierno y el otro era un obrero que proveía a su manutención con su labor manual. Un día el hermano rico le dijo al pobre: "¿Por qué no aceptas un puesto en el gobierno y te liberas de la angustia y la dificultad?". A lo que el hermano pobre respondió: "¿Por qué no trabajas y te liberas de la humillación?"

Este tipo de servicio, con toda la riqueza que lo acompaña, significa enajenar la libertad, porque implica inclinarse ante los demás y ser humillado. Sa'dí continúa diciendo que, según el sabio, sentarse a comer el propio pan es mucho mejor que usar un cinturón de oro y permanecer parado sirviendo a otros.

Puede que ustedes estén bien al tanto respecto de este asunto, pero deseo de todas maneras que lo analicen desde un punto de vista psicológico. ¿Qué sentimiento hace que un ser humano prefiera el dolor y la dificultad, el trabajo y la pobreza, a humillarse delante de otros? El hombre considera una suerte de cautividad el servir a otros, aunque no se trata de un tipo de esclavitud material. No es su fuerza o su cuerpo lo que resulta esclavizado, sino el espíritu. Hay unos versos que se atribuyen a 'Alí, con él sea la paz, y que dicen:

"Trabaja como el esclavo si deseas ser libre, y corta toda esperanza de poseer la riqueza de los hijos de Adán (e.d.: los hombres) de cualquier de ellos, incluso de Hatam Ta'i³

Y no tengas expectativas, ni de la gente mezquina ni de los generosos."

Y sigue diciendo que cuando una tarea es ofrecida a alguien, esa persona considera por debajo de su dignidad el aceptarla. El o ella piensan que todo tipo de trabajo manual es algo indigno. Pero 'Alí (P) cree que todo tipo de trabajo y tarea es mejor que extender tus manos a los otros suplicando algo. Dice: "Nada es peor que ir a otros a suplicarles algo".

No tener necesidad de los otros es ser superior a ellos. Una vez me crucé con una observación de Hafiz, —que era un hombre de extraordinaria elocuencia y tenía un profundo respeto por 'Alí—, donde ha citado nueve dichos suyos que son importantes para nuestra discusión. Uno de ellos decía: "Tú puedes estar necesitado, pero recuerda que si tienes necesidad de alguien te convertirás en su esclavo. En cambio si te apartas de esa necesidad, serás igual a él; y si muestras benevolencia a alguien, entonces serás su señor".

Pueden ver entonces que nuestras necesidades nos hacen esclavos de algo o alguien. ¿De qué

tipo de esclavitud? La esclavitud del espíritu. Estos dichos son sutiles y profundos, pero hoy día son desatendidos dado que los hombres prefieren discutir otros problemas y prestan poca atención a las cuestiones éticas.

También Alí (P) dijo una vez: "La codicia es una esclavitud perpetua". El consideraba entonces a la codicia como peor que la esclavitud. Pues aquí la esclavitud espiritual (representada por la codicia) es calificada como algo peor que la esclavitud física. Y existe también una esclavitud respecto de la riqueza, sobre la cual han advertido todos los moralistas a la humanidad.

Otro dicho de Alí (P) es: "El mundo es un lugar de paso, no de residencia (permanente)". Y dijo: "Hay dos grupos de gente en el mundo. Uno de esos grupos son los que vienen, se venden y se esclavizan y se van; el otro grupo es el de los que vienen, compran su libertad y se van". Estas dos actitudes pueden ser aplicadas además a la riqueza, sea que se sea esclavo o se esté libre de ella. Todo ser humano debe plantearse no ser esclavo de la riqueza, y cuestionarse a sí mismo: "Soy un ser humano. ¿Por qué he de esclavizarme a cosas inanimadas como el oro, la plata, las tierras y otras similares?"

Pero lo cierto es que cuando una persona se piensa esclava de la riqueza, en realidad es un esclavo de sus características mentales, un esclavo de su codicia y de sus apetitos animales. Porque las cosas inanimadas como el dinero, la tierra, las máquinas e incluso los animales, no tienen poder para esclavizar a esa persona. Cuando uno analiza en profundidad este asunto descubre que el origen de la esclavitud son las propias inclinaciones del alma, como la codicia, la concupiscencia, la pasión, la ira y demás deseos carnales.

Dice el Sagrado Corán al respecto: "¿Qué opinas de quien toma a sus pasiones por dios?" (45:23) La riqueza por sí misma no es algo despreciable cuando uno está atento a sus propios deseos. De esta forma, si uno se libera a sí mismo de la codicia, verá que no está al servicio de la riqueza.

Es entonces que uno encuentra y descubre su verdadera valía (como hombre), y comprende el significado de este versículo del Corán: "El (Dios) es quien creó para vosotros (hombres) todo cuanto hay en la tierra" (2:29). Las riquezas están entonces al servicio del ser humano, y no a la inversa. Si es así, entonces la envidia y la avaricia también carecen de sentido, y si uno se ata a ellas se está por ende esclavizando a sí mismo. En suma, existen dos estadios bien definidos para el ser humano: un estadio inferior, animal, y otro superior, el verdaderamente humano.

Los Profetas (P) son enviados para preservar (y recuperar) la libertad espiritual de la humanidad.

¿Qué significa esto? Significa impedir que el honor del hombre, que su humanidad, inteligencia y conciencia sean humilladas por las pasiones y el amor por la ganancia. Si ustedes controlan su pasión, entonces serán libres. Sólo si conquistan sus deseos, y no a la inversa (no son dominados por ellos), serán verdaderamente libres. Si se les presenta la oportunidad de obtener una ganancia ilegítima, pero su fe y su conciencia le impiden hacerlo, entonces puede decirse que se han impuesto sobre sus pasiones y que son espiritualmente libres.

Si ven a una mujer pero controlan sus deseos lujuriosos y obedecen a su conciencia, entonces son hombres libres; pero si tanto sus oídos como sus estómagos los incitan a satisfacerlos a cualquier costo, entonces son sus esclavos.

El ser humano está dominado por dos tipos de ego: un ego animal y un ego humano. Este hecho y este contraste están muy bien ilustrados en una anécdota de la leyenda de Maynun⁴ y el camello que Rumi expone. La historia cuenta que Maynun montó una camella con la intención de visitar la casa de Laila, su amada. Pero ocurría que la camella tenía un pequeño vástago, y Maynún a fin de llegar más rápido a su destino, había encerrado al pequeño camello en la casa (para que no le estorbara y retrasara la marcha si lo llevaba con su madre). El iba profundamente ensimismado pensando en su amada mientras la camella a su vez pensaba en su retoño. Toda vez que Maynun, en el vuelo de sus pensamientos, alojaba las riendas, la camella volvía para atrás, hacia la casa. Esto se repitió varias veces hasta que la camella cayó muerta por el esfuerzo. El poeta analiza y dice que el ser humano tiene dos tipos de inclinaciones: las del espíritu (los pensamientos y deseos de Maynun) y las del cuerpo (los deseos de la camella)⁵.

Si ustedes quieren ser libres de verdad, libres en espíritu, no deben ser ni glotones, ni adoradores de las mujeres, ni amantes del dinero, ni personas concupiscentes y apasionadas⁶. Me he cruzado con un relato en el Nahyu-l-Balagha⁷ que dice que cierto día el Profeta recibió a algunos de sus compañeros, de los llamados Ahl Al-Suffah⁸. Uno de ellos le dijo: "Siento como si todo el mundo careciera de valor ante mis ojos". El no quiso decir con esto que hacía un uso similar de las piedras y del oro, sino que ninguno de ellos tenía el poder de atraerlo. El Profeta (BPD) lo miró y le dijo: "Ahora puedo decir que eres libre". Podemos afirmar entonces que la libertad es algo real.

Podemos dar otras razones para mostrar que la personalidad del ser humano es compleja y que uno puede ser espiritualmente libre o esclavo. Dios, exaltado sea, ha confiado una especial capacidad a las personas, la de ser sus propios jueces. En la sociedad un juez permanece aparte del fiscal

y el defensor. ¿Han escuchado alguna vez de una persona que sea al mismo tiempo su propio fiscal, defensor y juez, todo simultáneamente?

Se dice de una persona que es justa. ¿Pero qué es un ser humano justo? ¿No significa esto que tal persona pueda juzgar imparcialmente acerca de sus propios problemas y establecer un veredicto contra sí mismo cuando es culpable? ¿No muestra esto la compleja naturaleza del ser humano? Muchas veces ustedes habrán sabido de gente que juzga limpiamente acerca de sí mismos, y que prefieren los derechos de los demás a los propios. El desaparecido Sayyed Husain Kuh Kamari, quien era una gran autoridad religiosa que tuvo como seguidor y tío al Ayatullah Hujjat Kuh Kamari, que fue nuestro maestro, era un hombre así, cabalmente justo. Se narra acerca suyo de que tenía un curso de teología en Nayaf (Irak) que todavía no había adquirido la reputación que tuvo más tarde, especialmente porque su estancia en esa ciudad no había sido lo suficientemente prolongada, ya que él tenía la costumbre de viajar de una a otra parte del país para beneficiarse de las enseñanzas de distintos maestros en ciudades como Mashhad, Isfaján y Kashan (Irán). El desaparecido Sheij Ansari, quien se vestía pobremente y cuyos ojos sufrían de tracoma, enseñaba por entonces en la misma mezquita que el Sayyed Husain, cada uno en un turno diferente, el Sheij primero y el Sayyed Husain después, sin encontrarse. Un día ocurrió que este último llegó a la mezquita una hora antes de lo usual. Como no tenía tiempo para volver a su casa y retornar, pensó que esperaría allí hasta que llegaran sus discípulos. Notó entonces a un sheij de aspecto peculiar sentado allí y enseñando a dos o tres personas. Se sentó entonces en una esquina desde donde podía escuchar las palabras del Sheij. Notó entonces que era un hombre profundo y sabio. Fue una extraña experiencia para un gran estudioso como él encontrarse con un maestro como ese desconocido tan sabio. Decidió entonces ir más temprano a la mezquita una vez más, para ver como seguían las cosas. La segunda visita demostró ser tan beneficiosa como la primera y descubrió que el Sheij era realmente muy sabio, y que de hecho conocía más que él mismo. Repitió la experiencia una tercera vez, y quedó completamente convencido del profundo conocimiento de este hombre. Ante esto, decidió unirse a la pequeña clase y cuando llegaron sus propios alumnos les dijo: "Tengo noticias para vosotros. Este sheij es mucho más sabio que yo como me he dado cuenta y os aconsejo acompañarme y sumarnos a su clase". Ellos se levantaron todos y asistieron a la clase del sheij.

¿Cuál es la implicancia de esta imparcialidad? El Sayyed Husain se convirtió en un discípulo del Sheij Ansari y eliminó su pretensión de ser una autoridad (en ciencias religiosas). El debe haber sentido,

como nos sucede nosotros, lo que el respeto y el magisterio son, y debía sentirse honrado de ser una autoridad. Y no obstante su noble y libre espíritu le permitió juzgar libremente entre sí mismo y aquel hombre, y establecer un veredicto contra sí mismo. Esta es una demostración de la compleja estructura del alma humana.

Una persona comete un pecado y luego se reprocha a sí misma. ¿Qué es esta espina de la conciencia? Los gobiernos explotadores educan a los individuos de forma tal que matan sus conciencias. Y no obstante, cuando esa conciencia se supone que está muerta, se nota todavía una pequeña luz que arroja sus rayos en el momento adecuado. El piloto del avión que bombardeó Hiroshima fue concienzudamente educado para tal crimen, pero cuando arrojó su bomba y vio la ciudad incendiada en ruinas, y a los hombres, mujeres y niños inocentes que nada tenían que ver con la guerra totalmente aniquilados, se sintió espiritualmente enfermo. Le dieron en su país una feliz bienvenida, pero no pudieron evitar que la tortura de su conciencia lo condujera finalmente a un asilo de enfermos mentales. Dice el Sagrado Corán: "¡Que val ¡Juro por el alma reprochadora!"9

Dijo Alí (P): "Aquél en quien Dios no puso un advertidor dentro suyo (en su propia alma), no se beneficiará de la advertencia de otro". No se engañen pues pensando que podrán ser influenciados por otros sino pueden ser influenciados por su propia conciencia. Uno de nuestros deberes religiosos es juzgarnos a nosotros mismos y condenarnos a nosotros mismos cuando es necesario. Se ha dicho: "Pidete cuentas a tí mismo antes de que seas llamado para rendir cuentas", y también: "Pésate a tí mismo antes que seas pesado por tus actos en el Día de la Resurrección".

Todo esto muestra la compleja personalidad del ser humano que posee un costado animal, bajo, y un costado propiamente humano y elevado. La libertad espiritual. La libertad espiritual significa que nuestro ser elevado esté libre y no sometido al inferior.

En conexión con el auto-castigo, recuerdo un caso vinculado a Hazrat 'Alí (P). Un hombre vino a verlo para arrepentirse, suponiendo que diciéndole o manifestándole la fórmula usual del arrepentimiento todo estaría bien. Alí lo reprendió duramente diciendo: "¡Qué tu madre se lamenta por tí (e.d.: por tu incapacidad)! ¿No sabes lo que significa el arrepentimiento? Es algo mucho más elevado que pronunciar una frase". Entonces le explicó al hombre que el arrepentimiento estaba basado en varias cosas: dos principios, dos condiciones de aceptación, y dos condiciones de cumplimiento. Esto es, un total de seis puntos.

Y le explicó todo esto así: "El primer principio es que uno debe estar verdaderamente arrepentido de sus acciones malvadas del pasado. El segundo es

que decida firmemente jamás volver a cometer tal falta en el futuro. Tercero, que otorgue a la gente su derecho si uno se lo debe (en virtud de su falta o pecado). La cuarta es realizar las obligaciones devocionales que uno pueda haber abandonado". Y los últimos dos puntos que Alí mencionó son los más relevantes de esta enseñanza: "Quinto, hacer desaparecer la carne que ha crecido en tí por la concupiscencia, mediante la tristeza y la pena constante; y finalmente darle a este cuerpo, que antes se hizo adicto al placer del pecado, el dolor de la devoción y la adoración".

¿Ha habido gente en el pasado que ha alcanzado este estado? Sí, ha habido. Hoy quizás nosotros olvidemos que existe el arrepentimiento. Podemos citar al respecto un notable ejemplo mencionado por el Mulla Husain Quli Hamadani, quien fue un gran moralista de los tiempos modernos, y discípulo de grandes sabios en el Islam, como Mirza Shirazi y el Sheij Ansari. Un pecador fue a verlo cierta vez para ser aconsejado y guiado por él. Cuando el hombre retornó después de algunos días difícilmente podía ser reconocido debido a su extraordinaria delgadez. El Mulla no usaba ni látigo, ni armas ni amenazas, pero era capaz de ofrecer una verdadera guía espiritual. El dirigió la conciencia de este hombre para que despertara y luchara contra sus pasiones.

Lo más significativo del programa de los Profetas es conceder libertad espiritual. Y la autopurificación es, de hecho, libertad espiritual. Dice el Sagrado Corán: "Habrá triunfado aquél que la purifique (al alma), y habrá fallado aquél que la corrompa" (91:9-10).

El mayor error y daño de nuestra época es hablar de libertad y confinar su significado al de la libertad social. Jamás se habla de libertad espiritual, y como consecuencia de ello, tampoco la libertad social está asegurada. Se comete un gran crimen en nuestra época con la forma de doctrinas y escuelas filosóficas que son totalmente ignorantes del ser humano, de su alma y de su jerarquía ante Dios. Aquella frase "Insuflé en él (el hombre) de Mi Espíritu" (15:29) es completamente olvidada. Estas doctrinas niegan que el ser humano tenga dos aspectos, un aspecto animal y un aspecto humano. Sostienen que el ser humano no es diferente de los animales y que está sujeto a la supervivencia del más apto. Esto significa que el esfuerzo de cada individuo es solamente en su propio interés. ¿Pueden ustedes imaginarse cuánto daño hace esta actitud a la humanidad? Dicen (los que pergeñaron estas doctrinas) que la vida es una batalla y el mundo el campo de batalla. Y dicen también que un derecho es lo que uno toma, no lo que uno da. Pero la verdad es que un derecho debe ser ambas cosas, lo que se toma y lo que se da, y no solamente algo que es arrebatado por la fuerza.

Los Profetas no vinieron para hacer tal afirmación,

de que un derecho debe ser obtenido por la fuerza. Ellos vinieron en realidad a persuadir a los oprimidos a que recuperen sus derechos, y también a obligar a los opresores a arrepentirse de sus malas acciones y conceder a los demás lo debido.

Para concluir, ruego a Dios nos libere de nuestras pasiones para hacernos así seres verdaderamente generosos, y nos otorgue la libertad social y las bendiciones en este mundo y en el otro, que nos instruya en los hechos del Islam, satisfaga nuestras legítimas necesidades y conceda la salvación a nuestros muertos.

(notas)

1- Esta tradición se atribuye también a 'Alí (P).

2- Famoso poeta místico persa, que escribió en verso sobre las realidades espirituales y el camino de la perfección humana. Es muy citado por su profundidad por los intelectuales y sabios iraníes de todas las épocas. (Nota del traductor al español)

3- Personaje pre-islámico famoso por su generosidad.

4- La historia de Maynún (lit.: el loco) y su amada Laila (lit.: la noche) es una leyenda clásica de amor del cercano oriente y el mundo islámico. Esta historia fue recreada múltiples veces por todos los grandes poetas, pues contiene un inestimable tesoro de sabiduría espiritual sobre el alma humana y el amor místico que la impele hacia Dios. (Nota del traductor al español)

5- En otra versión de esta alegoría, Maynún abandona finalmente a la camella (es decir: se desprende de sus pasiones animales), y marcha a pie al encuentro de su amada. (Nota del traductor al español)

6- Todas estas cosas constituyen la prueba del hombre en el mundo, pues él las apetece. Dice al respecto el Sagrado Corán: "Le fue engalanado al hombre el amor por la concupiscencia: las mujeres, los hijos, el atesoramiento del oro y de la plata; los caballos de raza, el ganado y las sementeras. Tal es el goce de la vida del mundo; pero en lo de Dios hay una más bella y perfecta morada" (3:14). (Nota del traductor al español)

7- El Nahyu-l-Balagha (Cumbres de la elocuencia) es una famosa recopilación de los dichos, sermones y cartas de 'Alí Ibn Abi Talib. Por la profundidad y la sabiduría de la palabra de 'Alí (P), el sucesor espiritual del Profeta (BPD) y primer Imam, este libro se ha convertido en uno de los clásicos de la literatura árabe y de la lengua clásica más perfecta. (Nota del traductor al español)

8- Literalmente: "la gente del banco". Llamados así porque vivían frente a la Mezquita de Medina, en un banco. Era un grupo de los discípulos pobres del Profeta de los que habían emigrado con él desde La Meca, muy devotos y entregados a la vida espiritual, que no se dedicaban a las tareas del mundo. El Profeta primero les permitió vivir en la Mezquita, pero se manifestó una orden divina que lo instaba a encontrar otra morada para ellos, ya que una Mezquita no era un lugar apropiado para vivir, y obedecieron la orden. Es por eso que subsecuentemente permanecían en un gran banco aledaño a ella. (Nota del traductor al español)

9- El alma reprochadora, que la Revelación destaca especialmente al jurar por ella, es uno de los estados o facultades del alma humana, asimilable a la conciencia de culpa que da origen al remordimiento por las malas acciones. Esta facultad o estado del alma humana le permite al hombre tomar conciencia de sus faltas y llegar al arrepentimiento. (Nota del traductor al español)

www.islam oriental.com

[ARTÍCULOS](#) [CORÁN](#)

[BIBLIOTECA](#)

[PORTADA](#)

[TIENDA](#)

[DICHOS Y NARRACIONES](#)

[LITERATURA](#)

[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

[REVISTAS](#)

[VIDEOS](#)

[FOTOGRAFÍA Y ARTE](#)

[SÚPLICAS](#)

Tema: Cuarenta preguntas olvidadas

El Imam Bâqir (la paz sean con él) y Qutâdah

Fuente: Debate libre en el Islam por
Muhammadí Rai Shahrí
Traducción: Shajj Feisal Morhell

Abu Hamzah Az-Zumâîf relató:

"Estaba sentado en la mezquita del Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia) y vi que un hombre venía hacia mí. Se acercó y le saludé. El hombre me dijo:

- ¡Oh siervo de Dios! ¿Quién eres?

- Un habitante de Kufa. ¿Qué deseas?- le respondí.

- ¿Conoces a Abu Ya'far Muhammad ibn Alí?
- me preguntó.

- Sí ¿Por qué me lo preguntas?

- Por nada... sólo tengo cuarenta preguntas que hacerle. Aceptaré las respuestas correctas pero no las incorrectas.

- ¿Acaso tienes capacidad para determinar cuáles son las respuestas correctas y cuáles no? - le pregunté.

- Sí - me respondió.

- Entonces ¿Para qué necesitas preguntarle a Abu Ya'far?

- Los habitantes de Kufa sois muy habladores... Te pido únicamente que me avises cuando veas al Imam. - me respondió.

En ese momento, entró en la mezquita el Imam rodeado de un grupo de gente de Jorasán (Persia) y de otros lugares. El Imam (la paz sean con él) se sentó y la gente se sentó a su alrededor y le hacían preguntas relacionadas a la peregrinación. El hombre que estaba hablando conmigo, se sumó al grupo, sentándose cerca del Imam. Yo también me acerqué, para escuchar mejor lo que hablaban. Una vez que el Imam hubo respondido las preguntas de los presentes y éstos se fueron dispersando, miró al hombre en cuestión y le preguntó quién era.

El hombre respondió que su nombre era Qutâdah, hijo de Duâmah¹, habitante de Basora.

- ¿Eres tú el erudito de Basora? - le preguntó el Imam.

- Sí.

- ¡Ay de ti! ¡Oh sabio desviado! ¡Oh sabio irresponsable! Dios ha creado algunas personas como prueba para las demás. Son como pilares de la Tierra. La unidad de la sociedad se mantiene gracias a la guía de tales personas. Ellos son puros y dignos de alabanza ante los ojos de Dios que los ha elegido, antes de la creación, cuando todavía

eran existencias luminosas, metafísicas, situadas a la derecha de Su Trono.

Con ello, el Imam quería hacer consciente a Qutâdah de la gran responsabilidad que contraía, vendiendo su conocimiento a los poderosos, en una época de oscurantismo, a cambio de algo sin valor, como son la fama y la posición social. En lugar de presentar a la gente el verdadero guía elegido por Dios, con su apariencia piadosa, inducía a la gente a tomar partido por los opresores y apoyar al criminal gobierno de los Omeyas.

Una vez que el Imam hubo terminado de hablar, Qutâdah guardó silencio un largo rato antes de hablar. Luego dijo:

- ¡Por Dios! Me he sentado junto a grandes sabios, como Ibn Abbas, pero jamás me sentí tan avergonzado y tenso como me siento ante usted.

- ¿Sabes dónde te encuentras y frente a lo que te encuentras? Ahora te hallas frente a una de las casas que Dios ha ordenado respetar, casas donde se recuerda al Señor, mañana y tarde.²

- ¡Por Dios! ¡Ha dicho usted la verdad! ¡Que Dios me quite la vida en lugar de usted! ¡Cierto es que esas casas no son casas ordinarias de piedra y barro! ¿Existe algún impedimento legal, según usted, para comer queso?

- Dijo usted que tenía cuarenta preguntas complicadas que hacerme - dijo el Imam sonriendo - y ahora ¿me pregunta usted algo tan sencillo?

- No sé qué preguntarle... Olvidé todas mis preguntas - respondió Qutâdah.

- No, no hay ningún impedimento legal para comer queso - afirmó el Imam (la paz sean con él).³

(notas:)

1- Uno de los famosos jurisconsultos de la época de los Omeyas, con quienes tenía una estrecha relación. Se ha transmitido de Ibn Ubaida "no hubo un solo día en el que no haya visto un carruaje del gobierno Omeya frente a la puerta de Quttadah."

2- Se refiere a la aleya del Sagrado Corán, que dice: "En casas que Dios ha permitido que sean erigidas y en las que es recordado Su nombre. En ellas Él es glorificado mañana y tarde. 24:36

3- "Bihar Al-Anuar" tomo 46, pág. 357, transmitido de "Al-Kafi" tomo 6, pág. 256

Recordando el nacimiento de Fátima Zahra

(La paz sea con ella)

Recopilación y traducción ZohreRabbani
Colaboración: Masuma Assad de Paz

Mérito de hacer el salawat (salutación al Profeta Muhammad y su familia inmaculada)

Relata Allamah Hellí en su libro "Alfain" el siguiente Hadiz:

"Abdul Malik Nufeli relata de su padre-que a su vez transmitió de su abuelo, quien dijo: "Un día visité a Fátima Zahra (la paz sea con ella), ella se adelantó en el saludo y me dijo: '¿Qué ha sucedido que has venido por la mañana?'. Dijo: 'Para atraer las bendiciones'. Me dijo: 'Mi padre me ha anunciado:

'Quien nos salude a él y a mí durante tres días seguidos, Dios hará obligatorio el paraíso para él'. Le pregunté: '¿Este mérito es durante el período en que ustedes se encuentren con vida o también continuará cuando ya no se encuentren con vida?'. Ella respondió: 'Mientras estemos vivos y también luego de la muerte'.¹

Dijo el príncipe de los creyentes:

"Fátima (la paz sea con ella) dijo: 'Mi noble padre, el enviado de Dios, me dijo: 'Oh Fátima, quien te salude Dios le perdonará y lo unirá a mí en el paraíso en cualquier lugar que me encuentre'".²

¿Quién es el más amado?

El Imam Reda (la paz sea con él) relató de sus inmaculados ancestros, que a su vez, relataron del príncipe de los creyentes, el Imam Ali (la paz sea con él) una hermosa conversación familiar:

"Un día, Fátima Zahra (la paz sea con ella) me dijo:

Yo soy la más amada ante el enviado de Dios que ustedes'. Pero yo dije: 'No, yo soy el más amado'. El Imam Hasan (la paz sea con él) dijo: 'No, yo soy el más amado'. Luego el Imam Husain (la paz sea con él) dijo: 'No, yo soy el más amado para el enviado de Dios'. En ese momento, en que los más destacados seres de la creación estaban conversando respecto a su grado de amor y afecto del Profeta hacia ellos; el enviado de Dios entró en esta brillante reunión y dijo: '¿De qué están hablando?' Nosotros le contamos, fue entonces cuando el enviado de Dios abrazó

a su hija Fátima y la besó, abrazó a Ali y lo besó, puso al Imam Hasan en su pie derecho y al Imam Husain en su pie izquierdo y los besó diciendo:

Vosotros sois los más queridos míos en esta vida y en la otra, quien ame a vosotros, Dios amará a quien los ame a vosotros y Dios se enemistará con quien sea su enemigo. Vosotros sois de mí y yo soy de vosotros. Por quien mi vida está en sus manos. No os amará un siervo en este mundo sin que Dios, Altísimo sea su protector en esta vida y en la otra.³

El mérito de amar a Fátima

Salman al Farsi, relató que el Profeta dijo:

"Oh, Salmán, quien ame a mi hija Fátima estará en el paraíso junto a mí. Y quien la odie estará en el fuego. Oh, Salmán, amar a Fátima, beneficiará en cien lugares, de entre ellos los más fáciles serán: la muerte, la tumba, la balanza, la congregación de la gente el día del juicio final, el puente del sirat, y la rendición de cuentas.

Quien complazca a mi hija Fátima me complacerá a mí y quien me complazca, Dios estará complacido de él. Y quien la enoje me enojará a mí, y quien me enoje atraerá la ira divina.

Oh, Salmán, guay de quien la oprima y oprima a su esposo, el príncipe de los creyentes, a su descendencia y a sus seguidores."⁴

Virtud de Fátima, su descendencia y sus seguidores

"El Imam Sadiq (la paz sea con él) relató que Yaber Ibn Abdullah Ansari, discípulo del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) a quien el mismo Profeta le había predicho que vivirá hasta ver al quinto Imam- un día visitó al Imam Baquir (la paz sea con él) y dijo: 'Que mi vida se sacrifique por ti, oh hijo del enviado de Dios, cuéntame un hadiz respecto a vuestra noble abuela Fátima (la paz sea con ella) de modo que al transmitirlo, tus seguidores se alegren.

Dijo el Imam: 'mi padre me relató lo siguiente que fue transmitido por el enviado de Dios:

'Cuando llegue el día del Juicio Final, serán establecidos púlpitos de luz para cada uno de los profetas y enviados de Dios. Aquel día mí púlpito será más elevado que otros, luego Dios Altísimo dirá, Oh, Muhammad, di tu sermón. Disertaré un sermón tal que jamás ningún profeta ni enviado haya oído - luego se establecerán púlpitos de luz para todos los sucesores de los profetas de Dios, en el que el púlpito de mi sucesor, Ali IbnAbiTalib, estará en medio de aquellos púlpitos y el más elevado. Luego, Dios Altísimo, dirá: 'Oh, Ali di tu sermón. Ali disertará un sermón tal que nunca los sucesores de los Profetas hayan oído algo parecido. Luego, establecerán púlpitos de luz para los hijos de los profetas. Para mis dos hijos y nietos, para mis dos flores durante mi vida, serán establecidos púlpitos de luz y luego se les dirá: ¡diserten! Y ellos disertarán de tal forma que jamás ninguno de los hijos del Profeta haya oído algo parecido.

Luego, un convocador-que es el arcángel Gabriel- exclama: "¿Dónde está Fátima, hija de Muhammad, dónde está Jadiyah, hija de Juailad, dónde está Mariam, hija de 'Imran, dónde está Asia, hija de Muzahem, dónde está Ummu Kulzum, madre de Ihaia, hijo de Zakarías? Todos ellos se levantarán.

Dice Dios, Altísimo: ¡Oh, congregados!, ¿a quién pertenece hoy la grandeza?

El Profeta, el Imam Ali, el Imam Hasan, el Imam Husain y la bendita Fátima Zahra (la paz sea con todos ellos), dirán: "la grandeza pertenece a Dios, el Único y Poderoso. Dice Dios, Altísimo, oh, gente congregada, ciertamente que yo pongo la grandeza en Muhammad, Ali, Hasan, Husain y Fátima. Oh, congregados, bajen sus cabezas y recaten sus miradas, ciertamente que ésta es Fátima que marchará hacia el paraíso.

Luego le traerán un vehículo paradisiáco a Fátima, Dios le pondrá por compañía cien mil ángeles a su derecha, cien mil ángeles a su izquierda y cien mil ángeles que llevarán a Fátima sobre sus alas. Cuando llegan a la puerta del paraíso, Fátima mirará atrás, Dios, Altísimo dice: "Oh hija de mi amado, por qué miras atrás, mientras te he invitado entrar al paraíso". Fátima dice: "Oh, Dios mío, quisiera que mi valor sea reconocido en ese día". Dice Dios: "Oh, hija de mi amado, vuelve y mira, cualquier persona que albergue en su corazón amor hacia ti o hacia alguno de tus descendientes, tómalo de su mano y hazlo entrar en el paraíso.

Dice el Imam Baquir (la paz sea con él):

"Por Dios, oh, Yaber, ciertamente que en ese día, Fátima, al igual que un ave que separa los granos buenos de los malos, separará sus seguidores y amantes de entre la gente y los rescatará. Cuando ella junto a sus seguidores se acerque a la puerta del paraíso, Dios Altísimo inspirará en el corazón de sus seguidores que miren hacia atrás. Y cuando miren Dios les dirá: "Oh, amigos míos, por qué miraron hacia atrás mientras que yo acepté la intercesión de Fátima, hija de mi amado, para con ustedes.

Dirán: "Nos gustaría que en ese día sea reconocido también nuestro valor y grado". Dios dirá: "Oh, amigos míos, regresad y miren entre la gente, toda persona que amó a vosotros por amor a Fátima, cualquier persona que haya ofrecido comida por amor a Fátima, cualquier persona que sirvió un vaso de agua por amor a Fátima, cualquier persona que defendió su honor por amor a Fátima y cualquier persona que le haya regalado ropa por amor a Fátima, agarren de sus manos a los shías y condúzcanlos hacia el paraíso.

El Imam Baquir (la paz sea con él) continuó:

"Juro por Dios que no quedará nadie de entre los seres humanos,

excepto que sean de los que dudan, o incrédulos o hipócritas".

Cuando los incrédulos entren al infierno exclamarán:

"Ahora no tenemos quién interceda por nosotros, ni amigo íntimo. Si hubiera para nosotros otra oportunidad, seríamos de los creyentes. (Corán, 26:100-102). El Imam Baquir (la paz sea con él) dijo: "Lejos, lejos, ellos no serán complacidos" y recitó la siguiente aleya:

"Pero si se les hiciera regresar repetirán lo que se les había prohibido. En verdad son mentirosos.

(Corán, 6:28).⁵

Súplicas de Fátima Zahra (la paz sea con ella)

"Dios mío te pido fuerza en tu adoración, profundidad en el entendimiento de tu libro y de tu mandato. Dios mío, bendice a Muhammad y su descendencia. No hagas que el Corán esté lejos de nosotros, y no hagas que el puente del sirat sea el lugar de nuestra caída, y no hagas que Muhammad (la paz sea sobre él y su descendencia) dé vuelta su rostro siendo indiferente hacia nosotros.⁶

Hadices de Fátima (la paz sea con ella)

Dirigiéndose a algunas mujeres:

"Atraigan la satisfacción de vuestros padres espirituales que son Muhammad y Ali (la paz sea con ellos), aunque sea al costo de la ira de tus padres biológicos, y jamás, por satisfacer a tus padres biológicos, atraigas la ira de tus padres espirituales". ⁷

"La sonrisa a un hermano creyente atrae el paraíso para quien la realice y la sonrisa a un no creyente protegerá a quien lo realice del fuego infernal". ⁸

Dijo Fátima Zahra (la paz sea con ella):

"Entre las modalidades en el comer hay doce particularidades que deben ser conocidas por todo musulmán: cuatro de ellas son obligatorias, cuatro son recomendadas y cuatro son buenos modales.

Las obligatorias son: el conocimiento (del valor de la gracia de Dios), estar satisfecho de Dios (del sustento otorgado por Él), mencionar a Dios y por último agradecer a Dios.

Pero los actos recomendados en el comer son: realizar la ablución antes de comer, comer en posición sentada, sentarse apoyándose sobre la parte izquierda del cuerpo y por último tomar el bocado entre tres dedos.

Y los buenos modales son: comer de una comida que esté cerca, comer bocados pequeños, masticar mucho, y no mirar a los demás cuando comen.⁹

notas:

- 1-Al Manaqeb, tomo 3, p. 565. Uasailushia, tomo 10, p. 287; Biharil Anuar, tomo 43, p. 185.
- 2-Misbahul Anuar, p. 228. (manuscrito). Biharul Anuar, tomo 100, p. 194.
- 3-Bisharatul Mustafa, p. 206. Alqtrah, hadiz11-900.
- 4-Ma.atuhmanqabah (cien virtudes), virtud nro. 61; lanafdul mauaddah p.263
- 5-Tafsir, FuratKufi, p. 298, hadiz 13; BiharulAnuar, tomo 8, p. 51
- 6-Baladul Amin, p. 101; cfr. enciclopedia de las palabras de Fátima.
- 7-Tafsir del Imam Hasan al Askari (la paz sea con él), p. 334.
- 8-FátimatuZahraBahyatuqalbielMustafa, tomo 1, p. 300
- 9-Aualem, tomo 11, p.629.

Sura Al-Alaq (La Sangre coagulada) - Núm. 96

La sura fue revelada en La Meca; consta de diecinueve aleyas.

Fuente: Tafsir Nemune (La Interpretación Ejemplar del Sagrado Corán- tomo 27)

Autor: Ayatollah Makarem Shirazi

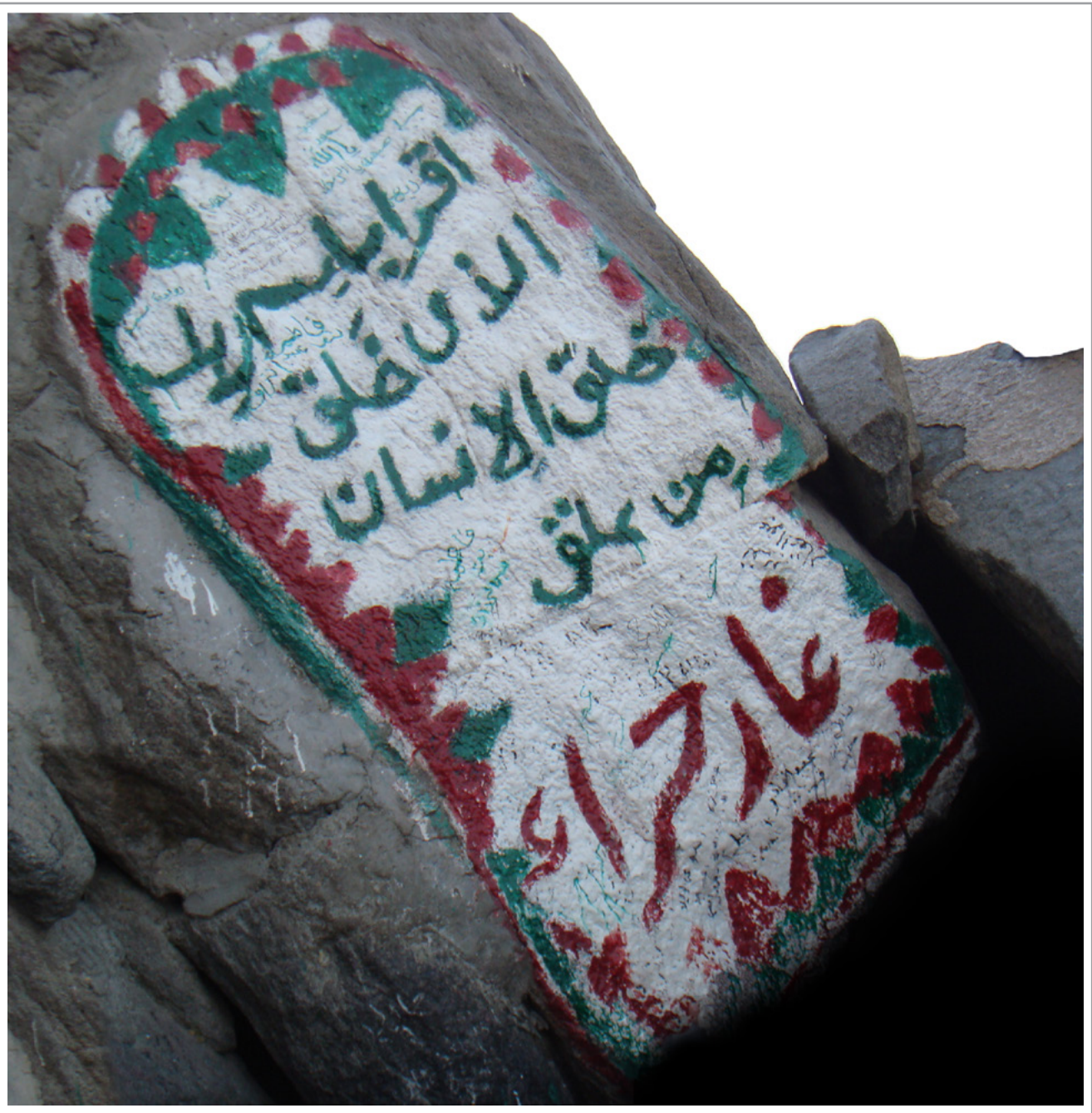
Editorial Elhame Shargh

Fundación Cultural Oriente

Nº 96 - Sura Al-'Alaq (la Sangre coagulada)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Bismil-lâhi ar-rahmâni ar-rahîm
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)	1. Iqra bismi rabbik alladhi jalaq
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)	2. Jalaq al-insâna min 'alaq
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)	3. Iqra ua rabbuka al-akram
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)	4. Alladhi 'allama bil-qalam
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)	5. 'Allamal-insâna mâ lam ia'lam
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِتْغَابٌ (٦)	6. Kallâ inn al-insâna la iatgâ
أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلْ (٧)	7. An raâhu-stagnâ
إِنَّا إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعَى (٨)	8. Inna ilâ rabbik ar-ruy'â
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩)	9. Araait-alladhi ianhâ
عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)	10. 'Abdan idhâ sallâ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١)	11. Araaita in kâna al-alhudâ
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢)	12. Au amara bit-taquâ
أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣)	13. Araaita in kadhdhaba ua tauallâ
أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤)	14. Alam ia'la bi anna Allâha iarâ
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥)	15. Kallâ la in lam iantahi la nasfa'an bin-nâsia
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)	16. Nâsiati kâdhibatin Jâtiah
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧)	17. Fal iad'u nâdiah
سَدِّدْهُ الرِّبَابِيَّةَ (١٨)	18. Sanad'u-dhdhabâniah
كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)	19. Kallâ lâ tutihu va-syud va-qtarib

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

- ¡Lee! ¡en el nombre de tu señor que todo lo creó!
- Creó al hombre de espermatozoide.
- Proclama: que tu señor es el más generoso,
- Que enseñó el uso del cálamo,
- Enseñó al hombre lo que no sabía.
- ¡quí! Por cierto que el hombre se excede,
- Cuando se ve rico.
- Por cierto que el retorno de todo sera a tu señor.
- ¿qué piensas de quien impide
- Al siervo de dios que rece?
- ¿reparaste si el, estuviese en el verdadero camino?
- ¿o recomienda la piedad?
- ¿qué piensas, joh, apóstoll, si él niega la verdad y la desdenea?
- ¿ignora, acaso, que dios lo observa?
- ¡quí! ¡por cierto que si no se abstiene le agarraremos por el copete,
- Copete de mendaz, pecador!
- ¡que llame, entonces, a sus consejeros:
- Llamaremos a los guardianes infernales!
- *¡quí! ¡no le escuches, sino prostérnate y conságrate a dios!

Ocasión en la que tuvo lugar la revelación

Así como hemos señalado, según la mayoría de los intérpretes, ésta, es la primera revelada al noble Profeta (PB).

Vemos en las tradiciones, que el noble Profeta (PB) se había dirigido al monte de Hirá, cuando de pronto, el Arcángel Gabriel se le apareció y le dijo: "Muhammad, lee" y el Profeta (PB) le respondió: "No sé leer". El ángel lo abrazó fuertemente y nuevamente le dijo que lea y el Profeta (PB) volvió a responder. "No sé leer", hasta que por tercera vez el ángel le dijo: "Lee en nombre de tu Señor Quien todo lo creó...

Luego, de pronto desapareció.

El enviado de Dios (PB), que al recibir la primera revelación se sintió agotado, volvió hacia su esposa y le dijo: "zammeluni ua dazzeruni" "Cúbreme, extiéndeme un manto para que descanse"³.

Tabresí, en "Mayma'ul baian", relata que el enviado de Dios (PB) le dijo a Jadiyah que cuando estaba solo, escuchaba una voz. Jadiyah le dijo: Dios no te tratará más que con bondad, ya que eres fiel, afectivo con tus parientes y veraz."

Cuenta Jadiyah: "luego de este suceso, fuimos a ver Uaraqah Ibn Nufel (que era un sabio cristiano primo de Jadiyah), allí el Enviado de Dios (PB) contó lo sucedido y Uaraqah Ibn Nufel le dijo: "Cuando aquel ángel te viene a ver, presta atención en lo que dice y luego cuéntame" El Profeta (PB) en su intimidad oyó: Oh, Muhammad: di, en el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, Alabado sea Dios el Señor de los universos..." y di no hay dios más que Dios". Luego el Profeta (PB) visitó a Uaraqah y le contó. Entonces Uaraqah le dijo: "...Albricias para ti, atestiguo que tú eres el mismo que Jesús, hijo de María, había albriciado. Y tú tendrás una ley. Al igual que Moisés, tú eres un Profeta (PB) enviado y pronto serás ordenado a luchar. Y si yo sigo vivo hasta que llegue ese día, lucharé junto a ti."

Cuando Uaraqah falleció, el Enviado de Dios (PB) dijo: "He visto a este religioso en el paraíso (del mundo del Barzaj), (purgatorio), vestido con ropas de seda, pues creyó en mí y me corroboró"⁴

Lamentablemente, se observa, en esta etapa de la vida del Profeta (PB) de Dios, palabras desequilibradas en los libros de exégesis o libros históricos, que indudablemente son dichos falsificados. Por ejemplo, los dichos que dicen que el Profeta (PB), al recibir el mensaje se atemorizó tanto, que varias veces quiso tirarse de las montañas y palabras parecidas que no concuerdan con la exaltada jerarquía del Profeta (PB), ni con los testimonios de la historia en cuanto a su intelectualidad, inteligencia, dirección, paciencia, seguridad y confianza en sí mismo. ⁵

Estas narraciones débiles, son falsificaciones de los enemigos del Islam, que quisieron poner bajo tela de juicio al Islam y a su Profeta (PB).

- ★

★

★

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٥)

Interpretación

- ¡Lee! ¡En el nombre de tu Señor que todo lo creó!
- Creó al hombre de espermatozoide
- Proclama: Que tu Señor es el más generoso,
- Que enseñó el uso del cálamo,
- Enseñó al hombre lo que no sabía.

¡Lee! ¡En el nombre de tu Señor que todo lo creó! ⁶

Algunos han dicho, que el objeto directo en esta frase está suprimido y en su origen era: "Lee el Corán, en el nombre de tu Señor", por lo tanto, algunos consideran basándose en esta aleya, que el bismillahir rahmanir rahim –que encabeza las suras coránicas- forma parte de las mismas.

Un punto a destacar en la aleya, es que Dios en ésta, hace hincapié sobre la cuestión de rububiliat "regencia". Y sabemos que rabb, significa "dueño, protector" quien es dueño de algo y además lo protege y educa.

Posteriormente, para argumentar "rububiliat", regencia de Dios, habla de la creación del mundo, ya que el mejor argumento para "rububiliat" es "jalequiliat" (creación).

Quien asume la creación de algo, también asume su regencia.

Esto, en realidad es una respuesta a los inicuos árabes, que habían aceptado el papel de Dios en la creación, no obstante, el Señorío y administración del mundo se lo otorgaban a los ídolos.

- ★

★

★

Luego, de entre sus criaturas, habla de su mejor creación que es el ser humano y dice: "Creó al hombre de un coágulo de sangre".

‘alaq, en origen significa "pegarse a algo", por lo tanto la sangre coagulada es "‘alaq" y también la sanguijuela que se pega al cuerpo para sorber la sangre se denomina del mismo modo.

Dado que el espermatozoide, luego de pasar su primera etapa en el útero, toma forma de una sangre coagulada, que aparentemente es insignificante, en esta aleya coránica es considerada como el origen del ser humano para demostrar el majestuoso poder del creador, que a partir de algo tan insignificante, creó a un ser tan valioso.

Algunos, han dicho que ‘alaq aquí significa "el barro de Adán" que también tenía un estado pegajoso. Naturalmente, Dios, que ha creado esta extraordinaria criatura a partir de aquel pedazo de barro pegajoso, es merecedor de toda alabanza.

Otras veces, la palabra ‘alaq es traducida como el ser afectivo

que señala el espíritu social del ser humano y la relación (‘ulqah) mutua entre ellos, que constituye la principal base de la perfección del ser humano y el progreso de las civilizaciones. Otros, consideran a ‘alaq para señalar al espermatozoide, que tiene mucho parecido a la sanguijuela. Este ser microscópico, está flotando en el esperma y avanza hacia el óvulo y se une a éste y de este compuesto se forma el huevo o cigota del ser humano.

Es verdad que en aquellos tiempos, aún no habían sido descubiertas tales cuestiones, no obstante el Corán lo menciona por primera vez, cuestión que demuestra que el Corán es un libro milagroso por sus verdades científicas.

De entre las cuatro interpretaciones mencionadas, consideramos la primera como la más correcta, aunque es posible considerar juntas a las cuatro interpretaciones.

Queda claro que el ser humano, insan en esta aleya, según una interpretación, es el profeta Adán (P) y según las otras tres, ser refiere al propio ser humano.

- ★

★

★

Nuevamente, Dios dice: "Proclama que tu Señor es el más generoso".

IQRA UA RABBUKA AL AKRAM7

Algunos creen que "iqra", es un énfasis de la primera orden de "iqra" que se da en la primera aleya.

Otros dicen que es diferente; la primera orden es recitar para sí misma y la segunda es recitar para la gente.

No obstante, la primera es la más correcta ya que no existe argumento para esta diferenciación.

De todos modos, esta aleya es una respuesta a la palabra del

Profeta (PB) que dijo que no podía leer y le afirma que sí puede leer, por la generosidad de su Señor.

La aleya siguiente, describe el adjetivo "akram" (generoso) y dice: "alladhi ‘allama bil qalam, ‘allamal insana ma lam ia’lam" "enseñó el uso del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía".

Estas aleyas también son respuestas a los profetas (P) que le afirman: el mismo Dios que enseñó al hombre el uso del cálamo y le enseñó lo que no sabía, es poderoso para enseñar a un siervo iletrado la lectura.

La frase que dice "‘allama bil qalam" puede tener dos significados:

- Dios enseñó al hombre la escritura y creó en él la capacidad y fuerza de este acto majestuoso, que es el origen de la historia humana y fuente de todas las ciencias, las técnicas y las civilizaciones.
- Dios, a través del cálamo, enseñó al hombre las ciencias y el conocimiento.

- ★

★

★

Algunos puntos:

- El comienzo del mensaje, un comienzo científico

Como hemos dicho, estas aleyas son las primeras reveladas al puro corazón del Profeta (PB), a través de las cuales comenzó un nuevo capítulo en la historia humana y esta especie, mereció recibir uno de los más grandes favores divinos. Fue revelado el más perfecto credo, que fue la culminación de todas las religiones reveladas.

Luego del descenso del mandato y las enseñanzas islámicas fueron completadas y perfeccionadas, la religión divina, como dice la aleya:

"Aliauma akmaltu lakum dinukum ua atmamtu ‘alaikum ni’mati u radita lakumul Islamu dinan" (Corán 5:3).

Hoy os he perfeccionado vuestra religión, os he agraciado

generosamente y os he elegido el Islam por religión.

Lo interesante, es que aunque el Profeta (PB) era iletrado y el ambiente del Hiyaz estaba sumergido en la ignorancia y el oscurantismo, se hace hincapié sobre la cuestión del conocimiento y el cálamo en las primeras aleyas del mensaje.

Estas aleyas, hablan de la perfección del ser humano en sus dos dimensiones físicas y psíquicas.

Por un lado, habla de desarrollo de un ser insignificante, que es la sangre coagulada, y por otro lado, de la perfección del espíritu a través del conocimiento y enseñanza.

En aquellos días en que se revelaron estas aleyas, no sólo en el medio del Hiyaz, no era conocido el valor del cálamo, sino que en el mundo civilizado de aquellos días, tampoco era valorado en su justa medida.

Pero hoy día, sabemos bien, que todas las civilizaciones, los ciencias, los conocimientos y los avances que tuvo el ser humano giran alrededor del cálamo y en verdad el cálamo de los sabios es superior a la sangre de los mártires, ya que el fundamento de la sangre del mártir y su respaldo se debe a la tinta de los cálamos de los sabios. Principalmente el destino de las sociedades humanas depende de las puntas de los cálamos.

La reforma de las sociedades humanas, comienza a través de cálamos creyentes y comprometidos y la corrupción y decadencia de las sociedades, se viene arraigada de los cálamos envenenados y corruptos.

No es sin razón, que el generoso Corán jura por el cálamo y por lo escrito con él, es decir que jura por el instrumento y por su fruto. De ahí que dice:

"Nun. Por el cálamo y por lo que el hombre con él escribe."(Corán: 68:1)

Sabemos que la vida del hombre se divide en dos períodos:

El período de la historia y El período de la prehistoria

El comienzo del período de la historia es a partir del invento del cálamo, la lectura y la escritura. Y el ser humano pudo escribir algo de su vida, de este modo, la historia humana equivale a la historia de la aparición del cálamo.

En cuanto al papel que juega el cálamo en la vida del ser humano, está más desarrollado en el tomo XXIV del tafsir, al comienzo de sura Al Qalam (El cálamo).

Entonces, la base del Islam se fundó sobre el conocimiento y el cálamo desde el comienzo. Y esta, es la razón por la cual un pueblo tan atrasado pudo avanzar tanto en el conocimiento hasta exportarlo al mundo.

Según lo famosos historiadores europeos, era la luz del conocimiento y ciencias de los musulmanes, que iluminó la faz del oscurantismo de la Europa medieval, y los hizo entrar en la era de la civilización.

Al respecto, ellos mismos han escrito numerosos libros bajo el nombre de Historia de la civilización del Islam y otros con el nombre de El Legado del Islam.

"¡Qué triste que es que tal pueblo, con tal religión, quede atrasado en el campo del conocimiento y ciencia y dependa del conocimiento de otros!"

★ ★ ★

2. Recuerdo de Dios en todo momento

El inicio de la convocatoria del Profeta (PB), comenzó con la mención del nombre de Dios: Lee en el Nombre de tu Señor y lo interesante, es que toda su bendita vida estaba sumergida en el recuerdo de Dios.

El recuerdo de Dios acompañaba cada uno de sus suspiros.

Se levantaba, se sentaba, se acostaba, caminaba, subía, bajaba, todo en el nombre de Dios y con el recuerdo de Allah.

Cuando se despertaba decía: Alhamdulillahil ladhi ahiana ba'da ma amatana ua ilaihin nushur.

Alabado sea Dios, Quien nos da la vida después de darnos la muerte, (refiriéndose al sueño) y hacia Él es la Resurrección.

Ibn Abbas dice: una noche estaba dormido en su casa, en el momento que se levantó, elevó se cabeza hacia el cielo y recitó las once últimas aleyas de la sura Ali 'Imrán (La familia de Imran):

Inna fi jalqes samauati ual ard u ejtilafil laili uan nahar....

Por cierto que en la creación de los cielos y de la Tierra y en la alternación del día y de la noche hay prodigios para los sensatos, Que mencionan a Dios, estando de pie, sentados o acostadosy meditan en la creación de los cielos y de la tierra, diciendo: "¡Oh, Señor nuestro! ¡No lo creaste en vano! ¡Glorificado seas! ¡Presérvanos del suplicio infernal!"

"¡Oh, Señor nuestro!, por cierto que aquel a quien arrojes en el fuego le habías afrentado, pues los inicuos no tendrán defensores.

"¡Oh, Señor nuestro! Ciertamente, hemos oído a un pregonero que nos convocaba a la fe, diciendo: "¡Creed en vuestro Señor!", y creímos. ¡Oh, Señor nuestro! Perdónanos nuestras faltas, absuélvenos de nuestras malas acciones y acógenos con los pladosos.

"¡Oh, Señor nuestro!¡Concédenos lo que nos prometiste por boca de tus apóstoles, y no nos afrentes el día del Juicio Final; porque tú jamás quebrantas la promesa"...

Después dijo:

Allahumma laka alhamdu anta nuru samauati ual arddi ua man fihinna...

Allahumma laka aslamtu ua bika amantu ua alaika tauakkaltu ua ilaika anabtu...

Dios nuestro, las alabanzas pertencen a Ti, Tú eres la luz de

los cielos y la Tierra y lo que hay dentro de ella.

Dios nuestro, a Ti me someto, y en Ti creo y a Ti me encomiendo y hacia Ti vuelvo.

Cuando salía de la casa decía:

Bismillahi, tauakkaltu ala Allahi, Allahuma inni audhu bika an addilla, au uddilla, au azilla, au adhlima, au udhlima, au ayhala, au luyhila 'alaila

En el nombre de Dios, me encomiendo en Dios, Dios mío, me refugio en Ti de desviar a alguien, o que me desvíe, o que tenga algún desliz, o sea injusto con alguien o que sea tratado con injusticia, o que lleve hacia la ignorancia a alguien o que me conduzcan hacia la ignorancia.

Y cuando entraba a la mezquita decía:

A'udhu billahil 'adhim u be uayhihil karim ua sulttanihil qadim mina shaittanir rayim.

Me refugio en Dios, el Majestuoso y en Su generoso rostro y Su reino eterno de Satanás, el desterrado.

Y cuando se ponía una ropa nueva sobre su cuerpo decía: allahumma laka alhamdu anta kasau tanihi as aluka jairahu ua jaira ma ssuni'a lahu ua a'udu bika min sharrihi ua sharri ma ssuni'a lahu.

Dios mío, para Ti son las alabanzas, Tú me has vestido con esta ropa, te pido por su bien y por el bien de aquello para lo cual fue confeccionada (el cuerpo) y me refugio de su mal y del mal de aquello para lo cual fue confeccionada.

Cuando regresaba a su casa decía:

Alhamdulillahil lladhi kafani ua a'uani ualhamdulillahil ladhi at' amani ua saqani.

Alabado sea Dios Quien me vastó y me refugió. Alabado sea Dios Quien me dio de comer y beber.

Y de esta forma toda su vida estuvo sumergida en el recuerdo de Dios y en el Nombre de Dios

y en el ruego de los favores divinos.⁸

★ ★ ★

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْطَغَى (٦)

أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَى (٧)

إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨)

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩)

عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠)

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١)

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢)

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣)

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (١٤)

6. ¡Quiál! Por cierto que el hombre se excede,

7. Cuando se ve rico.

8. POr cierto que el retorno de todo sera a tu Señor.

9. ¿Qué piensas de quien impide

10. Al siervo de Dios que rece?

11. ¿Reparaste si Él, estuviese en el verdadero camino?

12. ¿O recomienda la piedad?

13. ¿Qué piensas, ¡Oh, Apóstoll!, si él niega la verdad y la desdenea?

14. ¿Ignora, acaso, que dios lo observa?

Interpretación

¿Acaso no sabes que Dios ve todas tus acciones?

Luego de las aleyas anteriores, en las que se mostraron las bendiciones materiales y espirituales de Dios hacia el hombre, lo que corresponde para recibir tales mercedes, es tener un espíritu de agradecimiento.

Estas aleyas, hacen alusión a que las mercedes divinas no siempre reviven en el hombre, el espíritu de gratitud sino que muchas veces el hombre se excede. (Kalla innal insana li ttagui) "Quia, ciertamente que el hombre se excede."⁹ (Au ra ahu stagna) "cuando se ve rico."¹⁰

Esta es la naturaleza de la mayoría de los seres humanos,

la naturaleza de quienes no han sido educados en la escuela del intelecto y del mensaje divino. Quienes apenas se ven autosuficientes comienzan su rebeldía.

No se consideran siervos de Dios, ni acatan sus órdenes, no escuchan la voz de la conciencia y no actúan según la verdad y la justicia.

Ni el hombre, ni ningún ser creado puede ser autosuficiente, sino que los seres "contingentes", siempre necesitan de favores y mercedes divinas y si por sólo un instante se corta esta bondad y este favor, en el mismo instante perecerán. No obstante, el hombre, a veces, erróneamente, se ve autosuficiente. Es por eso que la aleya coránica dice: "se ve a sí mismo autosuficiente" y no dice se hace autosuficiente.

Algunos intérpretes, dicen que el vocablo insan en esta aleya se refiere a Abu Yahl, quien desde el comienzo de la misión profética comenzó su oposición al Profeta (PB). Pero es natural que el vocablo aquí tenga un sentido general y personas como Abu Yahl son aplicaciones de tal concepto. De todos modos, el objetivo de esta aleya es preparar al Profeta (PB) para la oposición y la negación de los rebeldes arrogantes y no esperar que toda la gente, inmediatamente acepte su convocatoria, sino que tiene que saber que tiene un largo trayecto lleno de altibajos frente a sí.

★ ★ ★

Luego, en la sura, amenaza a estos rebeldes arrogantes diciendo:

Inna ila rabbikar-ruya

"Ciertamente que hacia tu Señor es el regreso".

Y es él, quien juzga a los rebeldes."

Así como el regreso de todas las cosas, es hacia El y todos mueren y la herencia de los cielos y la Tierra queda para su

pura esencia: "Y a El pertenece la herencia de los cielos y la Tierra." (Corán 3:180), el comienzo de todas las cosas también pertenece a El.

Y no tiene sentido que el hombre se considere autosuficiente, se envanezca y se revele.

La siguiente aleya, se refiere a algunas obras de estos rebeldes orgullosos y algunos vanidosos que obstaculizan el recorrido de la gente en el camino de la verdad, orientación y devoción.

Ara aita lladhi ianha, abdan idha ssalla.

¿Acaso tal persona no merece el castigo divino?

Observamos en los dichos, que Abu Yahl le preguntó a la gente que lo rodeaba: ¿acaso Muhammad se atreve a prosternarse frente a vosotros? Respondieron: "Sí".

Juro por todo lo que es sagrado para nosotros, si lo observase en este estado, aplastaré su cuello con mi pie.

Le dijeron: "Mira, él está ahí rezando".

Abu Yahl corrió hacia el lugar para hacer lo que pensaba, pero apenas se acercó dio pasos hacia atrás, horrorizado, luchando contra algo que lo molestaba y tratando de alejarlo.

Quienes estaban con él le preguntaron: "¿Qué te sucedió?". Dijo: "De pronto, observé entre él y yo, una zanja de fuego y una escena horrorosa y muchas alas."

Luego, el enviado de Dios (PB) dijo: por quien tiene mi vida en sus manos, si se me acercaba, los ángeles lo hacían pedazos, llevándose sus partes.

Aquí, fue cuando descendieron las mencionadas aleyas¹¹.

Según estas narraciones, estas aleyas no fueron reveladas en el comienzo de la misión profética, sino que tuvo lugar su descenso cuando el mensaje del Islam ya había sido difundido.

Por lo tanto, algunos creen que sólo las cinco primeras aleyas

de esta sura, fueron reveladas al comienzo de la misión profética y el resto más tarde.

De todos modos, esta ocasión de la revelación, no limita la amplitud del concepto de la aleya.

★ ★ ★

En la siguiente aleya, con mayor énfasis dice:

Ara aita in kana alal huda, au amara bit taqua

¿Reparaste si él estuviese en el verdadero camino?

¿O recomienda la piedad?

¿Acaso es justo impedirle orar?

¿Y acaso el castigo de quien impide puede ser otra cosa que el fuego infernal?

★ ★ ★

Ara aita in kadza ua taualla¹²

Alam ia'la bi anna Allaha iara.

¿Qué piensas, ¡Oh, Apóstoll, si él niega la verdad y la desdén?

El uso de la frase condicional, en las aleyas mencionadas, se debe a que este rebelde arrogante, debería, por lo menos, dar la probabilidad de que el Profeta del Islam (PB) estaba en el camino de la verdad y su convocatoria era hacia la devoción. Esto es suficiente para impedir la rebeldía de alguien.

Entonces, el concepto de las aleyas, no es poner en duda la orientación y la convocatoria del Profeta (PB), sino que señala lo anteriormente mencionado.

Algunos de los intérpretes, dicen que los verbos kana y amara vuelven a la persona rebelde (como Abu Yahl). En este caso, la traducción de las aleyas serían: si tal persona aceptase la orientación y en lugar de impedir la oración de los demás, convocase hacia la devoción, cuán beneficioso sería para él.

No obstante, la primera interpretación parece más adecuada.

★ ★ ★

Nota:

El mundo de la creación está en presencia de Dios.

Tener en cuenta esta realidad -de que cada acción que el hombre realiza está en presencia de Dios, y fundamentalmente "todo el mundo de la creación está en presencia de Dios"- así como también tener en cuenta de que nada de sus acciones y ni siquiera de sus intenciones están ocultas para El, puede tener mucho efecto en la programación de su vida, impidiéndole cometer cualquier acto pecaminoso. Naturalmente esto es posible con la condición de que la fe en ello se haya aferrado en su corazón hasta convertirse en certeza.

En un hadiz del Profeta (PB) leemos:

"Adora a Dios de tal forma como si lo estuvieses viendo y si tú no lo ves, El bien te ve."¹³

Cuentan que un hombre muy despierto y perspicaz, se había arrepentido luego de haber cometido un pecado y continuamente lloraba. Le dijeron: -¿Por qué lloras tanto? ¿Acaso no sabes que Dios, Altísimo, es muy Indulgente? Respondió: -Sí, es posible que me perdone, pero ¿cómo puedo alejar de mí esta vergüenza de que El me haya visto?!

★ ★ ★

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧)

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨)

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

15. ¡Quia! ¡Por cierto que si no se abstiene le agarraremos por el copete,

16. Copete de mendaz, pecador!

17. ¡que llame, entonces, a sus consejeros:

18. Llamaremos a los guardianes

infernales!

19. ¡quía! ¡no le escuches, sino prostérnate y conságrate a díos!

Interpretación

Prostérnate y aproxímate.

Luego de hablar de los incrédulos rebeldes y de aquellos que impiden rezar a los transeúntes del camino de la verdad, en estas aleyas los hace blanco de las más intensas amenazas:

Quia! ¡Por cierto que si no se abstiene le agarraremos por el copete, Copete de mendaz, pecador!

"Lanasfa'an", proviene de la raíz "safa" y tiene varios significados: agarrar y arrastrar intensamente, abofetear, ennegrecer la cara (se denomina también "saf" a los tres pedazos de piedra que se utilizan para hacer una fuego para calentar la olla, ya que son negros y humeantes).

Y finalmente, es señalar y humillar.¹⁴

La definición más adecuada es la primera.

De todos modos, ¿acaso este suceso se realiza en el día del Juicio Final o en este mundo o en los dos? Y no es remoto pensar que fuese en ambos, por la siguiente narración:

Cuando fue descendida la sura Ar-Rahman, el Profeta (PB), le dijo a sus compañeros: ¿Quién de vosotros acepta recitar esta sura para los jefes de Quraish?

Los presentes, por unos instantes se silenciaron, ya que tenían una fuerte reacción de ellos. Abdullah Ibn Mas'ud se levantó y dijo: -¡Oh, enviado de Dios!, yo lo haré...

Ibn Mas'ud, que era físicamente pequeño y débil, se levantó y se dirigió hacia los jefes de Quraish, los vio reunidos alrededor de la Ka'ba, y ahí comenzó a recitar la sura Ar Rahman; Abu Yahl se levantó y lo abofeteó tan fuertemente hasta romper su oído y comenzar a correr la sangre.

Ibn Mas'ud, mientras lloraba, regresó a ver al Profeta (PB).

Apenas lo vio, el Profeta (PB) se entristeció, agachó su cabeza y se sumergió en una profunda congoja.

De pronto, descendió el Arcángel Gabriel contento y riéndose. El Profeta (PB) le preguntó: -¡Oh, Gabriell ¿Por qué te ríes mientras Ibn Mas'ud está llorando?

Respondió: -Pronto sabrás el motivo.

Pasó un tiempo y cuando los musulmanes obtuvieron la victoria en la batalla de Badr, Ibn Mas'ud, paseando entre los inicuos muertos, divisó a Abu Yahl mientras estaba en sus

época de Moisés (P), ya que él en los últimos momentos de su vida dijo: -"Ahora creo en el Dios de Moisés (P)", pero éste aumentó su rebeldía.

Luego Abu Yahl dijo a Ibn Mas'ud: corta mi cabeza con esta espada que es más filosa. En el momento en que Ibn Mas'ud separó su cabeza, no pudo levantarla del suelo y llevársela al Profeta (PB) tomó su copete y la arrastró por el piso hasta llevarla ante el Profeta (PB), y así se cumplió el contenido de esta aleya en esta misma vida.¹⁵

El vocablo Nassiah es el cabello

últimos respiros. Ibn Mas'ud subió a su pecho. Abu Yahl, al verlo le dijo: -Oh, insignificante pastor, subiste a un gran lugar. Ibn Mas'ud le respondió: -El Islam es superior y nada es superior a él.

Abu Yahl dijo: -Di a tu amigo Muhammad: "nadie ante mí en la vida fue más odiado que él, incluso en este momento de la muerte".

Cuando estas frases llegaron a oídos del Profeta Muhammad (PB) dijo: -El faraón de mi época fue peor que el faraón de la

de la frente (copete), y esta expresión se usa para llevar a alguien hacia algún lugar o algún trabajo con humillación, ya que cuando esta parte del cabello es tomada por alguien, está impedido de cualquier movimiento no tiene más que someterse.

Este vocablo, además de usarse para los individuos, se usa también para cosas valiosas.

La expresión nassiah, (copete) mendaz, pecador, señala la persona que es el dueño de éste, que también fue mentiroso

y también pecador, como Abu Yahl.

★ ★ ★

Según un dicho de Ibn Abbas, leemos que un día, Abu Yahl, vino hacia el mensajero de Dios (PB) y en el momento en que estaba rezando cerca del maqam de Abraham (P), junto a la Ka'ba gritó:

-¿Acaso no te prohibí hacer esto? El Profeta (PB) le gritó y lo alejó.

Abu Yahl dijo: -¡Oh Muhammad! ¿Me gritas a mí y a mí me hechas?

¿Tú no sabes que mi pueblo y mi familia son mayoría en estas tierras?¹⁶

En esta ocasión la aleya descendió:

"Este ignorante engreído que llame, entonces, a todo su pueblo y toda su familia y que les pida ayuda" (faliad'u nadiyah).

"Nosotros también llamaremos a los guardianes del infierno" (sand'uz zabaniah).

★ ★ ★

Para que quede en claro, que este ignorante desatento no puede hacer nada y que en las manos de los guardianes infernales, se asemeja a una paja en medio de un huracán.

El vocablo "Nadi", viene de la raíz neda (llamar) y significa una "asamblea general". A veces se utiliza para referirse a lugares de paseo, ya que en estos lugares la gente suele encontrarse y llamarse. Algunos dicen que el vocablo proviene de la raíz "neda", con el sentido de "otorgar", ya que en ese lugar, suelen atenderse y convidarse unos a otros; "darun naduah" que era el nombre de la asamblea de consejeros de Quraish, también proviene de la misma raíz.

Aquí "Nadi", significa el grupo reunido en asamblea, en otras palabras, pueblo, clan y amigos, en quienes personas como Abu Yahl se respaldaba.

"Zabaniah", es plural de "Zebniah", en su origen significa: "agentes de seguridad". De la raíz "Zabn", que se define como repeler, dañar y alejar.

En esta aleya significa, los ángeles encargados del fuego.

★ ★ ★

La última aleya es la aleya de Prosternación.

¡Quia! ¡No le escuches, sino prostérnate y conságrate a Dios!

Los Abu Yahl son menos, para poder obstaculizar tu prosternación.

Tú, con la encomendación en tu Señor, ruegos, adoración y prosternación, da tus pasos en este camino y acércate cada día más a tu Señor.

También se deduce de estas aleyas, que la prosternación es motivo de aproximación a Dios.

Dice el Enviado de Dios (PB): "El estado más cercano del siervo con su Señor es cuando está en prosternación".

Según los dichos de Ahlul Bait y de los Imames Infallibles (P), tenemos cuatro aleyas cuya recitación debe acompañarse de una prosternación obligatoria. Las aleyas son: (Corán 32:15) (Corán 41:37), (Corán 53:62) (Corán 96:19). Hay algunas otras aleyas cuyas prosternaciones son preferibles.¹⁷

★ ★ ★

Nota:

La relación entre la rebeldía y la sensación de autosuficiencia.

La mayoría de las corrupciones del mundo proviene de las clases adineradas y arrogantes.

Éstas, siempre estaban a la vanguardia de la lucha contra los Profetas (P). Los mismos, en el Sagrado Corán, a veces son denominados "Malá" (Corán 7:60); otras veces son denominados "Mutrafín", (Corán 34:34), y a veces "Mustakbirín" (Corán 23: 67).

Primero: señala su carácter aristocrático, mientras que por dentro están vacíos.

El segundo término: señala su carácter de envanecimiento por tanta riqueza, lejos de entender el dolor de otros.

Y el tercero: señala su egoísmo y orgullo, que los aleja de Dios y sus criaturas.

La raíz de todos estos caracteres, es la sensación de autosuficiencia. Los individuos de poca personalidad, apenas llegan a tener una riqueza en este mundo, se envanecen y hasta se olvidan de Dios, mientras sabemos que las pertenencias de este mundo pueden eliminarse en una hora, a través de inundaciones, terremotos, rayos e incluso su salud puede ponerse en peligro, apenas si se atraganta con un trago de agua.

¡Qué es esta apatía que engloba a un grupo que se considera autosuficiente, se sube sobre el vehículo de la rebeldía y convierte a la sociedad en el escenario de su maniobra!

Nos refugiamos en Dios de esta ignorancia, desatención e impertinencia.

Para eliminar tal estado, es suficiente que el ser humano, medite un poco acerca de su infinita debilidad y el gran poderío de su Señor, observa un poco la historia del pasado y atienda el destino de los pueblos anteriores que fueron más fuertes y poderosos que él, para así bajarse del vehículo de la arrogancia y egoísmo.

★ ★ ★

Dios nuestro, protégenos de la arrogancia y orgullo que son los principales factores del alejamiento de Ti.

Dios nuestro, no cortes tus favores hacia nosotros en esta vida ni en la otra, ni un solo instante.

Dios nuestro, otórganos tal fuerza para poder humillar a los arrogantes que son los obstáculos de tu camino y desbaratar sus planes.

Amin ia Rabbal 'alamin

Fin de sura 'Alaq ¹⁸

★ ★ ★

(notas:)

1- Maýma' ul-Baiân, t. X, p. 512

2-Tafsir Burhan, t. IV, p. 478

3- Abul Futuh Razi. t. XII, p. 96. Resumen. Este mismo relato fue transmitido por muchos intérpretes de ambas escuelas con más detalles de los cuales algunos no son aceptados.

4- Tafsir Mayma'ul Baian, T. 10, pág. 514

5- Desde el punto de vista de algunos sabios, incluso lo relatado respecto a la visita de Jadiya y el enviado de Dios a Uaraqah no es correcta, ya que teniendo en cuenta todo lo sucedido desde la infancia del Profeta y durante su juventud, que incidió en Jadiya para que se dé cuenta de la gran personalidad del Profeta y elegirlo como su esposo -además del cuidado especial que Abdul Muttaleb y Abu Taleb tenían con él y también lo mencionado por el Príncipe de los creyentes, el Imam Ali (P), en el Sermón Qasiah, en donde afirma que Dios, Altísimo, ha puesto un ángel para educarlo- todo ello demuestra que el Profeta conocía bien su misión y no necesitaba de que Uaraqah le corroborará.

6- Ragib dice en su libro Mufradat (vocablos): qara-at significa o adjuntar las letras y palabras una a otra. Por lo tanto, no se puede denominar qara-at a la lectura de una sola letra.

7- La frase ua rabbukal akram es una frase esmieh estenafiah (es decir, que la oración comienza con el sujeto) y está compuesta por sujeto y predicado.

8- Tafsir, Fi dhilalil Qur an, Tomo 8, desde pág. 619 sigs. (resumen)

9- Según lo mencionado arriba, el término "Kal-la" se utiliza para rechazar o negar algún requisito de la frase anterior. Por ejemplo: el requisito de las aleyas que hablan de las mercedes es el agradecimiento del hombre. Y el vocablo "Kal-la" afirma que no todos los hombres son agradecidos. Algunos otros intérpretes traducen al término "Kal-la"con el significadode "haqqan" que significa y es ciertamente, o en verdad que se utiliza para enfatizar.

10- Esta frase, en la gramática es considerado circunstancial de causa, es como si encontrase tácitamente la causa: porque se ve rico. Y el vocablo ra ahu de la raíz ru iat (que significa: ver) en esta aleya significa, conocer, considerar, queriendo decir que se considera rico. Por lo tanto puede tener dos objetos. También existe la probabilidad de que este vocablo signifique ver con sus ojos, y el vocablo "stagna" es el gerundio del verbo ver.

11- Tafsir Mayma'ul Baian, t. X, pág. 515.

12- El vocablo "ra-aita" en las tres aleyas mencionadas, según muchos intérpretes, significa, ajberni (anoticiame, dime), y la continuación de las frases condicionales en estas aleyas es tácita, y sería:¿cómo sería su estado, su merecido y su castigo (si él niega la verdad ...)?

13- Biharul Anuar, t. XXV, p.. 204, hadiz 16

14-Tafsir Fajr radzi, T. XXXII, pág. 23

15-Idem. Resumen

16- "Fi dilalel Qur 'an", T. VIII, pág. 624.

17- La prosternación obligatoria quiere decir que cuando recitemos u oigamos cada una de las aleyas mencionadas debemos prosternarnos. Esta prosternación es obligatoria pero lo que se recita en la prosternación es preferible. Generalmente se recita la siguiente súplica en las prosternaciones: "la ilaha illa Allah, haqqan haqqan, la ilaha illa Allah, imanana ua tassdiqa, la ilaha illa Allah 'ubudiatan ua riqqa, sayadtua laka ia rabbi ta'abbudan ua riqqa, la mustankifan ua la mustakbira bal ana 'abdun da'ifun, dalilun ja-ifun mustayirun.

18- Fin de corrección en farsi: 07-03-1383 (2005)

Un relato verdadero de la predicción del Imam Jomeini respecto a un joven equivocado

Traducción: Redacción de Kauzar

El elixir de la personalidad del Imam Jomeini y de la revolución cambió el destino de mucha gente.

Ayatolá Ahadi, maestro del centro de Qom y autor de la exégesis coránica "Furug" dijo: "Desde hace diez años tenemos reuniones en la ciudad de Babel, luego de la oración del alba, en el mes de Muharram, durante diez días.

Una vez, cuando terminé mi discurso, un señor -que siempre se sentaba frente al púlpito y lloraba mucho- se me acercó y dijo: 'Hayy aga1, ¿tiene un tiempo para atenderme?'. Le respondí: 'Justamente, me gustaría mucho hablar con usted, puesto que usted hace años participa en las reuniones, pero sin embargo estás siempre muy callado.

Ese día, el hombre vino a mi casa que se hallaba en una aldea cerca de Babel. Luego de intercambiar saludos me dijo: 'Hayy aga, yo era un joven que deambulaba sin rumbo por esta sociedad. Cometí todo tipo de equivocaciones hasta que surgió el triunfo de la revolución.

Una vez, la gente de mi barrio estaba yendo en un minibús a Yamarán para visitar al Imam Jomeini. Me invitaron a ir con ellos. Me dije a mí mismo: '¿Yo, con tantos pecados? Pero, bueno, yo amo a este Saiid'2.

Fue entonces que decidí ir yo también a Yamarán. El Imam, ese día no estaba preparado para recibir visitas. La gente exclamó tantas consignas que salió Hayy Ahmad aga, el hijo del Imam Jomeini, y dijo: 'ustedes tengan paciencia, luego de las diez y media, entren, besen la mano del Imam y salgan.

Así fue que formamos una fila para poder besar su mano. Todos la besaron y se fueron. Al llegar mi turno, apenas me incliné, él retiró su mano. Me sentí muy mal y me dije: "¡Oh, hombre!, ¿a todos les das la mano y a mí no? Si lo hubiera sabido no hubiera venido. En cuanto quise salir por la puerta, su custodio corrió hacia mí y me dijo: 'Señor, usted no se vaya'. Me dije: '¿No será que me quieren detener? Por eso dije: '¡No he cometido nada malo!'

Nuevamente me dijo: 'Te digo que no salgas, el Imam te quiere ver.'

Esperamos hasta que todos se fueron. Yo entré al cuarto y vi que el Imam y su hijo

estaban sentados. El Imam le indicó a Ahmad que saliese y luego, tomándome de la mano me dijo: '¿Te enojaste?'. Dije: 'Sí señor, ellos son de mi misma ciudad, todos pudieron besarle la mano, ¿pero yo? El Imam en tono afectuoso me dijo: 'Hijo mío: ¿por qué no rezas, por qué pecas, qué maldad hizo Dios contigo?

Me sorprendí y le pregunte: 'Hayy aga, ¿usted de dónde sabe todo esto?' El Imam me respondió: 'Tú practica tu religión y llegarás a este estado también'. Luego sacó su anillo y me lo regaló diciéndome: 'Esto es para ti', y continuó: 'Tú te curarás, te curarás y te casarás con la hija de un ayatolá, pero no vas a tener hijos. Luego se abrirá el camino hacia Karbalá. En tu primer viaje no, pero en tu segundo viaje, debajo del pie de hadrat Abbas (la paz sea con él) tendrás un paro cardíaco y partirás de esta vida. Te enterrarán junto a la tumba de hadrat Abbas. Pero no cuentes esto a nadie.

Hay yaga Ahadi, todo lo que dijo el Imam hasta aquí se cumplió, me casé con una de las hijas de un ayatolá, no tuve hijos, una vez fui a Karbalá y en estos momentos estoy yendo a Karbalá por segunda vez.

Ayatolá Ahadi continuó: 'Este señor viajó a Karbalá y nosotros estábamos esperando su regreso. La caravana volvió pero sin nuestro amigo. Los visitantes dijeron: 'Justo, junto a la tumba de Hadrat Abbas tuvo un paro cardíaco y falleció. Quisieron sacar su cuerpo del haram y enterrarlo afuera. Unos servidores del santuario de hadrat Abbas se acercaron y dijeron: '¿A dónde?' Hadrat 'Abbas nos vino en sueño y nos dijo que un señor con estas características deberán enterrarlo debajo de mis pies'. Ahora, en la entrada en la parte en que se hallan los pies de hadrat Abbas, hay una piedra sobre la cual está escrito: 'Marhum Abbas Marandi'.

(La cinta del relato está guardada en la fundación de publicación de las obras del Imam Jomeini).

(notas)

1- Expresión persa, que se usa para dirigirse, generalmente a los religiosos o a la gente mayor, en forma de respeto.

2- Se denomina Saiid a las personas descendientes del

Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia)

¿Cómo educar a nuestros hijos?

Advertencias para la educación de los niños

En esta serie de artículos, expondremos algunos temas respecto a la educación y sus métodos, basados en el sagrado Corán, en los libros de las tradiciones (hadices) y en las palabras de los grandes sabios: Ayatolá Mazaheri, Ayatolá Yauadi Amali, el sabio Tabasi y otros.

Traducción: Zohre Rabbani

Colaboración: Masuma Assad de Paz

“El bienestar del universo se funda en la educación del ser humano. El ser humano es extracto de todos los seres y los profetas han venido para cambiar esta perfección potencial en una perfección real convirtiendo al ser humano en un ser divino, un ser que posea los atributos divinos y que refleje la sagrada luz de Dios Altísimo”.

Imam Jomeini (r.a)

Primera advertencia: colocar mal el primer ladrillo

Cuando cultivamos un arbusto, si no seguimos normas y reglas especiales, luego de un tiempo, éste se secará y/o no tendrá un buen desarrollo, además de no dar buenos frutos. Sin duda alguna, crear la materia prima de un ser humano y colocar su semilla, es mucho más importante y preciso que un arbusto.

Una de las etapas importantes y constructoras de la vida del ser humano es la etapa de la concepción del niño. O sea, que si los padres, en esta etapa, no son conscientes de sus responsabilidades y no preparan lo necesario para la existencia de un ser humano en forma correcta, ello puede traer efectos negativos en la vida futura del niño.

En otras palabras, si los arquitectos de la construcción del niño, ponen su primer ladrillo en forma torcida, esta construcción, hasta el final, estará torcida.

Un psicólogo musulmán, el dr. Afrus, musulmán dice: "Básicamente, traer al mundo a un niño, según el sistema divino, es una orden divina, es decir que la doctrina islámica ha requerido de los padres del futuro niño, que supliquen a Dios un niño que sea luz de sus ojos y una lámpara que guíe a las futuras generaciones, cuando hayan decidido tener un hijo. Esto quiere decir que deben tenerse en cuenta algunas cuestiones relacionadas a los preparativos previos, y pidiendo fervientemente al Creador de los seres humanos. Entonces, en el momento de la formación del feto, los padres tienen que mostrar su habilidad responsable, en el esfuerzo para alejarse de cualquier alteración, desconcierto y preocupación; limpiándose de cualquier mal pensamiento, acompañada de su recomendación a Dios, pureza y tranquilidad de alma.

Segunda advertencia: negligencia en el momento de embarazo

Luego de la concepción del cigoto, comienza la vida verdadera del ser humano- aunque la gente, generalmente, considera el comienzo de la vida del ser humano desde el nacimiento, pero en realidad, la vida comienza desde la concepción e incluso, antes- y la responsabilidad de educar que tienen los padres entra en una nueva etapa.

En este periodo, a raíz de que el medio en que se desarrollará la vida del ser humano estará limitado al útero materno, la responsabilidad principal de la educación también está sobre sus hombros, la madre debe tener en cuenta que la felicidad o desgracia, en gran medida, tiene que ver con sus estados, conducta y práctica.

Podemos decir que la mitad de la felicidad o desgracia del ser humano tiene que ver con el útero materno y la otra mitad tiene que ver con la educación.¹

Las buenas cualidades de la madre, humildad, bienhechora, o cualidades bajas, como la falta de fe, arrogancia, corrupción, envidia, mal carácter, se transmiten al niño y dejarán en su espíritu efectos positivos o negativos.

Deberes y prohibiciones durante el embarazo

Vosotras, como madres atentas al destino de su hijo, que desean entregar a la sociedad un ser humano feliz, deben tener en cuenta lo siguiente:

1- Alejaos del pecado y toda obra inadecuada. El pecado se asemeja a un veneno mortal que causa la destrucción y mancha del espíritu y personalidad del ser humano. Por ejemplo, Dios Altísimo, compara la maledicencia con comer la carne de uno de ellos (Sura 49:12).

El Imam Sadiq (la paz sea con él) describe a la mirada ilícita como una flecha envenenada de Satanás, y este tiro abarca a todos los pecados.²

Aiatollah Yavadi Amali también afirma que cualquier pecado es un tiro envenenado de Satanás.

2- La tranquilidad psíquica y buen estado espiritual de la madre es imprescindible para este periodo.

Recitar y escuchar el Corán, súplicas y confidencias con Dios, leer temas valiosos y esperanzadores, participar de entretenimientos sanos, caminar por lugares con buen aire y ver bellos paisajes, tiene efecto positivo en la creación de esta tranquilidad y espiritualidad.

3- Evitar las comidas prohibidas o dudosas. Un niño, cuyas células y tejidos de su cuerpo se formen con comida prohibida e ilícita, muy difícilmente llegará a la felicidad.

4- Evitar seriamente el consumo de cualquier tipo de estupefaciente, sean éstos drogas o cigarrillos. El cansancio, el enfurecimiento, la alteración, preocupación, malestar nervioso o psicológico para la madre y el feto son perjudiciales y por ello deben evitarse.

5- Durante este periodo se debe tener un programa sano y disciplinado de comidas, de modo que se satisfagan las necesidades físicas y espirituales de ambos.

La carencia de alimento suficiente, daña al cuerpo y al sistema nervioso de ambos. Asimismo, se debe aprovechar las comidas que tengan no sólo buenos efectos corporales, sino también efectos en la moral y espiritualidad del niño. No hay que olvidarse de alimentos tales como: los dátiles, que hacen al niño paciente y tolerante; el membrillo, que influye en que el niño tenga buen carácter y fortalece su intelecto; la pera y el melón, que tienen efecto en la belleza de su rostro y cuerpo.

6- El consumo de medicinas químicas, especialmente, antibióticos y calmantes son perjudiciales para el feto, a menos que no exista otra posibilidad, que en este caso, también debe ser bajo el permiso de un especialista.

El rol del padre

El padre también cumple un rol muy importante en todo lo mencionado. El hombre debe ayudar a su esposa con su apoyo y continuo cuidado y, creando esperanza y sosiego en ella, preparar un adecuado terreno para el desarrollo del feto.

El amor, apoyo y atención del esposo es el respaldo más importante de la mujer a lo largo de la vida, no obstante, en el periodo de embarazo tiene una importancia mayor.

(notas:)

1- Aiatollah Muhammad Taqui falsafí, tomo 1, pág. 91.

2- Uasailu Shia, Tomo 20, pág. 191.

Casa Antigua
Qom - Irán

(Continuación)

Mujer

Modelo de familia en el Islam

La relación conyugal en el Islam
Pensar bien de los demás (Husnu dhann)

Recopilación: ZohreRabbani
Colaboración: Masuma Assad de Paz

Es muy recomendado evitar tener malos pensamientos respecto a los demás. Así como el creyente piensa bien de sí mismo, del mismo modo, debe pensar bien de sus hermanos creyentes.

El Islam no sólo reprocha tener malos tratos con los demás sino que va más allá y les pide no pensar mal de ellos.

Esta orden, dentro de la institución familiar, tiene aún más importancia. Los esposos deben evitar cualquier mal pensamiento para tener una vida colmada de tranquilidad y sosiego. Existen algunos factores que nos pueden ayudar a tener buenos pensamientos respecto a los otros. He aquí algunos de ellos.

● 1- Conocer al amigo y al enemigo

Cuando dos personas deciden casarse, luego de conocerse, previamente, lo hacen con el deseo de tener un compañero para toda la vida. Dos amigos no deben poner en peligro su amistad por pensar mal del otro pues Satanás desea eliminar la amistad.

El gran sabio Mulla Ahamad Naraqui dice que el mal pensamiento es algo que Satanás arroja al corazón de las personas. Aquello que una persona ha pensado es lo mismo que Satanás le ha informado porque este pensamiento no proviene de haberlo visto u oído.

Dios, Altísimo, dice: "¡Oh, creyentes! Si viene a vosotros un trasgresor con una noticia ¡Verificadla! No sea que perjudiquéis a alguien por

ignorancia y tengáis que arrepentiros de lo que habéis hecho. (Corán, 49:6).

A veces, Satanás, tanto engaña a los seres humanos que éste se considera más inteligente y perspicaz que otros y comienza a justificar su mal pensamiento y a argumentarlo. Estas justificaciones también son otras artimañas de Satanás. Un creyente, sin tener pruebas ciertas, no debe pensar mal de su esposa, conociendo que Satanás es su enemigo.¹

● 2- Gozar de la compañía de las buenas personas

Uno de los factores que nos ayudan a no tener malos pensamientos es frecuentar a buenas personas. Tener relación con éstas tiene dos efectos beneficiosos. En primer lugar, estar con los buenos nos ayuda a imitar su forma de ser. El Imam Ali (la paz sea con él) dijo: "Tener relación con los malos atrae los malos pensamientos hacia los buenos y tener relación con los buenos hasta puede llegar a unir a los malos con los buenos"².

Según esta norma, quien frecuente mucho con los buenos, sólo vendrán a su mente los buenos pensamientos.

En segundo lugar, frecuentar a los buenos atrae los buenos pensamientos de los demás hacia uno y buen juicio, al mismo tiempo, tener relación con los malos, atrae los malos pensamientos. Es por eso que nuestra religión nos recomienda preparar un buen terreno para juzgar a los demás y alejarse de cualquier ambiente que pueda atraer hacia nosotros acusaciones y malos pensamientos de otros.

Dice el Imam Ali (la paz sea con él): "Quien se comporta de manera que atraiga la calumnia, entonces que no reproche a quien piense mal de él".³

● 3- Firmeza en la personalidad y autoconfianza

Personas que tienen una sólida personalidad son independientes y no son influenciados por otros. En cambio, las personas inestables se dejan influenciar por las divulgaciones y malos pensamientos de los demás, a veces, provenientes de personas que tienen como intención destruir la vida de otros y esto termina en problemas conyugales.

El sagrado Corán reprocha a tales personas pidiendo a los creyentes que tienen que ser fuertes frente a los demás. (Corán, 24:12).

Ahora vamos a referirnos a algunos buenos efectos provenientes de pensar bien de los demás.

1. Tranquilidad psíquica: La persona que piensa bien de los demás y que justifica las conductas ambiguas de las personas hará el mejor servicio a sí mismo que es su tranquilidad psíquica y mental y alejará los pensamientos negativos que perturban su serenidad.

La persona que es mal pensada, debido a que siempre es pesimista e interpreta mal el comportamiento de los demás siempre está desconcertada, acongojada y preocupada. El príncipe de los creyentes considera que el optimismo disminuye las tristezas y preocupaciones y ayuda a la tranquilidad del corazón.

Es evidente que el primer paso para tener tranquilidad en la familia es alejarse de cualquier preocupación. Y una de sus vías es el optimismo y pensar bien del esposo o esposa.

2. Alejarse de espiar y hablar de la persona en su ausencia

Cuando una persona justifica de buena manera los comportamientos dudosos de otros, no comienza a investigar respecto a esa persona porque no es pesimista y esto mismo, hace que se destruya el camino para los desvíos morales como por ejemplo espiar y hablar mal del ausente.

Esta conclusión la encontramos en la siguiente aleya del Corán, en la sura Huyurat, donde Dios habla primero de tener malos pensamientos y luego de las consecuencias que producen el espiar y hablar mal. Generalmente, una persona que piensa mal de otra, investiga para corroborar su mal pensamiento, y cuando su investigación llega a un punto comienza la maledicencia:

"¡Oh, creyentes! ¡Absteneos mucho de las dudas! En verdad algunas dudas son consideradas pecado y no os espiéis ni os difaméis⁴ unos a otros.

¿Acaso alguno de vosotros quiere comer la carne de su hermano muerto? ¡Lo aborreceríais!" (Corán, 49:12).

Por lo tanto, el buen pensamiento es un factor que previene a la persona de cometer muchos pecados.

Es por eso que el Imam Ali (la paz sea con él) considera al buen pensamiento (husnu dhan) como factor de tranquilidad y mantiene a la religión protegida.

Por supuesto que el mal pensamiento (Su'-dhan), entre los esposos conduce a un espionaje mutuo, maledicencia, calumnias y mucho más. De este modo, la vida conyugal se torna fría e insensible.

● Atraer el afecto de otros

Además de estos beneficios, el pensar bien de los demás atrae el amor de los demás hacia sí mismo. Quien tiene buen pensamiento hacia los demás atrae hacia sí su afecto.

Teniendo en cuenta que Dios ha fundado la familia sobre el amor y la misericordia, el buen pensamiento, fortalece estas bases.

● Efectos de los malos pensamientos

Tener malos pensamientos, a la vez de tener efectos negativos para la otra vida -hace pesada la carga de los pecados, atrae el castigo, pérdida de la adoración-, también tiene malas consecuencias en esta vida. Vamos a recordar algunas de éstas:

1- Reclusión y extrañamiento: la persona con malos pensamientos siempre está solo y se aparta de los demás. No disfruta de relacionarse con los demás. Incluso, si alguien lo visita no se alegra. Esto no significa que en su soledad está cómodo, sino que siempre se quema en su tristeza interna. Y si los demás también se han dado cuenta de su carácter, éstos tratarán de escaparse de él ayudando, de este modo, a un mayor aislamiento y soledad.

El Imam Ali (la paz sea con él) dice:

"El solitario es quien no tiene amigos, ten en cuenta que tu mal

pensamiento no te prive de tener un amigo solidario”⁵.
2- Intranquilidad psíquica: de entre las consecuencias psíquicas de pensar mal, está el temor, pánico y desconcierto. El surgimiento de estos estados elimina y pone en peligro el equilibrio psíquico de la persona y eso hace que la persona no pueda decidir y resolver los asuntos de su vida.

El Imam Ali (la paz sea con él) dice:
"Quien no puede pensar bien de los demás, teme de todas las personas”⁶.
El mal pensamiento hace a la persona extremadamente sensible e ilógica. Esta persona siempre está esperando malos sucesos.

Siempre miran la conducta y los movimientos de los demás y los interpretan según sus malos pensamientos. Siempre piensan que los demás los quieren traicionar. Y esto, a veces los lleva a suicidarse o a asesinar a otros.

Quien tiene mal pensamiento, considera traidor a quien no lo es. A raíz de su stress es muy débil e incapaz de enfrentar los sucesos. Y, a la vez, no pide ayuda a los demás, y si alguien lo quiere ayudar le aumenta su temor y stress. Si la persona continúa en este estado su personalidad se desequilibrará y esta enfermedad se denomina paranoides.

● **Privar la seguridad de su familia**

Tener mal pensamiento priva a los demás de sentirse seguro. Los esposos deben proteger y cuidar la tranquilidad del hogar y no dejar que el stress se entrometa en la institución familiar. Nosotros, en la vida de nuestro querido Profeta (la paz sea con él), vemos que cuando tuvo que alejarse físicamente por unos días, de su esposa por orden de Dios (como una introducción mística para el nacimiento de Fátima Zahra), para que su esposa no pierda su seguridad y no le llegue ningún mal pensamiento envió a Ammar laser con un mensaje hacia Jadiya: "Dile a Jadiya: 'No pienses que yo me he separado de ti, si yo no estoy contigo no es porque no quiera sino que mi Señor me ha ordenado esta provisoria separación, entonces, oh, Jadiya, no pienses, excepto el "jair" (bien).

● **Desconfianza respecto a los demás**

Uno de los factores necesarios para la vida es la confianza entre los esposos. Por supuesto, no decimos que se confíe ciegamente en otro, pues la confianza absoluta solamente la merece Dios, pero una confianza relativa es una condición necesaria para toda vida compartida. Cuando el ser humano encuentra con total conciencia y atención, una persona digna de confianza, entonces, no debe ser obsesivo con ésta. La confianza relativa hace que la familia continúe y se fortalezca y hace que los esposos se unan más. Entre los factores que se oponen a la confianza y priva al hombre de bendiciones es el mal pensamiento.

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él):
La peor de las personas es aquélla que no confía en nadie debido a su mal pensamiento y también debido a su mala acción nadie confía en ella. Por lo tanto, hasta que uno no vea un acto evidente que haga desconfiar, la persona no tiene que permitirse pensar mal y desconfiar del otro. Por supuesto, a veces uno no puede controlar los malos pensamientos y vienen a la mente, pero una persona sana y creyente debe combatirlos y no darles asidero.

● **Vías de preve malos pensamientos**

En las enseñanzas islámicas podemos encontrar métodos para prevenir o curar este vicio:

1. Preparar el terreno para el buen pensamiento. El factor más importante para estar a salvo del mal pensamiento es prevenir que vengan los malos pensamientos y cerrar la puerta hacia ellos así como en la aleya 12 de la surah Huyurat, pide a los creyentes que se alejen de los malos pensamientos.

Protegernos a nosotros mismos de no ser malos nos ayuda a tener buenos pensamientos. Porque una de las raíces de los pensamientos es la misma persona. Una persona que no tiene buena intención en cuanto a los demás piensa que los demás tampoco tienen buena intención en cuanto a él. Dice el Imam Ali (la paz sea con él):

"Una mala persona no piensa bien de nadie puesto que los ve como a sí mismo".

Entonces, cada persona debe preparar el terreno para pensar bien de los demás y para que exista una confianza mutua. Un esposo que siempre llega tarde a su casa, miente a su esposa, responde llamadas dudosas, prepara el terreno para que su esposa tenga malos pensamientos.

Dice el príncipe de los creyentes, Imam Ali (la paz sea con él): "Quien tiene una conducta que

lleva a que los demás lo juzguen y piensen mal, no debe reprochar a quien piensa mal de él".

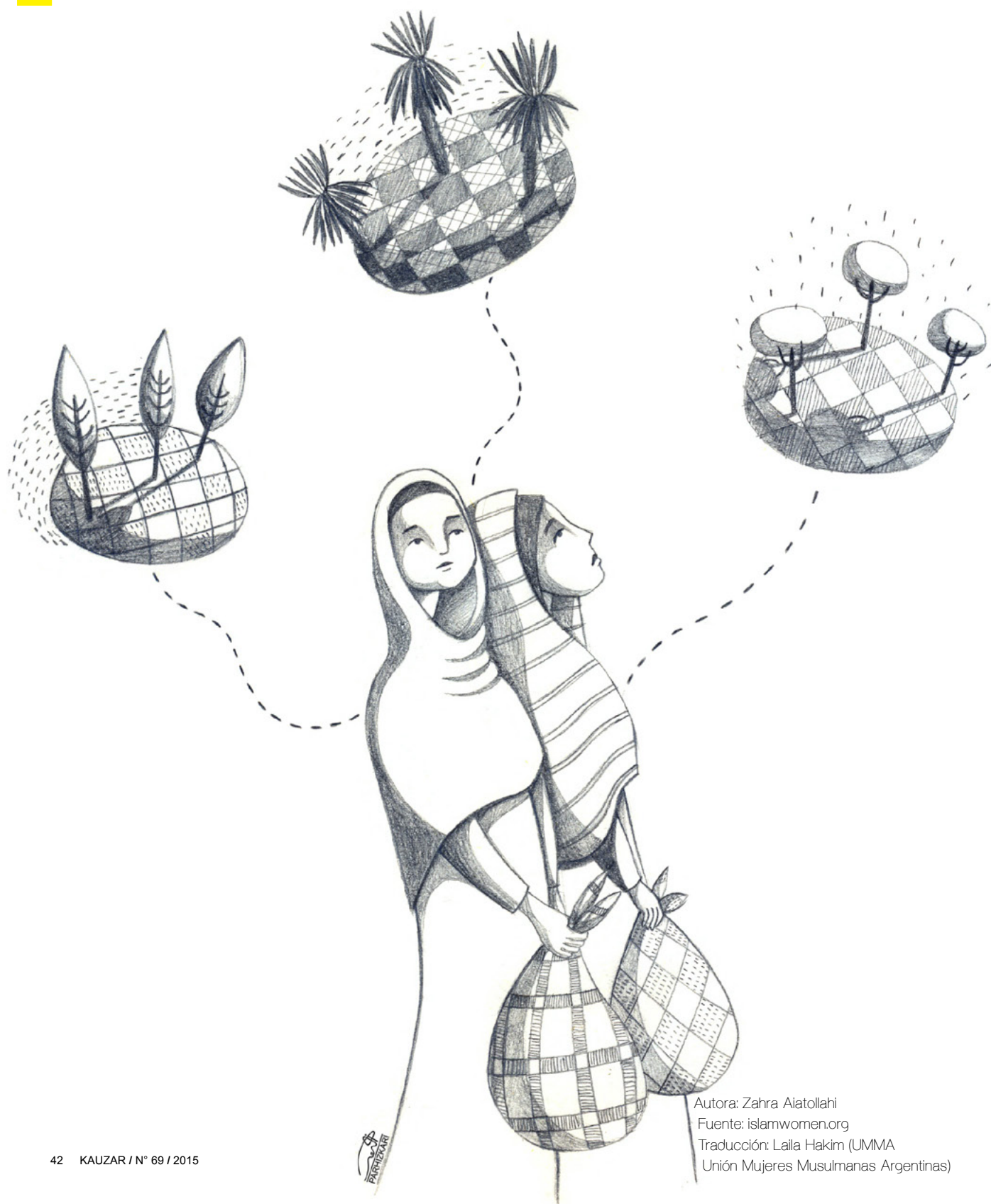
Asimismo, una esposa que no presenta argumentos lógicos para sus dudosas conductas, con su propia mano, estará preparando el terreno para que su esposo piense mal de ella.

2. Cortar relación con las malas personas La raíz de unos malos pensamientos tiene que ver con la relación con malas compañías. Esta persona tiene anteojos de pesimismo y piensa que todos son como estas personas.

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él):
"Relacionarse con personas malas lleva a los malos pensamientos hacia los buenos".

(notas:)
1-Naraqui, Ahmad, Mi'raySa'adah. Pág 163.
2-Maylesi, Muhammad Baqer, Biharul Anuar, Tomo 71, pág. 197.
3-NahyulBalagah, Hikmat 159
4-Se entiende por difamación todo aquello que se dice de una persona ausente que, si estuviese presente, se disgustaría al escucharlo. (Al Mizan, Tomo 18, pág. 484)
5-Muhammad BaqerMaylesi, Biharil Anuar, Tomo 77, pág. 212.
6-Abdul UahidAmadi, Gurarl al Hikmah, pág. 264.

La Presencia de las Mujeres en la Emigración

Autora: Zahra Aiatollahi
 Fuente: islamwomen.org
 Traducción: Laila Hakim (UMMA)
 Unión Mujeres Musulmanas Argentinas)

La experiencia histórica revela que en cualquier período de tiempo determinado un grupo de personas, simplemente por vivir en una sociedad infiel donde los malhechores son dominantes y los creyentes y los justos son reprimidos, en última instancia se dejan llevar por el "donde fueres haz lo que vieres" y poco a poco quedan afectados por el espíritu de dominación de la sociedad a pesar de la tendencia de su naturaleza divina hacia el camino correcto y la rectitud.

En tal situación, Dios ordena emigrar. En algunos versículos como en algunos capítulos del Sagrado Corán, llamados "Las mujeres", "La araña" y "Al zumar", se refieren a esta acción y cita que no se aceptan excusas. En una comunidad corrupta uno debe levantarse o cambiar la sociedad como Moisés (La Paz sea con él), o como Ibrahím (La Paz sea con él) que dejó a los seguidores de Nemrud en su propia tierra y emigró hacia otro lugar.

En el Sagrado Corán, los versículos 97 y 98 del capítulo "Las mujeres", citan claramente que tanto las mujeres como los hombres deben emigrar de las tierras de los infieles a aquellas gobernadas por musulmanes y sólo son aceptadas las excusas de aquellas mujeres que no tienen los medios o no pueden encontrar alguna manera de pasar a la acción. Es obvio que la emigración implica la tolerancia de las dificultades, el dolor y el sufrimiento. Esto es debido al hecho de lo que significa dejar una tierra a la que se han acostumbrado y estar despidiéndose de aquellos con quienes han estado viviendo durante muchos años. Significa la despedida de los viejos intereses y partir hacia una tierra extraña cuya gente desconocen. Debido a todas estas penurias y problemas, el emigrante es concedido con la misericordia del Todo Misericordioso según las tradiciones.

De acuerdo al Imam Reda (La Paz sea con él) "Quien escapa de una tierra a otra en aras de su religión, esa persona merece la entrada al Paraíso y es la compañera de Ibrahím (La Paz sea con él) y Muhammad (La Paz sea con él y su bendita familia), incluso si la distancia de esta emigración equivale a un solo palmo. En la época del Sagrado Profeta del Islam (La Paz sea con él y su bendita familia), la necesidad de dejar las tierras paganas fue sentida, en consecuencia dos emigraciones históricas, una a Etiopía y la otra a Medina, fueron llevadas a cabo con dignidad y con muchos problemas y peligros. Existen considerables reportes de estas emigraciones, no obstante, ésta fue una instancia que contó con la participación de las mujeres junto con los hombres en esta tarea ilustre y difícil en los albores del Islam. En otras palabras, esta acción puso una piedra angular en la arquitectura del gobierno islámico. En realidad, lo importante no es la mera presencia física y el compañerismo de las mujeres con los hombres en estas migraciones, sino que revela el hecho de que la nueva religión (Islam) se había vuelto tan profundamente enraizada en las venas de su existencia que renunciaron a todas sus preocupaciones materiales e intereses con el fin de establecer un gobierno islámico. Podemos hacer un examen más crítico ya que debido a su sensibilidad y sexo débil, las mujeres han sufrido mucho más que los hombres durante estas migraciones. La emigración de las mujeres musulmanas, de hecho, es una acción política que tiene varios aspectos: por un lado, significa rechazar el régimen de la comunidad, y por otro lado, es transmitir el mensaje de la nueva religión a los centros favorables en el mundo. Además, la emigración es la acción más fundamental para establecer el gobierno islámico y el fortalecimiento de este gobierno recién establecido.

La acción política de estas mujeres, necesariamente, debe ser sincera y no mezclada con intereses individuales y personales, sino habrán emigrado

debido a su amor al turismo o incluso para ver nuevas tierras o para librarse de conflictos familiares.

En el Sagrado Corán, Dios dice en el versículo 10 del capítulo "Mumtahanah": "Examina las fieles mujeres emigrantes y si se prueba su veracidad en la migración no se las devolverá a la tierra de los paganos." Los nombres de las siguientes mujeres han sido grabados en la historia como aquellas que fueron examinadas; Damimah Bent Bushr, Sabiaah Bent Harith, Burugh Bent Aqebah y Abdah Bent Abdul Aziz.

Con respecto a la causa de la revelación del versículo mencionado anteriormente, se dice que en el año 7 A.H. tras la paz de Hudaibiah, una chica llamada Kulthum inmigró a pie hacia Medina. A pesar de la infidelidad de todos los miembros de su familia esta valiente niña había logrado llegar a la presencia del Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia), hizo un juramento de lealtad hacia él y realizó la oración hacia ambas qiblahs (la Meca y Jerusalén-Quds) y pudo hacerlo entonces, pues no había podido escapar del gobierno de los paganos hasta después de siete años después de la Hégira. Cuando dejó Meca para ir a Medina, sus hermanos llegaron a estar conscientes de ello y la persiguieron. La encontraron a mitad de camino pero no pudieron convencerla para volver a la Meca, a pesar de todos sus esfuerzos. Posteriormente, fueron a ver al Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia) para solicitarle su devolución a la familia, pero ella le había dicho al Profeta de Dios (La Paz sea con él y su bendita familia), "Oh, Mensajero de Dios, soy incapaz de resistirme a mi familia y temo que si vuelvo a ellos, podrían tener influencia sobre mí y debilitar mi creencia". Fue en este momento, cuando se reveló dicho versículo.

Cabe señalar que el tema de la emigración de las mujeres musulmanas es tan significativo que el permiso para casarse con el Profeta está condicionado a la emigración a las tierras bajo gobierno Islámico. "Oh Profeta, realmente hemos hecho legales para ti sólo aquellas de vuestras esposas que emigran contigo". Además se cita en una tradición de los Imames Infalibles (La Paz sea con todos ellos): "Un beduino no debe casarse con una mujer emigrante y llevarla lejos de su lugar de migración para llevar una vida nómada, a menos que mueva su morada al lugar de migración de la mujer. En este caso el hombre se elevará espiritualmente y se considerará un emigrante". Esta tradición contiene algunos puntos sutiles. El Imam Infalible (La Paz sea con él) dice: "Un hombre que no ha aceptado las reglas del gobierno Islámico no es la pareja y ni la contraparte para una mujer que cree en las reglas de este gobierno. Por lo tanto, estas dos personas no pueden llevar una vida en común. En el concepto Islámico el pre requisito para la fe es la activa colaboración social y esta religión no acepta el aislamiento político de los musulmanes sea hombre o mujer. Por lo tanto, no es apropiado para una mujer musulmana vivir privada y ser indiferente del gobierno religioso. El resultado de los mismos será un matrimonio infeliz produciendo el aislamiento y el deterioro espiritual y humano. Cualquier matrimonio se considera auspicioso sólo cuando una mujer provoca la promoción espiritual de un hombre y aumenta el número y la instalación del gobierno islámico.

Las Mujeres Emigrantes hacia Etiopía

Asma Bent Umais

En la emigración a Etiopía, que tuvo lugar de manera bastante secreta, había unos ochenta y tres hombres y dieciocho mujeres que se movieron a veces individualmente y otras colectivamente hacia Etiopía. Por supuesto, este grupo más tarde emigró hacia Medina y ganó los premios de dos Hijrats (emigraciones). Entre estas mujeres podemos nombrar a Asma Bent Umais, que profesó su fe al Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia) durante los primeros días de su profetado, incluso antes de que él fuera a Dar Ul Arqam (el lugar secreto para invitar a la gente al Islam). Más tarde, ella emigró junto con su esposo debido a la severa persecución de los ateos. Se dice que sus tres hijos, Muhammad, Abdullah y Awn nacieron en una tierra extraña, que era Etiopía. Después de la

emigración del Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia) y sus amigos hacia Medina, ella fue a Medina junto con otros emigrantes para servir al Islam en la sociedad del Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia). En Medina, sin embargo, algunos de los emigrantes que después de adquirir un relativo bienestar estaban pensando en obtener un puesto en el recién establecido gobierno Islámico, dijeron jactanciosamente a Asma: "Te hacíamos en la emigración". Ella respondió sin orgullo ni egoísmo, "Sí, ustedes estaban con el Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia), quien alimentó a los hambrientos y enseñó el conocimiento a los ignorantes, mientras nosotros vivíamos en una tierra extraña, lejos de la querida presencia de su Alteza, ahora presentaré este caso al Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia) y consultaré su opinión". Cuando el Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia) oyó esto, dijo: "Los demás emprendieron una migración pero tú hiciste dos migraciones" Esta honorable mujer más tarde se convirtió tanto en la esposa y la madre de los mártires e hizo más brillante la cuenta de sus actividades.

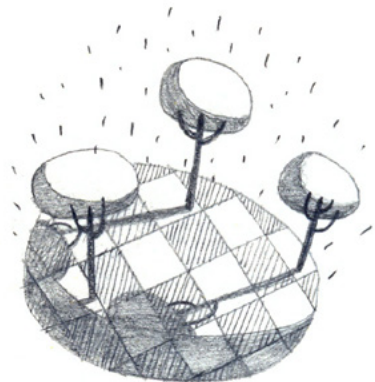
Umm Salmah

Otra mujer emigrante a Etiopía fue Umm Salmah. Ella junto con su esposo Abusalmah estuvieron entre las primeras familias que profesaron su fe hacia el Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su descendencia) y emigraron a Etiopía cuando se agravó su persecución por parte de los incrédulos. Cuando escucharon rumores que decían que los ateos habían dejado de perseguir a los musulmanes esta joven pareja regresó a la Meca sufriendo la separación de su líder. Después de llegar a la Meca se encontraron con que era sólo un rumor y, entonces, fueron más gravemente atormentados por el enemigo hasta que Abu Talib los colocó bajo protección y previniendo su persecución y tortura. Después de la emigración de los musulmanes a Medina, esta joven pareja, también decidió abandonar la tierra de los paganos por segunda vez junto a su pequeño hijo. Los ateos los atacaron, los capturaron y les impidieron salir. Esta fiel esposa vivió durante un año lejos de su marido y su hijo y por último, se unió a ellos en Medina. Esta valiente pareja participó en todos los altibajos de la nación islámica y en última instancia Umm Salmah ganó el honor de ser la esposa de un mártir. Se ha informado que un día Umm Salmah le preguntó al Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia): "¿Por qué no hay nada mencionado en el Sagrado Corán sobre el Hijrat de las mujeres mientras participaban en las emigraciones como hombres?" Inmediatamente, este versículo fue revelado (La Familia de Imran, 195.)

En respuesta, Dios aceptó su pedido diciendo, "En verdad, Yo no dejo que se pierda la obra de nadie que obre bien, sea hombre o mujer. Procedéis unos de otros. Ocultaré los pecados de aquellos que emigraron y fueron sacados de sus casas y fueron molestados por Mi causa y combatieron y fueron matados, y Les hare entrar en Jardines por los cuales fluyen arroyos. ¡Recompensa procedente de Dios! ¡Y Dios tiene junto a Él la mejor recompensa!" Además de Umm Salmah, Umm Kulzum y Sahlah las hijas de Suhail Ebne Amrou, Ruqaiyah, la hija del Profeta, Laily Bente Abu Hazmah, Sudah Bente Zama'ah, estaban también entre las emigrantes a Etiopía que volvieron a Meca cuando escucharon que la persecución había cesado allí. Ellas allí habían sido severamente atormentadas y perseguidas.

Umm Jalid

Umm Jalid es otra mujer que pasó por los problemas de dos migraciones. Ella dijo: "Cuando llegamos a Medina, yo estaba entre las emigrantes que volvían de Etiopía para transmitir los saludos de Nayashi, el gobernador cristiano de Etiopía, a la entidad del Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su familia bendita)". Además de las mujeres anteriormente citadas, los nombres de las siguientes, han sido mencionados en libros históricos como emigrantes hacia Etiopía: Fatemah Bente Safvan Ben Umayyah, Aminah Bente Khalaf Ben Asa'ad, Umm Habibah Bente Abu Sufyan, Barekah Bente Yassir, Hassanah la esposa de Sufyan Ben Moammar, Ramlah Bente Abu Auf Sahmi, Fatemah,

Bente Harith Ben Khalid, Fatemah Bente Mujallal, Fakhiah Bente Yassar, Hasah Bent Umar, Laily Bente Abu Hathmah Ben Ghanem, Amrah Bente Saa'di Ben Vaghdan. De entre estas emigrantes, Fatemah Harith Ben Habilah, y sus tres hijos Mussa, Ayeshah y Zainab murieron en el extranjero.

Las Mujeres Inmigrantes hacia Medina

Con el aumento de las presiones y tormentos por parte de los campesinos, el Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia) ordenó a los musulmanes a emigrar hacia Medina. Este viaje implicó muchos peligros, pero a pesar de la persecución y amenazas por parte de los ateos, los musulmanes se trasladaron hacia Medina en grupos muy pequeños, incluso a veces solos, con el fin de establecer el nuevo gobierno religioso bajo el liderazgo del Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su bendita familia). La emigración fue tan significativa que Dios dice en el Sagrado Corán con respecto a esto: "Aquellos que creen, pero no emigran no son tus amigos hasta que emigren". También en esta emigración, vemos la amplia participación de las mujeres, que dejaron todos sus bienes en la Meca sin saber o no si regresaban y emprendieron su viaje de 470 kilómetros en el seco y caliente desierto. Algunos ejemplos de emigración de las mujeres: una de las experiencias migratorias de mayor sufrimiento es la de Fátima Bent Assad. Se cita del Imam Sadeq (La Paz sea con él) que fue la primera, entre muchas mujeres que emigraron desde la Meca a Medina, en atravesar las dificultades para acompañar al Sagrado Profeta (La Paz sea con él).

Zainab, hija del Profeta (la paz sea con él y su descendencia)

Zainab, la hija del Sagrado Profeta (La Paz sea con ellos), fue otra emigrante. Su marido Abi Ala'as fue un pagano y le prohibió emigrar a la tierra islámica hasta que fue capturado en la batalla de Badr. El Profeta (La Paz sea con él y su familia purificada) lo liberó y se comprometió a enviar a su esposa a Medina cuando llegara a la Meca. Cuando llegó a su casa, le informó a su esposa embarazada, de su promesa. Zainab partió hacia Medina y el Sagrado Profeta (La Paz sea con él) envió a Zaid Ben Harizah y a uno de los Ansar (ayudante) para encontrarla a mitad del camino y traerla a Medina. Antes de que pudieran encontrarla, dos paganos; de nombre Habbar Ben Asvad y Nafe Ben Abdul Qais la encontraron y por causa del ataque de Habbar ella resultó herida. Más tarde murió en Medina debido a la lesión recibida durante dicho ataque.

Umm Ruma'n

El nombre de Umm Ruma'n también se menciona en la siguiente historia: "Cuando el Sagrado Profeta (La Paz sea con él y su familia purificada) emigró a Medina, envió a Zaid Ben Harizah y a Abu Rafe' a la Meca para trasladar a Umm Ruma'n y a algunas de sus hijas propias a Medina".

Fátima (la paz sea con ella)

Otra emigrante fue Fátima (La Paz sea con ella) quien acompañada por varias otras mujeres inmigró a Medina bajo la protección del Imam Ali (La Paz sea con él). Aunque observaron las medidas necesarias en este peligroso viaje, se movían por las noches y descansaban en lugares ocultos durante el día, puesto que ellas eran objeto de ataques por parte de los paganos.

Umm Hessa'm Ansa'riah

Umm Hessa'm Ansa'riah también es otra emigrante que sufrió considerablemente durante su emigración, más tarde ella dijo: "Una vez, durante mi emigración, yo estaba tan débil por la sed que estaba a punto de morir pero con el favor de Dios encontré algo de agua y la bebí, desde entonces, nunca más sentí sed aun habiendo ayunado durante los días tan largos y cálidos".

Sabia'h

Sabia'h es otra mujer emigrante cuyo esposo era un ateo y ella emigró sola desde la tierra de los paganos hacia su Señor y se unió a otros musulmanes en Hudaibiah.

Umm Kulzum Bent Aqabah

Umm Kulzum Bent Aqabah es otra emigrante sobre cuya emigración fue revelado un versículo. Los nombres de muchas otras mujeres emigrantes son mencionados en la historia.

La emigración de las mujeres después de la época del Profeta

(La Paz sea con él y su familia purificada)

Zainab (La Paz sea con ella)

Después del fallecimiento del Profeta (La Paz sea con él y su familia purificada), la historia todavía es testigo de la emigración de muchos hombres y mujeres rectos que dejaron sus hogares y sus amigos para reunirse alrededor de la brillante luz de la presencia de su Imam que permanentemente registraron sus nombres en la historia como mujeres compañeras y transmisores de hadices (tradiciones), etc. La primera y la más importante de todas es Zainab (La Paz sea con ella), nieta del Profeta (la paz sea con él y su descendencia purificada) que emigró con la caravana del martirio en la compañía de su hermano, el Imam Hussain (La Paz sea con él).

Fátima Ma'sumah (La Paz sea con ella)

Otro ejemplo es la emigración de Fátima Ma'sumah (La Paz sea con ella) quien comenzó su largo viaje desde Medina a Marv (Jurassan) para atender la presencia de su hermano el Imam Reza (La Paz sea con él) pero debido a la enfermedad y el gran sufrimiento por el ataque de sus enemigos del viaje, ella murió en Qom y perdió su oportunidad de encontrarse con el Imam. Su santuario en Qom, desde entonces, se ha convertido en una fuente de las bendiciones de Dios por varios siglos. El Imam Reza (La Paz sea con él) urgió a sus compañeros a ir en peregrinación al santuario de su Hermana y enfatizó que esta peregrinación debe estar acompañada por el conocimiento de la gran posición y dignidad de esta dama fiel. Él dijo: "Quien quiera que vaya en peregrinaje al santuario de Fátima Ma'sumah, reconociendo su dignidad, merece la admisión en el Paraíso. "El Imam Sadeq (La Paz sea con él) también, dijo muchos años antes que ella naciera, que habrá un santuario de uno de nosotros en Qom, donde una de mis hijas, llamada Fátima Ma'sumah será enterrada, y el Paraíso será obligatorio para cualquiera que vaya en peregrinación a su santuario". Continuamos con la descripción de la emigración y las mujeres emigrantes con una tradición del Imam Al- Baquir (La Paz sea con él) que relata cómo tanto hombres y mujeres emigran hacia la presencia del Imam Mahdi (Que Allah apresure su venida) para ayudarlo cuando comience su levantamiento. "Por Dios, los trescientos y unas pocas personas de entre las cuales también habrá cincuenta mujeres se presentaran en Meca sin previo acuerdo y se reunirán una tras otra para ayudar al Imam Mahdi (Que Allah apresure su venida) al igual que las nubes de otoño". Éste será el verdadero ejemplo del versículo, "Dios te llevará allí, donde quiera que estés, y Dios es el Todo Poderoso".

El agua

Traducción: Fátima Paz

Una persona preguntó al Imam Sadiq (la paz sea con él) acerca del sabor del agua, a lo que respondió: "El sabor del agua, es el sabor de la vida."¹

Esta hermosa descripción utilizada por el Imam, muestra el gran efecto del agua en la salud y hasta en el ánimo del ser humano. El resultado de las investigaciones de diferentes sabios a lo largo de los años comprueba y reafirma que, ciertamente, el agua es fuente de vida para todos los seres vivos, el agua es una de las bendiciones irremplazables de Dios Todopoderoso que renueva el espíritu del ser humano con beberla, usarla para lavarse, o, hasta inclusive, con sólo mirarla.

El hombre exhausto e inestable de esta época puede lograr tranquilizarse, deshacerse de la tensión de la vida cotidiana, purificar el alma y los pensamientos y sentir gran placer con tan solo contemplar el agua del mar, sentarse junto a un río, bañarse en sus frescas aguas, o simplemente respirar el aire puro y perfumado de unas cascadas.

El agua, calmante del enojo y la ira: una de las recomendaciones del Islam para apagar la furia y el enojo es el uso del agua. En las narraciones de los inmaculados (la paz sea con ellos), se transmite que beber agua, realizar la ablución, lavarse la cara y las manos, etc. ayuda a calmar la ira. En algunos dichos, encontramos: "La mejor bebida en este mundo y en el otro, es el agua."²

Las propiedades curativas del agua: estudios e investigaciones de importantes científicos acerca del agua han llegado a resultados sorprendentes. He aquí algunos de ellos:

El agua es fortificante y calmante para los dolores.

• El agua es la mejor medicina para eliminar toxinas en el cuerpo

• El agua es útil y necesaria para el metabolismo del cuerpo humano.

• El agua es desinfectante y actúa contra la fiebre.

• El agua es un tranquilizante y sedante seguro.

Las aguas sagradas y curativas

El agua de Zamzam y el agua de canaletas de la Ka'ba: estas dos aguas han sido recomendadas por Ahlul Bait (la paz sea con ellos) y se las ha considerado las mejores aguas.

El Imam Ali (la paz sea con él) dijo: "El agua de Zamzam³ es medicina para cualquier dolor del que la beba."⁴

El agua de lluvia: que ha sido siempre respetada y apreciada, como una bendición divina, y es una de las aguas curativas.

El Príncipe de los creyentes, Ali (la paz sea con él) dijo: "Beban de la lluvia de Nisan, ciertamente purifica el cuerpo y aleja las enfermedades y dolores".⁵

Es necesario aclarar que el lugar de donde se pretende beber el agua de esta lluvia es muy importante, ya que el agua que llueve en ciudades contaminadas no debe tomarse, ya que no solo no conserva su efecto medicinal, sino que hasta es perjudicial para la salud.

La ciencia, aún, no ha podido descubrir todos los beneficios del agua de lluvia y se ha limitado a decir que las gotas de lluvia, al atravesar el aire, absorben cierta cantidad de oxígeno y nitrógeno y, debido a la fricción con las moléculas de aire, el agua contiene una mayor cantidad de carga eléctrica. Por lo tanto es, efectivamente, un agua viva y activa, con más contenido vital.

El agua de Nisán: Es otra de las aguas milagrosas y curativas. Nisán es un mes del calendario romano. El mismo comienza el día doce de Abril y concluye el día once de Mayo. A la lluvia que cae durante esos treinta días se la denomina: lluvia de Nisán.

En el libro Zad-ul-Ma'ad, escrito por el difunto saied Yalil Ali Ibn Tawus (r.a), se ha relatado una larga serie de acciones meritorias para el momento

de tomar esta agua, recomendadas por el Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él) en una reunión en la que se encontraba el Imam Ali (la paz sea con él). El Mensajero de Dios (la paz y bendición sean con él) dijo: "Les informaré sobre una medicina que me ha enseñado el Arcángel Gabriel (la paz sea con él), y que al utilizarla se ve uno sin necesidad a medicinas de ningún otro médico... En el mes de Nisán, toma agua de lluvia y lee sobre ella la sura La apertura (Al-Fatiha) y la aleya del escabel (aiat-ul-kursi) y las cuatro últimas suras del Sagrado Corán (conocidas por los "cuatro qul") cada una de ellas setenta veces". En otras narraciones en lugar de esas suras se ha recomendado decir setenta veces "Inna anzalnah, ua Allahu akbar, ua la ilaha illa Allah" y las saluciones al Profeta (la paz y bendición sean con él) y su purificada familia (Allahumma salli 'ala Muhammad ua Ale Muhammad). Esta agua es extremadamente milagrosa y curativa.⁶

Secretos del agua de Nisán: las lluvias de primavera, especialmente la de Nisán, tienen poderes curativos notables, comprobados científicamente, ya que en dicha estación, el planeta Tierra sufre una gran revolución climática que hace que la capa de ozono del aire del planeta aumente considerablemente. Además de que la rapidez e intensidad del movimiento de las nubes y el sople de vientos primaverales aumentan la carga eléctrica del clima notablemente y, a su vez, la concentración de nubes en el aire provoca rayos y truenos, por lo tanto con la lluvia cae, también, una gran carga eléctrica que hace que cierta cantidad de oxígeno se transforme en ozono y aumente la energía vital. Como resultado, el agua de estas lluvias tiene factores activos que, con la ayuda de otros componentes naturales, otorgan buena energía, salud y vitalidad. Para más información acerca de los efectos del agua de Nisán pueden dirigirse al libro "Las llaves del paraíso" (Mafatih Al-Yinan), obra del Sheij Abbas Qomi.

El agua del Éufrates: Esta también es considerada un agua valiosa y pura. Los Imames infalibles (la paz sea con ellos) recomiendan que se humedezca el paladar el recién nacido con agua del Éufrates y un poco de tierra del Imam Husein (la paz sea con él). El agua fría: El tomar agua fresca revive el corazón y otorga al ser humano una vitalidad especial.

Se ha narrado del Imam Sadiq (la paz sea con él): "El agua fría hace descender la temperatura... y ayuda a reducir la fiebre".⁷

Es necesario aclarar que el agua mencionada es diferente al agua de granizo o al agua congelada.

Entre los recientes descubrimientos científicos podemos observar que el agua fría no contiene energía, y probablemente ésa sea la razón por la cual logra hacer descender la temperatura y moderar la acumulación excesiva de energía.

El agua fría es un agua pura y tranquilizadora que no causa efectos laterales.

El agua hervida: Es un agua completamente higiénica y saludable, y el beberla puede ser muy útil. (La medicina antigua consideraba el agua la mejor medicina para los problemas como el estrés).

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): "El agua hervida es útil para aliviar todos los dolores y no causa daño de ninguna forma".

El agua de mar: Es excelente gracias a que contiene distintas sales nutritivas. Cabe decir que beber todos los días agua de mar, en la medida de una cucharada de mermelada, es recomendado por los nutricionistas.

Un vistazo del corazón hacia un gran secreto

El Islam, al elogiar y recomendar el consumo de estas aguas, está mostrando que, gracias a ciertos factores (como por ejemplo: súplicas), estas aguas tienen poderes curativos.

Desde hace muchísimo tiempo, la gente creyente, con su espíritu obediente a Dios, solía actuar según estas recomendaciones y han logrado contemplar ante sí mismos maravillosos resultados. Pero hoy en día, lamentablemente, gente que alega ser científica y moderna se ha burlado de estas recomendaciones y ha considerado "ignorantes" y "supersticiosos" a la gente que ha creído en ellas.

Afortunadamente, ya ha pasado la época del "ver para creer" y el conocimiento del ser humano se ha adentrado a un océano de fenómenos invisibles y su mente ha comenzado a nadar en él con el objetivo de comprender, aún más, los secretos del universo.

Hoy se ha admitido que una gran parte de estos secretos superan la capacidad intelectual del ser humano y no son posibles de analizar con métodos científicos y experimentos, pero, sin embargo, su existencia es innegable.

Los nuevos descubrimientos del Dr. Masaru Emoto han sido un gran golpe a aquellos científicos que alegaban saberlo todo. Él descubrió cómo el agua, acompañada de la mención de ciertas palabras y

sonidos, puede tener efectos curativos sobre el ser humano.

El descubrimiento de la reacción del agua a distintos dhikr (palabras de recuerdo a Dios), súplicas, e inclusive pensamientos, es considerado un angosto canal que nos conduce hacia aquel océano de sabiduría escondido en las ordenes y recomendaciones islámicas.

Recomendaciones prácticas: Se recomienda a aquellos que pueden obtener las aguas mencionadas (agua de la fuente de Zamzam, agua de Nisán, agua del Éufrates y agua de mar), que las coloquen en botellas separadas, clasificarlas por nombre (con ayuda de etiquetas) y utilizarlas cuando cualquier miembro de la familia o amigos sufra de enfermedades, físicas o espirituales y, de esta forma, ganar la recompensa de la curación y asistencia a los enfermos.

Modales al momento de beber agua: Dos tercios de nuestro cuerpo están compuestos por agua que es, por naturaleza, una necesidad básica para todo ser humano. Sin embargo, no debemos olvidar que, al igual que muchas otras acciones, el beber también requiere modales:

.Intente, poco a poco, quitar la jarra de agua de la mesa (o sea, abandonar la costumbre de beber agua durante la comida), ya que la mejor forma de cuidar la salud es beber agua una hora antes de la comida y/o dos horas después de la misma. Cabe decir que la necesidad de tomar agua con cada bocado es una señal de que nuestro estómago está débil y enfermo y que, poco a poco, perderá la habilidad de digerir. Intente, también, beber el agua de a tragos y pausadamente.

.Cuando se disponga a beber agua comience diciendo "Bismillah" (en el nombre de Dios) y luego beba un trago, seguidamente vuelva a decir "Bismillah" y a continuación otorgue un saludo a la elevada alma del Imam Husein (la paz sea con él). Es recomendable beber lo necesario y no tragar mucho agua al mismo tiempo.

notas:

1- Usul al Kañ, tomo nro. 6, pág. 381

2- Usul al Kañ, tomo nro. 6, pág. 380

3- Zamzam es una fuente ubicada entre las montañas Safa y Marua, en la ciudad de la Meca. Se la considera una fuente sagrada, ya que brotó milagrosamente de la tierra como respuesta de Dios Altísimo a la súplica de Hayar, la esposa del profeta Ibrahim (la paz sea con ellos). La fuente no ha dejado de brotar desde entonces.

4- Usul al Kañ, tomo nro. 6, pág. 387

5- La misma fuente.

6- Mafatih al Yinan, Sheij Abbas Qomi.

7- Makarem Al-Ajlaq, pág. 156.

Continuación

LAS MEMORIAS MÁS BELLAS DEL LÍDER SUPREMO DE LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA DE IRÁN

Preguntas realizadas por la redacción de la revista Kauzar a la oficina del Líder

■ El discurso en conmemoración de "Iqbal Lahuri"

Durante su presidencia, se llevó a cabo una reunión conmemorando la gran personalidad del pensador y literato paquistaní: Iqbal Lahuri. Uno de los hijos de Iqbal Lahuri formaba parte de la comisión directiva del seminario y estaba sentado al lado del Líder, quien dio una conferencia acerca de los valores que predominaron en Iqbal, reconociendo su capacidad de liderazgo. Después de la conferencia, el hijo del homenajeado expresó: "Si todos los presidentes del mundo islámico hubieran conocido a Iqbal como lo conoce este líder iraní, la situación del mundo islámico hubiera sido diferente".

Estas palabras son otra clara señal de la amplitud del conocimiento del líder en su valoración real a las personas y su talento literario.

■ Crítica a los poemas

Una de las especialidades del líder es la crítica a los poemas, a los que le da muchísima importancia.

Los poetas al visitarlo le leen sus poesías, el líder las escucha y hasta a veces les pide, por ejemplo, que vuelvan a leer el quinto párrafo de tal poesía y cuando el poeta leía, el líder la hacía ver los aspectos fuertes y débiles de la poesía.

■ Elocuencia en el discurso

Su escritura es firme, experimentada y libre de errores. Y ni hace falta hablar sobre su poder de expresión. Lo que debemos aprender del Líder es la forma de escribir y hablar correctamente y cómo evitar el uso incorrecto de palabras extranjeras. Una vez el líder dio un discurso sobre Hafez (poeta místico persa) y cuando quisieron publicar todas las conferencias que se habían pronunciado sobre este gran poeta, se dieron cuenta de que él fue la única persona que no había utilizado ni una palabra extranjera en todo su discurso.

■ El texto elegido y seleccionado por la UNESCO

El líder supremo tiene años de estudio de poesía y literatura en general. Un ejemplo de ello es que su discurso sobre Hafez fue reconocido por la UNESCO como el discurso ejemplar. Incluso antes de la revolución y especialmente desde su época de Presidente de la República hasta el día de hoy tuvo numerosas reuniones, debates y críticas entorno a la poesía con especialistas y profesores en el área.

Su vasto conocimiento sobre estilos musicales. En un encuentro con los músicos y cantantes, el líder habló extensamente sobre los géneros, dimensiones, estilos, categorías de voz y canto. El Dr. Larayani-el jefe de radio y televisión en aquel tiempo- comentó que su discurso frente a los especialistas en métodos musicales fue tan técnico y profesional que se quedaron anonadados por las cualidades y gran conocimiento sobre la cultura musical del Líder.

■ Hombre de lectura y estudio

La sección literaria de la Fundación de Propaganda Islámica, apenas dos años de su inauguración, ya había impreso sesenta y tres libros sobre la defensa sagrada del pueblo de Irán (guerra impuesta por el régimen de Saddam Husein). Un día se los llevé a todos, al Líder, quien observó todos y cada uno de ellos. Tomó tres de ellos y devolvió el resto diciendo: "Estos tres tomos son nuevos, no los había visto hasta ahora, pero el resto ya los había visto y leído, no sólo yo, sino que algunos de ellos los leí junto a mis hijos". El Aiatullah Jameneí es increíblemente preciso en el estudio y la lectura de libros. Lee con tanta atención e interés que a veces escribe sus propias opiniones en el margen de las páginas de los libros y nos los entrega. Más de una vez nos fueron de muchísimo uso.

■ El libro de Víctor Hugo

El Dr. Haddad Adel, ex Presidente de la Cámara de Diputados, cuenta que en un encuentro con el Líder, le comentó que tenía en mente escribir algo sobre un determinado tema. A lo que él sugirió inmediatamente: "Es una buena idea, pero no vendría mal que, antes de que comiences con el proyecto, leas tal libro de Víctor Hugo", pensó un momento y agregó: "A propósito, yo tengo ese libro", se levantó y lo trajo de su biblioteca. Titulaba "La Historia de un Crimen", por cierto era una novela extensa. El líder también muestra mucho interés por temáticas histórico-culturales. Nos cuenta Haddad Adel: "Cuando hablamos de personajes históricos, por ejemplo, durante la dinastía Kayar, siempre tiene algo para aportar, como: 'Sí, en tal libro escribieron tal o cual cosa de él'. Sinceramente, me atrevo a decir que personas con conocimiento tan amplio son difíciles de hallar".

■ La novela de los chicos de Harvard

Uno de los responsables en el área de cultura del país narraba: "Un día estábamos con el Líder Supremo de la Revolución y me trajo un libro, era una novela literaria titulada "Los chicos de Harvard" y me dijo: '¿Ha leído este libro?', a lo que le respondí negativamente (siendo yo el director responsable de un periódico). Entonces continuó diciendo: "este libro trata de tal tema. Observa con cuanta delicadeza, por medio de una novela, inculcan la revolución de Rusia a los jóvenes (y les moldean la mente a su gusto)".

CAPÍTULO III

LA SINCERIDAD Y PUREZA EN EL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA

■ Un hombre excepcional

Cuando estábamos estudiando en el hauze (seminario de teología), en la sede"Huyatiia", yo era compañero de cuarto del Líder. Ya desde ese entonces, en los comienzos de su juventud, las noches enteras que el Aiatullah Jameneí pasaba orando eran muy especiales. Todos los días, a la hora de la oración de la mañana, se paraba en la puerta de la facultad y llamaba a la oración en voz muy alta. Cuando iba con él a Yamkarán, veía en él un hombre excepcional, él tenía una relación y una atención especial para con el Imam Mahdi (Dios apresure su aparición).

El Sheij Tawassulí

■ La concentración

espiritual durante el rezo

Ambos estábamos exiliados en la ciudad de Iránshahr. Un grupo de gente, entre ellos religiosos,

nos había venido a visitar desde distintas ciudades del país. Cuando llego el momento de la oración nos preparamos, y el Aiatullah Ali Jameneí estaba parado frente a las filas para dirigir la oración. Una vez que comenzamos el rezo, entró una cabra de repente y se puso a saltar haciéndonos reír a todos, el único que permaneció rezando sin perturbarse y con la mayor tranquilidad y concentración fue el Líder. Al finalizar, me acerqué y le pregunté: "¿Cómo pudo controlarse tan bien?, ni siquiera sonrió o se sorprendió cuando la cabra entró e hizo todo aquel alboroto". A lo que el Aiatullah me respondió: "yo ni siquiera me di cuenta de que había entrado una cabra a la sala".

El Sheij Rashed lazdi

■ Intercesión ante el Imam compasivo (el Imam Rida, la paz sea con él)

En uno de los viajes que el Líder realizó a la ciudad Sagrada de Mash-had, se dirigió directamente a visitar el santuario del Imam Rida (la paz sea con él). El representante del Aiatullah Jameneí, el Aiatullah Tabasí, tenía su despacho dentro del mismo santuario, una habitación pequeña y oscura, pero desde su pequeña ventana se podía apreciar la cúpula de oro del mausoleo. Allí, se había parado el Líder y leía la ziara (la salutación al Imam), mientras miraba por la ventana.

Cuando llegó la hora de cenar, fui a buscarlo para invitarlo a cenar y lo encontré llorando intensamente mientras suplicaba. Entonces, me retiré con la intención de volver más tarde. Cuando fui por segunda vez, volví a hallarlo sumergido en la súplica y lo mismo ocurrió cuando fui por tercera vez.

Entonces, nosotros y sus guardaespaldas decidimos sacar al Líder de ese estado, ya que temíamos que después de dos horas seguidas de llanto y dolor, algo malo le sucediera. Esta vez, volvimos y le dijimos que lo estaban esperando, el Líder se levantó en ese mismo estado y empezó a leer la súplica de Aminullah (saluciones al Imam Ali, la paz sea con él) y cuando terminó vino con nosotros a cenar.

El sheij Musawi Kashani

■ Siete horas despierto

Una de las cualidades del Líder Supremo es el pasar noches en vela adorando a Dios Altísimo. Incluso, en el periodo de su presidencia, él no perdió esta costumbre profética y esto fue algo que iluminó mucho su vida y en especial: sus días como presidente. En una oportunidad, tuvo que realizar un viaje a Siria.

En la mañana de uno de sus días de estadía en Damasco, tenía una reunión programada con el ex presidente, el difunto Hafiz Asad, aproximadamente a las diez de la mañana. Cuando se encontraron, su par sirio le preguntó: "¿ha dormido bien anoche?", a lo que el Aiatullah Jameneí respondió: "Yo hace siete horas que estoy despierto".

El comandante Muhammad Shirazí

■ Un líder destacado y dedicado a la oración

Es muy conmovedor ver al líder de la revolución leer las saluciones "sha'bania" (del mes de Sha'ban, del calendario islámico, aunque pueden ser recitadas durante todo el año). Estas son tan bellas que da gusto escucharlas. El líder lee esta suplica con mucha tranquilidad y humildad y siempre nos recomienda que las leamos nosotros también.

El Líder solo duerme cuatro horas de las veinticuatro que tiene el día y el resto del tiempo lo ocupa con la adoración a Dios y realizando las tareas del liderazgo.

En un viaje que hizo a la santa ciudad de Qom, pese a tener una agenda demasiado ocupada, se dirigió a la mezquita de Yamkarán por la noche y permaneció allí, orando y suplicando, hasta el amanecer.

En su casa en Teherán, se dedica a adorar a Dios todas las noches desde antes de la hora de la oración del alba hasta la salida del sol.

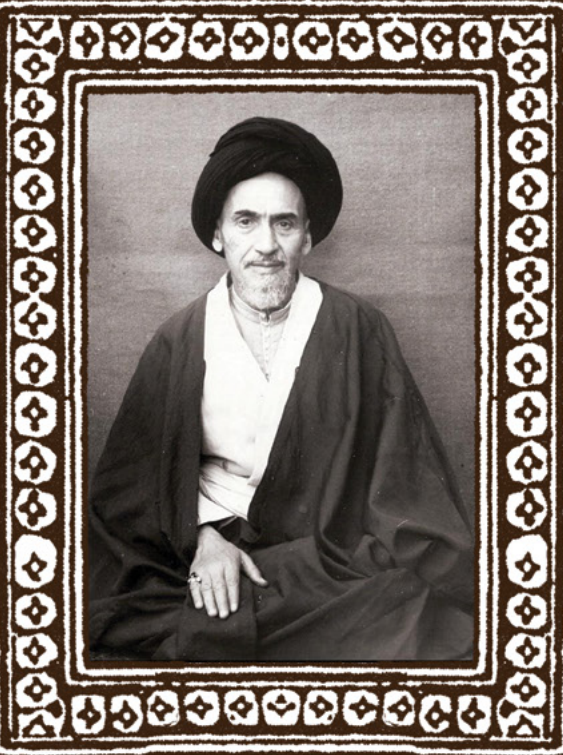
El sheij Musawi Kashaní

■ La oración a tiempo, hasta en el frente de batalla

Cierto día, en la Base del Pelotón del Imam Ali Rida (la paz sea con él), cerca de Jorram Shahr, -donde yo estaba- el enemigo estaba acechándonos y ejerciendo presión sobre nosotros. Hacía demasiado calor cuando llegó la hora de la oración del mediodía. El Líder estaba presente en el cuartel, todos se habían preparado para realizar la oración colectiva junto al querido Aiatullah Jameneí, pero en la mezquita ya no había lugar, por eso, el Líder salió afuera, puso una estera de paja bajo el sol ardiente y se dispuso a rezar. Inmediatamente, los jóvenes lo imitaron con mucho entusiasmo. Hacía tanto calor, que cuando apoyábamos la frente sobre la piedra para la prosternación, ésta se pegaba a nuestras frentes.

El calor artero y la presión bélica del enemigo nunca fueron obstáculo para realizar la oración colectiva en su debido tiempo y esto se debe a la importancia que nuestro Líder le daba a la oración.

El comandante Ali Shushtarí

Conociendo al gran sabio de Jorasán, Aiatollah Milani

Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Fátima Paz

Nacimiento: 1313 de la hégira lunar (1893 d.C)
Lugar de entierro: el mausoleo del Imam Ridha (la paz sea con él)
Fecha de fallecimiento: 1395 de la hégira lunar (1975 d.C)
Sus maestros: Los 'al-alamah (sabios) Saiied Abul-Hasan Isfahani, Mirza Naini, Agha Dhaia-ud-Din 'Iraqi, Sheij Muhammad Yawad Balaghi, Sheij Abul-Qasem Mamqani y otros.
Sus alumnos: Hayy Sheij Wahid Jurasani, Saiied Ibrahim 'Alamul Huda Sabzevari, Sheij Muhammad Taqi Ya'fari, Saiied Nurud-Din Milani, Saiied Husein Shams y otros.
Sus obras: Muhadharat fil-fiqh al-imamiia (Disertaciones acerca de la jurisprudencia imamita), Qadatunakalfana'refuhum (Cómo conocer a nuestros líderes), Tafsir de la sura Al-yum'ah y At-Taghabun, Qawa'id Fiqhiia wa Usuliia, Mujtasarul-Ahkam (Resumen de leyes prácticas).
Su nacimiento y ascendencia: El gran Aiatullah Saiied Muhammad Hadi Milani (r.a) nació en el año 1313 de la hégira lunar, en una familia muy sabia y espiritual en la honorable ciudad de Nayaf. Sus abuelos eran saiiedes huseini, de la ciudad de Medina y de los hijos del Imam Sayyad (la paz sea con él). Su abuelo, el Saiied Husein, emigró a la provincia de Azerbaiyán en Irán a

fines del siglo 11 de la hégira lunar, se asentó en la Milán (Noroeste de Irán) y se dedicó a difundir las enseñanzas de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos).
Sus estudios: El Aiatullah Milani comenzó sus estudios en la biblioteca, y luego continuó aprendiendo con los más destacados maestros de su época. Su gran amor por el conocimiento y su inteligencia y capacidad fueron factores claves para su éxito. Sus estudios se enfocaban tanto en jurisprudencia, como en filosofía y exégesis. El Aiatullah Milani llegó a tener debates y reuniones de tafsir con el gran interpretador del Sagrado Corán: el Allama Taba Tabai. Resumidamente, él, a lo largo de veintitrés años de presencia activa en reuniones de conocimiento, investigaciones y bajo la sombra de la anuencia del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) ha logrado convertirse en una autoridad científica en diferentes campos de conocimiento.
Su enseñanza: El Aiatullah Milani (r.a) era un gran maestro en el hauzah (universidad teológica) de Nayaf y Karbalá. Vivió dieciocho años en Karbalá y durante ese tiempo instruyó a numerosos alumnos, muchos de los cuales se convirtieron en reconocidos sabios, símbolos de conocimiento y moral y fuente de grandes servicios culturales y sociales al mundo islámico.
La reavivación del hauzah en Jurasán: El Aiatullah Milani (r.a) llegó a Mash-had en el año 1383 de la hégira lunar, con la intención de visitar el mausoleo del Imam Rida (la paz sea con él). Allí se reunió con los sabios de Jurasán (provincia que abarca a la ciudad de Mash-had) y conoció al seminario más de cerca. En esa época, el hauzah de Jurasán todavía no tenía la altura y éxito que debería tener. Con la estadía del Aiatullah Milani, se hicieron muchas reformas y los logros, tanto en cantidad como en calidad, se empezaron a hacer visibles.
El Aiatullah Jamenei dice al respecto: "...nosotros vimos cómo el difunto Aiatullah Milani vino desde Karbalá hasta Mash-had y creó un gran seminario islámico... eso es una realidad. Una de las bendiciones de Dios para con el hauzah de Mash-had fue la existencia del Aiatullah Milani".
La atracción de profesores adecuados y experimentados, programas de estudio, sistemas de evaluaciones mensuales y anuales, implementar la disciplina de la asistencia a las clases y otras decenas de reformas fueron impulsadas por este gran sabio.
Su lucha política: La revolución islámica de Irán, que dio frutos bajo el liderazgo del Imam Jomeini (r.a), fue el resultado del sacrificio, lucha y la sangre pura de los mártires que respondieron al llamado del líder gritando "labbaik" y manteniéndose firmes hasta el final. Hombres como el Aiatullah Milani, también tuvieron un importante rol en la formación de este levantamiento islámico. A él se lo puede considerar uno de los pioneros de la Revolución Islámica, acompañando al grito del Imam Jomeini y resistiendo valientemente frente a la opresión y corrupción del régimen del Shah. Los numerosos comunicados del difunto, que fueron publicados por el centro de documentación de la Revolución Islámica, evidencian su posición firme y a tiempo frente a los sucesos de esos tiempos. En un extracto de su comunicado en ocasión del salvaje ataque de los mercenarios del régimen a la universidad religiosa "Faiziia", el Aiatullah expresó: "...Suponiendo que perdonamos el ataque salvaje y genocida al hauzah de la ciudad de Qom, que

toleramos el aprisionamiento y tortura de nuestros clérigos y hombres patriotas, que hacemos la vista gorda a los ataques a las universidades y centros de conocimiento del país, ¿qué hacemos con la vergüenza que provoca el ver que están convirtiendo a nuestro país en una base del Israel y el sionismo?...". Él, en el viaje que realizó a Teherán con el propósito de mostrar su apoyo a la revolución, dijo: "Yo, en este viaje, sigo los pasos de mi abuelo, el Imam Husein (la paz sea con él) y abandono la seguridad del templo del octavo Imam (tal como el Imam Husein abandonó la seguridad que suponía la cercanía a la tumba del Profeta en Medina) y me dirijo a la ciudad de Teherán para comunicar al mundo entero que este levantamiento no es, en absoluto, un levantamiento retrógrado y antiprogresista, sino que es un movimiento iniciado por un pueblo musulmán para enfrentarse a gobiernos opresores y totalitarios, dirigido por los clérigos religiosos más destacados. El objetivo del pueblo musulmán de Irán es no permitir que se sigan violando sus derechos y beneficios terrenales, ni religiosos. El gobierno de la gente tiene que volver a la gente, así como sus derechos".
Su vínculo con el Imam Jomeini (r.a): El cariño del Aiatullah Milani al Imam Jomeini no era algo ignorado por los demás. Mientras el Imam pasaba sus días de exilio en Turquía, recibió una carta de este gran sabio que comenzaba así: "¡Qué afortunada la tierra que lo acoge!".

Él creía que el atuendo del liderazgo no le quedaba bien a otro que el Imam Jomeini y no tenía ningún miedo de expresarlo.

Se narra una anécdota del mártir Aiatullah Saidi al respecto: "...En una ocasión, se nombró al Imam Jomeini frente al Aiatullah Milani y éste dijo seguidamente: salamullahi 'alaih (la paz se Dios sea con él), algunos se sorprendieron y lo cuestionaron gravemente, él respondió: "¡Silencio! Aquí no estamos hablando del taqlid (la imitación en las leyes prácticas) como para decir fulano es más sabio o mengano. Aquí estamos hablando de liderazgo, no todo muytahid (jurisprudente) es adecuado para tal cargo. Sino que sólo aquél muytahid político es adecuado al liderazgo que tenga conocimiento de su propia época (la actualidad del mundo) y no tema al reproche de los reprochadores en el camino de Dios y hoy por hoy, estas cualidades no se reúnen en nadie más que en el Aiatullah Jomeini...".
Sus cualidades morales: El Aiatullah Milani, en todo el período de estudio, no fue negligente con la educación y purificación de su alma. Esa importancia que él dio a estos asuntos acabó por convertirlo en un ser humano elevado y con una moral admirable.
Una de sus cualidades morales era el ijlas (la sinceridad en la acción). Sus acciones tenían un color divino y estaban lejos de la jactancia y la presunción. A pesar de que era uno de los sabios referentes de su época, solía decir: "No les permito que me nombren". Uno de sus alumnos relata: "El Aiatullah Milani abarcaba todo, tenía cualidades y hábitos buenos. Era un pensador, muy educado, se sentaba sobre sus rodillas (lo que

muestra su gran respeto y educación), jamás hablaba mal de nadie, ni siquiera de aquellos que lo maltrataban. Evitaba el derroche, por ejemplo, si recibía una carta y veía que la segunda hoja estaba en blanco, la separaba y la utilizaba". Su humildad y ascetismo: La vida del Aiatullah Milani era muy simple y lejos de los protocolos. A tal punto, que cuando abandonó este mundo no dejó más que libros y algunas alfombras viejas. Su casa fue demolida, junto a otras, para poder agrandar el mausoleo del Imam. Los responsables, como es lógico, estaban dispuestos a pagarle el costo o entregarle otra casa, pero él no aceptó: "Ya estoy en el tramo final de mi vida y no siento necesidad de una casa".

Anécdotas y recuerdos: El Aiatullah Milani dedicó su vida al conocimiento y la espiritualidad. Él logró alcanzar un lugar elevado en este camino y era considerado de los ajiar (los buenos) y de los aulia-ul-lah (amigos o cercanos a Dios). En cuanto a este tema, hay una anécdota del difunto Aiatullah Araki (r.a): "Un jueves a la noche decidí permanecer en el mausoleo del Imam Rida (la paz sea con él). Después de realizar la oración del alba, le pedí encarecidamente al Imam que me muestre uno de sus cercanos (aulia) y me dirigí a mi casa. Me dormí y tuve un sueño, en él alguien me decía: 'Levántate, uno de los aulia-ul-lah está viniendo'. Me levanté y vi que mi esposa había prendido el samavar (especie de pava típica iraní para mantener el té caliente). Le dije sorprendido: 'todavía es temprano, no es hora de tomar té'. A lo que me respondió: 'Me dijeron en un sueño que me levante y prenda el samavar porque va a venir un amigo de Dios'. Apenas acabó de decir eso, tocaron la puerta, cuando la abrí me encontré con el Aiatullah Milani.

El cirujano cristiano: Un médico, conocido como "profesor Berlon" fue quien realizó una operación delicada al Aiatullah Milani. El médico en ese momento era, todavía, cristiano. Él cuenta que una de las principales razones de su conversión fue una anécdota del Aiatullah Milani. Cuando finalizó la cirugía, el doctor permaneció atento a ver la primera reacción del paciente al despertar de la anestesia, ya que es un momento importante y es posible que el paciente revele algún secreto importante de su vida, quizá algo tan enterrado en el inconsciente que ni el mismo paciente lo sabe. El Aiatullah empezó a moverse muy lentamente y a llamar a Dios, hablar con Dios y suplicarle. El médico sintió muchísima emoción en ese momento y eso lo llevó a aceptar el Islam. Antes de morir, pidió que lo entierren en Mash-had y así lo hicieron, hoy sus restos descansan en el conocido cementerio JayéRabi' de esa bendita ciudad.

El viaje a los cielos: El gran sabio shiita, el Saiied Muhammad Hadi Milani (r.a), falleció en el mes de agosto del año 1975, luego de una vida de estudio, espiritualidad, moral, ayuda y lucha, y fue enterrado, luego de un funeral con una asistencia sin precedentes en Mash-had, en el mausoleo del octavo Imam (la paz sea con él).

Risas

Por el gran poeta Hafez Shirazi

¿Qué es la risa? ¿Qué es la risa?
¡Es Dios despertándose! ¡Oh, es Dios despertándose!

Es el sol asomando su cabecita

Por detrás de una nube

Que has estado cargando durante tanto tiempo

Tapando a tus ojos y a tu corazón.

Es la Luz que abre surcos a una enorme Estructura

Que es tu Verdadero cuerpo- llamado Verdad.

Es la felicidad que se aplaude a sí misma y luego levanta vuelo

Para abrazar a todos y a todo en este mundo.

La risa es la estrella polar que

Nuestro Amado sostiene eternamente en el cielo,

Diciendo,

"Sí, queridos míos, vengan por aquí,

¡Tomen este camino hacia Mí y el

Amor!

Vengan con sus tiernas bocas

moviéndose

Y sus bellas lenguas entonando

canciones

Y con sus movimientos- sus mágicos

movimientos

De manos y pies y glándulas y células-¡Bailando!

Sepan que ante los Ojos de Dios,

Todo movimiento es una Lengua

Maravillosa,

Y la Música- ¡esa Música exquisita y

frenética!

Oh Hafiz, ¿qué es la risa?

¿Qué es esta risa y amor preciosos

Que brotan en nuestros corazones?

¡Es el sonido maravilloso

De un alma que despierta!

Fuente: "El Diván" de Hafez, Gabriela Aguilar
www.islamoriente.com

El Imam Mahdi (Dios apresure su llegada) en las narraciones de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos)

Traducción por: Fátima Paz

Afortunadamente, tenemos en nuestras manos un gran número de narraciones acerca del Imam Mahdi (la paz sea con él), las cuales tratan distintos aspectos de su vida, por ejemplo: su nacimiento, su infancia, la pequeña ocultación, la gran ocultación, los signos de su aparición, la época de la aparición, su gobierno global, etc. Además muchas de ellas describen su apariencia y carácter, las características de su ausencia y la recompensa para quienes lo esperen. Cabe decir que muchos de estos hadices han sido narrados tanto en libros shias, como sunnas y algunos de ellos son mutawatir¹.

Una característica del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) es que todos los infalibles han hablado sobre él y la importancia de su noble levantamiento.

Creemos apropiado narrar un hadiz acerca del doceavo Imam en palabras de cada uno de los infalibles:

El Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su descendencia):

"Bienaventurado sea quien vea al Mahdi, bienaventurado sea quien lo ame y bienaventurado sea quien crea en su liderazgo".

El Imam Ali (la paz sea con él):

"Esperen el alivio (de la familia de Muhammad-la paz y bendición sean con él y su descendencia) y no desesperen de la misericordia de Dios. Ciertamente, el más amado de los actos ante Dios es la espera del alivio".

En el famoso libro de Fatima Az-Zahra (la paz sea con ella) que contiene las noticias del pasado y del futuro, podemos ver un hadiz Qudsi² que dice:

"...Y luego, por misericordia a toda Mi creación, completaré la cadena de sucesores por medio del hijo del Imam Hasan Al-'Askari, alguien que posee la perfección de Moisés, el esplendor

de Jesús y la paciencia de Job (la paz sea con todos ellos)".

El Imam Hasan Al-Muytaba (la paz sea con él), luego de enumerar algunos de los conflictos que sucedieron al fallecimiento del Profeta Muhammad (la paz y bendición sean con él y su descendencia), dice:

"Dios, al final de los tiempos, hace levantar a un hombre...Y lo respalda y fortalece por medio de sus ángeles y protege a sus ayudantes y compañeros...Lo hace prevalecer por sobre todos los habitantes de la Tierra... Él colmará la Tierra de justicia, luz y guía clara...Bienaventurado sea quien contemple sus días y escuche sus palabras."

El Imam Hussein (la paz sea con él) dijo:

"Por medio de él (el Imam Mahdi), Dios hará revivir la Tierra luego de que haya muerto y por medio de él hará triunfar a la religión verdadera por sobre todas las demás, aunque esto no sea del agrado de los inicuos. Él tendrá una ausencia en la que un grupo abandonará la religión y otro grupo permanecerá firme en ella... Ciertamente, quien tenga paciencia y soporte las molestias y las infamias será como quien haya luchado con la espada en el camino de Dios frente a los ojos de Su Mensajero".

El Imam Sayyad (la paz sea con él) dijo:

"Aquél que permanezca firme en su amor a nosotros durante la ausencia de nuestro Restaurador (el Imam Mahdi), recibirá, por parte de Dios, la recompensa de mil mártires de las batallas Badr y Uhud".

Dijo el Imam Baqir (la paz sea con él):

"Llegará un tiempo en el que el Imam de la gente se oculte, pues bienaventurado sea quien durante ese

tiempo permanezca firme en nuestro asunto (nuestra wilaiah o autoridad)".

El Imam Sadiq (la paz sea con él):

"Nuestro restaurador tendrá dos ocultaciones, una corta y una larga".

El Imam Kadhim (la paz sea con él):

"El Imam (Mahdi) se ocultará ante los ojos de la gente, sin embargo, su recuerdo no abandonará el corazón de los creyentes".

Dijo el Imam Rida (la paz sea con él):

"Cuando se levante (el Imam Mahdi), la Tierra se iluminará con su luz y este "grande" establecerá la balanza de la justicia entre la gente y entonces, nadie oprimirá a nadie".

El Imam Yauad (la paz sea con él):

"El Restaurador es aquél que debe ser esperado durante su ocultación y obedecido durante su aparición".

El Imam Hadi (la paz sea con él) dijo:

"El Imam después de mí es mi hijo Hasan y después de él, su hijo el Restaurador, aquél que colmará la Tierra de justicia y equidad, como había sido colmada de opresión y tiranía".

El Imam Hasan Al-'Askari (la paz sea con él) dijo:

"Las alabanzas son para Dios, quien no me llevó de este mundo hasta no haberme mostrado a mi sucesor. Él es la persona más parecida al Mensajero de Dios física y moralmente".

(notas:)

1- Mutawatir se llama a aquel hadiz que ha sido narrado por tantas cadenas de narración diferentes que no es posible que hayan acordado mentir, este tipo de hadices son muy confiables.

2- Hadiz Qudsi es un hadiz dicho por Dios y transmitido a través del Profeta y los Imames.

UN VIAJE INOLVIDABLE A IRAN

Hacía ya mucho tiempo que mi ser y mi alma ansiaban la verdad y el regreso hacia el infinito, donde Dios se manifiesta en su totalidad.

Soy Salma, que vio su primera luz del alba en los Andes del Perú, para luego de diecisiete primaveras ver el amanecer en Oriente.

Aún siendo niña mi madre me inculcó la creencia en solo Dios, que nos ama tanto y a Él pertenecen todas las creaciones existentes, pasé mi infancia en el campo hasta los nueve años, tiempo en el que pude adorar a Dios a la luz del Sol y a la libertad del aire, en la cumbre más alta donde el amor a Dios se siente más puro y eterno y el llanto se conmueve por ser alegría y donde la razón entiende el infinito amor de Dios hacia el ser humano figurada en las mil variedades de plantas, animales, insectos, aves, etc.

Mi ser ya soñaba con la grandeza y misericordia en la soledad, cuando el silencio es la única respuesta de algo muy inmenso que solo el corazón lo entiende.

Cierta vez soñé junto al río con una tranquilidad que solo provenía de Dios, era incomparable y en el cielo eterno oí una voz que me llamaba y me decía: "tienes que llegar, fortalece tu corazón y abre sus ojos para que me contemples en la eternidad". Y antes de un año del viaje soñé con una persona vestida como un religioso musulmán que estaba bajo un árbol y me indicaba un sendero muy luminoso y yo caminaba por éste con la esperanza de llegar a Dios. Este sueño ocurrió antes de saber sobre el islam y suficiente para aceptar su mensaje cuando este llegó en forma de misticismo, recordé tanto los detalles de mi vida anterior y los compare, vi la similitud, amé tanto su mensaje que fue uno de los motivos del viaje a esta tierra santa, Qom, y fortalecer nuestra fe y modo de vida que nos da un sendero hacia la verdad. Este viaje fue mucho más de lo que esperé, fue: conocer una nueva cultura, que para mí solo estaba figurada en los libros y con la visita a éste lugar paradisiaco tomaban más valor, forma y era como si todas las ideas empezaran a corporizarse en el actuar de su gente, como ejemplo, está el hecho de que las mujeres utilicen todas chador y hiyab en la ciudad santa de Qom, y que su frase sea "la mujer debería ser desconocida por la gente de la tierra, y conocida por la gente del cielo", en los lugares Sagrados, donde la espiritualidad de los creyentes se expresa en su máxima expresión, ejemplo: santuario de Fátima Masuma (P) en Qom, Imán Reza (P) en Mashad, Imán Mahdi (P) en Yankaran, entre otros. La visita al santuario de Fátima Masuma y el santuario de Imam Mahdi (P), en Yamkarán, fue una experiencia única e incomparable desde el punto de vista material y espiritual, pues su arquitectura, su mezcla de colores, la escritura de aleyas en su fachada, el minarete, las luces que alumbran las alfombras en el suelo donde cada uno de los creyentes se vuelve hacia Dios y desde el más recóndito de su corazón piden que no lo olvide y lo perdone sus más viles pecados, donde el ser humano vuelve a ser él mismo, dirigiéndose a Dios, desde el Adán que se anuncia

en la cumbre de las mezquitas con una melodía que lleva al éxtasis al alma, que dice: Allahu akbar, que significa: Dios es el más grande, éste es el momento más ansiado para la gente que ama tanto a Dios y prosternarse con la intención de alabarlo es lo más grandioso y elevado que pueda existir para alguien que ama a su Señor, hasta el último subhanallah que es equivalente a decir: Alabado sea Dios. Oh Dios, cuánto te amo y a la misma vez te necesito, bendita sea nuestra señora Fátima que la pureza de su alma fue tan inabarcable, pura y sincera, intercede pues por nosotros, Señora del Paraíso, y concédenos la piedad, temor de Dios y la ayuda para seguir en este mundo. ¡Cuántas palabras más correrán por los labios de los creyentes hasta llegar al punto en que las lágrimas corren por sus mejillas y su único consuelo es el recuerdo de Dios Todopoderoso!

La verdad, este curso es una bendición de Dios y fruto de la revolución Islámica, llena de luz a nuestros corazones y nos hace portadores del mensaje verdadero de Latinoamérica en vía de descenso de espiritualidad. El curso es un éxito porque el programa es muy variado con personalidades que durante casi toda su vida dedicaron, entre ellos los que más me gusto fue: lectura del Corán, las visitas a los Santuarios, Universidades y bibliotecas, los cementerios de los mártires, los viajes a las ciudades de Tehrán, Mashhad y Qom, cada una de estas ciudades cada vez más interesantes unas de las otras, por su santuario y su gente acogedora.

Entendí en este curso que el Islam es mirar al hombre en todas las dimensiones, es el camino de la hermandad, la filosofía de vida, es el fruto de la lucha constante contra nuestro propio ego, donde despierta el recuerdo de los Ahbul Bait (BP) caso que es muy contrario a la forma de vida impuesta en occidente que es llena de injusticia, corrupción y falta de espiritualidad en fin es el antónimo de lo que existe en este sagrado país, sin embargo existe una minoría que aceptaron el Islam como eje de sus vidas.

Pero aún se ve la influencia del shaitán (satanás) en esta sociedad islámica milenaria que tuvo que pasar por diversas etapas para ser lo que hoy es: desde el imperio persa, la monarquía del sha, el colonialismo y hasta que llegó la Revolución Islámica propiamente dicha liderada por Ayatola Jamanei y fundada por Imán khomenei, cuyos raíces se basan en el sagrado libro del Corán y en los Ahbul Bait (PB).

De esta manera se podría decir que el conocimiento de Occidente, se mata con el conocimiento de Oriente. Así como lo básico se neutraliza con lo ácido. Se podría decir que no existen armas sino la verdad, así como el Cristianismo falso de Pablo que nos imparten en Latinoamérica no va más porque ya llegó una luz divina a través del intelecto y es el Islam, esta verdad estuvo desde siempre; Adán (P), Moisés (P), Noé (P), Jesús (P), Muhammad (P) y todos los profetas enviados a cada pueblo que nos enseñó a amar a Dios, Único y terno, sólo cambia la forma externa de adoración pero la esencia y a quien nos dirigimos, es el Único Señor de toda la creación.

Le doy gracias a Dios por haberme hecho ver que si existe una forma de vida con su eje principal en Dios, especialmente en esta tierra santa de Qom, cuna de la revolución islámica por tanto es el tesoro de los shí'as, y refugio de todos los creyentes desterrados a causa de la verdad y el amor a Dios. La verdad, vivir aquí es sentirse más cerca del paraíso por el ambiente espiritual que se vive día a día, además, no sería nada raro que esta cultura se extienda fácilmente por todo el mundo pues lo que sucedería solo sería despertar el intelecto, lo innato del ser humano. Por el contrario, el hombre sabio sabrá discernir entre el bien y el mal, y este último caerá por su propio peso en lo más bajo. Por ello llamo, a las mujeres y varones iraníes que se desviaron del Islam que sigan la senda recta, que valoren esta cultura que poseen, de sus antecesores legados a través del tiempo pero de lo buenos. Qué alegría la de ustedes, haber nacido en una cultura como ésta y de que esta revolución haya triunfado y se siga manteniendo, donde día tras día adoran a Dios en la verdad y vivir una vida lícita, la verdad es una bendición, comparada a la realidad de América latina donde nos impusieron la mentira y la tiranía más cruel que fragmentó y destrozó nuestra verdadera cultura, asesinaron, ultrajaron y saquearon a nuestra gente y hasta ahora nuestros pueblos siguen sufriendo este esclavismo, explotación y saqueo de sus recursos naturales y humanos a la manera moderna, por parte del gran shaitan de EE.UU.

¡Ojalá! que esta revolución fundada por Imán Khomenei triunfe en todo el mundo, y realmente es lo que más esperan los pueblos oprimidos, llamados tercermundistas o países en vías de desarrollo.

Fue un placer haber visitado este país modelo, agradezco profundamente la invitación, que la gloria y paz sea sobre este pueblo bendito.

Salma

Sabios sunníes y shias se reúnen en un Congreso en Irán para enfrentar la corriente terrorista "islámica"

Por Sheij Abdul Karim Paz

El domingo y lunes, 23 y 24 de noviembre del 2014, tuvo lugar en la santa ciudad de Qom, Irán, un Congreso internacional de sabios musulmanes - unos mil, entre los cuales, más de trescientos vinieron del extranjero - entre shias y sunníes para tratar el tema del complot imperialista del llamado terrorismo "islámico". El Congreso fue organizado por dos grandes marías islámicas (Máximas autoridades referenciales islámicas en materia jurídica y de conocimientos islámicos en general), Ayatullah Makarem Shirazi y Ayatullah Ya'far Subhani, ambos iraníes de la ciudad de Qom. En esta ciudad iraní comenzó el levantamiento revolucionario del Imam Jomeini en los años sesenta que derrotó al Sha de Persia, el más importante agente del imperialismo norteamericano, inglés y sionista en el año 1979.

Sabios sunníes y shias coincidieron en condenar a la corriente terrorista y takfirista (término árabe que designa a quienes consideran a todos los musulmanes herejes a no ser que adscriban a su particular modo de ver el Islam), con el argumento de que la visión de estos grupos, nada tiene que ver con el Islam.

La razón de ello es que el Islam, como religión monoteísta enseñada por todos los grandes profetas, es una religión de misericordia, comprensión, racionalidad, tolerancia, justicia, elevada moral y fortaleza contra cualquier tipo de arrogancia, opresión e injusticia. Mientras que lo que caracteriza a estos grupos- como el del mal llamado "Estado Islámico" o ISIS, Boko Haram, Al Qaida, etc, es su extrema crueldad y fanatismo; su relación con el imperialismo, su funcionalidad con el mismo, su ligazón y dependencia con los servicios de inteligencia de las potencias enemigas del mundo islámico y de los pueblos en general, así como de sus agentes internos.

Dicho funcionalismo se aprecia - de acuerdo con las palabras del líder Ayatullah Jamenei, expresadas en el día de la fecha, ante más de trescientas personalidades sunníes y shias invitadas de todo el mundo – en que estos grupos nada han hecho contra el Estado Usurpador sionista cuando éste atacaba a Gaza a mediados de este año, bañando a mujeres y niños en sangre durante casi dos meses consecutivos, y nada han hecho por Palestina ni antes ni después. Por el contrario, toda su brutalidad se descarga sobre los territorios islámicos y sus pueblos. Destruyen ciudades, santuarios, fábricas, industrias, refinerías, en Siria, Irak, Pakistán, Afganistán, Libia y asesinan a tantos seres humanos, hombres, mujeres y niños, de las formas más crueles e inhumanas. Sin dudas son funcionales al plan de la fragmentación y debilitamiento del mundo islámico que persiguen los intereses foráneos e imperialistas.

La imagen de uno de estos terroristas abriendo el pecho de una de sus víctimas, extrayéndole el corazón y comiéndolo recorrió el mundo. Es bajo este accionar que el imperialismo justifica su ofensiva contra el mundo islámico desviando su proceso de despertar e independencia. Naturalmente, la gente en el mundo no querrá saber nada con el Islam al ver este tipo de accionar y se unirá contra él, pues lo verá como una amenaza. Sin saber que son manipuladas y llevadas a pensar de esa manera por un diabólico plan de desinformación o mal información.

El Sagrado Corán enseña que no digas a quien te saluda con el saludo de la paz (saludo de los musulmanes), "no eres musulmán". Nos enseña que debemos tratar bien a quienes tienen otras creencias, como la llamada "Gente del Libro", o sea, los cristianos y judíos. Nos exhorta al diálogo en buenos términos con ellos. Nos enseña que a quien no tiene creencia en Dios, no dejes de tratarlo como un ser humano como tú. "Trata a los demás como quieres que te traten a ti", dice la máxima profética. El Islam enseña a no cometer ningún tipo de abuso. También dice que quien mata a un creyente, intencionalmente, tendrá un castigo terrible. Que quien mata a una persona inocente es como si matara a toda la humanidad. Dice:

"Entrad todos en la Paz. Haced el bien y no agredáis a nadie. No combatas a quienes no os combaten." Y tantas otras cosas justas y elevadas que nada tienen que ver con la conducta de estos grupos terroristas.

Todos los musulmanes conocen la historia del profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, en los primeros años de su misión en la Meca, cuando un judío que acostumbraba a arrojar basura a su paso, un día no lo hizo, el profeta preguntó por él. Le dijeron que estaba enfermo, entonces fue a visitarlo. El judío lleno de vergüenza se llenó de amor por el profeta ante su magnánimo gesto. ¿Cómo puede ser que en nombre del Islam y del profeta, ---donde el Corán menciona que fue enviado como señal de misericordia para el mundo--, algunos cometan semejantes crímenes, nada menos que contra sus propios hermanos musulmanes o contra cualquier otro ser humano?!

Todos los musulmanes e historiadores conocen que el profeta cuando entró triunfante a su ciudad, la Meca, luego de vencer a la aristocracia

que la reinaba y que tantas persecuciones, torturas, robos y sufrimientos le infligiera a él y a sus seguidores y tantos asesinatos y guerras le impusieran a los musulmanes en aquellos primeros años, lo hizo con un ejército de diez mil hombres, diciendo: "Hoy es el día de la misericordia", y perdonó a todos sus enemigos. Con este gesto y otros semejantes provocó conversiones masivas en toda la península arábiga y el Islam se propagó como un rayo de luz por el mundo conocido. El cuidado del profeta por evitar la violencia era tal que en todas las guerras que le impusieron sus enemigos durante los veintitrés años de su misión, según las crónicas históricas no murieron más de ciento cincuenta personas y no eran civiles de las aldeas como gustan de matar estos terroristas, sino combatientes en los campos de batalla. El Islam prohíbe, terminantemente, matar a los civiles o a quienes no combaten, a mujeres, niños y ancianos.

Ante este nuevo y peligroso complot del terrorismo disfrazado de Islam, los sabios se comprometieron a estrechar sus esfuerzos por deponer las diferencias y acentuar los puntos en común que unifican a todos los musulmanes de las distintas corrientes. El Islam saldrá fortalecido de este nuevo complot, mientras que el imperialismo que recurre a esta baja para enfrentar al Islam y a la legítima voluntad de autodeterminación de los musulmanes en sus territorios, caerá en la fosa que ha preparado siniestramente para los musulmanes.

Por último, es importante señalar, que la amenaza imperialista del terrorismo de apariencia religiosa es un tema muy serio y que obliga más que nunca, a los religiosos más auténticos de todas las confesiones a unirse para mostrar que el verdadero ejemplo de los profetas y las enseñanzas divinas son una garantía para la paz, la seguridad, la justicia, la felicidad de los seres humanos. Es la enseñanza profética, llena de valores morales y espirituales lo que sacará a la humanidad del pozo materialista y vacío de sentido a que lo ha empujado el secularismo y el materialismo reinante, difundidos intencionalmente por los medios hegemónicos. No deben confundirse las prácticas aberrantes que se hacen en nombre de una religión con la religión misma. De la misma manera que nadie condena a la Medicina por la mala praxis de algunos o la actitud excesivamente comercial de otros. La humanidad deberá saber diferenciar entre la prédica de los profetas que estimularon las ciencias, la justicia, el goce disciplinado de los bienes materiales que por eso son denominados bienes y no males, la solidaridad, la caridad, el respeto, la honradez, la lógica y el pensamiento, y tantos

otros valores tan necesarios hoy y siempre, de otras prácticas contrarias a estos valores que se han hecho a lo largo de la historia en sus nombres.

Congresos preliminares entre sabios sunníes y shias para tratar esta amenaza se llevaron a cabo en países como Siria y Pakistán. En unos días tendrá lugar uno en Egipto. Los musulmanes unidos muestran al mundo que inflamar la división sectaria, incentivar el fanatismo, el descrédito del otro, no conduce más que a un abismo en donde caen todos los que promueven estos enfrentamientos, no solamente sus víctimas.

A todos los musulmanes les hacemos un llamado para dialogar y no rechazar a otro musulmán por su creencia y tacharlo de incrédulo si cree en Allah (Dios), en el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él y con su Familia. ¡Mucho menos podemos aceptar que haya quienes creen que los musulmanes que no piensan como uno, puedan ser atacados, asesinados, degollados, violadas sus mujeres e hijas, vendidas como esclavas y robado sus bienes! ¿Dónde se ha visto que el Profeta haga o enseñe estas aberraciones!? Los musulmanes no debemos permitir que envenenen nuestra comunidad con este pensamiento bestial y manchen la imagen del Islam ante gente que no lo conoce. Debemos denunciar a quienes ayudan con armas y dinero a estos mercenarios al servicio de intereses anti islámicos y a quienes difunden el odio y las mentiras con respecto a los musulmanes.

Cocina Internacional

SOPA DE FIDEOS

Ashe Reshte

Azadeh Aalami de Blanc

INGREDIENTES:

- 2, 1/2 litro de agua
- 1/2 taza de cebolla china picada
- 1/2 taza de perejil picado
- 1/2 kg. de espinaca picada
- 2 c/das de menta seca
- 1/3 taza de lentejas
- 1/3 taza de garbanzo (ya remojados de la noche anterior)
- 1/3 taza de fréjol rojo (ya remojados de la noche anterior)
- 2 cebollas grandes
- 1/3 taza de aceite o mantequilla
- sal, pimienta y palillo al gusto
- 1/4 kg. de fideos
- 1/2 taza de Kashk (es un derivado de yogurt ácido) se puede reemplazar con vinagre o jugo de limón o crema agria.

PREPARACIÓN:

Hacer el aderezo con la cebolla y la mantequilla, condimentar, agregar el palillo y el agua, agregar los garbanzos y los fréjoles dejando cocinar por 30 minutos, luego agregar las lentejas y dejar cocinar por 20 minutos más, si gusta puede añadir dos cubitos de caldo de carne (en este caso disminuye la sal), luego agregar las verduras y continúe cocinando por 15 minutos más, verificar la cantidad de agua (si es necesario agregar agua cuantas veces se necesite), finalmente añadir los fideos hasta que estos se cocinen, servir en un tazón adornado con azafrán y kashk o crema agria, también la puede servir con yogurt espeso.

Capas Tejidas

El indicio más antiguo y el rastro de las fábricas de tejidos a mano datan en Irán desde hace 4,000 años AC en Susa. Uno de los tradicionales artículos tejidos a mano en Irán que ha sido elaborado desde los buenos tiempos en regiones tales como Bushehr, Isfahán, Kouhpayeh y Naín. En este momento, el tejido de las más famosas capas de algodón y de mayor alta calidad son hechas en un municipio histórico de la antigua ciudad de Naín llamado "Mahmoudiyeh" situado a 150 kilómetros de la ciudad de Isfahán. Esta rama de la industria artesanal ha sido la principal fuente de ingresos de los residentes de dicha ciudad preservando sus métodos tradicionales y comprando las materias primas naturales. La lana filtrada y el vellón de camello son los principales materiales para el tejido de las capas. El telar del tejido de capas está hecho de madera debido a su simple tejido y color que no tienen diseño, solo existen dos puntos que son usados para proveer una brecha y pasar el puente a través de los hilos más bajos y altos. Después de la recortada trama, la urdimbre es arrastrada y peinada. En la última etapa y después del tejido, el final de la operación es realizado dejando la superficie de la suave y lisa capa. En esta etapa, la capa es desmantelada del carrete y es lavada con una solución de agua, hojas de Henna y poco jabón; y es erosionada con una piedra de Jade. Finalmente los márgenes son recortados con un par de tijeras.

Las partes importantes del tejido en el telar de la capa están en los carretes delanteros y traseros, los peines, la bobina, la cuchilla de afeitado de la capa, la piedra de jade y la plancha de carbón.

Bismihi ta'ala

Visita de las mujeres cultas de habla francesa a la casa del Imam Jomeini en Irán

Las mujeres activas en el ámbito de la mujer y la familia y las ONGs de países africanos de habla francesa, por ejemplo Argelia, Túnez, Senegal y Francia visitaron Yamarán, al norte de Teherán. Recorrieron las antiguas calles del barrio y llegaron al humilde patio junto a la puerta vidriada de un pequeño cuarto. Aquí es la casa de Imam Jomeini. Ellos llegaron a Teherán en unas horas pero sus corazones hace años que han viajado aquí.

Saham Bent Muhammad, una tunecina de 43 años, rozó sus manos sobre su cara secando sus lágrimas murmurando algo sin poder escucharse. Pero luego, en voz alta dijo: "Una vida simple al igual que la vida de los profetas". Saham nos contó acerca del momento de su entrada a Irán diciendo: "Cuando entré a Irán sentí orgullo porque estaba pisando una tierra en la cual, algún día el Imam Jomeini vivió y cuando vi la casa del Imam me emocioné, sentí que ahora, en este mismo momento, el espíritu del Imam Jomeini, está aquí. Luego, con gran certeza dijo: "Irán es un país protegido por los grandes santos que viven en él". Unos pasos más allá se planteó una pregunta y respuesta simple. Yamila Bent Said, la representante del departamento de Túnez, nos había contado que conocía al Imam Jomeini desde su juventud y la entusiasta época del triunfo de la revolución, preguntó: "¿Una casa tan sencilla de un gran líder de un país y una revolución debe contarse entre los lugares que se registran en los entes internacionales, acaso la casa del Imam ha sido registrada en algún ente?"

Muna Bent Hasan moviendo su cabeza dice: "Generalmente los occidentales no quieren ni permiten que el nombre del Imam Jomeini se registre en algún lugar. No quieren que la gente lo conozca".

Neguié Salí de 28 años de Senegal, quien cursó la carrera de La civilización de Irán, y eligió como tesis la personalidad de Aiatollah Muttahharí y la revolución islámica, recordando la palabra del Imam Jomeini quien dijo: "Muttahharí, fue el fruto de mi vida". Yo pienso que Aiatollah Muttahharí fue el hijo del Imam Jomeini. Desde Irán a África, desde Irán a todos los puntos del mundo el amor a Jomeini es el amor a todo lo bueno. Y la clave de la permanencia de su mensaje está en su objetivo e ideales que no darán frutos, excepto a través de la unión de todos los musulmanes del mundo.

Estas mujeres cultas y activas en el campo cultural visitaron Irán en el marco de un programa realizado por la Organización de Cultura y Relaciones islámicas de la República Islámica de Irán que se realiza con el fin de elevar el nivel de las mujeres musulmanas en cuanto a temas relacionados con la mujer y la familia.

(Fuente: abna)

