

EDITOR: Huyyatulislam Mohsen Rabbani / **DIRECTORA:** Prof. Zohre Rabbani / **EQUIPO DE REDACCION:** Prof. Zohre Rabbani Lic. Masuma Assad de Paz / **COLABORA:** Karina Sain - Mariana Assad - Hayar Huseini - Sumaia Rabbani - Fatima Paz - Heba Smith - Naryes Rudgar - **UMMA** - Sheij Abdulkarim Paz - Mahdi Chinchilla / **DISEÑO:** Nasser Hasani



EDITORIAL

CARTAS DEL LECTOR

CONOCIMIENTO ISLÁMICO

- 6 El alcoholismo: una cuestión de economía política
- 12 El Profeta del Islam (la paz sea con él) y su Descendencia) y los nobles de Quraysh
- 16 El Imamato y el Califato
- 22 Ramadán, la brisa de la Misericordia divina

CONOCIMIENTO CORANICO

- 26 Surah ash-Shams (El Sol)

MÍSTICA E IRFAN

- 32 El término Wilāyat

EDUCACIÓN

- 38 La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos

MUJER

- 48 La mujer en el terreno intelectual y racional
- 54 La mujer musulmana es un ángel de luz
- 58 La Verdadera Libertad de las Mujeres
- 60 Las mujeres memorizadoras y lectoras del Sagrado Corán en los comienzos del Islam

PÁGINAS PARA JÓVENES

- 66 El optimismo
- 70 Narraciones islámicas
- 74 Condición de la mujer en el Islam
- 78 El rincón del Imam Mahdi (Dios apresure su aparición)
- 80 Memorias del Shahid Dr. Chamrán

ACTUALIDAD

- 84 Adivinos del Templo Sionista
- 88 Las Cadenas Invisibles del Sionismo
- 92 Irán y Egipto

ACTIVIDADES ISLÁMICAS

- 96 Construcción de nuestra identidad
- 100 CRISÁLIDA: Mi Transición al Islam
- 103 La importancia del trabajo y la nobleza del obrero (I)

VARIOS

- 106 Estimados lectores y colaboradores de Kauzar
- 108 Los alimentos beneficiosos
- 110 Cocina Internacional

NOTICIAS BREVES

- 111 Ministro del Interior chileno aprueba el uso del hiyab en las escuelas de Chile

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES:

Fundación Cultural Oriente
 P.O.Box 37185/4138
 Qom - Rep. Islámica Irán
 Tel (98) 251-7733695
 revistakauzar@islamorient.com
páginas de interés
 www.islamorient.com
 www.organizacionislam.org.ar
 www.umma.org.ar

EDITA:

La Asamblea Mundial de Ahlul Bayt (a)
 P.O.Box 37185/837
 Tel (98) 251-2131417
 Fax (98) 251-2913100
 bc@ahlulbayt.org
 info@ahlulbayt.org
 www.ahlulbaytportal.com

CUOTA ANUAL: 20 dólares



Tapa: Una obra tipográfica de una gota rellena con palabras Hussain (la paz sea con él).

Artista iraní: Hadi Moezzi - Email: Moehadihadi@gmail.com

Contratapa: Santuario de Abulfael Al-Abbasi (La Misericordia de Dios sea con él) en Iraq

En el Nombre de Dios,
el Clemente, el Misericordioso

Editorial

“Él es Quien ha enviado a su Mensajero con la Guía y con la religión de la verdad para que prevalezca sobre todas las otras creencias religiosas, aunque moleste a los que no creen”. (Corán, 9:33)

Los hombres de Dios miran inspirados en Él, hablan inspirados en Él, sus corazones están iluminados por Él y sus miembros se movilizan por Él. Siguen los objetivos de Dios en la Tierra. No buscan nada para sí mismos sino que cada instante de su vida es orientación para que los siervos de Dios se dirijan hacia Él, tal como si fuera ésta su única misión en esta vida, al igual que una vela que se consume para iluminar.

Los mejores ejemplos de estos seres son los enviados de Dios y sus sucesores (la paz de Dios sea con ellos); Los mártires en el camino de Dios son otros ejemplos; los sabios sinceros y devotos religiosos son otros ejemplos y, aunque la sangre de los mártires tiene mucho valor ante Dios, la tinta de los sabios tiene, aún, más valor. Según los hadices, se pesará la sangre de los mártires y la tinta de los sabios y esta última será más pesada que la primera, pues son los creyentes y sinceros sabios quienes educan a miles y miles de mártires y se sacrifican en el camino de Dios.

La historia cuenta que cuando nació el gran profeta del Islam, se cayeron catorce arcos del palacio Cosroes de Persia. El Imam Jomeini (la misericordia de Dios sea con él) interpretó que este suceso fue un indicio de que luego de catorce siglos vendría el renacimiento del Islam. Él mismo lideró una revolución que preparó el terreno de esta victoria. Él definió tres grandes objetivos para su bendita revolución:

1. Caída del despotismo en Irán, en la época del shah Pahlevi.
2. El despertar islámico, el reencuentro y la reivindicación de la identidad islámica con la caída del despotismo en estos países.
3. El despertar mundial y el conocimiento del Islam en todo el mundo.

A medida que pasa el tiempo se profundiza en este gran hombre celestial. Cuando vemos los sucesos mundiales nos damos cuenta de que sus palabras fueron basadas en su sabiduría y sus conocimientos divinos. Él predijo el fracaso del rey persa y el triunfo de la nación de Irán y esto fue concretado. Predijo el despertar islámico y el regreso al generoso brazo del Islam ¡Y nosotros ya estamos siendo testigos de la concreción de tales predicciones!

La aleya coránica mencionada nos informa de la victoria final del Islam. Esta victoria no está basada en la fuerza y espada sino en la lógica, conocimiento, sabiduría y justicia.

A lo largo de la historia del Islam, gobiernos usurpadores, en nombre del Islam, dominaron el destino de los musulmanes. Estos gobiernos que no tenían el mínimo conocimiento del Islam ni lo practicaban, constituyeron el mayor obstáculo frente a la expansión del Islam en el mundo. Estos dictadores - insaciables y lascivos- mientras permanecían en el gobierno, colocaban sus bocas en las alfalfas de la arrogancia mundial y de los enemigos del Islam; y pasaban su tiempo llenando sus bolsillos y los de sus parientes, como si ésta fuese su gran responsabilidad en lugar de servir a sus pueblos. Estos acérrimos enemigos del Islam, desafortunadamente durante siglos, se impusieron sobre las espaldas de las naciones musulmanas y no dejaron que el verdadero Islam muestre su bello rostro a los sedientos de espiritualidad en todo el mundo.

La imagen y el modelo del Islam

que ellos presentaron a lo largo de los siglos no se asemejaba en nada al genuino Islam sino que se parecía más a las monarquías y cortes pre-islámicas. Indudablemente, el enviado de Dios tanto como los Imames de Ahlul Bait (la paz sea con todos ellos) aborrecen a estos gobernadores. Seguramente, la caída de estos mercenarios del imperialismo y los ídolos y estatuas de corrupción y cómplices de Israel, preparará el terreno para que la opinión pública del mundo conozca el verdadero y puro Islam.

Y cuando este gran obstáculo, frente al conocimiento del Islam en el mundo, se elimine totalmente y las naciones musulmanas recuperen su identidad islámica, el tercer objetivo del Imam Jomeini se concretará y, finalmente, las naciones del mundo se deleitarán con una vida basada en la fe y bendiciones divinas, llena de paz y felicidad. Así como dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “Si la gente del mundo conociese las bellezas de nuestras palabras, seguramente, nos seguirían”.

El Imam Jomeini (la misericordia de Dios sea con él) decía:

“Nosotros, con el permiso de Dios, romperemos la mano violenta y opresora de los tiranos en todos los países islámicos, terminaremos con el dominio y la injusticia de los devoradores del mundo y allanaremos el camino para la aparición del salvador esperado y el dominio de la verdad sobre la faz de la Tierra.”

“Hoy día, tanto Oriente como Occidente, saben que la única fuerza que puede sacarlos de la escena es el Islam. Ellos, en los últimos años, luego de la victoria de la Revolución Islámica han recibido fuertes golpes de parte del Islam y por ello han decidido hacerlo fracasar dentro de Irán que es el epicentro del puro Islam. Si les fuese posible, con la fuerza militar y si no, con la difusión de los bajos valores y alejando a esta nación de la cultura nacional e islámica.”

“Con certeza afirmo que el Islam humillará a las superpotencias, sacará los obstáculos internos y externos que tiene frente a sí, tomará las trincheras principales del mundo e izará la bandera de ‘la ilaha il.la A.llah’ (no hay más dios que Dios) haciéndola flamear en las cimas del mundo.”

“Dios nuestro, agrácianos y haz que nuestra revolución islámica sea la introducción del desmoronamiento de los palacios de los opresores y la culminación de la vida de todos los violadores del mundo; y haz que todas las naciones del mundo saboreen la dulzura del liderazgo de los oprimidos y desheredados del mundo.”

Zohre Rabbani.



Assalamu ‘Alaikum:

Por medio de estas palabras quiero agradecer a la revista Kauzar por ser un medio de comunicación escrito que transmite conocimiento, sabiduría sobre el Islam, que Dios llene de bendiciones a este equipo de profesionales.

Mi nombre es Sdenka Saavedra, soy boliviana nací en La Paz, me convertí al Islam hace 4 años alhamdulillah!, mi esposo fue quien me mostró esta hermosa forma de vida cuando me regaló por primera vez un libro islámico, desde entonces continué en este camino correcto lleno de sabiduría porque me enamoré del Islam y quiero seguir preparándome para luego difundirlo. A través de la difusión del Islam quiero ayudar en esta lucha para rescatar valores auténticos y profundos que van feneciendo minuto a minuto en este lado del mundo, tengo fe de que algún día todos se sumergirán en esta luz del Islam “Y aquéllos que crean en Dios y se aferren a esa luz esclarecedora, pronto se les introducirá en una misericordia y en una merced que proceden de Él y les guiara hacia Él por su camino recto” (Corán 24:103).

Sin duda, el aporte académico espiritual, filosófico y científico que nos brinda la Revista Kauzar es un pilar fundamental para los musulmanes de habla hispana, especialmente el nuevo número de la revista está muy bien diseñado y diagramado, digna de ser vendida en todos los puestos del mundo, el material igualmente intachable, una revista de lujo, su presentación es de mucha calidad, y gracias por seguir instruyéndonos sobre el islam, ya que es una luz que abre nuevos caminos. ¡MIL FELICIDADES, profesora Zohre! A nombre de la Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bait, Bolivia, les enviamos nuestros más sinceros agradecimientos por esta labor que realizan en pro del islam y los musulmanes.

Shukran (gracias) hermanas y hermanos en la fe ¡Que Allah los bendiga!

Sdenka Saavedra Alfaro
srsaavedra@yahoo.es
www.islam.org.bo
Desde La Paz - Bolivia

Colaboraciones recibidas:

La siguiente poesía ha sido escrita por una hermana musulmana uruguaya. En palabras de su autora, la misma “ha sido inspirada en el artículo “La Mujer y la Mística” que aparece en la pág. 52 de la Revista KAUZAR Nos. 53, 54 y 55”.

*«Creando efectos
de follajes sutiles*

*penachos vaporosos
de magnolias blancas
entre gráciles troncos
de calmos cipreses*

*las manos de las mujeres
con sus dedos ritmados de agua
contando las alabanzas*

*nos ayudan a remontar el tiempo
para acercarnos
al Amado Jardinero.»*

Por Delia Mariam (Uruguay)

El alcoholismo: una cuestión de economía política.

**El alcohol:
¿A quiénes
beneficia?
Un análisis
sociológico con
una perspectiva
islámica.
(Continuación)**

Por Lic. Masuma Assad de Paz

6

Pellegrini explica que los patrones de consumo del alcohol fueron experimentando cambios según la producción que fueron elaborando las diferentes economías políticas.

Con la revolución burguesa y la aparición de la clase obrera el discurso de la clase dominante era disciplinario y moderado respecto al alcohol.

Con la producción a gran escala el alcohol se habría convertido en un factor desorganizador y de ausentismo, razón por la cual el discurso dominante se convirtió en prohibicionista.

Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, se impusieron nuevos patrones y criterios que inducían al alcohol debido al poder que había adquirido la industria cervecera y que

influenciaba sobre las políticas de Estado.

Los hechos que el autor presenta son importantes para imaginarnos la dimensión de lo que esta industria implicó, luego de 1945.

-Fuerte respaldo a la industria vinícola de California, poseedora de grandes capitales que ahogan a los pequeños productores.

-En Estados Unidos, en el Capitolio, el Senador Alan Cranston exime de impuestos federales al grupo californiano Gallo, principal productor mundial de vinos de mesa.

-El gobernador Jerry Brown hizo una campaña para impedir que las etiquetas de las botellas de bebidas alcohólicas incluyeran la advertencia del riesgo para la

salud que implica el alcohol considerando a sus propulsores de "fascistas de la salud y la seguridad". Lo mismo sucedió en Argentina con la última ley de Alcoholismo que terminó eliminando el articulado de tal medida.

-La posterior campaña de Brown como candidato presidencial fue financiada por la alcoholera Seagrams.

-En Estados Unidos, el Bank of América, tuvo una política crediticia que permitió a los capitales concentrados apropiarse de tierras, viñedos en producción y controlar el mercado vinícola duplicándose su consumo en la década del 70 y luego en la del 80.

-Coca Cola en el año 1977 entra en este negocio del mercado de vinos invirtiendo

cien millones de dólares que recuperó en dos años.

-El lobby bodeguero, en Argentina (Mendoza) adquiere fuerza sobre cualquier iniciativa legislativa nacional que recorte el consumo.

-En Argentina, según Tommy Hurgues "cada vez se reconvierten más plantaciones hortícolas en viñedos porque la uva es el cultivo con futuro..." "En unos años más, casi la totalidad de la cosecha se realizará por medio de máquinas que, además de reducir los costos de mano de obra, permiten operar de noche. Se cree que la cosecha manual será utilizada sólo en algunos vinos de muy alto precio."

-La cerveza ha logrado pasar a ser la bebida del mundo globalizado, alcanzando la cerveza Quilmes, en Argentina, en la década del 90, durante la presidencia de Menem, el séptimo lugar entre los sesenta productos famosos. *¡No olvidemos que Menem desde antes de ser presidente era poseedor de una bodega!*

-En las dos últimas décadas se ha profundizado la concentración de la producción,

distribución y comercialización en un número cada vez menor de empresas.

Vienen a mi memoria recuerdos del año 1991 cuando al regreso a mi país, Argentina, luego de un año y medio de ausencia observaba desde la ventanilla del colectivo, en mi recorrido desde el barrio de Flores al centro, cómo los adolescentes caminaban con sus melenas larguísimas y con la latita de cerveza Budwiser; y cada dos o tres cuadradas veía con mayor asombro las mesas redondas con la sombrilla en el centro que propagaba dicha marca y los adolescentes reunidos en grupos allí. En esa época sabía de este tema pero no había que saber mucho, el cambio era muy notorio y no porque se supiera de política económica sino porque se percibía el cambio en las conductas de los adolescentes.

Corroborando la Comisión de difusión y Evaluación de Vinos del Este mendocino organizó una campaña promoviendo la ingesta de vino cuyo



para un mayor conocimiento de los alumnos sobre la cultura del vino. (citado por Pellegrini del diario mendocino "Los Andes"). A la degustación masiva y "grandes carteles de difusión, se le agrega que la campaña durará varios años.

En realidad, esta campaña de promoción del vino en Argentina no es repentina, tiene sus antecedentes allá por el 1931, durante la dictadura del Gral Uriburu, donde los objetivos de la Comisión Especial Provincial para el estudio del problema vinícola eran "Fomentar el consumo de vino en el país, m

Dice el Sagrado Corán:

"Dios no cambia la situación de un pueblo hasta que éste no se cambia a sí mismo". (13:11)

Y qué bello ejemplo encontramos en Chiapas, cuando en septiembre de 1995 el Sub-Comandante Marcos decía: *"Y nosotros para que nos entendieran lo que queríamos, empezamos a hacer en nuestras tierras lo que queríamos, pues. Nos organizamos con el acuerdo de la mayoría y nos dimos a ver cómo era eso de vivir en democracia, con libertad y con justicia, y así pasó. Durante un año gobernó en las montañas del Sureste mejicano la ley de los zapatistas. Cuando nosotros gobernamos, bajamos a cero el alcoholismo, y es que las mujeres acá se pusieron bravas y dijeron que el trago sólo sirve para que el hombre le pegue a las mujeres y a los niños, y haga barbaridad y media, y entonces dieron la orden de que "nada de trago, y entonces, pues, nada de*

trago", y no dejamos pasar el trago y los más beneficiados eran los niños y las mujeres, y los más perjudicados eran los comerciantes y los del Gobierno. Y con el apoyo de unas que se llaman Organizaciones No Gubernamentales, nacionales y extranjeras, se realizaron campañas de salud, y se elevó la esperanza de vida de la población civil, aunque el desafío del Gobierno redujo la esperanza de nosotros, los combatientes". (Citado por Pellegrini del Diario "Clarín". Septiembre 1995).

En este sentido vemos cómo la firme determinación de los pueblos es posible y un mundo mejor es posible.

Si bien coincido con Pellegrini en que *"la prevención comunitaria significa rescatar, habilitar, inventar espacios sociales en los que nos podamos encontrar tal como somos, con nuestras raíces, con los afluentes criollos, indígenas y gringos que construyeron nuestros países, redescubrir sencillamente cuánto bien nos hace el encuentro humano para mostrarnos quiénes somos nosotros"* creo que no debemos olvidarnos que nuestro origen primordial no se remonta a nuestra raza, costumbres, raíces pasadas sino a un Único Ser que nos dio a todos el mismo origen, la vida y a El debemos dirigirnos y reivindicar Sus valores morales.

El Islam, como religión, lejos de significar el opio de los pueblos, es por excelencia, advertidor, previsor y protector de las sociedades. Si prohíbe o permite algo es porque en ello

hay un bien para la sociedad. Dios, nos ha creado y no nos ha abandonado y nos da la posibilidad de conocerlo a través de Sus palabras que nos han transmitido Sus Profetas enviados y que han sido los grandes sabios de la humanidad. Y ello no significa ir en contra de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre que se une a la voluntad de Dios no se anula, se potencializa. Voluntad es la posibilidad de poder elegir y para ello hace falta conocimiento y sabiduría. Si elijo con conocimiento podré hacer y construir.

Reivindicar nuestras raíces desvinculadas del tronco principal que es Dios es reivindicar el pasado por el pasado mismo, sin que medie el conocimiento y la razón. Sería una especie de reminiscencia de un pasado perdido y añorado pero ello no convertirá a ese hombre en un hombre pleno.

Vemos con orgullo el caso de Chiapas recientemente citado, y creemos que lograr el cambio social es posible, pero en este caso veamos de qué nos enorgullecemos. ¿De haber ganado una batalla, una guerra? ¿Por qué no evitar que existan las guerras y elevar nuestra fuerza interior en metas más elevadas de modo que la preocupación de nuestras sociedades no se limite a solucionar los problemas sociales, que en su mayoría, son producidos por el hombre y su alejamiento de Dios?

Sin embargo se tiende a identificar las religiones con el quietismo y el encubrimiento. No podemos etiquetar a las religiones según los malos

ejemplos que encontramos en la historia, representados por quienes mal procedieron en su nombre. Que la Iglesia haya procedido en contra de la ciencia y haya ejecutado y encubierto atrocidades desde Copérnico, las Cruzadas y las dictaduras militares en América Latina, no significa que sea obra de Dios ni que represente Su mensaje. Éste es una simplificación que la Sociología y otras corrientes hacen pero que en ningún modo es racional si estudiamos el verdadero espíritu del mensaje de las religiones y si observamos la cohesión y solidaridad social que ellas produjeron en la historia.

Todos los profetas han tenido que enfrentarse a los grandes poderes de su época, los han combatido y han triunfado sobre ellos generando cambios sociales

cuyos

adeptos adhieren hasta hoy en día.

Es cierto que la religión cuando se une a los poderes corruptos no es digna de ser invocada, pero tampoco es racional juzgar a todas las religiones por el actuar de la Iglesia. De lo que se trata es de conocer y aplicar el verdadero espíritu del



mensaje de Dios.

Hoy el mensaje de Dios se ve diluido y si hoy se habla del hombre excluido también debemos hablar que a Dios se lo ha excluido de la esfera social. Dios dotó al hombre de razón y esto le permitirá a éste construir pero no es suficiente, necesita conocimiento más que experimento permanente para construir. La acción se genera a partir del pensamiento que la lleva a ejecutarla. Por eso es necesario construir en valores universales y no regionales invocando un pasado por el pasado mismo.

Si bien es factible que en sociedades pre-capitalistas “el consumo de alcohol se estructuraba ritualmente, era controlado socialmente y se encontraba profundamente arraigado dentro de un patrón cultural estable” (Pellegrini, pág. 27), ello no implica que sea paradigma para todas las sociedades y todas las épocas y ni es preventivo.

El Islam es una religión que propone un sistema de vida que propone normas de conductas muy precisas y claras que tienden a evitar la corrupción forjando así sociedades más racionales y equilibradas. Por el contrario a lo que las teorías marxistas sostienen - que la religión enajena al hombre- el Islam lo concientiza y lo previene y resguarda de muchos males.

El Corán nos dice:

“Ha aparecido la corrupción en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones de los hombres, para hacerles gustar parte de lo

que han hecho. Quizás, así, se conviertan.” (Corán, 30:41)

¡El Demonio quiere sólo crear hostilidad y odio entre vosotros valiéndose del vino y del maysir, e impediros que recordéis a Dios y hagáis la oración! ¿Os abstendréis pues?” (Corán, 5:91)

¡Obedeced a Dios, obedeced al Enviado y guardaos! Pero, si volvéis la espalda, sabed que a Nuestro Enviado le incumbe sólo la transmisión clara.” (Corán, 5:92)

Así es cómo el Corán exhorta a los musulmanes en éste y otros asuntos de la vida individual, social, política, económica, espiritual. El hombre en el Islam es un individuo social pero es miembro de la sociedad y ésta no es su fundamento. El hombre en el Islam está unido a una Fuente Superior que lo acompaña toda su existencia y ello le permitirá alcanzar los grados más elevados de perfección humana, que una vez lograda se transmite a la sociedad.

Está bien que desde lo social se proponga que “dejemos de ser quiénes somos”, seres enajenados, que nos han arrebatado nuestra historia, idioma, música y cantos y que “la comunidad protagonice la tarea preventiva, y cualquier otra defensa de su salud” para transformar la situación de opresión, angustia y sufrimiento. Pero no convirtamos todo ello en el fundamento de la vida y la sociedad pues si recuperásemos todo ello, aún no estaríamos conduciendo al hombre hacia

su más elevado grado de perfección humana. El hecho de que el hombre no sufra, no padezca la opresión, ni pobreza, ni angustia; el hecho de que logre satisfacer sus necesidades materiales y tenga un plato de comida, ropa, educación y salud, no resuelve el problema existencial del hombre. Éstas son simplemente condiciones necesarias para su desarrollo físico psíquico y espiritual, pero no saldríamos de reivindicaciones inmediatas y a corto plazo. Una vez que se tenga todo eso por cuál sería nuestro sentido en la vida, cuáles nuestras luchas. Miremos a quienes tienen sus necesidades satisfechas, vemos que ello no los convierte en más humanos y por el contrario, muchos aún así cometen atrocidades. Si el problema está en el individualismo y el capitalismo salvaje y la solución está en la organización de un nuevo tejido social que transforme la realidad, todo ello necesita de un fundamento y ese fundamento es Dios que es Guía para toda la sociedad.

Pellegrini, con buen criterio, propone para salir de las condiciones de la dependencia al alcohol, por ejemplo con los *Grupos Institucionales de Alcoholismo* (GIA) impulsados por él, cuya originalidad es, según sus palabras, que “*sitúa el problema donde debe estar en el campo sanitario de la responsabilidad estatal*”. A través de los mismos se pone en marcha un proceso grupal que incluye familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, quienes, con su participación e interacción, permiten la comprensión y

aportan nuevas significaciones identitarias en el marco de un “*proceso colectivo que es el de la alcoholización*”. Esta particularidad los diferencia de los grupos de autoayuda donde se carga la responsabilidad en uno mismo.

La propuesta de Pellegrini es fundamental y estratégica para el cambio y si esta iniciativa está provista de un contenido trascendental ese cambio será progresivo y conducirá a los hombres hacia objetivos elevados y a la perfección humana que le permitirá no sólo superar la dependencia al alcohol sino ver su felicidad no sólo en el aspecto material sino también espiritual. Podrá concebir la felicidad no sólo en este mundo sino su trascendencia en el otro mundo, sin que ello implique llevar a la sociedad a una etapa infantil. La sociedad tendría que repensarse a sí misma y ver si esta etapa de la “*adolescencia*” por la que atraviesa, realmente, supera a la anterior y si nos conduce a una adultez sensata. Creo que estas categorías “*científicas*” que suelen emplearse para definir las diferentes etapas por las que ha transcurrido la sociedad están ontológicamente mal planteadas si es que queremos hacer un análisis científico riguroso. Basta ver la situación actual de las sociedades para darnos cuenta de que, al menos, no estamos mejor que antes.

A la luz de estas experiencias repensar la sociedad, desde mi punto de vista, tener una perspectiva de cambio a partir de la organización social como su instrumento y tomando como eje los valores morales que son el medio preventivo de cualquier patología social o individual.

Bibliografía

Pellegrini, Jorge Luis. Salud Pública y Economía Política. El caso del alcoholismo. Editorial Polemos, Primera Edición, Buenos Aires, 2005.
El Corán, traducido y editado por Julio Cortés.
Dichos del Profeta Muhammad (*la paz sea con él y su Descendencia*), recopilado por Hashem Salehi, traducido del árabe al persa or Ibrahim Ahmadian. Editorial Golha. Qom, 2006. Traducción de los dichos presentados en este artículo al castellano por Lic. Masuma Assad de Paz.



KARUAR
2012
PP 28-29

El Profeta del Islam (la paz sea con él y su Descendencia) y los nobles de Quraish

Tema: La profecía¹

Fuente: Debate libre en el Islam por Muhammadí Rai Shahri
Traducción: Huyyatulislam Mohsen Rabbani, con la colaboración A. Manzolillo
Supervisión: Fundación Cultural Oriente, Sección de Mujeres

12

Al comienzo de la misión profética, estaba un día el Mensajero de Dios sentado en el patio de la ka'ba cuando un grupo de los aristócratas y principales de Quraish, entre los que se encontraban Abul Bajtarí, Abu Yahl y As ibn Wâ'il, hicieron su entrada en la mezquita. El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su Descendencia) estaba ocupado enseñando el Corán y las leyes del Islam a algunos de sus discípulos y compañeros. Al ver al Profeta con sus compañeros, se dijeron: "Poco a poco, el trabajo de Muhammad está dando sus frutos y haciéndose extremadamente importante. Será bueno que vayamos a criticarlo y a debatir con él y, destruyendo sus argumentos, le avergonzaremos ante sus seguidores, quizás así abandonen el camino de la rebeldía y la desviación. Si esto no resulta eficaz, recurriremos a la espada."

Abu Yahl dijo: - Excelente, pero ¿Quién puede enfrentarse con él?

- Yo puedo hacerlo - respondió Abdullah ibn Abi Umaiah-
¿Acaso no piensan que tengo tanta capacidad para el debate como Muhammad?

- Desde luego - convino Abu Yahl.

Así que todos juntos se dirigieron hacia el Profeta. El primero en hablar fue Abdullah:

- ¡Muhammad! Tú pretendes algo demasiado ambicioso. Te crees enviado del Creador del mundo y piensas que dices cosas asombrosas, pero no es adecuado para el Creador del mundo elegir a alguien como tú para que sea Su mensajero, ya que, al igual que nosotros, eres un simple ser humano que come, bebe y camina por los mercados (pero ellos dicen: **¿qué clase de mensajero es éste que come alimentos y transita por los mercados?**" (Corán, 25:7)

"Observa los reinos de Roma y Persia, cuando eligen embajadores, buscan entre las

personas de gran posición y riqueza, dueños de palacios, casas y campos, sirvientes y esclavos. El Creador del mundo, que es más importante que todos esos reyes, que es el Señor de todos ellos, no te elegiría a ti, que eres pobre y necesitado, para ser Su Mensajero. Si tú fueses Su Embajador, sin duda habría enviado un ángel junto a ti (**Por qué no se ha hecho un ángel que amoneste con él**, Corán, 25:7) que corroborase tu convocatoria y, así, nosotros podríamos verlo. Más aún, seguramente, si Dios hubiese querido enviar un profeta, habría elegido a un ángel como mensajero (**Si Dios hubiese querido habría hecho descender ángeles**, Corán 23:24; 41:14), no a un ser humano como nosotros. Alguien te ha hechizado y por eso te crees profeta, sin serlo en realidad."

- ¿Tienes algo más que decir? - le interrogó el Profeta (la paz sea con él y su Descendencia)

- Sí. Si Dios hubiera

querido enviarnos un profeta, seguramente habría elegido al más rico e influyente de nosotros y no a ti. Ese Corán que, según tú, imaginas Dios te ha revelado ¿Por qué no le fue revelado a una de las grandes personalidades de la Meca, como Walid ibn Mugira o alguna de Taif, como Uruah ibn Mas'ud?

- ¿Quieres agregar alguna otra cosa?", dijo el profeta (la paz sea con él y su descendencia)

- Sí. Nunca creemos tus palabras, a no ser que hagas brotar una fuente de agua en Meca. Como sabes, todas estas tierras están cubiertas de montañas y rocas. Si quieres que creamos en ti, quita las piedras de esta tierra, cava varios pozos y haz surgir algunas fuentes de agua en la Meca, que nos es muy necesario.

"Si no, deberías poseer un huerto de dátiles y uvas para provecho tuyo y nuestro y, en él, tendrías que hacer que corrieran los ríos.

O bien, parte el cielo y haz que caiga sobre nuestras cabezas. O preséntanos a Dios y a los ángeles para que podamos verlos. O haznos una casa de oro. O sube al cielo y tráenos una carta de Dios con el siguiente texto:

"Esta carta es de Dios, Poderoso y Prudente, para Abdullah ibn Umaiah y los que con él están. Considero necesario que creáis en Mi enviado, Muhammad, y aceptéis sus palabras, pues viene de estar junto a Mí."

Pero, aún después de que hicieras todas esas cosas que te he pedido, no sé si aceptarías tu mensaje o no. Incluso si nos llevases al cielo, abrieses sus

puertas y nos introdujeses en él, diríamos que hiciste magia o brujería (**"Aunque hubiéramos abierto para ellos una puerta en el cielo por la que pudieran ascender a él habrían dicho: 'nos han hechizado nuestros ojos. Sí, somos un pueblo hechizado'"**, Corán, 15:14-15).

- ¿Algo más? - le preguntó el Profeta (la paz sea con él y su Descendencia)

- ¿No es suficiente todo lo que he dicho? No, no tengo nada más que decir. Di todo lo que piensas en respuesta a cuanto te he pedido, corre la cortina para descubrir lo que tienes en tu corazón.

Allí mismo, el Mensajero se volvió a Dios y le dirigió las siguientes palabras:

"¡Oh Dios mío! Tú que todo lo oyes y todo lo sabes, has escuchado lo que tus siervos han dicho."

Entonces, Dios hizo descender algunas aleyas² y el Profeta (la paz sea con él y su Descendencia), volviéndose hacia Abdillah, dijo:

- En cuanto a lo que dijiste de que yo soy un mortal como vosotros porque como, bebo y camino por los mercados, es correcto, pero el misión de la profecía está en manos de Dios ¿Qué puedo hacer si Dios me ha visto adecuado para ser Su profeta y me ha elegido para llevar Su mensaje? En cuanto a lo que dijiste respecto a que los reyes eligen como embajadores suyos a personas ricas e importantes y por eso cómo es posible que Dios me haya elegido a mí, es evidente que no has entendido nada de la lógica inherente al mensaje divino. Dios me ha elegido pobre

para demostraros Su poder y que veáis cómo, con todo el poder y la fuerza de que vosotros disponéis, no podéis destruirme ni impedirme que realice mi prédica. Pronto Dios me hará triunfar sobre vosotros. Mataré a un grupo de vosotros y a otro lo haré prisionero y, finalmente, vuestras ciudades pasarán a estar bajo mi control.

En cuanto a lo que dijiste de que si yo fuera un profeta, vendría acompañado de un ángel que respaldase la verdad de mi mensaje y que, incluso, si Dios quisiera enviar un profeta, le encomendaría esa tarea a un ángel, tampoco es correcto, ya que tú no puedes ver a un ángel y, suponiendo que pudieses verlo, dirías que no es un ángel sino un mortal como nosotros, porque, en este caso, tendría que manifestarse con figura humana, para que pudiéramos comunicarnos con él, oír sus palabras y entender sus objetivos. Entonces ¿Cómo sabrían que lo que dice es cierto?

Al contrario, Dios elige a un ser humano como profeta y le da la capacidad de hacer milagros, cosa que ningún otro hombre, siendo igual a él, es capaz de realizar. Y eso es un testimonio práctico con el que Dios demuestra que esa persona es un profeta. Si ante ustedes se manifestase un ángel e hiciese milagros, como su esencia es distinta a la nuestra, ustedes no podrían creer que esos milagros proviniesen de Dios, por eso, al dar Dios el poder de hacer milagros a un hombre, certifica con ello la veracidad de su mensaje.

En cuanto a lo que dijiste de que me imagino estar elegido

13

para la misión profética porque sufro el efecto de una brujería, vosotros mismos sabéis que mi capacidad de análisis y discernimiento es mejor que la vuestra ¿Acaso, desde mi niñez hasta ahora, que tengo cuarenta años, me han visto mentir, asesinar, cometer errores en lo que digo, defender creencias sin sentido, mantener actitudes irracionales...?

En cuanto a la objeción de por qué el Corán no se le ha revelado a alguna personalidad de Meca o Taif, debo decirte que Dios no hace la misma valoración que tú de la riqueza y de los ricos. Él encomienda esa tarea a la persona que reúna las condiciones necesarias para ser el dirigente de la sociedad.

En cuanto a los actos que me pediste que realizase como prueba de mi profecía, son de distintas clases:

Los primeros son del tipo que, aun suponiendo que los realizase, no demostrarían la veracidad de mi misión, y el profeta de Dios no puede aprovecharse de la ignorancia de la gente para establecer la verdad de su misión profética con argumentos que, en realidad, no tienen valor como pruebas. Cuando me pides que haga surgir una fuente de agua como prueba de mi misión profética, queda claro que desconoces el carácter de las relaciones entre Dios y el hombre. Suponiendo que yo realizase lo que me pides ¿Sería eso prueba de mi carácter profético?

- No.

- Tú mismo posees jardines en Taif ¿Acaso parte de ellos no eran anteriormente tierras abruptas, secas y duras, que tú trabajaste e hiciste de regadío?

- Sí, es cierto.

- ¿Acaso, gracias a esos trabajos que tú y otros como tú realizaron, es que habéis llegado a ser profetas?

- No.

- Por tanto, hacer que fluyan arroyos no puede ser prueba de la misión profética de Muhammad. En realidad es una manera de decirme que no crees en mí y que no ves en mí más que una persona, que se pone en pie, camina y come, como el resto de las personas.

El segundo tipo de actos que me pides, serían la causa de tu aniquilación, y las pruebas son los medios para inclinar a la gente a creer, no para destruirlas. Si yo tuviera jardines de palmeras y viñedos ¿demostraría eso que soy un profeta? ¿Acaso tú y tus compañeros han llegado a ser

profetas por el hecho de poseer palmerales y viñedos en Taif?

- No.

- Entonces ¿Por qué pedís al Profeta, como prueba de su comunicación con Dios, que realice cosas que, aunque las realizase, no son para nada pruebas de la veracidad de esa conexión, sino que, por el contrario, de pretenderlo, lo harían aparecer como un mentiroso, ya que estaría pretendiendo hacer pasar como pruebas de su profecía, cosas que no prueban nada?

El tercer tipo de actos que me pides tiene relación con asuntos que confirman que eres una persona obstinada y que de ninguna manera quieres aceptar la verdad. Y para alguien que padece esa enfermedad, el único remedio es un castigo del cielo, el infierno o la espada de los amigos de Dios, pues si yo hiciese que el cielo se hundiera, eso provocaría la muerte tuya y de muchas otras personas y el profeta de Dios es más misericordioso que tú, no te destruirá, sino que te dará pruebas que establezcan claramente la verdad. Además, la elección de los milagros que confirmen la profecía, no es algo que pueda dejarse a la elección de la gente, ya que éstas desconocen los beneficios y los perjuicios de las cosas y, a veces, piden cosas imposibles ¿Acaso deja el médico que los enfermos elijan sus medicinas? De ninguna manera, sino que él mismo elige el medicamento que considera conveniente para curar al enfermo, le guste al paciente o no.

Asimismo, si alguien pretende tener derecho sobre otro, el juez no puede pedirle que aporte

argumentos que satisfagan a la parte acusada. Si así hiciese, nadie podría afirmar su derecho.

En cuanto a lo que me pides que te presente a Dios y a los ángeles, es imposible de realizar. Eso no necesita explicación, ya que el Creador no es como nosotros, no es algo creado, que camina como nosotros, que se mueve como nosotros y que se pone frente a algo para poder ser observado...

Dime ¿No es cierto que posees en Meca y en Taif tierras, jardines, trabajadores y empleados?

- Sí - respondió Abdillah.

- ¿Tú, personalmente, lo diriges todo o tienes a un encargado que te represente?

- Tengo un encargado.

- ¿Te parecería correcto si tus trabajadores le dijeran a tu encargado: "No te aceptaremos como encargado si Abdillah no está personalmente a tu lado?"

- No.

- Entonces ¿Qué debe hacer tu encargado para demostrar que es tu representante? ¿No es cierto que le has dado un poder para que los trabajadores lo acepten como tu encargado?"

- Sí, así es exactamente.

- Ahora, si los trabajadores no aceptan a tu encargado y éste regresase a ti diciéndote que aquellos quieren que tú vayas personalmente acompañándole, pues de lo contrario no le harán caso y que si tú no vas él no irá ¿No considerarías que tu encargado se está excediendo? ¿Acaso no le dirías que él es solamente un encargado tuyo, no un consejero o un comandante, para decirte lo que

debes hacer?

- Sí.

- Entonces, si no consideras correcto obedecer lo que te pide tu encargado ¿Cómo pretendes hacer tú lo mismo con el representante de Dios? Esto invalida todas tus peticiones de manera terminante.

En cuanto a la casa de oro que me pides que construya ¿Sabes acaso que el rey de Egipto posee varias casas de ese tipo?

- Sí, lo sé.

- ¿Acaso el rey por poseer casas de oro es un profeta?

- No.

- Por ese mismo motivo, el que yo hiciese casas de oro no demostraría mi condición de profeta. Muhammad no se aprovechará de tu ignorancia para tratar de demostrar su condición profética con ese tipo de pruebas.

En cuanto a tu petición de que vaya al cielo, te diré que subir al cielo es más difícil que bajar de él, además tú has dicho que, aunque yo suba al cielo, seguirías sin tener fe. El que yo suba al cielo o regrese de él, no conseguirá que tú tengas fe. Además, dijiste que debería volver con una carta de Dios y que, aún así, no sabías si creerías. Por tanto, conforme a lo que tú mismo dices, eres una persona tozuda, que no está dispuesta a aceptar la verdad aunque ésta se manifieste con toda claridad. A ti, lo único que puede curarte es la espada de los combatientes por Dios...

Dios, en respuesta a todas tus preguntas, me ha revelado una frase:



**“Di: ¡Gloria a mi Señor
¿Qué soy yo, sino un mortal,
un enviado?”**
(Corán, 17: 93)

Está lejos de la santa pureza de mi Señor el aceptar las peticiones de los ignorantes. Yo soy un hombre como vosotros, al que Dios ha enviado como Su representante y no necesito presentar más pruebas de mi misión que las que Dios ha tenido a bien darme.

* * *

(notas)

1. Biharul Anuar, T. IX, págs. 269-280.

2. Cfr. Corán 17:89-93)



(Continuación)

El Imamato y el Califato

Artículo nonagésimo primero:
Las funciones del Imam después del Mensajero (BP)

16

*Y te revelamos
el Recuerdo
para que
aclarases a
la gente lo
que les fue
revelado*

La Séptima Parte:

Al comienzo del tema del Imamato señalamos que el Imam y el Califa del Profeta (BP), desde el punto de vista de los musulmanes, es aquel que tiene el deber de cumplir con las responsabilidades del Gran Profeta (BP) (a excepción del hecho de traer una ley divina o *shari'ah*). A continuación mencionaremos las más importantes de esas funciones de forma que quede más en claro la situación del Imamato y el Califato:

A- Aclarar los conceptos del Sagrado Corán y solucionar sus complejidades, era una de las funciones del Profeta (BP):

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾

*«Y te revelamos el Recuerdo para que aclarases a la gente lo que les fue revelado».*¹

B- Aclarar las normas de la *shari'ah* era otra de las funciones del Mensajero de Dios (BP), algunas de las cuales explicaba a través de la recitación de aleyas, y otras mediante la Tradición. El Profeta explicaba las normas en forma paulatina y en consideración a los acontecimientos que sucedían, y la naturaleza del asunto implicaba que esta función tuviera continuidad, pero el caso es que la cantidad de hadices del Profeta (BP) relacionados a las normas de la *shari'ah* no sobrepasa los quinientos.² Esa cantidad de hadices sobre jurisprudencia no puede tornar autosuficiente a la comunidad en el ámbito de la legislación.

C- Desde que el Gran Profeta (BP) fue el eje de la verdad y mediante su vasta visión evitaba cualquier tipo de desviación en lo relacionado a la creencia, es por ello que mientras él estuvo con vida, a causa de su persona y presencia no surgió ninguna división.

D- Responder a las preguntas doctrinales y sobre religión era otra de las funciones del Gran Profeta (BP).

E- Educar a los individuos de la sociedad mediante sus palabras y accionar.

F- Establecer la equidad, la justicia y la seguridad pública en la sociedad islámica era otra de las funciones del Gran Profeta (BP).

G- La defensa de las fronteras, y las riquezas del Islam frente a los enemigos también eran parte de las responsabilidades del Profeta (BP).

Si bien las dos últimas funciones también son posibles de concretarse por parte del líder elegido por la gente, categóricamente, para realizar las funciones primeramente mencionadas (aclarar los conceptos complicados del Sagrado Corán, elucidar las normas de la *shari'ah*, etc.) es necesario un líder dotado de visión y capaz, que haya sido objeto de la consideración divina y que en lo referente al conocimiento y la acción sobre la base del mismo, esté en proximidad al Gran Mensajero

(BP). Esto es, que porte los conocimientos del Profeta (BP) y se encuentre indemne de cualquier descuido y error de forma que lleve a cabo las funciones antes mencionadas, y pueda llenar el vacío de la desaparición del Profeta (BP) en cualquier circunstancia y ante los sucesos problemáticos, a pesar de que tal persona que porte los conocimientos proféticos no sea un profeta ni establezca una *shari'ah*, sino que posea la posición de Imam.

Es evidente que la designación de tal persona se encuentra por encima del nivel del saber y conocimiento de la comunidad, y únicamente debe ser especificada a través del Profeta y por orden divina. También está claro que el hecho de que se concreten los objetivos mencionados está supeditado a que la gente se disponga para apoyar y obedecer al líder designado. Así, la designación divina y la anunciación del Profeta no son condiciones suficientes para concretar esos objetivos, puesto que لا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ (“no es poseedor de opinión quien no es obedecido”), así como también ocurre en relación con el Corán y el Profeta.

Los sucesos negativos y la división de los musulmanes en grupos después del fallecimiento del Mensajero de Dios (BP), no acaecieron a causa de que el Profeta no cumpliera con su sapiente función -me amparo en Dios por tal insinuación- o no dispusiera un plan para la administración de la comunidad después de él, o bien porque su plan hubiese sido defectuoso, sino que los penosos sucesos acontecidos fueron por causa de que un grupo de personas de entre la comunidad antepuso su propio parecer al del Profeta, y prefirió su conveniencia personal por sobre la estipulación de Dios y de Su Mensajero. Esa no fue la única vez que tal cosa tuvo lugar en la historia, sino que en la misma encontramos muchos hechos similares.³

Artículo nonagésimo segundo:

Lo imperioso del hecho de que el Imam posea una condición inmaculada

En el principio anterior dijimos que el Imam no es un líder común y corriente que solamente se ocupa de administrar la nación en lo político y económico, y proteger sus fronteras, sino que él, además de esas, posee otras funciones que fueron ya mencionadas; funciones delicadas, tales como la explicación del Sagrado Corán, la aclaración de las normas de la ley islámica, responder a las preguntas doctrinales de la gente, e impedir cualquier tipo de desviación en la doctrina y tergiversación de la ley divina, lo cual está supeditado a poseer un conocimiento vasto e inequívoco, en tanto que si las personas comunes se hacen cargo de esos asuntos, no se mantendrán indemnes de las equivocaciones.

Por supuesto, la condición de inmaculado no necesariamente implica la de profeta, sino que es posible

17

que una persona se encuentre exenta del error pero que no sea profeta. Un claro exponente de ello lo conforma la virgen María (P), sobre quien señalamos anteriormente los indicios de su condición de inmaculada al tratar el tema de la condición de inmaculados de los profetas.

Además del análisis lógico mencionado, existe una serie de asuntos que señalan la necesidad de que el Imam deba ser inmaculado y estar exento del error, algunos de los cuales mencionamos a continuación:

1. La categórica y segura voluntad divina de la pureza y condición inmaculada de Ahl-ul Bait (P) respecto de la impureza, tal como expresa:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

“Por cierto que Dios sólo quiere alejar de vosotros la impureza, Ahlu-ul Bait, y purificaros sobremanera”⁴

Lo que se desprende de la aleya que indica la condición de inmaculados de Ahl-ul Bait es:

El hecho de que la Voluntad particular de Dios haya deseado la purificación de Ahl-ul Bait (P) respecto de cualquier impureza, equivale e implica su condición de inmaculados respecto a cualquier tipo de pecado, ya que el propósito de “*riyā*” en la aleya, es cualquier tipo de vileza mental, espiritual o de comportamiento, donde el pecado es uno de sus más claros exponentes, y desde que tal Voluntad se ha dirigido a unas personas en particular y no a todos los individuos de la comunidad, naturalmente ello implica una diferencia con la Voluntad de que todos se encuentren purificados. La voluntad de purificación que abarca al conjunto de los musulmanes, es la “Voluntad legislativa”⁵, la cual es posible que no se concrete a causa de la desobediencia de los individuos, siendo la Voluntad divina en cuestión, una Voluntad “existencial” la cual no está separada de aquello que implica, esto es, la

purificación respecto al pecado.

Es de mencionar que la “Voluntad existencial” de Dios de que Ahl-ul Bait (P) se encuentre purificado, no supone que se elimine la libre voluntad de éstos, de la misma manera que la condición de inmaculados de los profetas no implica que ellos pierdan su libre voluntad.

2. También se desprende del *hadíz* de *Az-Zaqalain* la condición de inmaculados de los Imames de Ahl-ul Bait (P), el cual expresa:

« إني تاركٌ فيكم الثقلين كتابَ الله وعترتي »

“Por cierto que dejo entre vosotros dos tesoros: el Libro de Dios y mi descendencia”.

Esto es, así como el Sagrado Corán se encuentra indemne de cualquier tipo de error y equivocación, asimismo los Imames de Ahl-ul Bait (P) se encuentran indemnes de cometer cualquier tipo de error de pensamiento y conocimiento.

Este tema queda completamente en claro considerando la última parte del *hadíz* que dice:

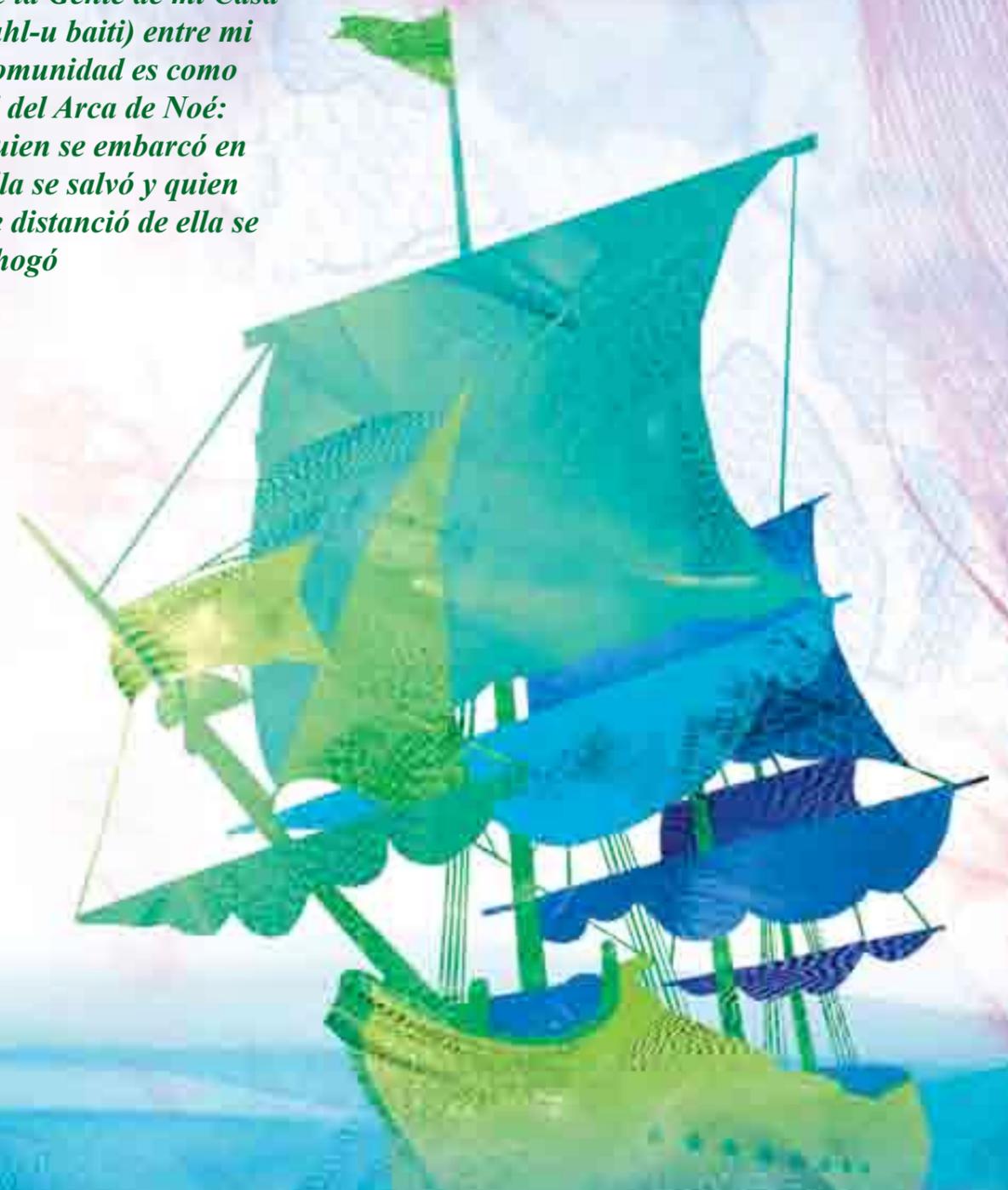
« ما إن تمسكنم بهما لن تضلوا أبداً » « إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الخوض »

“Mientras os aferréis a ambos no os extraviaréis jamás. Ciertamente que ellos dos no se separarán hasta que vuelvan a mí en la Fuente”.

Aquello a lo cual, si uno se aferra acarrea la guía, implica que impide la desviación, y aquello que nunca estará separado del Sagrado Corán, categóricamente se encuentra indemne de cualquier tipo de error y pecado.

3. El Santo Profeta (BP) equiparó a su familia con el Arca de Noé (P) en el sentido que, cualquiera que se embarcó en ella se salvó de las olas del diluvio, y el que se distanció de la misma se ahogó. Así, expresó:

Por cierto que el ejemplo de la Gente de mi Casa (ahl-u baiti) entre mi comunidad es como el del Arca de Noé: quien se embarcó en ella se salvó y quien se distanció de ella se ahogó



*Por cierto que dejo entre vosotros dos tesoros:
el Libro de Dios y mi Descendencia*

« إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ »

“Por cierto que el ejemplo de la Gente de mi Casa (*Ahl-u baiti*) entre mi comunidad es como el del Arca de Noé: quien se embarcó en ella se salvó y quien se distanció de ella se ahogó”.⁶

Considerando estos indicios que fueron expuestos en forma resumida, la condición de inmaculado de Ahl-ul Bait (P) es un asunto claro y demostrado. Por supuesto, los indicios de esta tradición del Profeta (BP) no se restringen a los mencionados.

LA DOCTRINA DEL ISLAM SHÍ‘AH

A LA LUZ DE LAS ENSEÑANZAS DE AHL-UL BAIT

(CON ELLOS SEA LA PAZ)

Autor: *Aiatul-lâh Ī‘far Subhânî*

Traducción: *Hujyätulislam Feisal Morhell*

(notas)

1 *An-Nahl*; 16: 44.

2 *Al-Wahî Al-Muhammadî*; p.212, sexta edición.

3 Ver: *An-Nass wal Iyithâd* del gran sabio Seïed ‘Abdul Husain Sharafuddîn Al-‘Âmilî.

4 *Al-Ahzâb*; 33: 33.

5 *Al-Mâ'idah*; 5: 6: «**Pero desea (ello) para purificarlos**».

6 *Al-Mustadrak*, por Al-Hâkim, Vol. 2, p.151; *Al-Jasâ'is Al-Kubrâ* de As-Suiûtî, t.2, p.266.



Ramadán, la brisa de la Misericordia divina

Aquí expondremos algunas recomendaciones llegadas de los Imames de Ahlul-Bait (la paz sea con ellos) y de los grandes sabios para sus discípulos especiales, con el fin de profundizar la calidad del ayuno y nuestra adoración en el sagrado mes de Ramadán.

“Oh, gente, por cierto que ha venido entre vosotros el mes de Dios con bendiciones, misericordia y perdón. Éste es un tiempo que ante Dios es el mejor de los meses, sus días los mejores y sus horas las mejores. Es un mes en el que fuisteis invocados por la invitación de Dios y en él os habéis vuelto de entre la gente que ha sido objeto de la generosidad de Dios. Vuestra respiración en él es glorificación, vuestro sueño en él es adoración, vuestras acciones en él son aceptadas y vuestras súplicas en él respondidas...” (Partes del sermón del Profeta, la paz sea con él y su descendencia respecto al mes de Ramadán).

Como sabemos que Ahlul –Bait (la paz sea con ellos) es el barco de la salvación de los seres humanos como dijo nuestro Profeta (la paz sea con él y su descendencia):

“El ejemplo de mi Familia es el ejemplo del Arca de Noé, quien suba a ella se salvará y quien se atrase se ahogará”.

El mes de Ramadán, según las palabras de nuestros sabios, es una de las anclas y oportunidades en donde la gente puede subir, entonces tratemos de aprovechar todos sus segundos, a través de una programación concreta en este bendito mes.

*Tratar de leer el Corán cuanto podamos y tratar de tener una lectura con atención en sus traducciones y tener en cuenta a Ahlul Bait que son los ejemplos claros del Corán, puesto que el mes de Ramadán es la primavera del Corán según las narraciones. Este sagrado mes es el tiempo en el que los libros sagrados fueron revelados. En el sexto día de este mes fue revelada la Torah, en el duodécimo día fue revelada la Biblia y en la noche del decreto fue revelado el Corán, como el último y más perfecto de los libros celestiales.

*Uno de los actos con mucha recompensa de este mes es decir salawat (saludar al Profeta y su descendencia con las siguientes palabras:

“Allahumma sal li ala mohmamin ua ali Muhammad wa ayyil farayahum”.

El Salawat tiene un asombroso efecto en el mundo de la creación y la existencia, puesto que a través de nuestras saluciones la marcha de la verdad hacia su lugar merecido se acelera y cuanto más salawat se hace la concreción de la verdad perfecta se acercará más (la aparición del Imam Mahdi (la paz sea con él) es el momento en el que la verdad se manifiesta con toda su esencia).

*Tratar de no ser unidimensional sino esforzarse por ser multidimensional. Tratar de realizar todos los

buenos actos juntos y no conformarse con algunos. Tratar de ser un buen siervo de Dios, de ser un buen hermano y servidor para el prójimo y tratar de tener en cuenta nuestras propias almas, auto purificarnos, auto realizarnos y saber que los buenos actos aunque nos parezcan pocos, son una gran ayuda para el Imam oculto y apresuran su llegada.

*Ya que el mes de Ramadán es el mes de purificación y autorrealización debemos, día y noche, cuidar nuestros pensamientos, nuestros dichos y nuestra conducta en general.

*Debemos tener una vigilancia permanente: de nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. Nuestra boca tiene que estar en ayuno de las palabras que no complacen a Dios, nuestros oídos deben estar en ayuno de escuchar sonidos y palabras que no desea Dios, nuestros ojos tiene que estar en ayuno de ver escenas que prohíbe Dios y por fin nuestros corazones tienen que estar cerrados frente a todo lo que no es Dios.

*El mes de Ramadán es la mejor oportunidad para salir de la cárcel de nuestros bajos pensamientos, nuestros amargos recuerdos, de nuestros rencores y envidias. Este tiempo es el mejor para alejarnos de los recuerdos inadecuados y preocupaciones que ocuparon nuestra mente, que no nos dejan pensar, que no nos dejan adorar, que nos privan de sentir el placer de hablar con Dios. Tratemos de remplazarlos con buenos recuerdos, con el recuerdo de Dios, de Ahlul Bait (la paz sea con ellos), y de todos los buenos siervos de Dios, para sentirnos siervos enamorados de Él.

*Esforzarse por realizar en este mes largas prosternaciones, puesto que la misma es el estado más cercano a Dios. Durante ellas pedir perdón a Dios por uno, para los demás y también pedir a Él para que acerque la hora de la victoria final de los creyentes a través de la venida de nuestro Imam oculto.

*El más bello momento del día y de la noche es la madrugada, no debemos estar desatentos en estos momentos tan elevados. Los mejores estados espirituales en la aproximación a Dios se encuentran en ellas. Los grandes sabios y místicos confiesan que todos los grados que obtuvieron se debieron a sus confidencias con Dios en las madrugadas. Se recomienda leer el Corán y también las súplicas durante las mismas aunque fuesen unos minutos.

*Tratar de tener durante las madrugadas dos partes o en otras palabras dos mesas: en una donde nos servimos bebidas y comidas que por sí mismas tienen mucha recompensa y también tener otra en la que nos elevamos espiritualmente y nutrimos nuestra alma a través de la meditación en la creación de Dios, recitación del Corán y súplicas.

*Durante las madrugadas apenas nos levantemos aunque fuese por unos segundos debemos ir bajo el cielo a saludar al Profeta y los Imames (la paz sea con ellos)

en especial al Imam Husain y al Imam Mahdi con las siguientes palabras:

«Assalamu alaikum ya ahla baitin nubuuat. Assalamu alaika ya aba abdil-lahil Husain. As salamu alaika ya Baquiatallah.

La paz sea con vosotros, oh gente de la casa de la profecía. La paz sea contigo, oh Aba abdil lahil Husain. La paz sea contigo oh resto de Dios en la Tierra”.

*Comenzar el desayuno con la súplica de Faray (súplica del alivio que comienza con: Allahuma kun lewalliieka. ...) y pedir a Dios la pronta aparición del Imam Mahdi (la paz sea con él).

*Durante todas las noches, especialmente en el momento del desayuno apenas vemos el agua recordar la sed del Imam Husain y su familia en el día de Ashura y luego de tomarla saludar al Imam Husain y los mártires de Karbalá (la paz sea con ellos).

*En todas las noches de este mes pedir perdón a Dios por nosotros y para todos los creyentes a lo largo del mundo, con las palabras que el Imam Rida nos enseñó, (la paz sea con él):

اللهم اغفر لمن فى مشارق الارض و مغاربها

”Allahumma gfir liman fi mashariqil ardi ua magaribiha. Dios mío

perdona a todos los que están en los orientes de la Tierra y en los occidentes”.

*Durante el mes de Ramadán no olvidarse del estado de los pobres, tratar de proveerles la comida y lo que necesitan en este mes, puesto que según un dicho de Ahlul bait (la paz sea con ellos):

“Así como la fuerza del cuerpo está en la comida, la fuerza del espíritu está en ofrecer a los demás la comida”.

*Uno de los buenos actos de este mes es elevar nuestro conocimiento en torno al Islam y Ahlul- Bait (la paz sea con ellos). Debemos dedicar parte de nuestro tiempo a la lectura del Corán con meditación, lectura de súplicas teniendo en cuenta su contenido y lectura de libros islámicos.

*Durante todo el mes tratar de alejarnos de palabras vanas tanto en el día como en la noche. Especialmente durante las noches, cuando estamos en compañía de nuestra familia o en las mezquitas y centros, estando con nuestros hermanos musulmanes, las mejores palabras son en torno de Dios, de sus profetas y de Ahlul Bait (la paz sea con ellos) y realizar súplicas colectivas. Existe un hadiz de nuestros Imames que dice:

“Si dos creyentes se sientan y hablan de nosotros la tercera de ellos es un ángel que suplica por ellos y pide a Dios que

los perdone.”

Imaginen cuánta sería la recompensa y las bendiciones cuando un grupo de los creyentes, dentro de las casas de Dios (mezquitas) lo recuerda a Él y a sus seres queridos.

*En los momentos de Iftar (momento de romper el ayuno) y cuando estamos sedientos y hambrientos, sentados en la mesa servida de Dios, aprovechando de la gracia que Él nos brinda, debemos tener en cuenta y meditar que si Dios nos está dando estas mercedes es porque en el universo existe un ser humano perfecto que adora a Dios como Él lo merece, y que ese ser es el Imam oculto, el salvador esperado, el mismo que Dios por su valor sustenta a los demás y así sabremos que estamos sentados sobre la mesa del Imam oculto y todo lo que nos llega es a través de Él. Ésta es una verdad que nos enseñan las súplicas:

الذى بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض والسماء

“Alladi bi iumnehi ruziqal wara ua biwuyudehi zabatatil ardi uasasamaa”

“Quien por la bendición de Su ser Dios les dio sustento al resto de Sus criaturas y por valor de Su existencia Dios mantiene la Tierra y los cielos”.

Luego de esta reflexión pedir a Dios que nos haga aparecer cuanto más rápido al dueño de estos meses, para que podamos llegar a lo que decimos en la súplica de Nodbah en las mañanas de los días viernes:

“Atarana nahuffu bika ua anta taummul mala...ua nahnu naqulu alhamdulillah rabbila ‘alamín

Oh Imam oculto, cuándo llegará el momento en que nosotros felices te acompañemos, mientras tú nos diriges y digamos todos juntos:

الحمد لله رب العالمين

“allhamdulillah rabbil aalamin”,

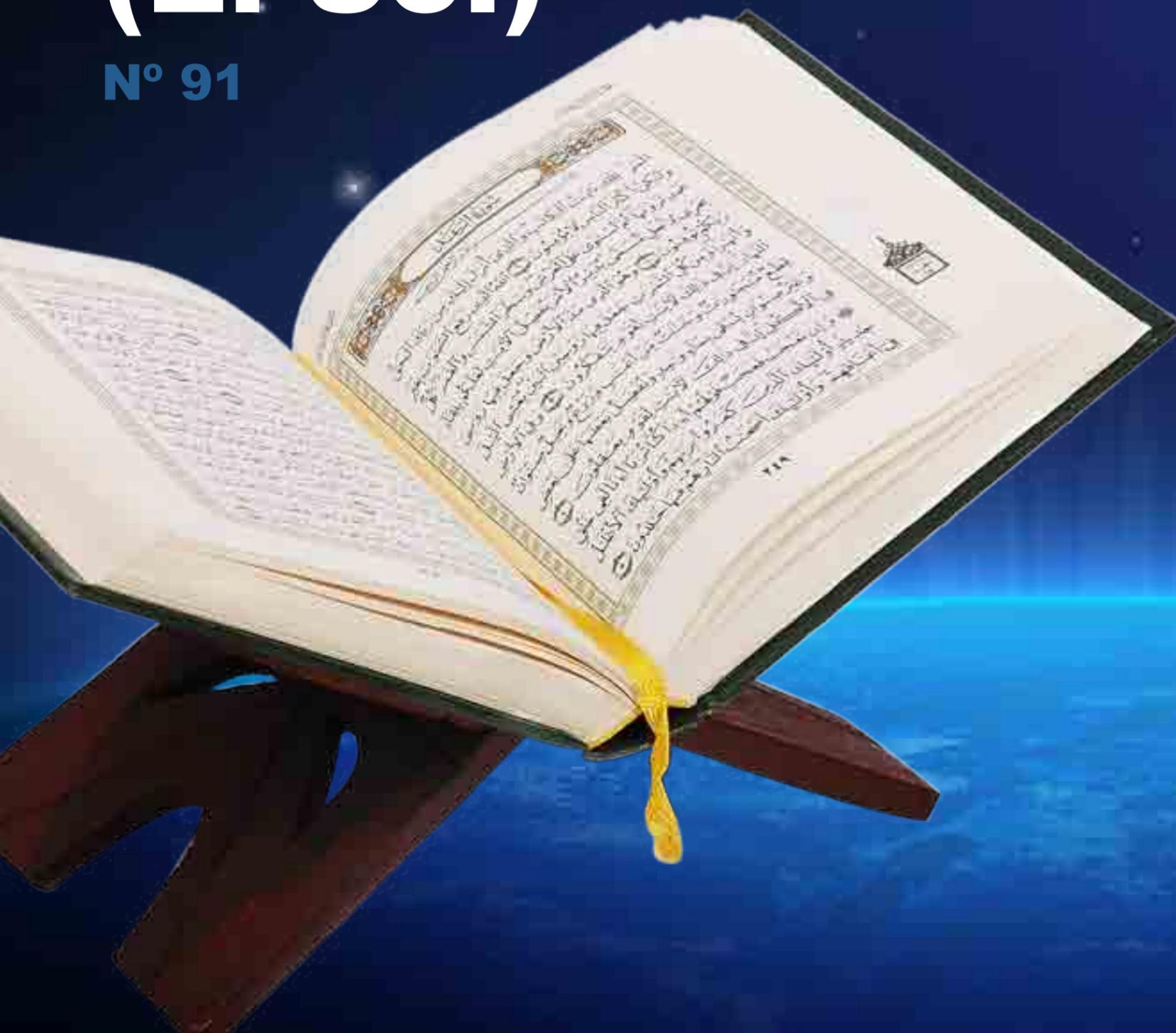
"Las alabanzas pertenecen a Dios el Señor del universo.”

Recopilado por la Prof. Zohre Rabbani, colaboración con la Lic. Sdenka Saavedra



Sura ash-Shams (El Sol)

Nº 91



La felicidad no es posible sin la santificación del alma

Existen dos modos de contar el número de juramentos en esta sura, de una forma el resultado será siete, y de otro, once.

La misma, reúne la mayoría de los juramentos del Corán, a fin de señalar el planteamiento de una cuestión trascendental, una cuestión tan grande como la grandeza de los cielos, la tierra y el sol.

En primer lugar, desarrollaremos los juramentos y luego analizaremos esa esencial cuestión a la que son debidos.

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

1. UASH SHAMSI UA DUHÂHÂ 1. POR EL SOL Y SU MATINAL ESPLENDOR

Como ya hemos dicho, usualmente los juramentos del Corán encierran dos motivos: uno indica la importancia del tema al cual se están refiriendo y el otro, la importancia de los elementos que son usados como objeto de esos juramentos. Los mismos nos instan a meditar y a reflexionar en la esencia de la creación aproximándonos más a Dios.

El sol, juega el rol más crucial en la vida humana y en la de todos los seres vivientes, puesto que, amén de ser fuente de luz y calor, dos factores primordiales para la continuación de la vida, también fluyen de él otras fuentes de vida. El soplo de los vientos, las lluvias, el desarrollo de las plantas, la marcha de ríos y cataratas e inclusive el surgimiento de fuentes de energía tales como el petróleo y el carbón se relacionan de algún modo con la luz solar. Si por un solo día se apagara este foco vivificador; la oscuridad, el silencio y la muerte lo abarcarían todo.

El vocablo “Duhâ”, significa dilatación de la luz solar y se ha usado para referirse al momento en que el sol sale del horizonte y lo abarca todo con su luz. Por lo tanto,

ese momento del día es denominado “Duhâ.”

Se enfatiza esta hora del día, debido a que es el momento de la soberanía de la luz solar sobre la tierra.

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا

2. UAL QAMARI IDHÂ TALÂHÂ

2. POR LA LUNA, CUANDO LE SIGUE,

Según la interpretación de algunos sabios, esta aleya se refiere a la noche de luna llena, es decir, la noche catorce del calendario islámico. En esta noche, la luna aparece inmediatamente después de la puesta del sol y con su luminoso rostro, consolida su soberanía sobre toda la amplitud del firmamento. Debido a su mayor esplendor respecto al resto de las noches, ha sido utilizada como medio de juramento.

También, se ha dado la posibilidad de que señale la constante obediencia de la luna al sol y el provecho que ella saca de la luz de esa fuente. Sin embargo, en este caso particular, la frase “Idhâ Talâhâ” (cuando le sigue), es una explicación de lo anterior y afirma la primera versión.

Algunos otros intérpretes, han expuesto su hipótesis, pero las mismas no serán mencionadas dado su escaso valor.

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّتْهَا

3. UAN NAHÂRI IDHÂ YÂL LÂHÂ

3. POR EL DÍA, CUANDO LA ESCLARECE (A LA TIERRA)

La palabra “Yal-lâhâ” proviene de la raíz “Tayliyah” y se define como aparición o aclaración. Existen discrepancias entre los intérpretes acerca del pronombre “HA” (la) que acompaña la palabra “Yal-lâhâ”. La mayoría, considera que se refiere a la tierra o el mundo. Es cierto que las aleyas precedentes no mencionan a la tierra, sin embargo por su estructura, es obvio que se refiere a ella. Entonces la interpretación exacta de la aleya sería: “Por el día, cuando esclarece la tierra.”

La minoría cree que el pronombre se refiere al sol. Entonces se interpretaría: “Por el día, cuando esclarece al sol.” En verdad, es el sol el que esclarece al día, aunque en sentido figurado puede decirse lo contrario.

No obstante, la primera



وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴿٤﴾

4. UAL LAILI IDHÂ IAGSHÂHÂI

4. POR LA NOCHE, CUANDO LA CUBRE,

Con todas sus bendiciones y efectos, la noche regula la temperatura de la luz solar que se impuso durante el día y brinda paz y descanso a los seres vivientes. Obviamente que si el sol brillara sin cesar y no existiera la oscuridad de la noche, no habría existido tal sosiego y la ardiente temperatura solar lo aniquilaría todo, inclusive, si el sistema diurno y nocturno fuese al revés de como es, surgiría el mismo inconveniente. En la luna, cada noche dura dos semanas de las terrenales y cada mediodía la temperatura alcanza los 300° C. Ningún ser viviente que conozcamos resistiría tales condiciones.

Durante la noche, la temperatura desciende bruscamente y cualquier criatura se congelaría y moriría; es un llamado de atención que en las aleyas precedentes, los verbos estén en pasado y que en éste estén en presente.

Este cambio, posiblemente se deba a que fenómenos tales como la aparición del día y la noche, no ocupan un período particular, sino que incluyen al pasado, el presente y el futuro. Así se esclarece la generalidad de estos fenómenos a lo largo de los tiempos.

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَيْنَاهَا ﴿٥﴾

5. POR EL FIRMAMENTO Y LO QUE LO CONSTRUYÓ

Con semejante majestuosidad, la creación del cielo es una de las mayores maravillas y la construcción y aparición de los astros y el sistema que rige sobre ellos, es una maravilla

más. Y ciertamente que más importante es aún Quien lo creó.²

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْنَاهَا ﴿٦﴾

6. UAL ARDI UA MÂ TAHÂHÂ

6. POR LA TIERRA Y QUIEN LA DILATÓ

La tierra, es la cuna de la vida humana y de los seres vivientes en general. Ella con todas sus maravillas, con sus montañas, sus mares, sus valles, sus bosques, sus campos, sus ríos, sus minas y lo que de ellas se extraen, cada uno a pesar de su individualidad, es una de las maravillas divinas y es un signo de sus señales. Y ciertamente más elevado y más exaltado aún es su Creador, que la extendió y la dilató.

La palabra “Tahâhâ”, proviene de la raíz “Tahwû” y significa dilatación, extensión. También se la emplea como empujar, alejar, eliminar. En este caso es el primer significado el que debe tomarse en cuenta, puesto que la tierra en su origen se encontraba bajo el agua, gradualmente las aguas fueron absorbidas por ella, ésta se secó y se dilató. Este acontecimiento se denomina en idioma árabe “Dahwul ardi”; luego la tierra, adoptó una forma ondulante que la hacia inhabitable. Las torrenciales y continuas lluvias la allanaron haciéndola paulatinamente habitable y posibilitando así la agricultura.

Algunos otros intérpretes, creen que la expresión “Tahwû”, señala el movimiento o rotación de la tierra alrededor del sol, considerando que uno de sus significados es empujar. Esto indicaría uno de los dos movimientos de la tierra o ambos (rotación y traslación).

Y al final de los juramentos dice:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾

7. UA NAFSIN UA MÂ SAUUAHÂ

7. POR EL ALMA Y QUIEN LE HA DADO FORMA ARMONIOSA

El ser humano es, sin duda, el compendio de la creación, la síntesis del universo terrenal-celestial, la flor más sobresaliente de la florida cesta del universo.

Esta extraordinaria creación colmada de maravillas e incógnitas, goza de tal importancia, que Dios la toma por objeto de un juramento en el cual se incluye además a Sí Mismo.

Existen dos posibilidades: Que “Nafs” (alma), signifique alma humana, o signifique cuerpo y alma unidos. Los intérpretes han dado respecto al tema diversas opciones; si se refiere al alma independientemente del cuerpo, el significado de “Sauuâhâ”, sería “elaboración y regulación de las capacidades espirituales del ser humano”, incluyendo los cinco sentidos y la capacidad de razonar, memorizar, trasladarse, imaginar, innovar, amar, tener voluntad, decidir y todo aquello que se plantea en la ciencia del alma.

Y si se refiere al alma y al cuerpo en su conjunto, incluye a todos los prodigios del cuerpo y sus diversos procesos, que pueden estudiarse con amplitud en Fisiología (estudio de las funciones de los órganos) y Anatomía.

Naturalmente, el Generoso Corán ha utilizado este vocablo con sus dos significados. En el caso de que signifique alma, tenemos como ejemplo el siguiente versículo: “Dios recoge a las almas (anfus) en el momento de su muerte” (39:42). Y el versículo que citaremos a continuación se refiere a alma y cuerpo unidos: “Moisés dijo: ¡Oh Señor mío! ¡por cierto que he matado a un hombre (nafsan) de ellos y temo que me maten!.” (28:33)

Como se observa, la palabra “Nafs”, ha sido utilizada en ambos casos. A pesar de que no está especificado, es probable que en el versículo en cuestión, se incluyan ambos significados, dado que así como las maravillas del poder de Dios están en el cuerpo, también están en el alma.

En gramática árabe, existen dos tipos de vocablos: 1) “Ma’rifah”: palabra determinante y 2) “Nakarah”: palabra indeterminada que encierra una incógnita.

El vocablo “Nafs”, ha sido utilizado en la forma indeterminada y posiblemente indique la majestuosidad y la importancia del alma, una majestuosidad superior a lo imaginable, y colmada de incógnitas que la representan como un ser desconocido. Esta última, es una expresión de algunos grandes científicos de la actualidad que llegaron a denominar al hombre “Ese ser desconocido”.

فَأَنبَأَهُمَهَا عُجْرًا مَّا وَتَقْوِينَهَا ﴿٨﴾

8. FA ALHAMAHÂ FUÿÛRAHÂ UA TAQUÂHÂ

8. Y LE INSPIRÓ SU MALICIA Y SU PIEDAD,

Sí, cuando su creación fue perfeccionada, Dios le enseñó al hombre lo bueno y lo malo para que así, se convirtiera en un ser conciente de su malicia y su bondad. Dependiendo de su elección, el hombre puede superar a los ángeles o convertirse en inferior a los animales feroces y hasta puede llegar a ser aún más inferiores que las bestias y depende de su voluntad y elección cuál de los dos caminos elegirá.

La palabra “alhamahâ”, proveniente de la raíz “ilhâm”, que significa tragar o beber, aunque ha sido utilizada a fin de definir lo que Dios inspiró al alma humana. Otras veces, ha sido utilizada con el significado de revelación (“uahî”).

Los intérpretes, creen que existe una diferencia entre “Ilhâm” y “Uahî” ya que en la primera, el receptor no conoce la procedencia de lo inspirado, mientras en la segunda el receptor sabe de qué modo y de parte de quién le ha llegado el mensaje.

La palabra “Fuÿûr”, proviene de la raíz “Faÿr” y significa hacer una extensa abertura. Esto, dado que el alba descubre la cortina de la noche. Comer pecados, abre la cortina de

la devoción y es por eso que aquí se empleó la palabra “Fuÿûr”.

Naturalmente, el objetivo de esta palabra dentro de la aleya en cuestión, es hacer notar los factores y los caminos que llevan al hombre a cometer actos ilícitos.

El vocablo “Taquâ”, proveniente de la raíz “Uiqâiah”, significa cuidar, proteger; la misma, aconseja al ser humano cuidarse y alejarse de la maldad, los vicios y lo ilícito.

Es preciso advertir, que el sentido de la aleya no es que Dios creó los factores de la malicia y la piedad en el seno del alma humana, factores que lo llevan a lo ilícito, la malicia y la ruptura de los velos del pudor y la castidad; factores que lo llevan a la bondad y la beneficencia, así como algunos lo creyeron y consideraron a la aleya como una prueba de existencia de contradicción en el interior del hombre. Por el contrario, Dios lo instruyó sobre estas dos realidades o según una conocida expresión: “Dios le señaló el camino real y el camino del abismo”.

Como ejemplo de ello, citamos aquí la aleya 10 de la Sura al-Balad: “Y le indicamos los dos caminos”.

En otras palabras, Dios ha dotado al hombre de la fuerza necesaria para poder discernir; a través de su razón y su naturaleza innata, Él concibe cuál es el camino del bien y cuál el del abismo; por lo tanto, algunos intérpretes han dicho que esta aleya señala la cuestión de “hushn ó qubh ‘aqli” (juicio del intelecto en cuanto al bien y al mal), que Dios ha otorgado a los hombres la capacidad de percibirlo.

فَدَأَنفَحَ مَن رَّكْعَتَيْهَا ﴿٩﴾

9. QAD AFLAHA MAN ZAKKÂHÂ

9. QUE SERÁ VENTUROSO QUIEN LA SANTIFIQUE

La palabra “Zakkâhâ”, proviene de la raíz “Tazqiah” y significa crecer y hacer crecer. El vocablo “Zakât”, es su sinónimo. Dijo el Imam ‘Alî (P): “Los bienes disminuyen

interpretación es la más adecuada. De todos modos, jurar por este fenómeno celestial implica su extraordinario efecto sobre la vida de todos los seres humanos, siendo que el día es la clave de la marcha, el movimiento y la vida. En general, todos los intentos y esfuerzos de la vida cotidiana se efectúan a la luz del día.

haciendo caridad y la ciencia se acrecienta (“iuzakku”) cuando se transmite”.³ Posteriormente ha sido utilizada también como purificación y santificación; tal vez porque la purificación de las faltas es un factor de crecimiento y elevación. Es posible que la aleya en cuestión, encierre ambos significados. Sí, la felicidad pertenece a quien santifique su alma y la haga crecer purificándola de lo satánico, del pecado, la rebeldía y la incredulidad. En verdad, la santificación es un evento trascendental en la vida humana: si se logra, se alcanza la felicidad y si no, sólo se encuentra desventura e infortunio.

Ahora continúa con el grupo opuesto:

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

10. UA QAD JÂBA MAN DASSÂHÂ

10. Y DESVENTURADO QUIEN LA CORROMPA

La palabra “Jâba”, proviene de la raíz “Jaibah” y significa estar decepcionado, frustrado y fracasado.⁴ La palabra “Dassâhâ”, proviene de la raíz “dasa” y se define como esconder, ocultar, meter (a la fuerza).

Dice el Generoso Corán respecto a lo que se hacía en la época de la gentilidad (enterrar vivas a las hijas): “Se oculta de su pueblo por la deshonra que le fue anunciada; ¿la dejará vivir con la vergüenza o la enterrará viva (la meterá en la tierra con aborrecimiento)? (am iadussuhu fit-turâb)”. (Corán,16:59). “Dasîsah”, significa maquinación, confabulación, conspiración y en general todo acto que oculta algo perjudicial.

Algunas veces, se ha dicho que esta expresión insinúa la corrupción y el pecado, ya que los timoratos y benevolentes se muestran a la sociedad sin ocultarse, mientras los corruptos y pecadores rara vez lo hacen.

Se ha transmitido que los árabes generosos, acampaban en tierras

elevadas y por la noche encendían fogatas a fin de que los necesitados acudieran a ellos y aprovecharan su generosidad. En contraposición, los mezquinos acampaban en zonas bajas, para no ser molestados. Otras versiones, afirman que el sentido de la aleya es que los pecadores se esconden entre los benevolentes o que ocultan su espíritu humano entre pecados y rebeldías.

Otra versión dice que se refiere a aquellos que ocultan los pecados en sus almas, o esconden su alma o identidad humana entre pecados y desobediencias. En todos los casos, la aleya se refiere a mancharse de pecados y actos satánicos y justamente esto, es el punto apuesto a la santificación. No existe ningún obstáculo para que el amplio contenido de la aleya, abarque todos estos significados.

Así es como se diferencian los victoriosos de los fracasados y el balance de la evaluación de ambos grupos, no es nada más que la santificación del alma y la obediencia a Dios, o el mancharse con los diversos tipos de pecados y desobediencias. Dijeron el Imam Al-Bâqer (P) y el Imam As-Sâdeq (P) respecto a la interpretación de esta aleya: Qad aflaha man tâ’a ua qad jâba man ‘asâ - “Será venturoso quien haya obedecido y desventurado quien haya desobedecido.”⁵

Se relata que cuando el Enviado de Dios (la paz y la bendición sean con él y su Descendencia) recitaba la aleya: “Será venturoso quien la santifique...” se detenía y suplicaba así: “¡Oh Dios mío! regala a mi alma la devoción, Tú eres su guía y su soberano, y santifícala puesto que Tú eres el mejor de los santificadores!”.⁶

Este ruego, nos demuestra que el tránsito de este camino lleno de curvas y quebradas ni siquiera es posible para el Profeta, si no cuenta con la ayuda y el auxilio divinos, es decir, que los pasos, los deben dar los siervos y la confirmación proviene de Dios.

Dijo el Profeta (BP) refiriéndose a ambas aleyas: “Fue venturosa el alma que Dios santificó y desventurada la que Él privó de toda beneficencia.”⁷

Conclusiones:

1.- Relación existente entre los juramentos del sagrado Corán y su resultado:

¿Qué relación existe entre los juramentos en sí y la realidad por la cual se jura?

Creemos que el objetivo del Altísimo Dios es comunicarnos lo siguiente:

“Yo he preparado todos los medios materiales y espirituales para que vosotros, los humanos, alcancéis la felicidad y el bienestar. A través de la luz solar y la lunar, he iluminado el escenario de vuestras vidas y por el sistema del día y la noche he regulado vuestro trabajo y vuestro descanso, el movimiento y el reposo. He preparado a la tierra en cada aspecto para vuestra vida y os he creado el alma con todas las capacidades necesarias. Os he otorgado la viva conciencia y os he inspirado lo bueno y lo malo. Por ello, no tenéis carencia alguna en el tránsito del camino de la dicha; entonces pues, ¿cómo es que no santificáis vuestras almas y os sometéis en cambio a las maquinaciones de Satanás?

2.- El rol que juega el sol en el universo:

Con respecto al sol, debemos referirnos a dos de sus puntos, dado que él es núcleo del sistema solar y el líder de los astros.

a) Referirnos a su majestuosidad a lo que ya nos hemos referido antes.

b) Hablar de sus beneficios y efectos.

Podemos decir brevemente:

1) Todos los seres, necesitan calor y luz y estos elementos vitales están garantizados por este ardiente astro.

2) Todas las materias alimenticias se nutren de la luz solar. Inclusive

los seres vivos que habitan las profundidades de los mares, se alimentan de los vegetales desarrollados en la superficie de los océanos gracias a los rayos solares, o si algunos seres se alimentan devorándose entre sí, aún así grupos de ellos se alimentan de plantas vegetales que no se desarrollan sin la luz solar.

3) De algún modo, los colores, la belleza y el esplendor que observamos en la naturaleza, están relacionados con la luz solar y esto ha sido confirmado por diversas ciencias, especialmente por la Física.

4) Las lluvias vivificadoras descienden de las nubes y éstas constituyen el vapor, que se origina como consecuencia del calor solar en la faz de los océanos. Todas las fuentes de agua, son nutridas por las lluvias, ya sean ríos, arroyos, canales o profundos pozos son una bendición emanada de la luz solar.

5) Los vientos moderan el aire, desplazan las nubes e intervienen en la fecundación de los vegetales, trasladan el calor y el frío, y los mismos surgen por el efecto de la luz solar y el cambio de temperatura en los diferentes puntos del planeta. Entonces, ellos también dependen del sol.

6) Los elementos y las fuentes de energía -incluidas las cataratas, los diques levantados en zonas montañosas-, las fuentes de petróleo y las minas de carbón se interrelacionan con el sol y si no fuera por él, no podrían subsistir y todos los movimientos de la faz de la tierra, derivarían en reposo y quietud.

7) La permanencia del sistema solar, es debida a una moderada atracción y repulsión existente entre el sol y los astros que giran a su alrededor. De este modo, el sol cumple un efectivo rol en la protección de los astros, en sus respectivas órbitas. Ahora podemos comprender por qué Dios inició su juramento con el sol. También la luna y la luz del día, la oscuridad de la noche y el planeta

Tierra, cada uno por su parte, desempeña un papel primordial en la vida del ser humano y demás criaturas. Es por eso, que éstos han sido tomados como objeto de juramento por parte de Dios. Pero lo más extraordinario, maravilloso y misterioso aún, son el alma y el cuerpo humano.

En breve, nos referiremos más detalladamente a la trascendencia de la satisfacción del alma.

(Endnotes)

1- Respecto a qué hace referencia el pronombre de “Iagshâhâ” (ها = hâ = ella), hay dos hipótesis: 1) que vuelve a la tierra, ya que la noche se asemeja a una cortina que cae sobre la faz de la tierra, y 2) que vuelve al “sol”, ya que la noche también es como una cortina que cubre la faz del sol. Naturalmente en este caso tiene un sentido figurado ya que en realidad la noche no cubre al sol. Si en la aleya anterior consideramos que el pronombre vuelve a la tierra, en esta aleya también debe ser así y si decimos que vuelve al sol en la anterior aleya, entonces en esta aleya también se refiere al sol.

2- Ya que generalmente ما (mâ) en el idioma árabe se utiliza para seres irracionales (objeto y animales) y no es adecuada su utilización para Dios, el Sabio y Prudente; por lo tanto, algunos se vieron obligados a tomar a “mâ” como mâ masdarîah (la partícula del infinitivo) y no mausulâh (pronombre relativo), y en este caso el significado de la aleya sería: “Por el firmamento y su estructura”. Pero teniendo en

cuenta las siguientes aleyas: “Por el alma y quien le ha dado forma armoniosa y le inspiró su malicia y su piedad”, nos vemos obligados a tomar a “mâ” como mausulâh (pronombre relativo) y que señale la Pura Esencia de Dios, el Creador de los Cielos. Y el empleo y utilización de “mâ” respecto a los individuos racionales tiene antecedentes, al igual que la aleya 3 de la Sûra An-Nisâ’: “fankihu ma taba lakum minan-nisa’”. (Casaos con las mujeres que os gusten) Algunos intérpretes creen que la expresión “mâ” ha mencionado el origen del universo como ambiguo para que luego, a través del estudio y la reflexión, conociera su conocimiento y sabiduría y el ما (“mâ” = algo) se convierta a من (“man” = quien). No obstante la primera interpretación es más correcta.

3- Nahy al-Balâgah, Máxima nº 147.

4- Mufradât Râgueb y Qamûs al-Lûgah.

5- Maÿma’ al-Baiân, t. 10, p. 498.

6-Ídem.

7- Ad-Durr al-Manzûr, t. 6, p. 357.



Mística Islámica

El término Wilâiat



Por Huyyatulislam Abdul Karim Paz
Director de la Mezquita At-Tauhid
Profesor de Filosofía (U.B.A)

El *fiqh shi'a* le ha dedicado a esta palabra o concepto mucha importancia. La gnosis islámica también le ha dedicado mucha atención.

Etimológicamente significa qurb, cercanía, intimidad y es empleado en diferentes contextos con el significado de ayuda, amor, posesión, administración, gobierno, disposición, tutela. En el Sagrado Corán ha sido utilizado con diversos significados en distintos lugares (2:257; 9:71-72; 18:42; 8:73). Por eso a los padres y abuelos se los llama *Aûliâ 'ul atfâl* (ayudan, cuidan, educan, aman, poseen, gobiernan, son responsables de los niños).

El *Walî-al muslimîn* gobierna y administra los asuntos de los musulmanes.

La Wilâiat según Ibn 'Arabi y sus discípulos

Existe una *wilâiat* general de la que gozan todos los creyentes por el hecho de serlo. Es decir, los creyentes en proporción a su fe gozan de una determinada cercanía a Dios y Él es Ayudante, Administrador y gobierna sus asuntos. Por otra parte, hay una *wilâiat* especial de los gnósticos (*Ahl as-saîr was sulûk*) y consiste en la disolución (*fanâ'*) en el *Haqq* (Verdad, Realidad) y el levantamiento (*qiâm*) en el *Haqq* o con (bi) el *Haqq*. Significa que el siervo en este rango (*maqâm*) ha superado su ego. Permanece con la permanencia de la Verdad. Por supuesto, acceder a este "maqâm" es posible con la guía y gobierno (*tawal-lî*) del *Haqq*. El siervo cuando alcanza este grado se hace consciente de los conocimientos de la Verdad, los conocimientos divinos y cuando permanece (*baqa'*) luego del *fanâ'* informa de esos conocimientos. Todo aquél a quien le es atribuida la profecía (*nubûwat*) y el mensaje (*risâlat*) le es atribuida la *wilâiat*. Cada profeta y mensajero (*nabî* y *rasûl*) es *walî*, pero cada *walî* no es necesariamente profeta y mensajero. Así como todo profeta no es necesariamente mensajero. La *wilâiat* no se corta o interrumpe. Dios no se ha llamado a Sí Mismo *nabî* o *rasûl* pero sí *Walî*. Dice el Sagrado Corán: *Al-lahu Waliul ladhîna âmanû* (Dios es Protector de los que creen); *Hua Al-Waliul Hamîd* (Él es el Protector, El Alabado). Por lo tanto, este nombre es permanente en este mundo y en el otro y se manifiesta, y su manifestación se da en los *Aûliâ 'ul-lâh* (Los íntimos de Dios) de quienes nunca se verá desprovisto el mundo. (*Fusûs al Hikam*, 344 de Yahangiri).

El "maqâm" de la *wilâiat* es superior al de la profecía y a la de mensajero: Este punto ha sido enfatizado por Ibn 'Arabi y su escuela. Se lo ha criticado mucho por pensar que la *wilâiat mutlaq* (en términos absolutos) en cada

persona que se realice lo hace superior a la profecía y al rango de mensajero. Ibn 'Arabi lo que afirma y enfatiza es que la *wilâiat* del Profeta Muhammad es superior a su *nubûwat* y a su *risâlat*. De acuerdo a su concepción, la *wilâiat* es un atributo divino y es el interior (*bâtin*) de la *nubûwat* y de la *risâlat*. Es el dominio en la creación con la Verdad. Su juicio se vincula a Dios y es permanente en este mundo y en el otro.

La *wilâiat* es una realidad permanente en la Verdad. La *nubûwat* es una realidad que se vincula a lo angelical por cuyo intermedio se relaciona al mundo angelical y recibe de ellos la revelación, pero la *risâlat* se relaciona con la humanidad por cuyo medio se relaciona con los hombres y les difunde las normas de la *sharî'ah*, les enseña y los guía. (*Futûhât*, tomo 2).

Pues Ibn 'Arabi nunca pretendió decir que la *wilâiat* de otro que el profeta Muhammad (la bendición y la paz sean con él y su Familia Purificada) era superior a la profecía y al rango de mensajero del profeta Muhammad como afirmaron sus detractores.

Por eso afirma que el hecho de que Dios haya cerrado el ciclo de la profecía ha quebrado la espalda de los *Aûliâ'*, puesto que cuando la *wilâiat* es completa se manifiesta en la *nubûwat*. Por ello, el cierre de la *nubûwat* nos muestra la necesidad de los *Aûliâ'* de los profetas puesto que para oler el perfume de la profecía sólo queda la posibilidad de recibir una revelación albriciadora (*mubashshirah*) en el sueño, pero no divina (*rabbânî*) que ya se cerró. Por eso cuando se denomina a sí mismo *jâtimul Aûliâ'* no deja de reconocer que la entrada de los *Aûliâ'* en el rango de la *nubûwat* está prohibida y la cima del saber que pueden adquirir por herencia profética es por ver el rango de la profecía, como puede ver alguien en lo más bajo del paraíso a alguien que está en el *a'la 'il-lîin* (la parte superior del paraíso), o como alguien que aprecia las estrellas desde la Tierra.

El término "*Jâtumul wilâiat*" (*Sello de la wilâiat*, autoridad sagrada, material y espiritual) es uno de los términos más polémicos que emplea Ibn 'Arabi:

Ana jâtimul wilâiati dûna shak

iûrizul hâshimi ma'al masîh.

Yo soy el sello de la Wilaiat (autoridad sagrada) sin duda

Que hereda al Hashemi con el Ungido (Jesús)

En una oportunidad, (tomo 1 de *Futûhât*) Ibn 'Arabi narra un sueño que tuvo de la siguiente manera: "*Interpreté el sueño de modo que me consideré que entre mis seguidores (atibba'), en mi clase o tipo*

(sinf), soy como el Mensajero de Dios en relación a los demás profetas. Quizás sea alguien en cuya persona Dios cerró la wilâiat”.

Frente a estas polémicas afirmaciones, en otras de sus expresiones con respecto a la Wilaiat, implica el reconocimiento de que el Imam Mahdi (P) es *jâtumul awliâ*’ (el sello de la autoridad espiritual y material) como en su obra *Futûhât*, cuando habla sobre el conocimiento de los delegados del Imam Mahdi (P) en los últimos tiempos: “Dios tiene un representante vivo que aparecerá en una época en que el mundo esté colmado de injusticia y opresión, y él lo colmará de justicia, y si no restase de la vida del mundo más que un día, Dios lo alargaría hasta que Su representante lo gobierne. Él pertenece a la Familia del Profeta (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada) y su abuelo es Hasan ibn ‘Ali ibn Abi Talib.”

A continuación, luego de describir las cualidades del Imam, sus auxiliares y su misión, dice:

A lâ inna jatmul awliâ’i shahid ua ‘aîni Imami ‘alamin faqîd
Hûas saiidul Mahdi min Âli Ahmad hûas sârimul hindi hina iabîd
Hûa shamsu iaylu kul-la gammi ua zdulmati hûal uâbilul uasamiu hina iayûd.

¿Acaso, ciertamente, no es testigo el sello de los walîes (El sello de las autoridades sagradas) y mi ojo no puede ver a mi Imam del Universo? Él es el Señor Mahdi de la Familia de Ahmad (el Profeta Muhammad). Él es la espada india filosa cuando corta.

Él es el sol que despeja toda pena y oscuridad. Él es la lluvia abundante de primavera cuando se brinda generosamente.

Estos párrafos del *Futûhât* han movido a muchos sabios shîas a ver en Ibn ‘Arabi a un shîa seguidor de la escuela de Ahlul Bait (P). Efectivamente la poesía parecería confirmar que Ibn ‘Arabi considera al Imam Mahdi (P) el representante de Dios vivo y su *wilâiat* superior a la de Jesús (P).

En otras ocasiones, el rango de *jâtumul awliâ*’ Muhammadî (el sello de la autoridad sagrada profética Muhammadiana), se lo reserva a ese hombre árabe que es el más noble de su pueblo (*el árabe*). Tal afirmación está en el capítulo 73 de *Futûhât* donde añade: “...y hoy, en nuestro tiempo, está vivo, en el año 595 de la H. lo he conocido (1195) y vi sus señales que están ocultas para el resto de los siervos”.

En otra parte de la misma obra añade sobre este sensible tema: “...Para la *wilâiat muhammadî* que

es especial de esta *sharî’ah* (legislación), hay un sello especial que está en un grado (*rutbah*) distinto al de Jesús (P). Jesús (P), además del rango de *walî* tenía el rango de mensajero. Este sello ha nacido en nuestro tiempo, yo lo he visto, me he reunido con él y he visto en él las señales del sello. Luego de él no vendrá ningún *Walî*, salvo quien se vincule a él como pudieran hacerlo los profetas que viniesen de Muhammad (como Jesús que vendrá a traer justicia junto al Imam Mahdi, la paz sea con ambos), se vinculan a él.”

Sin embargo, la mayoría de las alusiones a este tema en Ibn ‘Arabi aluden al sello de la *wilâiat* de Jesús (P), una *wilâiat* (autoridad sagrada) absoluta (*mutlaqah*). Por ejemplo escribe en el *Futûhât*: “Es inevitable el descenso de Jesús (P) y su juicio entre nosotros de acuerdo a la legislación (*sharî’at*) de Muhammad (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada). Dios le revelará la *sharî’at* de Muhammad a él y él no sentenciará sino tal como lo haría Muhammad (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada) si estuviera presente. Con su descenso, el *iytihâd* (esfuerzo intelectual por deducir las leyes islámicas propias de los sabios juristas islámicos), de los *muytahidîn* (los sabios juristas), será abolido. La información que obtiene Jesús (P) de la *sharî’at* (legislación islámica) de Muhammad es por el espíritu del Mensajero de Dios que Dios le revelará. Debido a esto es que Jesús (P) es seguidor del Profeta y sello de la *wilâiat* y esto hace al honor de nuestro profeta. Es el mejor de la *Ummah* del Profeta Muhammad (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada) y el sabio *Tirmidhi* (un gran sabio de la escuela sunnita), notificó de esto en su libro “*Jâtumul Aûliâ*” y dio testimonio de la superioridad de Jesús (P) sobre Abu Baqr Siddîq (el primer califa histórico después del profeta) y otros, puesto que si bien en esta comunidad es *Walî*, al mismo tiempo es *Nabî* (profeta) y *Rasûl* (mensajero), por lo que él tendrá dos resurrecciones o reuniones en el Día del Juicio, una junto a los Mensajeros y Profetas con sus seguidores y otra entre los *Aûliâ*’ (los santos amigos íntimos de Dios), de nuestra comunidad. Hasta Muhammad y Elías en ese Día estarán entre sus seguidores”.

En otra parte, alude al honor que supone para la comunidad de Muhammad (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada) que un Profeta y Mensajero sea el sello de la *wilâiat* de su *Ummah* (Comunidad de musulmanes). Nada menos que el sello de la *wilâiat mutlaq* (autoridad sagrada), total y absoluta (esta expresión figura de modo explícito en el *Futûhât*). [Tomo 1, cap. 14, en dos lugares; tomo 2, cap. 73].

Estas expresiones sumadas nos desconciertan por su contradicción y por su heterodoxia. Algunos han intentado dilucidar esta aparente contradicción ensayando explicaciones que salven el problema, pero aunque no resuelven el tema son dignas de ser tenidas en cuenta.

Como introducción dice Yahangiri: Podemos decir que la *sharî’at*, la profecía, el mensaje y la *wilâiat* del Profeta Muhammad en la creencia islámica y de Ibn ‘Arabi, contiene a las *sharî’at* reveladas con anterioridad, a las profecías anteriores, a los mensajes anteriores y las *wilâiat* anteriores. Dijo el Profeta *’ulimtu ‘ilmal awâlîna wal âjirîn*: “Me fue enseñado el conocimiento de los primeros y de los últimos.” Esta capacidad abarcante de todas las cualidades anteriores contenidas en los otros mensajes la convierte en una *wilâiat* superior en relación a las demás. Los Imames que heredan el conocimiento profético, heredan con él esta superioridad.

En la opinión de dos de los seguidores de Ibn ‘Arabi, Sheij Muhammad Jaki, de escuela sunnita, lo explica de la siguiente manera: La *wilâiat* es de dos tipos: La *wilâiat mutlaqah*, la total o universal y la *jassah*, que es la especial del Profeta (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada). Esta última es, a su vez, de tres tipos: la primera implica un dominio en el mundo, en su sentido y en su forma que acompaña al rango del Califa. Otra que supone un dominio en el mundo en su sentido y en su forma pero no acompaña al rango de Califa; y otra que sólo supone un dominio del mundo (*tasarruf fil ‘alam*) sólo en su sentido.

El sello de la *wilâiat mutlaqah* es Jesús (P). Es el sello más grande, después del cual no habrá *Walî*. El sello del primer tipo de la *wilâiat* especial de Muhammad es ‘Ali Ibn Abi Tâlib (P) el último de los Califas *râshidîn* (“bien guiados”), según el dicho del Profeta narrado entre los sunnitas que dijo: “El califato después de mí durará treinta años, luego esperen un gobierno opresor”. ‘Ali es el sello más grande de este tipo.

El segundo tipo de sello Muhammadí es el sello de la *wilâiat* que corresponde al Imam Mahdi (P). El pequeño sello.

El sello del tercer tipo de la *Wilâiat* de Muhammad es el de Ibn ‘Arabi, que es el sello más pequeño.

Sin embargo, el Sheij Jaki confiesa en su obra “*Al Yanibul Gurba*” que: “Ibn ‘Arabi postula en su *Futûhât* otro sello que no he podido comprender y se refiere al sello de la *wilâiat Muhammadiana* de ese hombre árabe que conoció en 1195.”

El otro seguidor de escuela shii es Muhammad Rida Qamshei, maestro de ‘Irfân (gnosis) en el Irán del siglo 13 de la H. En un comentario al *Fusûs al Hikam* dice:

La wilâiat tiene dos partes: La mutlaqah o ‘ammah (general) y la especial (Jassah). La general abarca a todos los creyentes y tiene distintos grados y niveles. En la cima de esta wilâiat está ‘Isa, Jesús (P). La wilâiat especial es propia de los gnósticos (la gente del corazón), los íntimos de Dios, fusionados en la Esencia divina y perdurando con Sus Atributos. Esta wilâiat es específica del Profeta Muhammad y es de dos tipos: Mutlaqah, absoluta, la manifestación de todos los Nombres divinos y Sus atributos. Para ambos tipos hay un sello. La primera es propia de ‘Ali Ibn Abi Tâlib (P) y el Imam Mahdi (P). Esta wilâiat es superior a la general que ostenta el Profeta Jesús (P).

Con respecto a la *wilâiat* más limitada a uno o a algunos de los nombres divinos puede ser que le corresponda a Ibn ‘Arabi o bien a ese hombre árabe que él nos dice haber conocido. Para este tipo de *wilâiat* hay grados y niveles y es posible que cada grado tenga un sello.

En opinión de Yahangiri, si bien reconoce que esta posición es muy respetable y supera a la opinión de Muhammad Jaki, la contradicción que se desprende de las afirmaciones de Ibn ‘Arabi son más complicadas que lo que la postura de Muhammad Rida Qamshei puede resolver. Por ejemplo, allí donde dice que la *wilâiat* de Jesús es superior a la *wilâiat* de toda la *Ummah* (Comunidad) de Muhammad, por lo que debemos reconocer que las opiniones de Ibn ‘Arabi son complicadas y contradictorias en principio. Quizás en este punto no tenía una opinión acabada y firme y no podremos, entonces, nosotros apartar esta contradicción que se plantea.

Ibn ‘Arabi en “*Futûhât*” dice que el Profeta Muhammad es el primero en aparecer en la creación y que el más cercano a él entre los hombres es ‘Ali Ibn Abi Tâlib (P), *el secreto de los Profetas (sirr-ul Anbiâ)*. Pero, Muhammad Rida Qamshei, que toma de Faïd Al-Kashani dice: “*Imam del mundo y secreto de todos los profetas*”. La expresión “Imam del mundo y secreto de todos...”, no está en las ediciones de “*Futûhât*” que revisó Yahangiri, por ejemplo de Tahsis Uzman Iahia, que recoge varias ediciones diferentes en su obra y no aparece sino como lo citamos primeramente.

La opinión sobre la escuela de Ibn ‘Arabi

La mayoría de los historiadores sitúa a Ibn ‘Arabi entre los sabios de la escuela sunna y más aún,

algunos de los sabios shi'as han visto en Ibn 'Arabi a un sunnita fanático y enemigo de la Shi'a. Algunos del lado Sunnita consideraron a Ibn 'Arabi como un shia y lo criticaron por ello: *hûa shi'ûn* (es un shi'a) en forma despectiva o "shi'a ismaeli" (una rama minoritaria dentro del shiismo que sostuvo que el séptimo Imam era Ismael, el hijo mayor del Imam Sadiq, el sexto Imam o descendiente, sucesor del Profeta Muhammad, la bendición y la paz sea con todos ellos. Por el contrario, los shiitas duodecimanos, mayoría del Shiismo, sostienen que el sucesor del Imam Sadiq fue su hijo, Musa ibn Yafar, la paz sea con ellos). Algunos de los grandes sabios shi'as lo consideraron un shi'a duodecimano. Lo cierto es que el supuesto carácter de shi'a de Ibn 'Arabi tiene muy pocos y débiles fundamentos y lo más seguro es que haya sido sunnita, pero un sunnita sufi que creyó en la unidad del ser (*wahdat ûyudîah*). También están aquéllos que, debido a que consideran a Ibn 'Arabi un gran santo y un gnóstico sublime, les parece fuera de lugar discutir sobre su filiación a tal o cual escuela. Algunos, incluso, han llegado a decir que está fuera de ambas escuelas, algo que no es adecuado afirmar.

Los grandes sabios shi'as que sostuvieron que Ibn 'Arabi era shi'a son Sheij Bahai, Mirza Muhammad Ajbari y Qadi Nurul-lahi Shustari. Además Fahdi Hil-li, Faid Al-Kashani, Maylesi Aual y Qadi Sa'îd Qomi también lo consideraron como shi'a.

Las razones por las que los sabios shi'as consideraron shi'a a Ibn 'Arabi son las frases de la obra del místico andalusí donde afirma que está vivo un califa de Dios de la familia del Profeta, de los hijos de Fátima (P) que aparecerá en La Meca, entre el maqâm o sitio de Ibrahim y la Ka'bah. Luego se dirigirá directamente a Kufa, en el actual Irak, y su gente se unirá a él. Entonces, se enfrentará a una resistencia por parte de muchos de los sabios a causa de los desvíos de estos últimos que lo crearán un innovador, especialmente los sabios sunnitas para quien el iytihad (esfuerzo intelectual para deducir las leyes islámicas de sus fuentes) se ha cerrado. Aquí, Sheij Bahai habla de que el abuelo del Imam Mahdi, la paz sea con él, es el Imam Husein, la paz sea con él, pero en el Futûhât aparece el nombre del Imam Hasan (P) como abuelo del Imam al Mahdi, la paz sea con él, lo que concuerda más con el punto de vista de los seguidores de la escuela Sunnita. De todas maneras, el vínculo del Imam Mahdi (P) con el Imam Hasan (P) también se da por medio de la esposa del Imam Sayyad (P) que era hija del Imam Hasan (P).

Otros dijeron que el amor de Ibn Arabi a Ahlul Bait (P) y sus creencias doctrinarias son pruebas de su condición de shia y que si hay una alusión más acorde

con el pensamiento sunnita era debido a la sociedad de su época que no le hubiese tolerado una manifestación de su escondida fe.

Mirza Muhammad Ajbari en su libro "*Mizânul Tamîz fi 'Ilmil Azîz*", (tomo 2, pág. 57), argumenta a favor del shiismo de Ibn 'Arabi de un modo original que consiste en decir que en el *Futûhât*, Ibn 'Arabi acepta la posición de la shia en cuanto a que sólo es Dios quien dispone de las leyes, y cita la sura 4, versículo 105: «*Te hemos enviado el Corán para que juzgues entre la gente de acuerdo a lo que te mostramos*», y la sura Tahrîm (La Prohibición), versículo 1: «*¡Oh Profeta!, ¿por qué prohíbes lo que Dios te ha hecho lícito?*».

Si Dios se lo prohibió al Profeta que es infalible, cuánto más a los demás musulmanes que no están exentos del error. Por lo tanto el qiâs (la analogía para deducir las leyes islámicas), no está aprobada en el Sagrado Corán y según el autor, Ibn 'Arabi mostraría aquí su carácter shia, ya que los sabios sunnas consideran al *qiâs*, que en realidad es una opinión (no un conocimiento categórico sin prueba firme), como una fuente independiente de jurisprudencia para dilucidar las normas de vida y consideran obligación del *muqallid*, el imitador del sabio, obedecer lo concluido por esta vía. Los sabios shiâs dicen que si existe alguien que pudiese tener derecho a actuar según le merece su propia opinión (y el qias como una de ellas), ése sería el Profeta (la paz de Dios sea con él y con su Familia Purificada), pero a él le fue prohibido, cuánto más a los demás.

A modo de conclusión, nos dice Yahangiri en su obra "*Muhîud Din Ibn 'Arabi, una personalidad sobresaliente de la gnosis islámica*": Podemos afirmar que las razones aducidas no son suficientes para sostener que Ibn 'Arabi fuese shiita, pero sí, sobran las razones que nos muestran su elevada estima y amor por la Familia del Profeta (BPD). También podemos afirmar que a lo largo de su extensa obra nos encontramos con abundantes alusiones a pensamientos e ideas acordes con el pensamiento y la gnosis shia, especialmente los duodecimanos, y eso explica la acogida entusiasta de la corriente del pensamiento y la mística shia posterior hasta nuestros días.

La mayoría de los historiadores y biógrafos coinciden en que era un pensador de extracción sunnita, sufi, muytahid que aceptaba el método de la visión y el conocimiento intuitivo místico como fuente de conocimiento doctrinario, y en asuntos de jurisprudencia hacía iytihad sin seguir a ninguna de las escuelas clásicas de la sunna.

Continuará...

www.islamoriente.com

Hola

Bienvenidos a la nueva edición de www.islamoriente.com

Tenemos:

Una amplia biblioteca de libros islámicos

Artículos escritos por algunos de los más destacados pensadores y sabios del mundo islámico.

Sección de Noticias con información de actualidad internacional.

Videos: Conferencias, Recitación de Corán, Películas, Animaciones, etc.

Dichos y narraciones del Profeta (B. P.) y su descendencia (P) "Angelitos"

Súplicas en idioma árabe y su traducción, tanto fonética como su significado, así como su recitación en formato de audio.

Sección de Preguntas y Respuestas: Envíanos tus preguntas y serán publicadas, junto con su respuesta, en esta sección de nuestro sitio

Una amplia galería de fotografías incluyendo algunos de los santuarios, mezquitas y ciudades más bellas del Medio Oriente.

Nuestra tienda On-line donde podrás comprar nuestros libros impresos, revistas y DVDs

Atentamente

Equipo www.islamoriente.com

La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos

Extraído del libro *La Flor del Paraíso*, versión en persa, de Sima Mijbor, con la colaboración de estudiantes del Centro Teológico de mujeres de la Santa Ciudad de Qom

Traducción: Zohre Rabbani

Colaboración: Masuma A. de Paz



EL AMAMANTAMIENTO

En un hadiz del enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) leemos:

“Cuando entra un bocado de comida ilícita en el estómago de alguien, todos los ángeles de los cielos y la Tierra lo maldicen y mientras este bocado esté en su vientre, Dios no lo mirará y quien coma un bocado de comida ilícita, ha preparado los factores de la ira divina. Pero si se arrepiente, Dios le aceptará su arrepentimiento y si muriese sin arrepentirse, entonces será más merecedor del fuego”.¹

Atención a la comida en las aleyas y hadices

“Que el ser humano observe aquello de lo que se alimenta” (Corán 80:24)

“Oh, gentes, comed de lo lícito y bueno que hay en la Tierra y no sigáis los pasos de Satanás, en verdad, Él es para vosotros un enemigo declarado” (Corán, 2: 168)

“Oh, creyentes, comed de lo bueno de lo que nosotros os hemos proporcionado y agradeced a Dios si es sólo a Él a Quien adoráis”. (Corán, 2:172)

Tal como sabemos, en el generoso Corán y en muchos hadices que nos llegan de los Imames inmaculados (la paz sea con todos ellos), le ha sido otorgado al hombre la responsabilidad de tener cuidado en la cantidad y calidad de la comida que consume pues ello es muy importante.

En los hadices, es presentado el bocado ilícito (haram) como el factor de la mayoría de las anormalidades, violaciones, opresiones e incluso la falta de atención del ejército enemigo en el desierto de Karbalá a las palabras del Imam Husain (la paz sea con él) que ataca a este generoso Imam.

Por lo tanto, un trabajo lícito y decente, el pago de los impuestos religiosos como el Jums (el quinto) y el zakat (el diezmo), y el consumo de comida lícita y pura, por parte de la madre, tanto desde el aspecto externo como interno, juegan un rol importante en la formación y desarrollo de niños benevolentes.

Sabiendo que el infante obtiene su alimento por parte de la madre, entonces, las madres buenas, afectuosas y compasivas que deseen tener un niño puro, sano, benevolente, creyente y amante de Ahlul Bait (la paz sea con ellos) pueden familiarizarse con las fuentes que nos presentan la correcta forma de alimentación dentro del Islam.²

Nosotros, aquí, luego de exponer tres relatos al respecto, señalaremos algunos puntos importantes basados en los dichos de Ahlul Bait y en las palabras de grandes sabios.

Ejemplos del asombroso efecto de la leche en la educación

Le dijeron a la madre del Sheij Ansari- que es un honor dentro de la escuela shia-: *“Felicidades, qué buen hijo has ofrecido a la sociedad”*. La madre respondió: *“Yo, todavía, esperaba más de mi hijo, ya que en los dos años que lo amamanté nunca estuve sin haber realizado la ablución. Si en medio de la noche se despertaba y quería leche, me levantaba, hacía la ablución y luego lo amamantaba”*.

Sí, una madre que realiza la oración de la media noche y mientras ora amamanta a su niño, tiene mucha diferencia con una mujer que no reza nunca, pues en lugar de estar dando leche a su niño es como si le estuviese dando fuego.

Asimismo, le preguntaron a la madre de Muqaddas Ardabilí (un gran sabio shia que pudo tener el honor de visitar reiteradas veces al Imam Mahdí, Dios apresure su venida) acerca de cuál era la causa de la gran jerarquía de Muqaddas Ardabilí. Ella respondió: *“Jamás he tragado un bocado que no supiese si era lícito o no. Y antes de amamantarlo hacía la ablución y jamás miré una escena ilícita o a un hombre que no fuera mahram (consaguíneo), y luego de terminar su amamantamiento me esforcé en educarlo y siempre me preocupé en mantener puro su cuerpo y ropas y yo buscaba buenas amistades para él”*.

No obstante, en cuanto a los niños que no salieron buenos, tenemos como ejemplo al hijo del Hayy Sheij Faddlullahi Nurí, uno de los grandes jurisconsultos que fue ejecutado en la época constitucional de Irán.

El hijo del Sheij Faddlullahi Nurí era una de las personas que colaboró con la ejecución de su padre. Una de las personalidades de la época dijo: *“Visité en la cárcel al desaparecido sabio Nurí y le dije: ‘Su hijo, es hijo de un grande, la ley de su herencia debe ser muy elevada, ¿por qué es tan vil que habla en su contra e incluso está dispuesto en participar de su ejecución?’”*

El sabio respondió: *“Yo también lo sabía y temía esto”*. Y agregó: *“Este niño nació en Nayaf. Cuando nació, su madre se enfermó. No tenía leche y tuvimos que buscarle una nodriza. Luego de un tiempo que le dio leche, nos enteramos de que era una mujer pecadora. Además, era enemiga de Ahlul Bait. Ahí mismo comenzó mi preocupación por este niño”*.

Este niño llegó al punto de que cuando ejecutaron a su padre aplaudía junto a la gente ignorante. Por su parte también este hijo presentó a la sociedad un hijo que se convirtió en el jefe del partido comunista Tudeh que se llamaba Kia Nurí.³

Notas:

¹La madre debe tener piedad (taqua) y tener cuidado

para no contaminar su leche por medio de su acción. Especialmente, alejar el pecado de su vida en la época de amamantamiento. Debe saber que su buena relación con Dios y actuar según las recomendaciones religiosas dejan buen efecto en su niño.

*Al comenzar a amamantar no se olviden de decir *“Bismillahir Rahmanir Rahim”* (En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso), puesto que en un dicho del enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) leemos que cualquier asunto importante que se realice sin mencionar el nombre de Dios será estéril (no tendrá bendición ni llegará a su objetivo).

*Amamanten a su niño con el recuerdo del Imam Husain (la paz sea con él) puesto que el Imam Husain dijo: *“Oh, mis seguidores, cuando beban un agua fresca y cristalina, recordadme”*.

*En el momento de amamantar, mirar al niño y hablar con él; y en el contenido de sus palabras tengan en cuenta el momento del martirio o nacimiento de los Imames (P). Y no piensen que el niño no entiende. Una madre que quiere construir una cultura tiene que tratar de transmitirla a su niño.

*La paciencia y sosiego, el enojo y el mal carácter, los pensamientos sanos e insanos, el perdón y la compasión islámica, o el capricho y el sentimiento de venganza, todo ello tienen efecto en el niño. Entonces, el futuro del niño es rehén de vuestras acciones y trato.

*Todos los días de la semana tienen el nombre de alguno de los Imames (P). Cada día, recordando el nombre del Imam que corresponde según el día, realicen sus actividades, coman su comida y amamanten a su niño.

Estos días, así como lo presenta el libro *“Mafatihul Yinan”*, (Las llaves del paraíso) son:

Sábado: día del enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia).

Domingo: día del Imam ‘Ali (la paz sea con él) y de Fátima Zahrá (la paz sea con ella).

Lunes: día del Imam Hasan (la paz sea con él) y del Imam Husain (la paz sea con él).

Martes: día del Imam Sayyad, Imam Muhammad al Baqir y el Imam Ya’far Sadiq (la paz sea con todos ellos).

Miércoles: día del Imam Musa al Kazim, Imam Ali ar Rida, Imam Muhammad At Taqui y el Imam Ali an Naqui (la paz sea con todos ellos).

Jueves: día del Imam Hasan al Askari (la paz sea con él).

Viernes: día del Imam Mahdi (Dios apresure su venida).⁴

En resumen, en base a las recomendaciones del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), se le debe otorgar un lugar elevado en nuestra vida al Corán, al recuerdo del Profeta y su familia y a la súplica por la llegada del último de los Imames de Ahlul Bait.

*No se olviden de agradecer a Dios luego de cada amamantamiento.

*Tener en cuenta que todos nuestros actos y todo lo que hagamos por la buena educación de nuestros hijos es una adoración y, por ende, debe tener una pura intención divina para hacernos llegar al estado de certeza.



La recompensa del amamantamiento

“Y adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza”.
(Corán, 15:99)

Existen numerosos dichos en cuanto a la recompensa del amamantamiento. En uno de ellos, el Imam Sadiq (la paz sea con él) compara a la madre que amamanta con el combatiente en el camino de Dios y considera su recompensa, en caso de que falleciese, igual a la de un mártir.

La importancia de la leche materna

Se ha transmitido del enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) que no hay para el niño ninguna leche mejor que la leche de su madre.⁵

Asimismo, se ha transmitido que dijo que nada existe para reemplazar la comida y el agua excepto la leche materna.⁶

Se ha transmitido del Príncipe de los Creyentes, el Imam ‘Ali (la paz sea con él): “No existe ninguna leche para el bebé más bendita que la leche de su madre”.⁷

El amamantamiento no es sólo alimentar, sino que es un intercambio sentimental y un fortalecimiento espiritual.

El niño, al succionar la leche, escucha el sonido del corazón de la madre y se tranquiliza. Estos niños son más sanos, tanto desde el aspecto psíquico como físico. Y según los psicólogos, la leche materna mantiene a los niños alegres y sanos. Incluso, deja un buen efecto moral en ellos.

Alimentar al niño con leche materna es derecho del lactante y también de la madre a

tal punto que tanto en las aleyas del Corán como en los dichos del Profeta y los Imames, se ha enfatizado reiteradas veces y últimamente, los organismos internacionales también se hicieron conscientes de esto dada sus numerosas y nuevas ventajas descubiertas- y se ha estimulado a las madres a alimentar a sus hijos con su propia leche.

Producción y circulación de la leche

Cuando el recién nacido succiona el pezón de la madre, esto estimula los nervios que allí se encuentran y luego, éstos envían el mensaje a la hipófisis logrando así la producción de prolactina. La prolactina llega al pezón con ayuda de la circulación de la sangre y produce la leche.



Esta explicación deja clara la importancia de la succión del pezón para la producción de la leche. Cuanto más succione el niño, más leche fluirá y por el contrario si el niño detiene esta acción, la leche dejará de producirse.

Si una madre amamanta a un

niño de estructura grande, hambriento y con fuerza al succionar, o por ejemplo, una madre de mellizos amamanta a los dos niños al mismo tiempo, el pezón dará la leche necesaria, aunque sea más de la usual, y a este proceso se lo llama exigencia de la “oferta y demanda”, o sea que cuanto más demanda de leche haya, más leche será producida.

Por lo tanto, la mejor forma de hacer aumentar la secreción de leche es dejar al recién nacido succionar el pezón repetidas veces por mucho tiempo, y si la madre, sea por trabajo fuera del hogar o cualquier otra razón, no puede hacer salir la leche acumulada en el pezón, entonces la secreción de leche disminuirá.

La leche sale del pezón gracias a una contracción de unas pequeñas células musculares alrededor de sus glándulas y lo que provoca esta contracción es la hormona oxitocina. Por lo tanto, queda aclarado que, para la producción de leche, la succión no es lo único importante, sino que también hace falta la actividad de la oxitocina, por lo cual es necesario atender a los factores que puedan afectar en este proceso.

Los pensamientos y sentimientos de la madre pueden llegar a influir, positiva o negativamente, en la actividad de la oxitocina. Es decir, si la madre amamanta a su hijo con amor y cariño o escucha su llanto las glándulas de la hipófisis que producen la oxitocina se estimulan y comienzan a trabajar y es posible que la mujer, en ese momento, sienta presión en los senos y derrame leche de los pezones.

Beneficios de la leche materna

1. La leche materna contiene absolutamente todos los nutrientes que el niño necesita en sus primeros cuatro, o seis meses. Se digiere rápidamente y sin problemas.
2. La leche materna contiene las proteínas y grasas apropiadas que satisfacen las necesidades naturales.
3. La leche materna contiene más lactosa que otras leches, y esto es exactamente lo que necesita el lactante de la especie humana.
4. Las vitaminas de la leche materna son suficientes, por lo tanto el lactante no necesita de ninguna otra vitamina, como por ejemplo jugos naturales.
5. El hierro de la leche materna es suficiente para el lactante, a pesar de que no es mucho, pero es muy bien absorbido por el intestino del niño.
6. La leche materna contiene suficiente agua para el lactante, aún cuando la madre habite en un lugar de clima cálido.
7. La leche materna tiene la cantidad apropiada de sodio, calcio y fosfato.

8. La leche materna contiene enzimas especiales de lípidos que ayudan a digerir las grasas.
9. El niño que es alimentado con leche materna corre menos riesgo de sufrir infecciones, ya que esta leche cuenta con defensas contra la mayoría de enfermedades infecciosas, como por ejemplo otitis, meningitis o infección de sangre. La leche materna es la defensa y protección más importante y vital contra dos de las enfermedades más peligrosas y terminales en los lactantes, es decir las diarreas y descomposturas, así como las infecciones del aparato respiratorio.
10. La alimentación con leche materna previene o disminuye el riesgo de contraer distintos tipos de enfermedades alérgicas, por ejemplo el asma, y también ayuda a prevenir ciertas enfermedades en la edad de la pubertad.
11. Continuar amamantando cuando el niño se enferma le ayuda a curarse más rápido. Por lo tanto, no hay que cortar la leche materna en tales circunstancias.
12. La leche materna se digiere con facilidad y rápidamente. Por lo tanto, el niño que es alimentado con leche materna tiene hambre más rápido que el niño que se alimenta con leche industrializada.
13. La leche materna siempre está lista para ser usada y no necesita de ningún tipo de preparación previa.
14. La leche materna nunca se pone ácida ni se descompone en el pezón de la madre, incluso, si la madre no ha amamantado.
15. La alimentación repetida y según las necesidades del niño previene un nuevo embarazo.
16. La alimentación a través del pezón crea una relación psicológica profunda y fuerte entre el lactante y la madre. Este factor crea una relación sentimental y amorosa entre ellos y aumenta su dependencia. La cercanía física y psíquica del lactante en las primeras horas y días de la vida hace que el niño llegue mejor preparado para su enseñanza y educación y que obtenga mayores éxitos en su futuro.
17. La leche materna es más barata y no hace falta gastos extras.
18. La maduración de la vista, el hablar y el caminar de los infantes que se alimentan de su madre es mucho más rápido y estos niños en su futuro gozarán de un mejor equilibrio psíquico.
19. La succión del pezón, desde que nace el niño, estimula la secreción de la hormona oxitocina y, a su vez, ello provoca que se contraiga el útero y por ende disminuye la hemorragia de la madre.
20. Las madres que amamantan a su niño padecen menos cáncer de mama y de ovarios.

21. El cuerpo de las madres que amamantan vuelve a su estado normal más rápidamente debido a la gradual eliminación de la grasa acumulada en su cuerpo durante su embarazo.
22. La leche materna va cambiando diariamente según las necesidades del niño.
23. La leche de cada madre está adaptada según las necesidades de su hijo. Por lo tanto las sustancias existentes en la leche de la madre de un bebé prematuro es diferente a la leche de la madre de un niño que ha llegado a término.
24. El niño que es amamantado con leche materna es más maduro que otros, aún en el periodo neonatal, es decir, las primeras cuatro semanas de vida. Un estudio ha mostrado que este grupo de lactantes tuvieron mayor actividad corporal en la primera y segunda semana y la respuesta a los estímulos es mayor a la de otros recién nacidos.

25. Principalmente, las personas que han sido alimentadas con la leche materna son más equilibradas y firmes en el periodo de pubertad y adultez sentimental y también psíquicamente.

Leche en Polvo

Aproximadamente hace dos décadas, un gran porcentaje de madres instruidas sostenían que la leche en polvo era un buen y adecuado suplente de la leche materna.

Lamentablemente, las fábricas de leche en polvo y lo centros

propagandísticos, a través de mensajes o propagandas tales como: *“La leche en polvo es señal de modernismo y es ideal para el trabajo fuera de casa...”* provocó una mayor tendencia hacia la leche en polvo en lugar de hacerlo hacia la leche materna.

No obstante, hoy en día, las mujeres son conscientes y están informadas acerca de los beneficios de la leche materna en relación a la leche de animal y la leche en polvo y priorizan alimentar a sus hijos con su propia leche.

Necesidades de la madre que amamanta

Las madres, como productoras de este alimento especial, necesitan de condiciones sostenedoras para poder producir leche suficiente al mismo tiempo de poder proteger su salud y abastecer sus propias necesidades alimenticias, entonces:

1. Diariamente debe aumentar el consumo de calorías de 500 a 700kcal.
2. La leche materna es la mejor Vitamina A para los niños. Entonces las madres deben consumir mayor cantidad de alimentos que contengan esta vitamina. La carencia de vitamina A ha afectado a más de doscientos cincuenta millones de niños en todo el mundo. Las consecuencias de la carencia de vitamina A abarca el aumento de la intensidad de las infecciones y consecuentemente la muerte, crecimiento tardío, anemia, escasez de hierro, disminución de la vista nocturna y otras enfermedades.
3. Uno de los problemas de

alimentación en el mundo es la anemia, pobreza de hierro que la mayoría de las mujeres, en edad reproductiva, y los niños son afectados. El 60% de las mujeres a lo largo del mundo son anémicas. La anemia provoca partos prematuros, poco peso en el momento del nacimiento y poco depósito de hierro en el niño. Aunque la cantidad de hierro de la leche humana es de ½ a 1mg. /l., los lactantes que se alimentan de la leche materna, escasamente, padecen de carencia de hierro ya que el hierro de la leche materna se absorbe mucho mejor que el hierro de cualquier otra leche. Hay que prestar atención también a la alimentación de los niños que recién comienzan a caminar. Las fuentes y alimentos ricos en hierro son: carne roja, aves, pescado blanco, legumbres, verduras verdes, huevos, damasco seco, porotos cocidos, papa cocida con piel, etc. Presten atención en que el consumo de los cítricos y su esencia, junto a las comidas que contienen hierro aumentan la absorción de hierro por su alto contenido en Vitamina C.

4. En el mundo viven aproximadamente un millón y medio de personas con carencia de yodo. La carencia del yodo trae problemas de bocio. Existen indicios que muestran la relación de la carencia de yodo con el crecimiento. Incluso, una leve carencia del yodo disminuye el índice de inteligencia de diez a quince grados.
5. La carencia del yodo en las mujeres embarazadas puede causar deterioro cerebral irreversible en el feto. Este tipo de niños tienen problemas de aprendizaje y el crecimiento de motilidad- psíquico se atrasa. El consumo de sal con yodo es beneficioso

para todas las personas y en especial para las embarazadas.

6. Es necesario para la madre el consumo de frutas, verduras crudas, vitaminas B y D. Luego del parto, y en el periodo de lactancia, la madre tiene que tener un régimen alimenticio equilibrado. Un adecuado régimen alimenticio es que en cada ingesta haya una cantidad de proteína (pescado, carne, huevo y leche), un poco de carbohidratos (pan, papas, etc.), frutas y verduras. También se debe tomar líquidos en cantidad suficiente. Aproximadamente tres litros diarios (leche, jugo de frutas, té y agua).

En caso de que fluya leche del pezón de la madre en los intervalos en que no amamanta, se recomienda comer más que antes comida y tomar líquidos y amamantar a su bebé más cantidad de veces.

Desde el comienzo hasta el final del amamantamiento

Desde el comienzo, unos días después del parto, se sienten los pezones vacíos. Éstos producen una cantidad pequeña de calostro que tiene un rol alimenticio y protector importante. Luego de unos días, los pezones se llenan y comienza la producción de mucha leche por lo que decimos que la leche está preparada. A veces la leche viene en el lapso de dos días y otras veces cerca de una semana más tarde. Si el recién nacido comienza a succionar lo más rápido posible, e incluso sin periodo de espera, luego del nacimiento, este suceso se produce más rápidamente.

Luego de una a dos semanas, la leche cambia su cantidad y aumenta, así como también cambia su color y composición. Al comienzo de la alimentación, cada vez que se amamanta, la leche materna parece un agua colorida, fluida y líquida, y esta leche es rica en proteína, lactosa, vitaminas, sales y agua. La madre debe estar tranquila de que la fluidez y liquidez de la leche es normal y que ésta posee todos los ingredientes que el niño



necesita para su crecimiento. Luego de algunos días, los pezones tienen menor sensación de estar llenos y se ablandan aunque siguen produciendo mucha cantidad de leche. Algunas veces, en estos casos, se le debe dar la seguridad a la madre de que no sólo el flujo de leche no se detuvo sino que tampoco ha disminuido.

La leche que sale en el tramo final de cada vez que se amamanta es más beneficiosa porque contiene grasa y esta grasa es una fuente rica de energía. El niño necesita estas dos leches para crecer y desarrollarse. Y es importante que antes de terminar de amamantarlo, no se saque el pezón de la boca del niño porque es posible que no haya tomado la cantidad suficiente la leche del tramo final.⁸

(Endnotes)

- 1- "Zauabel a'mal, p. 566.
- 2- Allamah Maylesi, "Hiliatul Muttaquin", Dr. Pak Neyad "La primera universidad y el último de los Profetas" y otros.
- 3- "Tarbiat farzand az nazar Islam", p. 89.
- 4- Cfr. "Las llaves del Paraíso", versión en castellano, publicado por Fundación Cultural Oriente.
- 5- «Mustadrakul Uasa'el, T. 15, p. 156.
- 6- "Tebbun nabi", p. 25.
- 7- Usailu shia, t. 7, cap. 68, p. 175; para ver más hadices cfr. : "Kafi", t. 6, p. 40. "Tahdhib", t. 8, p. 108. "Man la iahdurul faqih", t. 3, p. 475. "Hiliatul Muttaquin", p. 158.
- 8- Ayuda a las madres que amamantan.



Los derechos de la Mujer en el Islam
(Parte VIII)

La mujer en el terreno intelectual y racional

Recopilado por: Zohre Rabbani
basado en los escritos de Allame
Yawad Amoli, el mártir Motahhari,
Ayatullah Misbah Iazdi y otros
sabios
Colaboración: UMMA (Argentina)

El intelecto desde el punto de vista del Corán

Respecto a este tema debemos responder la siguiente pregunta: ¿Acaso, desde el punto de vista del Islam, existe alguna diferencia entre el hombre y la mujer o no? Alegamos que desde el punto de vista intelectual no existe diferencia.

Los argumentos se basan en el intelecto humano, entonces, como introducción, debemos hablar del significado del intelecto desde el punto de vista del Islam. Dijo el Profeta (la paz sea con él y su descendencia): **“El intelecto es aquello por medio del cual es adorado el Misericordioso y obtenido el Paraíso.”**

En la lengua árabe el vocablo *‘aql* significa “cerrar”. ¿Por qué el intelecto fue denominado con este vocablo? Dice el Profeta (la paz sea con él y su descendencia): **“El intelecto es aquello a través del cual el hombre limita sus fuerzas, instintos y deseos.”** El vocablo *‘iqal* también deriva de la misma raíz. *‘Iqal* es un instrumento con el cual atan las rodillas de los camellos rebeldes. Cerrar o atar los instintos significa moderarlos y no cancelarlos. Según esto, todo el que posea más fuerza para controlar sus instintos es más intelectual o racional.

A veces, algunos creen que toda persona astuta y pícaro es más racional, mientras que no es así. Quien pone su fuerza intelectual bajo la dirección de los instintos se aleja del intelecto en su sentido real. De entre las criaturas de Dios es sólo el ser humano el que está dotado de intelecto y libre albedrío y el que puede aprovechar de éste para llegar a grados más elevados. Este punto es importante pues, si bien desde el punto de vista intelectual, los individuos son diferentes, esta diferencia depende del desarrollo de las capacidades que Dios ha dispuesto en el interior del alma del ser humano, al igual que tesoros y minas que deben ser extraídas. Extraerlas y usarlas depende de diferentes causas y factores. Algunas, se relacionan con el mismo ser humano, otras, con los factores externos. Lo importante es que el intelecto no es un ser de la clase de seres cuantitativos. El intelecto no es una necesidad que el hombre deba percibir para que tenga un incentivo para extraerlo. Por ejemplo, cuando las personas entran en ciertas circunstancias que necesitan del pensamiento y la meditación, se muestra la necesidad que tienen éstas de hacer uso de su intelecto, al igual que los bebés hambrientos que cuando sienten hambre lloran, buscan a la madre, succionan y se satisfacen debido a que por medio de la succión, la leche sale de los senos de la madre y a veces se ve que si los niños no pueden succionar, los pechos de la madre poco a poco se secan y nunca sale la leche por sí sola. Por lo tanto, es este sentimiento de

necesidad lo que estimula las capacidades y prepara al hombre para aprovechar las bendiciones del intelecto y no la masculinidad o feminidad que representa algo secundario. Del mismo modo, el resto de las perfecciones humanas dentro del hombre no tienen nada que ver con el género.

El criterio de valorización del intelecto es único, ya sea que lo posea el hombre o la mujer. El intelecto es valioso cuando libremente se activa en el camino de su propia satisfacción -que es la misma satisfacción de Dios- y cumple su función. Pero el intelecto que es prisionero de la concupiscencia y es el servidor del alma incitadora al mal y que es utilizado para engañar y se vale de las astucias y las trampas satánicas, es como una antorcha en manos de un traidor. Y, lamentablemente, el mundo de hoy día, ha puesto su intelecto bajo la dirección de su concupiscencia. Por lo tanto, ésta se ha vuelto más peligrosa para los seres humanos que los animales salvajes que no tienen intelecto y por ello el hombre se alejó de Dios totalmente.

En la actualidad, el hombre hace uso del intelecto, el conocimiento y la tecnología -que deben ser instrumentos para la felicidad de los hombres-, para exterminar a los seres humanos y exaltar las vilezas materiales así como también para oprimir y explotar a otros. (Últimamente EE.UU. ha provisto a Israel de armas tan sofisticadas que puede cegar a las personas desde una distancia de kilómetros, a través de rayos láser). Tal intelecto, desde el punto de vista de la religión divina, no es valioso, sino que ocasiona la destrucción del mismo hombre. Cuando dentro del Islam hablamos del intelecto no hablamos de este intelecto tergiversado y separado de su naturaleza divina, un intelecto desnaturalizado, sino que el intelecto real y valioso posee la particularidad de obedecer a Dios. En los dichos y en las narraciones, vemos: **“Cuando Dios creó al intelecto le dijo: “Ve” y fue”**. Este hadiz demuestra que el ser humano más intelectual es quien más obedece a Dios.

Desde el punto de vista de la filosofía islámica, el Profeta del Islam es denominado “el primer intelecto” y su vida ha demostrado su gran intelecto, en tanto que, simultáneamente, su característica destacada era ser “siervo de Dios”. Dios, Altísimo, lo elogia en el Corán con el título de “Su siervo” y nosotros cada día en la oración lo hacemos cuando atestiguamos en el taslim (testimonio de fe) de la oración: “ashhadu anna Muhammadan ‘abduhu ua rasuluh” (atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero). El criterio para conocer el grado del intelecto en los seres humanos es su obediencia a Dios y esto no tiene nada que ver con la masculinidad o feminidad. Por lo tanto, el Corán

dice: fa man 'amila salihan min dhakaren au unza ua hua mu'min... **“Quien actúe benevolentemente sea hombre o mujer y sea creyente, le otorgaremos una vida tairabah (purificada).” (Corán, 16:97)**

Muchas aleyas coránicas incentivan a la meditación y a usar el intelecto: ¿Acaso no meditan? ¿Acaso no piensan? ¿Acaso no reflexionan? Incluso Dios presenta al Corán como un libro que sólo los dotados de intelecto pueden aprovechar de él perfectamente, o sea, quienes han podido descubrir su intelecto a través del esfuerzo: “Innama iatadhakkaru ulul albab” **“En verdad sólo se dejan amonestar la gente dotada de entendimiento”** (Corán, 39:9).

Por lo tanto, tenemos algunos hadices que afirman que algunas aleyas coránicas, como las primeras aleyas de la Sura Hadid, sólo son comprendidas a través de la gente que vivirá en los últimos tiempos. Es decir, algunas aleyas tienen unas definiciones tan profundas y delicadas que superan la capacidad del entendimiento de la gente de la época del Profeta. Ellos sólo entendían lo externo y aparente de estas aleyas, pero gradualmente, a medida que las fuerzas internas del hombre se fueron desarrollando y se elevó el nivel de pensamiento de la gente, las aleyas coránicas se pueden entender mejor.

El planteo de la contradicción entre la ciencia y la religión o el intelecto y la religión carece de realidad. Si el conocimiento y el intelecto que existen

fuesen verdaderos, jamás pueden tener ninguna contradicción con la religión divina, con la condición de que esa religión sea pura, intacta y exenta de tergiversación. Pero una religión que haya sido creada por la mano del hombre es obvio que contradice al intelecto.

El espíritu y su función de dirigir al cuerpo

Hemos dicho hasta aquí que el hombre y la mujer, desde el punto de vista del Islam, no tienen capacidades intelectuales diferentes, sino que el grado del intelecto humano depende de su esfuerzo por desarrollar sus capacidades internas.

La cuestión que se plantea aquí es que algunos dicen que el tamaño del cerebro de la mujer y su peso es menor que el tamaño y peso del cerebro del hombre, entonces la mujer no tiene la misma fuerza intelectual que el hombre ya que el cerebro es el instrumento del pensamiento y cuando el instrumento es débil sus efectos también lo serán. Esto, a primera vista, parece un análisis correcto, pero meditando en los temas explicados se evidencia que el hombre, aunque posee espíritu y cuerpo, no es que su espíritu es prisionero del cuerpo, sino que es el cuerpo el prisionero del espíritu. El cuerpo no hace al espíritu sino que el espíritu hace al cuerpo. Si un espíritu es poderoso puede producir instrumentos poderosos y si es débil no tiene capacidad de hacer instrumentos fuertes. Por lo tanto, el tamaño y peso del cerebro no es ninguna prueba de la menor o mayor cantidad de su fuerza, sino que la fuerza y poder es del espíritu que utiliza estos instrumentos.

Explicación del tema:

Nosotros no tenemos ningún cuerpo estable ni célula estable dentro del cuerpo, aunque es posible que la Medicina u otras ciencias naturales no puedan asumir esta cuestión. No obstante, las ciencias racionales como la Filosofía, perfectamente, dilucidan que cada ser material está en movimiento y cambio y cada unos cuantos años se cambian todas las células del cuerpo y sólo es el espíritu abstracto el que es estable y el cuerpo en movimiento y cambio queda vigente bajo la protección de un ser abstracto y estable. Alguien que haya llegado a la edad de ochenta años, por lo menos, ocho veces ha cambiado todas las células de su cuerpo de pies a cabeza. El reemplazo de estas partículas y elementos es función del espíritu. Si el espíritu es poderoso puede hacer poderosas a las partículas del cuerpo de la misma manera que si el espíritu es débil, las hace débiles. Basándonos en que el cuerpo no es un asunto estable y siempre está en estado de cambio, ya no se puede preguntar cuánto tiempo puede permanecer este cuerpo ya que

el cuerpo está en alteración permanente. El cuerpo, como observamos en los escritos filosóficos, literarios y gnósticos de los grandes escritores, el cuerpo es como una fuente que está situada en medio de un río. Si un arroyo pasa por la casa de alguien y el dueño de casa construye una fuente en medio de su casa de modo que el agua del río entre por un lado y salga por otro, continuamente esta fuente estará llena de agua. Pero alguien ingenuo puede pensar que esta agua es la misma que había días atrás, mientras que no es así. Como dice Mawlawi:

“Varias veces ha cambiado

El agua de este arroyo

Pero todavía la imagen de la luna y las estrellas

Continúan estables”.

Cualquiera que se siente a la orilla de un río durante una hora y observe la imagen de la luna en éste, puede imaginar que esta agua, al igual que un espejo muestra una imagen estable, mientras que esta imagen está cambiando instante a instante, pero ya que se altera en forma gradual y muy delicada, el observador lo cree estable.

No existe ningún miembro en el cuerpo que permanezca estable y tranquilo aunque sea unos instantes.

En resumen, el cuerpo es cambiante y es dirigido y orientado por el espíritu estable y abstracto, por ello, el menor o mayor tamaño del cerebro no afecta a su capacidad. A quien posea un espíritu enfermo no le servirá un cuerpo sano, e incluso un espíritu sano puede sanar a un cuerpo enfermo. Por ello, el espíritu de un ser humano perfecto como el santo espíritu del Imam de la Época puede –con la anuencia de Dios– mantener su cuerpo sano miles de años. Es por ello que los dotados de intelecto, no preguntan acerca de cómo es que un hombre puede vivir miles de años. Ahora mismo, pasan más de mil doscientos años de la vida del Imam Oculto y no importa cuánto más pueda pasar, pues el espíritu hace al cuerpo y no existe una célula estable como para que los científicos digan “esta célula o este elemento no puede resistir más que este determinado periodo de tiempo”.

El Imam ‘Alí (P), en la guerra que sucedió entre los musulmanes y los judíos de Jaibar cuando nadie tenía la fuerza de poder abrir la fortaleza de Jaibar, (la historia cuenta que se necesitaban decenas de personas para moverla), el Imam con un solo movimiento la arrancó y luego, refiriéndose a ello dijo: “No arranqué la puerta de Jaibar arrojándola atrás mía a una distancia de 40 zhirá’ con una fuerza corporal ni un movimiento en base a alimentos, sino que fui ayudado por una fuerza celestial y angelical y a través de un

espíritu iluminado por la Luz de su Señor” (Bihar Al-Anwar, t. 21, p. 26).

El espíritu del ser humano se fortalece a través de las órdenes específicas del Islam en cuanto a la autorrealización: adoración a Dios y obediencia a Él. Naturalmente éste es el camino correcto para el fortalecimiento del espíritu pero existen otras vías que el Islam no corrobora ni atrae la satisfacción y recompensa de Dios, como son los actos que realizan los faquires de la India, que naturalmente su resultado es el fortalecimiento del espíritu y a raíz de ello el fortalecimiento de las fuerzas corporales.

Actualmente, existen personas entre los sabios musulmanes que gozan de una fuerza espiritual tan elevada que pueden separar su espíritu de su cuerpo por varias horas y luego regresarlos a su lugar.¹

El intelecto teórico y el intelecto práctico

Hablando del concepto del intelecto desde el punto de vista del Islam y el modo de su desarrollo, existe otro tema interesante y minucioso. Planteamos aquí este tema y agregamos que en este terreno no existe diferencia entre los seres humanos.

El intelecto humano tiene una dimensión llamada “intelecto teórico” a través del cual piensa y tiene otra dimensión llamada “intelecto práctico” a través del cual acepta y admite. En otras palabras, la humanidad del hombre tiene dos alas o dos dimensiones: si el hombre quisiera estar en el camino de la perfección, tiene que perfeccionarse tanto en la dimensión teórica como práctica.

Entre estas dos dimensiones existe un hiyab (velo) muy delicado y sutil. Por ejemplo: un hombre visitó al Imam As-Sadiq (P) y le pidió una prueba del monoteísmo. El Imam utilizó el argumento del “orden”. En manos de unos niños había un huevo. El Imam pidió a uno de ellos que se acercara. Le mostró el huevo al hombre inquiridor y dijo: “Esto es un recipiente en el cual existen dos mares, un mar de oro fundido y otro de plata fundida. Pero se ha confeccionado tan perfecta y ordenadamente que ninguno de ambos se mezcla a pesar de ser líquidos. Entre ambos existe un velo muy fino que aunque aparentemente éste es más fino que los propios líquidos, Dios lo ha dispuesto de una forma que pueda guardar estos dos mares cerrados en forma separada y ordenada.”

Asimismo, entre el intelecto teórico y práctico existe un velo muy fino que no permite que la teoría se convierta en práctica inmediatamente. Sólo quienes

¹ Como el Aiatullah Hasan Zadeh Amuli. Varias de sus experiencias están relatadas en su libro: “El ser humano en el ‘Irfan”.

han corrido los velos materiales y los velos de luz han llegado a poder unificar estas dos dimensiones de su intelecto. Leemos en Munayat Sha ‘baniyah (Las confidencias del mes de Sha’ban): *Dios mío, ayúdame para que los ojos de mi corazón rompan los velos de luz y se unan con la Fuente de Majestuosidad”.*

Los profetas divinos, los Imames Infalibles y los próximos a Dios fueron personas que han podido romper estos velos. Entre ellos existe tanto hombres como mujeres, como María, Asiah, Jadiyah, Fátima, Zainab –la paz de Dios sea sobre todas ellas.

Ellos han podido poner en el mismo nivel su conocimiento y su práctica.

Existen cuatro grupos de seres humanos:

- A veces el ser humano es sabio pero sin práctica.
- A veces es muy practicante pero de poco conocimiento.
- A veces es un sabio practicante.
- A veces un ignorante sin práctica.

En la mayoría de los seres humanos existe entre su aspecto teórico y práctico un velo delicado, es por ello que entienden muchas cosas pero no las practican (como el uso de estupefacientes, cigarrillos, vino, etc., aunque están informados de su perjuicio pero aún no se han convencido con su corazón como para abandonarlos) y aceptan muchas cosas mientras que su intelecto teórico no lo corrobora como algunas costumbres y tradiciones que no concuerdan con el intelecto –sabe que un muerto no puede hacer nada pero no está dispuesto a dormir junto a él- ya que esta sentencia del intelecto teórico no ha llegado a su corazón para convertirse en intelecto práctico y así aceptar.

En el común de la gente existe continuamente una distancia entre sus pensamientos y tendencias. De ahí, la diferencia entre lo que entienden y lo que practican.

Aquí agregamos que la unión entre estas dos dimensiones del intelecto es uno de los criterios de la perfección del intelecto y en este terreno desde el punto de vista de la religión divina, no existe diferencia entre hombre y mujer. Las aleyas coránicas cuando invitan a los seres humanos al pensamiento, meditación y reflexión no diferencian entre ellos y si hombre y mujer hubiesen sido diferentes en este aspecto las aleyas coránicas habrían sido diferentes. Cualquier ser humano que se esfuerce más para unir estas dos dimensiones de su intelecto tendrá mayor éxito, fuese hombre o mujer. Obedecer a Dios y adorarlo es el remedio principal para llegar a esta armonía y unión.

El Corán pone ejemplos de personas que no pudieron unir estos dos aspectos del intelecto, por ello cayeron en el desvío. Un caso está mencionado en la historia de Moisés y Faraón, cuando dice el Corán: *«Y los negaron injusta y altivamente a pesar de estar convencidos de ellos».* (Corán, 27:14)

A pesar de que sus corazones tenían certeza de ellos lo negaron por arrogancia y opresión. Tras observar los innumerables milagros de Moisés (P), a la gente del Faraón se le evidenció la verdad y desde el punto de vista de sus pensamientos e ideas no tuvieron problemas, pero desde el punto de vista de la aceptación de corazón, se encontraban en pugna y no estuvieron dispuestos a aceptar, y aún cuando tenían certeza de que la verdad estaba de parte de Moisés (P), su corazón no se humilló. Había conocimiento pero no acción. Por eso Faraón le dijo a Moisés (P): **Moisés ciertamente que creo que estás hechizado.** Aleya 102: **Respondió Moisés: Tú sabes bien que solo el Señor de los cielos y de la tierra ha hecho bajar éstos como pruebas evidentes. Yo creo Faraón, sí, que estás perdido.**” (Corán, 17:101)

En realidad, Moisés (P) le quiso decir: Tú no tienes

ningún problema científico o intelectual. Tú sabes que lo mío no es hechicería, es milagro, pero no quieres aceptarlo”. Por supuesto, en esa misma época de Moisés (P), el honor de ser pionero en el camino de aceptación de la religión de Dios perteneció a Asiah. Ella pudo rápidamente unir entre sus dos aspectos intelectuales.

Otro ejemplo es el caso de Ibrahim Al-Jalil, cuando él se dirigió al templo de los ídolos, quebró todos los ídolos menos al más grande de ellos, y para empujarlos a la meditación colgó el hacha en manos de este ídolo, se dirigieron los idólatras hacia el templo e Ibrahim (P) les dijo: “Esto fue obra del ídolo grande”. Dijeron: “Tú sabes que un ídolo no puede hacer tal cosa”. Ibrahim (P) les respondió: “Vosotros bien sabéis que estos ídolos no merecen ser adorados pero no queréis aceptarlos.” Ellos agacharon sus cabezas ya que en el campo de la argumentación no tenían nada para responder, pero a pesar de ello sus corazones no creyeron en Ibrahim y gritaron:” Quemadlo y socorred a vuestros dioses. Las aleyas 58 a 68 de la Sura “Los Profetas” se refieren al tema.



La mujer musulmana es un ángel de luz

Escrito por: Gabriela González



AYUNAR EN RAMADAN

Recordaba mis largas estadías en Marbella (España). Hace mucho tiempo, cuando estaba casada, mi esposo decidió que quería ir a una clínica en Marbella donde uno se purificaba físicamente y psíquicamente.

Cuando llegamos, comenzamos a hacer la experiencia. Sin lugar a dudas no era una tarea fácil. Significaba un gran beneficio para el organismo, nosotros teníamos una vida de mucho movimiento, intensa, con grandes responsabilidades, vivíamos más en aviones que en nuestra casa.

Cuando comenzamos el ayuno, que era la propuesta en esta clínica, la única en el mundo que lo hacía, comenzó una alteración del ritmo de la vida cotidiana, fue un cambio radical. Nada de alcohol, cigarrillos, dejar de comer, otro ambiente, otro clima.

Esto, comparado con la tensión que produce el trabajo, las obligaciones sociales y familiares y, con las exigencias de la vida de hoy que el hombre considera normal, era un gran cambio.

Sin duda que hay que cumplir con las reglas que nos impone el ayuno, y en este lugar que uno paga una fortuna, todos las cumplen, es una responsabilidad que uno se impone para sentirse mejor.

La cura, recuerdo, comenzaba con un día de fruta. Esto le permite al estómago y al intestino evacuar los restos de comida sólida retenida dentro del organismo, comienza una nueva orientación del cuerpo al ayuno, este día realizábamos algún paseo por los alrededores, que son muy lindos, el aire fresco nos ayudaba a perder la sensación de apatía y pereza. Al día de fruta le sigue un día del purgante «Glauber», nos dan tres cuartos litros de agua de magnesio templada, una especie de sal, que hace un efecto eficaz sobre el tubo digestivo, ya que lo limpia a fondo. Después de la purga nos daban jugo de frambuesa.

Dura algunas horas la sensación y después quedamos como más livianos.

A partir de esto comenzábamos durante tres semanas, solamente bebiendo tres litros de agua por día, al desayuno un té, al mediodía un caldo de jugo de verduras y a la tarde después de la siesta nuevamente un té, miel y a la noche otro caldo de jugo de legumbres o un jugo de frutas. No se permitían visitas en la clínica, la puerta de entrada de la clínica se cerraba a la medianoche, por respeto al reposo de los pacientes y a la tranquilidad y en esto no había flexibilidad. No convenía manejar en el período que se cumplía el ayuno, la circulación y los reflejos se alteran. Uno experimenta una vida sana, controlada por médicos y enfermeros a diario. Se debía evitar el teléfono, la televisión, la radio, todo esto nos irritaba, había un televisor para todos en un salón comunal.

Nada hay más importante que el triunfo del espíritu

humano sobre el organismo, cuando se es capaz de estar semanas sin comer, liberado de las necesidades físicas para lograr descubrirse a uno mismo. No tiene sentido ayunar para volver a viejas costumbres y nuevamente encontrarse mal.

Interesante fue para mí aprender a beber agua natural, toda la que pudiera, hacer un día de ayuno cada semana por el resto de mi vida. Sin duda uno renueva su espíritu y su cuerpo y es prevención contra enfermedades.

El Profeta Muhammad (BPD) hacía dos días de ayuno por semana. Mientras tuve la posibilidad de ir durante ocho años cada seis meses, no me daba cuenta del gran privilegio de la enseñanza y lo positivo de estas experiencias que sin duda no eran fáciles.

Hoy, en mi nueva vida, tuve la necesidad de querer experimentar el mes de Ramadán, el ayuno como lo practican los musulmanes y ha sido una experiencia maravillosa. Ellos no pagan para hacerlo, sólo saben que Dios los ve, cumplen por tener la conciencia de los beneficios para cada uno y para la comunidad en general. Fue la propuesta de Dios al último de los Profetas, a Muhammad, hace catorce siglos.

Agradezco a Dios que sin saber por qué, yo participaba de experiencias como el ayuno en Marbella, hoy me doy cuenta de que «Él» sabía que eran necesarias para mi mejor crecimiento y desarrollo físico, espiritual e intelectual.

Pues pude hacer sin sufrir el ayuno islámico, durante treinta días, pues tengo una alimentación muy equilibrada en mi vida cotidiana y supe imponerme con voluntad y con fe el Ayuno de Ramadán.

Sin lugar a dudas, el fundamento del Ramadán, que es sumamente importante, es una prueba que hace que el ser humano logre el dominio de sus debilidades, es un período de reflexión, rememora el tiempo en que Muhammad estuvo ayunando en la montaña de la Roca en la Meca, es tiempo de meditación. Todos los días, la mayoría de los musulmanes, asisten al rezo en la Mezquita, después de haber roto su ayuno. Desde el alba hasta la caída del sol, no se puede tomar alcohol, ni juegos de azar, ni cigarrillo, ni tener relaciones sexuales, ni comer, ni beber agua, absolutamente nada y al caer el sol se acostumbra romper el ayuno comiendo tres dátiles, un vaso de agua y luego se cena normalmente.

Es un largo período ayunando que se vive con gran alegría, con naturalidad, todos sonríen.

Esta experiencia hace a la templanza y a la integridad de la mujer musulmana. Son diferentes a las demás mujeres en cuanto a su solemnidad, saben moderar las pasiones. Las mujeres musulmanas no festejan fiestas espectaculares en nombre de su Profeta.

Aquí, en Occidente recordamos el día del nacimiento del niño Jesús, que es considerado por los musulmanes



el Profeta del espíritu de Dios. Nos reveló mensajes de amor, su ejemplo fue de sencillez, de humildad, de altruismo en todo su accionar, mientras estuvo con vida.

Decía que el día que nació, se recuerda con una fiesta, cada día más lejos de como Jesús quisiera ser recordado. Deberíamos pensar profundamente en cada una de las enseñanzas de Jesús, en su ejemplo.

Se compran regalos carísimos, quienes no tienen el dinero suficiente en estas fechas, se endeudan. Se ha convertido el día de Noche Buena o Noche Vieja, como la llaman en España, en el día de la «Gran Fiesta del Consumo Occidental». Las familias se reúnen a comer y beber hasta altas horas y en exceso, en lugar de ir a Misa, sencillamente regalarse dulces a los niños, hacer pasteles y algún plato de comida, beber sin exceso y dar gracias a Dios, repartiendo algo entre los desposeídos...

Pues no, si Jesús se levantara, sería el día de mayor tristeza para su sensibilidad. Se daría cuenta de que nadie comprendió su mensaje y menos los ejemplos que dio con su propia vida y que invocan su nombre en vano. Estos contrastes entre la cultura musulmana en su forma y en su contenido, a la cultura occidental cristiana en su forma de honrar a Jesucristo, hacen y llevan a un estilo de vida, a una manera de pensar distinta.

La crueldad, la depravación, la opresión en la

que estamos hoy viviendo, puede modificarse, pero el único camino que entiendo es de luz, es abrir nuestros corazones y hacer un intento de reconocernos contaminados, hacer una purgación, para llegar a un nuevo estado de pureza. Comprender que no podemos continuar indiferentes y no queriendo reconocer dónde están nuestros defectos.

Dios es Uno, Único, está en nosotros, está en todos encontrarlo.

Hay que ser consciente de que nuestra estadía en el Planeta Tierra es breve, lo valioso es nuestra obra, nuestro accionar en la vida.

Hace mil cuatrocientos años atrás, en el mundo pre-islámico era muy difícil romper las estructuras mentales y modificar las ideas que predominaban. Los medios de comunicación eran primitivos e insuficientes, el conocimiento humano era reducido y estrecho conceptualmente. Reinaba la idea de superstición y la atmósfera era perversa.

Los conocimientos de la época no eran suficientes para iluminar el horizonte del espíritu humano. Las ideas de aquellos hombres sobre ellos mismos y la creación eran limitadas, estrechas.

La gente estaba sumergida en la ignorancia, y la

superstición eran verdades irrevocables y absolutas.

Los actos que hoy, a la distancia en los siglos, nos parecen aborrecibles, bárbaros, eran en esa época, hechos normales.

Métodos odiosos en nuestro actual sentido de la moral constituían la base misma de la moralidad y en aquel tiempo no se podía soñar, ni imaginar que pudiera existir otro género de vida. ¡Ojalá que nunca se vuelva atrás...!

En este tiempo, en general, la gente consideraba sublime todo lo que fueran hechos sobrenaturales, insensatos, misteriosos.

En esta era de incultura, los países más civilizados eran Persia, Bizancio, Egipto. Arabia no estaba de ningún modo influenciada por estas culturas. Estaba aislada.

La ley que predominaba entre los jefes de las diferentes tribus era la de la rudeza.

Constantemente se veía amenazada la vida humana, la propiedad y el honor. Tenían una vida que se complacía en el adulterio, el juego y la bebida. Enterraban a sus hijas vivas, algunos por ser pobres y para aliviar la situación económica se desembarazaban de las niñas porque tenían miedo que al crecer los ricos pudieran propasarse con ellas.

Esto se registra históricamente como «El Entierro de las niñas».

Este acto que nos escalofría sólo al leerlo, era practicado por la mujer. A veces en el mismo momento de parir, enterraba a su niña recién nacida...

No era una práctica común a todas las tribus, pues si no la Península Arábiga hubiera quedado vacía.

La situación de la mujer en la época pre-islámica, no era fácil, pero la mujer acompañaba al hombre a la guerra, le daba valor, lo alentaba, le recitaba bellas poesías que llenaban el espíritu del hombre, lo alimentaba.

Las creencias religiosas sufrían los males que en general, hasta hoy mucha gente sigue sufriendo. Adoraban árboles, los espíritus, objetos de barro, piedras, idolatraban infinidad de cosas, lo que no adoraban era a «Dios, Uno, Único».

En diferentes culturas la mujer no tenía derecho a disponer de sus bienes, no podía heredar, no era dueña de su vida. En Europa la mujer hasta fines del siglo pasado estaba verdaderamente disminuida.

Se pensaba que de la mujer provenían todos los males en la Tierra.

En esto se basa la idea del pecado original, que predomina en Occidente.

La concepción coránica es diferente, el Profeta Muhammad alude a la mujer como una fuente de bendición para la vida del hombre, se encuentra en varios capítulos del Corán. Se refleja en estos textos que la mujer posee una elevación en su status en el Islam.

Sura 4-79 «Lo bueno que te sucede viene de Dios, lo malo que te sucede viene de ti mismo. Te hemos mandado a la Humanidad como Enviado. Dios basta como testigo».

La señora Moygan Sadati-Far dio un discurso en la Feria Internacional del Libro (Bs. As. 18 de abril de 1998) y en un fragmento importante de sus palabras dice: «Dios creó a la mujer y al hombre, uno para el otro y dispuso a los cielos y la tierra, las nubes y el viento, las plantas y los animales al servicio del Ser Humano».

Debemos cambiar nuestros pensamientos y quien mejor se va a sentir es la mujer, que es quien da la vida en nuestra especie humana. Comenzar a sembrar la semilla del amor a Dios por encima de todo, traer el cielo a la Tierra. Como la mujer siente en su corazón, así, es ella misma. Retomar el camino hacia la raíz misma de nuestra condición humana de madres. Una manera, un camino de llegar a ese reencuentro será desarrollando nuestra espiritualidad, acercándonos a Dios.

El ayuno de Ramadán enseña a la mujer musulmana el principio del amor sincero, les proporciona un sentido creador de esperanza, una visión optimista de la vida, al ayunar se busca la gracia de Dios y quien ayuna sabe cuál es el esfuerzo que hace y sólo Dios la controla y la gratifica. No hay autoridades mundanas que lo verifiquen. Cultiva en la mujer musulmana la lealtad consigo misma y quien es leal a sí misma lo es con todo el mundo que la rodea.

Hoy llegó de Brasil, una gran amiga, Ingrid, ella está muy preocupada por la situación económica que ha cambiado tanto en estos meses en su país. Yo le comentaba que he aprendido de las mujeres musulmanas en el mes de Ramadán algo importante. Cuando estábamos ayunando, sin lugar a dudas, uno experimenta el dolor de la privación (que lo sufren la gran mayoría de los seres humanos en el Planeta Tierra, cada día) y este dolor se sobrelleva pacientemente. Aunque sabemos que es temporal, nos hace dar cuenta de los severos efectos del dolor en quienes se ven carentes de medios esenciales durante toda la vida.

No podemos ahogarnos nunca más en un vaso, por la devaluación, por todos los problemas económicos del mundo. Hay que llegar a la moderación en todos los órdenes de la vida, así nada nos puede sorprender y hacemos sentir mal.

Sin lugar a dudas, la mujer musulmana, a través del tiempo, adquiere una fuerte personalidad, se enriquece su fuerza de voluntad, con carácter y determinación en la vida. Esta mujer crece con un alma transparente, una mente clara para pensar, un cuerpo ligero para moverse y actuar y es ella quien concibe al hombre en su vientre purificado y le hace ver la luz. No sufren, no se angustian por los problemas del mundo exterior.

LA VERDADERA LIBERTAD DE LAS MUJERES

Por: MSc. Lic. Sdenka Saavedra Alfaro
Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bait Bolivia
www.islam.org.bo



58

“Di a los creyentes que bajen la vista con recato y que sean castos. Es más correcto. Dios está bien informado de los que hacen.

Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no muestren más adorno de los que están a la vista, que tiendan el velo sobre su escote y no exhiban sus adornos sino a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus propios hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a sus esclavas, a sus criados varones fríos¹ que no tienen deseos carnales, a los niños que no saben aún de las partes féminas. Que no batan ellas con los pies de modo que descubran sus adornos ocultos. ¡Volveos todos a Dios, creyentes!, quizás así prosperéis”. (Corán, 24: 30-31).

Si analizamos la palabra *recato* en su semántica, la Real Academia de la Lengua Española señala: 1. Honestidad, decencia 2. Cautela, prudencia, reserva. En los versículos coránicos anteriores, la palabra *recato* hace referencia al pudor, reserva que tienen que tener los hombres, que bajen su mirada hacia las mujeres, ya que tienen una gran responsabilidad en mantener el apropiado respeto y trato a las mujeres y de prevenir la perversidad. Las mujeres tienen que desempeñar un papel similar, y al igual que el hombre vestir con prudencia, se le dice que cubran el escote y no exhiban sus adornos sino a sus esposos; etc...y no muestren más adorno de los que están a la vista; al reflexionar señalamos que la mujer debe cubrir su cabello con un “velo” y asegurarse que su cuello y pecho estén cubiertos.

Según el I.N.E (Instituto Nacional de estadística), en Bolivia, sólo en el año 2009, en los casos de violencia doméstica a mujeres mayores de 14 años se atendieron a más de 600 y a menores de 14 años a más de setecientos casos. Las cifras en total ascienden a más de 4000. Son escalofriantes estas cifras y, si vemos en la población masculina estos vejámenes, el índice es también elevado. Por otro lado, las noticias de algunos clérigos que cometen delitos sexuales ¡¡¡son horribles!!! Es muy duro ver información de este tipo en los medios de comunicación, y cada vez crece en lugar de disminuir. Se sabe que no sólo se debe a la forma o manera de vestir, existen otras múltiples causas más; pero es un factor que también incrementa el número y está inmiscuido tanto interna como externamente, por eso hay que seguir investigando...

Pero el recato en el Islam no sólo se refiere al vestuario sino a la manera de comportarse. El hombre musulmán baja la mirada cuando ve mujeres que no tienen cubierto el cabello, ni el cuerpo; es que en Oriente acostumbra a hacerlo, mientras que en Occidente las mujeres, en su mayoría se prestan a ser utilizadas para avisos publicitarios, desnudas se dejan maltratar y son maltratadas porque ellas lo dejan... ¡Qué diferencia tan marcada! Con sólo ver la forma de comportarse y de mirar de un creyente, una se da cuenta de que son como niños, no existe la malicia en sus miradas pues son recatadas; en cambio, la mayoría de los

hombres en Occidente, miran con deseo, con provocación, con malicia cuando ven una fémica con prendas ajustadas al cuerpo y con escotes descubiertos, o con minifaldas y si ella es hermosa por fuera y provocativa en su caminar y mirar, peor aún. El lenguaje cenestésico y quinésico que deja ella en su comunicación no verbal demuestra que está seduciendo, que provoca...ellos se dejan seducir y entramos en un círculo vicioso de nunca acabar.

El recato es una de las principales cualidades que el Islam ordena; es una de las características que lleva a la persona a hacer todo lo que es bueno y la detiene de cometer lo que es malo. Además es uno de los atributos de los siervos devotos de Allah y, el mejor entre quienes poseían esta virtud, era el Profeta (la paz sea con el y su descendencia).

El Islam no es una prisión para las mujeres como se cree; le otorga derechos muy garantizados; no se las encadena a sus casas; ni se las golpea o tortura; el Islam bota toda la basura que mantiene a la mujer abajo y la enaltece; porque el Islam las libera de toda opresión. ¡Mujer libérate, conoce el verdadero Islam!, ya que en Occidente muchas mujeres se oprimen al vestirse mostrando su cuerpo por recibir atención, viven haciendo mil dietas para verse según ellas hermosas, son presas de sus cuerpos por miedo al rechazo y se prestan a publicidades amorales por dinero, ¡por Dios de qué libertad hablan!, el vestido islámico devuelve el pudor perdido; el hiyab (velo islámico) es un escudo que protege a la mujer de miradas mal intencionadas y al vestirse holgadamente o con chador (vestido islámico), cubre sus encantos, sus adornos porque éstos son para su marido, como lo dice el sagrado Corán.

¡¡¡Inshaallah algún día sepan lo que el verdadero Islam le otorga a la mujer y lo puedan conocer!!! El verdadero Islam le da el respeto, para valorarse, quererse y respetarse y sobre todo vivir en armonía, no con competencia con los hombres, porque hoy en día viven compitiendo que la mujer puede hacer las cosas que los hombres hacen. Tanto el hombre como la mujer son iguales en derechos, pero Allah los trajo al mundo con misiones diferentes y no para estar en competencia, la mujer olvida el rol de madre y esposa al irse a trabajar todo el día y no velar por sus hijos. No digo que no tenga que trabajar, está en todo su derecho; pero a veces no se da tiempo para guiar a sus hijos, y éstos se pierden por caminos horribles; por eso estamos como estamos pues. Dijo el Mensajero de Dios (la paz sea con el y su descendencia):

“Hay tres cosas de este mundo que se me hizo apreciar: las mujeres, el perfume, y el consuelo de mis ojos que se encuentra en la oración”. (“Un ramo de flores”).

(Notas)

1-Según la interpretación más conocida se refiere a los hombres que tienen un retraso mental y que no tengan deseo sexual. Generalmente estos hombres son mantenidos por gente que desean hacer el bien, por tal razón, las mujeres que se relacionan o viven con ellos no tienen la necesidad de cubrirse el cabello ante ellos.

59

Las mujeres memorizadoras y lectoras del Sagrado Corán en los comienzos del Islam



Basado en libros de *Grandes Sabios*
Traducido por: Zohre Rabbani
Colaboración: Masuma Assad de Paz

Las primeras etapas de aprendizaje de los musulmanes comenzaron a través de la memorización del generoso Corán.

Apenas se revelaba una aleya, encontraba su lugar en los corazones, y en este proceso no hubo diferencia entre mujeres, hombres e incluso niños.

La memorización de las aleyas es el mejor medio frente al ataque cultural secular y un compañero para la soledad y preocupaciones del hombre.

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

*“Si muriesen todos los seres vivos que existen entre Oriente y Occidente el temor no me embargaría si el Corán estuviese conmigo”.*¹

Dios también dice: *“En la medida de lo posible, lee el Corán”.*²

Y en los dichos leemos que en la medida en que recites el Corán, preparas el terreno para familiarizarte con el resto de éste.

Un día, Salmán al farsi (el persa) visitó al enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia), le pidió algún consejo y el Profeta le contestó:

*“Oh, Salmán: recita el Corán porque es la compensación de los pecados, un escudo frente al fuego y motivo de alejamiento del castigo.”*³

En otro dicho dijo: *“Los memorizadores del Generoso Corán son abanderados del Islam, respetadlos, ya que su respeto y veneración es respeto a Dios, y la falta de respeto hacia ellos atraerá la maldición divina.”*⁴

Por lo tanto, el Corán debe ser consejero para sus memorizadores, es decir aniquilador del orgullo y disipador de los obstáculos que impiden alcanzar la perfección.

Señalaremos como ejemplo, vida y nombre de numerosas mujeres que se esforzaron en el campo de la lectura, memorización y práctica del Corán en especial en la época del Príncipe de los Creyentes, Imam Alí (P.).

Fedda

Ella era la hija del rey de la India y en una de las batallas fue prisionera de los musulmanes.

Fedda, ya en territorio islámico, quedó cautivada por la religión y espiritualidad y se contó entre las voluntarias servidoras.

Ella encontró un lugar especial cerca de Ahlul Bait (la familia del Profeta) y fue de las memorizadoras del Corán. Fedda fue compañera de Fátima (P) en todos los momentos difíciles de su vida. Uaraq Ibn Abdullah dice: *“En el momento del Tauaf en los días de Hayy (Peregrinación a la Meca) encontré a una mujer hermosa y simpática y hablaba con su Señor con palabras bellas y elocuentes.”*

Me acerqué a ella y le dije: *“Usted debe tener relación con Ahlul Bait”*, ella contestó que sí. Luego le dije: *“Quién eres”*. Ella dijo: *“Yo soy Fedda, la servidora de Fátima Zahra (la paz sea con ella)”*. Le propuse detenerse un momento en el mercado de trigo luego de la circunvalación para responder a mi pregunta.

Me dirigí allí luego de terminar con mi circunvalación (tauaf).

La vi sentada en un rincón. Dije: *“Cuéntame acerca de cuál fue la situación de Fátima Zahra en el momento del fallecimiento de su padre y de su propio fallecimiento.”*

Cuando apenas escuchó esta frase se le brotaron las lágrimas y dijo: *“Oh, Uaraqah, me hiciste recordar mis angustias...”*

Luego, me relató las frases de Fátima Zahra (la paz sea con ella), luego del fallecimiento de su padre hasta su propia partida...⁵

Fedda había contraído matrimonio dos veces, uno con Abu Za'labeah Habashi y otro con Salik Qatfan.

Un día Salik visitó a Omar y se quejó de ella diciendo que se había casado pero que no le obedecía en lo que refiere a sus deberes conyugales.

Omar, mandó a buscarla y le preguntó cuál era el motivo de su actitud. Fedda contestó: *“Yo estaba en el periodo de Idda⁶, y el acercarse a mí era pecado, ya que quería asegurarme de que no estaba embarazada de mi esposo anterior.”*

Omar dijo: *“Un solo cabello de la familia de Abu Taleb es más sabio que toda la tribu de 'Addi.”*

Abdallah Ibn Salam cuenta: *“Un día en el viaje hacia la peregrinación, Fedda se había atrasado de la caravana. Le pregunté: “¿Quién eres?” y ella me contestó: “...di: salam (paz), pronto sabrán”. (Faql salamun, fasaufa ia lamun, Corán, 43:89.*

A través de esta aleya me quiso hacer entender que primero salude y luego pregunte.

La saludé y le interrogué: *“¿Qué haces en este desierto?”* Dijo: *“Aquél a quien Dios dirige nadie podrá extraviarlo”* (man iahdillahu fama lahu min muddil), (Corán 39:37). Haciendo entender que ha perdido el camino pero no está perdida ella, en cuanto a su creencia.

Le dije: ¿eres un ser humano o un genio? Y me contesto: *“Oh, hijos de Adán, atended a vuestro atavío siempre que oréis...”* (ia bani adam, juzuzinatakum inda kulli masyid), Corán, 7:31. Haciendo entender que es un ser humano.

Le pregunté: *“¿De dónde vienes? Me respondió: “Es como si se les llamara desde lejos”* (iunaduna min makani ba'id), (Corán, 41:44). Quiso dar a entender que venía de un lugar lejano.

Le pregunté: *“¿A dónde vas? Y me respondió: “Dios ha prescrito a los hombres la peregrinación a la casa, si disponen de los medios...”* (ua lillahi `ala nasi hiyyul baiti, Manistatta`ah ilaihi sabila...), Corán 3:97. Haciendo entender que se dirige hacia la peregrinación.

Le pregunté: *“¿Cuántos días hace que saliste de tu casa? Me respondió: “Creamos los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en seis días, sin sufrir cansancio”*. (ua la qad jalaqnas samauati ual ardda ua ma bainahuma fi settate aiiamin ua ma massana min luquben), (Corán 50:37) Haciendo entender que hacia seis días que estaba en viaje.

Le pregunté: *“¿Desea comer?”* y ella respondió: *“No les dimos un cuerpo que no necesitara alimentarse”* (ma ya`alnahum yasadana la ia`kuluna tta`am). Corán, 21:8. Haciendo entender que tenía hambre.

Lo que tenía conmigo le ofrecí y luego le pedí que se apurase para poder alcanzar la caravana. Me respondió: *“Dios no pide nada a nadie, más allá de sus posibilidades”*. (la iukallifullahu nafsana illa us`aha), (Corán 2:286). Haciendo entender que no puede avanzar más rápido de lo que está haciendo.

Le dije que suba a la parte trasera de mi vehículo. Me respondió: *“Si hubiera habido en ellos otros dioses distintos a Allah se habrían corrompido”* (lau kana fihima alihatun illa Allah lafasadata), (Corán, 21:22) Quiso hacer entender que ella no subía a un vehículo donde iba un hombre.

Me sorprendió esta respuesta, bajé del vehículo y la ayudé a subir. Luego dijo: *“Gloria a quien ha sujetado esto a nuestro servicio”*. (subhanalladhi sajjara lana hada) (Corán, 43:12) Agradeciendo a Dios de este modo.

Cuando llegamos a la caravana le pregunté si acaso tiene algún conocido en esta caravana. Y me respondió con cuatro aleyas de Corán que contenían los siguientes nombres: Daud, Muhammad, Iahia, Musa. Entré en la caravana y exclamé los cuatro nombres. Cuatro jóvenes vinieron hacia nosotros. Le pregunté a la dama quiénes eran ellos y me respondió: *“La hacienda y los hijos son ornato de la vida mundanal”* (al mal ual banun zinatu haiatid dunia), (Corán, 18:46)

Luego, les dijo a sus hijos: *“Oh, padre, dadle un empleo a este hombre, no podréis emplear a nadie mejor que este hombre, fuerte, de confianza.”* (la abatista`yerhu inna jaira manista`yarta al qaiul amin), (Corán, 28:26) A través de esta aleya- que es la palabra de las hijas de Shu`aib a su padre respecto a Moisés (P)- quiso pedir a

sus hijos que remuneren a este hombre.

Tras ello, sus hijos me remuneraron muy bien. Sin embargo, por lo que luego dijo, le pareció poco: *“Así multiplica Dios a quien Él quiere”*. (uallahu iuda`ifu lima iasha') (Corán, 2:161)

Ellos multiplicaron la suma. Les pregunté: *“¿Quién es esta dama que memorizó tan bien el Corán?”* Dijeron: *“Esta es nuestra madre, Fedda, servidora de Fátima Zahra (la paz sea con ella) y hace más de veinte años que habla solamente a través de aleyas de Corán.”*⁷

Bunaneh hija de Iazid Ibn `Asim el Azudi

Fue una lectora del Sagrado Corán. Los Jauarey⁸ en el año 68 de la hégira decidieron matarla. Ella les preguntó: *“Ay de vosotros, ¿acaso hasta ahora han visto que los hombres matan a las mujeres? ¿Ay de vosotros, me matáis siendo que estoy sola y matarme no tiene beneficio para vosotros y yo tampoco represento un daño para ustedes. ?*

En ese mismo momento un hombre de los jauarey gritó: *“¡Que la maten!”* Otra persona dijo: *“No le hagan nada, porque su existencia no les hace daño”*.

Finalmente un grupo de los jauarey que consideraron su belleza como causa de sedición la mataron mientras dormía.

Hafza, la hija de Sirin

Ella vivió en la época del Imam Alí (la paz sea con él) durante algún tiempo, y pertenecía a una de las grandes familias descendientes del Profeta (la paz sea con él y su descendencia). Era famosa por su adoración, su erudición en la jurisprudencia islámica, su lectura del Corán y conocimiento de los hadices.

Cuenta Aias Ibn Mu`auia: *“No encontré a nadie más virtuoso que ella. A los doce años recitaba perfectamente el Corán y preguntaba todas sus dudas a su padre”*.

El propio Aias, cuando veía a la gente con dudas respecto a la recitación de Corán decía: *“Preguntad a Hafza respecto a la recitación correcta”*.

De estas palabras, nos damos cuenta de que Hafza conocía bien todas las diferentes formas de recitación del Corán.

Cuentan que todas las noches recitaba la mitad del Corán y que durante treinta años no salió de su lugar de adoración, excepto para satisfacer sus necesidades y todos los días del año ayunaba, excepto los días no permitidos.

Hafza fue una transmisora de dichos del Profeta

Muhammad (B.P.), por medio de las siguientes personas: Iahia, Anas Ibn Malek, Umm Attiah Ansari, Rubab Ummu Rai', Abil `Aliah, y Jiarah Ummul Hasan Al Basari y a su vez, otros relataron los dichos del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) a través de ella como: Salman Ibn `Amer, al Dhabi, Muhammad Ibn Sirin, Qutadeh, Assem y Husham Ibn Hassan.

Como ejemplo, ella cuenta de Anas Ibn Malek el siguiente dicho: *“Oí decir al enviado de Dios: ‘los Imames, luego de mí, son doce’. Luego bajó su voz y le oí decir: ‘todos pertenecen a Quraish’.”*

Tabarani transmitió cerca de cincuenta hadices del Enviado de Dios⁹ por Hafza Bent Sirin, que a su vez han sido transmitidos por Um Atiah.

Hafza falleció en el año 101 de la hégira lunar a los setenta años y, según otra versión, cuando tenía noventa y dos años.

Haua (Esperanza)

Fue una esclava que se dedicaba a la recitación del Corán y a la composición de la poesía, y fue de las amantes de la familia Inmaculada de Ahlul Bait. Ésta había sido obsequiada al Imam Husain(P), por Mu`auiah.

Una de las características importantes de Mu`auiah fue su astucia. Había sido gobernador de Shama durante veinte años y también por aproximadamente veinte años fue califa de los musulmanes. Tener la posibilidad de gobernar durante tantos años habiendo quienes tenían un lugar muy superior desde el punto de vista de conocimiento y posición, demuestra su inteligencia y astucia. Mu`auiah, con el fin de encubrir sus diferencias con la familia del profeta, tramó un engaño. Le envió al Imam Husain (la paz sea con él) a su bella esclava llamada Haua, quien le había costado a cien mil derhames.

Se relata que Mu`auiah había preguntado un día a su ministro Amru As: *“¿Sabes quién merece tener a esta esclava?”* Amru As dijo: *“Usted mismo.”* Él agregó: *“No, ella es especial para Husain Ibn Alí, ya que él es un ser humano honorable. Además tuvimos diferencias con sus padres que podrían disiparse a través de este regalo.”*

Así fue como, la envió con ropas caras y muchas pertenencias junto a una carta para el Imam donde había escrito: *“El príncipe de los creyentes (refiriéndose a sí mismo que era califa), compró una esclava que tiene una belleza asombrosa. No obstante, como acto de altruismo prefirió que fuese para usted”*.

Cuando la esclava llegó, el Imam le preguntó: *“¿Cómo te llamas?”* Ella dijo: *“Haua”*. El continuó: *“Haces honor a tu nombre. ¿Acaso tienes algo de memoria?”* Ella respondió: *“¿Desea que recite alguna sura del Corán o alguna poesía?”* El Imam le dijo: *“Corán”*. Entonces ella comenzó a recitar la siguiente aleya:

“Ua `indahu mafatihul gaib la ialamuha illa hua...”
Él posee las llaves de lo oculto. Sólo Él las conoce. Él

sabe lo que hay en la Tierra y en el mar. No cae ni una hoja sin que él lo sepa, no hay grano en las tinieblas de la Tierra, ni hay nada verde ni nada seco, que no esté en una escritura clara. (Corán, 6:59)

El Imam quiso que le leyera una poesía. La esclava le preguntó: “¿Acaso puedo estar segura con cualquier poesía que lea?”

Imam Husain (la paz sea con él) dijo: “Sí”. Ella leyó estas poesías que hablaban del martirio del Imam.

“Anta ni mal mata-u lau kunta tabqui.

Gairu an la baqa-a lil insani.”

“Qué bueno que sería que pudieras estar siempre. Pero el tema es que el ser humano no permanece.”

El Imam se echó a llorar y dijo: “Tú eres libre y te pertenece todo lo que Muauiah envió contigo. ¿Acaso has compuesto alguna poesía para Muauiah también?” Entonces recitó:

“Ra-aitul fata iumddi ua iayma’u yahhdahu raya-al ginah, ual uarizuna qu’udun.

Ua ma lil fata illa nassibun mina ttuqa. Idza faraqaq dunia ‘alaihi ia’udu.”

“Estoy viendo a un joven que pasa su vida y todo su esfuerzo está en obtener riqueza de este mundo mientras que sus herederos esperan su muerte.

No queda nada para el joven, a no ser que posea taqua (temor de Dios) que lo acompañará cuando parte de este mundo.”

El Imam Husain (la paz sea con él.) le regaló otros mil dinares más y le dijo: “Mi padre solía recitar esta poesía”:

“Ua man iatlubud dunia limalin tasurruhu, fasaufa la-amri ‘an qalilin ialumuha. Idza adbarat kanat ‘alal mar-i finatan, ua in aqbalat kanat qalilan dauamuha.”

“Quien busca el mundo para obtener un bien con el fin de alegrarse, juro por mi vida, que después de un tiempo le reprochará a este mismo mundo.

Si el mundo abandona a la persona es una prueba para él, y si el mundo se aviene a la persona no será para siempre.”¹⁰

Hurrah, la hija de Halima Sa`diah

Halimah, era la esposa de Harez y fue conocida como Halimah Sa`diah por el nombre de uno de sus ancestros que se llamaba Halima Sa`diah. Ella era una mujer bella, honesta y nodriza del enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia).

Un día, Hurrah entró al palacio de Hayyay (uno de

los gobernadores opresores de Bani Umaiah). Hayyay dijo: “¿Tú eres Hurrah, la hija de Halimah Sa`diah?” Respondió: “Se manifestó inteligencia y perspicacia de un individuo incrédulo y escéptico” (debido a que la conoció a ella). Hayyay dijo: “Dios te trajo aquí. Ha llegado a mis oídos que tú prefieres a Ali por sobre todos los discípulos del Profeta.” Ella contestó: “Quien te haya dicho esto te ha mentado, puesto que yo lo prefiero aún por sobre Adán, Noé, Lot, Abraham, David, Salomón y Jesús.” Hayyay dijo: “Ay, de ti, ¿lo prefieres más que a los grandes profetas? Si no argumentas lo que dices, te cortaré la cabeza.” Hurrah respondió: “Ésta no es mi palabra, sino que incluso Dios, Altísimo, lo considera superior en el Corán. Ya que en cuanto a Adán dice: Adán desobedeció a su Señor y se perdió”. (Corán, 20:121).

Y respecto a Ali (la paz sea con él) dice: “Por cierto que ésta será vuestra recompensa y serán reconocidos vuestros esfuerzos.” (Corán, 76: 22).

Hayyay dijo: “Muy bien, Oh, Hurrah, y dime con qué argumento lo prefieres por sobre Noé y Lot”. Hurrah dijo: “Dios, Altísimo, lo prefirió por sobre ellos y dijo: “Dios ejemplifica a los incrédulos con la mujer de Noé y la mujer de Lot: ambas se hallaban sometidas a dos virtuosos siervos de los nuestros, pero ambas les traicionaron y en nada pudieron defenderlas ante Dios porque se les dijo: “Entrad en el fuego con los réprobos”, (Corán, 66:10), mientras que el Imam Ali (la paz sea con él) cumplió su casamiento bajo el Sidratul muntaha- un lugar honorífico en el paraíso- y su esposa fue Fátima, hija de Muhammad, por quien Dios se satisface con su satisfacción y se enoja con su enojo.

Hayyay dijo: “Bravo, ahora dime con qué argumento lo consideras superior al padre de los Profetas, Abraham, el amigo íntimo de Dios”. Hurrah dijo: “Dios, Altísimo lo prefiere, ya que en cuanto a Abraham dice: “Y de cuando Abraham dijo: “Oh, Señor mío, muéstrame cómo resucitas a los muertos”. Díjole: “¿Aún no crees?” Dijo: “Sí, pero lo pido para tranquilidad de mi corazón.” Díjole: “Toma cuatro pájaros, despedázalos y coloca un pedazo de ellos sobre cada montaña; llámalos luego, que vendrán velozmente hacia ti. Y reconoce que Dios es Poderoso, Prudente”(Corán, 2:260).

No obstante, el Príncipe de los Creyentes dijo: “Si se corriesen las cortinas (que existe entre esta vida mundanal y material, y el mundo espiritual e invisible) no aumentaría mi certeza. Ésta es una frase que nadie ha expresado antes de él ni después de él, y nadie tiene dudas de que le pertenece.”

Hayyay dijo: “Muy bien, ahora dime cómo argumentas tu preferencia por Ali (la paz sea con él) respecto a

Moisés, el que platica con Dios”. Respondió: “Dios dice en cuanto a Moisés: “Amaneciò, pues, en la ciudad, temeroso y receloso”, (Corán, 28:18). No obstante Ali (la paz sea con él) durmió en el lecho del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en la noche de la inmigración sin temor alguno, razón por la cual se reveló la siguiente aleya: “De entre la gente hay quienes sacrifican sus vidas por obtener la satisfacción divina”, (Corán, 2:207)

Hayyay dijo: “Muy bien. Ahora dime con qué argumento lo prefieres antes que a David y Salomón”. Dijo Hurrah: “Dios prefirió a David con la siguiente aleya: “Oh, David, ciertamente nosotros te pusimos como vicario en la tierra, decide pues entre los hombres, según justicia. No sigas la pasión si no te extraviará del camino de Allah”. (Corán, 38:26)

Hayyay dijo: “¿A qué se refería su juicio?”

Hurrah dijo: “Era respecto a dos hombres; las ovejas de uno entraron en el jardín del otro y éstas estropearon sus uvas y su jardín. El dueño del jardín llevó su queja ante David y éste dictaminó que vendiera a las ovejas y pagara los gastos de reparación del jardín, pero Dios hizo entender a Salomón el fallo correcto. Su hijo Salomón dijo: “Padre, se debe pagar de la lana y de la leche de las ovejas y no arrebatar las ovejas de su dueño””.

Y el Corán al respecto relata: “Y de David y de Salomón, cuando juzgaron sobre la plantación, cuando el rebaño o de cierta gente se aposentó sobre ella durante la noche, y fuimos testigos de su juicio. Y le hicimos comprender a Salomón. Y dotamos a ambos de prudencia y sabiduría...”, (Corán, 21:78-79). Mientras que nuestro Imam, el Príncipe de los creyentes dijo: “Saluni, amma fauqal arshi, saluni amma tahtal arshi, saluni qabla an tafqiduni” Preguntadme acerca de lo más elevado del trono. Preguntadme acerca de lo que hay debajo del trono. Preguntadme antes de que me perdáis.

El día de la victoria de Jaibar dijo el Profeta (la paz sea con él y su descendencia): “Afdalukum ua a lamukum u aqdakum ‘Ali. “El mejor de entre vosotros, el más sabio entre vosotros y el más justo en el juicio es ‘Ali”.

Hayyay dijo: “Muy bien, y dime cómo le das preferencia por sobre Salomón”.

Dijo. “Dios, Altísimo lo prefirió: “Oh, Señor mío perdóname y concédeme un imperio que nadie después de mí, pueda poseer otro igual...”. (sura 38: 35).

Mientras que nuestro Imam, el Príncipe de los Creyentes dijo: “Oh, mundo, me divorcio definitivamente de ti y no tengo ninguna necesidad de ti”. Por esta misma razón Dios reveló la siguiente aleya:

“Destinamos aquella morada del otro mundo para quienes no ambicionan predominio ni corrupción en la tierra, y la bienaventuranza será de los timoratos.”(Corán, 28:83).

Muy bien, oh Hurrah y cómo lo prefieres por sobre

Jesús, hijo de María. Ella dijo: “Dios Altísimo, lo ha preferido”: “Cuando dijo Allah, Jesús, hijo de María, eres tú quien ha dicho a los hombres tomadnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Allah. Dijo: gloria a Ti, como voy a decir algo que no tengo por verdad. Si lo hubiera dicho Tú lo hubieras sabido, Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en Ti. Tú eres Quien conoce a fondo las cosas ocultas...”

Luego Dios retrasó el fallo hasta el Día del Juicio Final. Pero Ali Ibn Abi Talib (la paz sea con él), cuando apareció la secta Naziriah (que creían en una falsa creencia basada en la Trinidad, dio el fallo de ejecutarlos y no lo atrasó hasta el Día del Juicio Final. Éstas son algunas de las virtudes de Ali (la paz sea con él) y no estoy enumerando todas sus virtudes.¹¹

(Notas)

- 1- Usul Kafi: Tomo 4, Pág. 403.
- 2- Sura Muzammel, aleya 20.
- 3- Buharil Anuar, Tomo 92, Pág. 17
- 4-Kanzul Ummal, hadiz 2344.
- 5- Ibid., Tomo 43, Pág. 174.
- 6-Luego del divorcio, la mujer debe observar un periodo de tres menstruaciones; y luego de enviudar un periodo de cuatro meses y diez días, de abstención sexual, antes de casarse nuevamente. A dicho periodo se lo denomina “Idda”. Cabe destacar que si una mujer esta embarazada, inmediatamente luego del parto puede casarse.
- 7-Biharul Anuar, T. 43, p.86
- 8- Los jauarey son un grupo de los musulmanes que en la batalla de Siffin no obedecieron las órdenes del Imam `Ali y luego se separaron de él.
- 9- Al Mu3yam, al Kabir, Tomo 25, Pág. 122.
- 10- A lamun nisa, tomo 5, Pág. 268 e Historia de Damasco, tomo 16, pagina 88.
- 11-Biharul Anuar, T.46, p. 134.



El optimismo

Juventud y moral

Un estudio de problemas morales y psicológicos de los jóvenes

Autor: Sayyid Mujtaba Musavi Lari

Preparado y resumido por: Fundación Cultural Oriente

La confianza y la tranquilidad mental

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

La lucha por adquirir riqueza, poder, fama y otras ganancias materiales no es sino una falsedad. Los esfuerzos hechos en este camino se desperdiciarán porque la felicidad del hombre yace en su propia alma así como la fuente de su miseria yace en el fondo de su corazón. La medicina, según el Imam Ali (la paz sea con él), está dentro de la propia alma del hombre, de tal forma que no podemos encontrar influencias externas que tengan el mismo efecto que los poderosos recursos del alma humana. Debido a que

las influencias exteriores son temporales, es imposible que éstas conduzcan al hombre a la satisfacción completa.

Epictetus, filósofo griego dice:

"Debemos hacer saber a la gente que no pueden encontrar la felicidad y la buena suerte en los lugares que la buscan accidentalmente. La felicidad verdadera no yace ni en el poder ni en la destreza. Tanto mirad como Aguis eran gente miserable a pesar del gran poder que tuvieron. Asimismo, la felicidad no yace en la riqueza ni en las grandes cantidades de dinero. Croesus, el rey de Lydia (Anatolia), por ejemplo, no fue feliz a pesar de su extensa riqueza y tesoros. La felicidad tampoco se puede lograr ni por el poder gubernamental ni por los enfrentamientos políticos. Los Césares romanos fueron infelices a pesar de su gran poder".

Debemos admitir que la solución a muchos enigmas de la naturaleza y el rápido incremento de la tecnología no son suficientes para ocasionar una inquietante vida liberada. Esta nueva maquinaria no es solamente incapaz de reducir

la cantidad de sufrimiento en el mundo, sino que también aportó muchos nuevos problemas e incertidumbres.

Por lo tanto, para liberarnos a nosotros mismos de los sufrimientos continuos de la vida e ir más allá de las nubes negras que oscurecen nuestras almas, necesitamos, urgentemente, que nuestras mentes sean guiadas correctamente. La mente puede asegurar la felicidad humana de la misma manera que es capaz de producir muchos adelantos en nuestra vida material. De ahí, que el poder mental llegue a manifestarse claramente y muestre su influencia asombrosa sobre la vida del hombre.

La claridad mental es un manantial fluido que lleva al hombre al grado más óptimo, más que las ganancias materiales y pueden introducirlo en un mundo nuevo y extenso. La mente guiada impide que los individuos inteligentes se conviertan en juguetes en poder del dinero.

A fin de salvaguardarnos a nosotros mismos de ser víctimas de diversos acontecimientos y protegernos de las olas de la

negligencia y la exageración debemos establecer una escala de valores mediante la cual moldeemos nuestra conducta y comportamiento. Por ello, orientar nuestras almas hacia un pensamiento correcto puede proporcionarnos poderes espirituales para derrotar la ansiedad.

Un importante erudito occidental dice:

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

Los efectos del optimismo

El cuerpo también se ve perjudicado por diversas enfermedades. La armonía de pensamientos que está en nuestra mente se ve perturbada por diferentes factores y por las malas acciones. A pesar de las facultades de la mente, ésta no puede ser independiente de la conducta de la persona. Por lo tanto, el hombre sólo puede sentir felicidad cuando disfruta de buenos modales que dan forma a su mente, conducta y entusiasmo. Es responsabilidad del hombre erradicar las raíces de las cosas que ennegrecen su bienestar y felicidad.

Dos elementos que le ayudan a crear una mentalidad armoniosa son el optimismo y una visión positiva hacia la vida y los demás. El optimismo y las expectativas positivas de aquéllos que están a nuestro alrededor son una garantía de bienestar para la humanidad. Lo contrario al optimismo es el pesimismo y la sospecha sobre los otros que frena la capacidad de pensar correctamente y reduce la capacidad para llegar a la perfección. El optimismo puede describirse como una luz en la oscuridad que amplía el horizonte como lo es la reflexión. Con éste, el amor bondadoso crece en el hombre y así consigue un nuevo desarrollo en su perspectiva de vida.

Permite al hombre ver la vida de su color más hermoso y por lo tanto, lograr la capacidad para observar a toda la gente con una nueva luz y juzgar equitativamente a cada uno de ellos. Los sufrimientos de un hombre optimista se desvanecen y sus esperanzas aumentan mientras mantenga sus relaciones espirituales con los diversos elementos de la sociedad de la mejor manera.

No hay un factor capaz de reducir

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

La necesidad de adquirir la confianza de los demás es esencial. Para que la confianza exista entre los individuos, el optimismo debe llegar a formar parte de sus vidas. Este hecho, tiene su influencia directa sobre la felicidad del individuo y la sociedad. La confianza entre los miembros de cualquier sociedad es un factor importante en el desarrollo de esa sociedad. Lo contrario también es cierto, la desconfianza puede ser un elemento destructivo en el futuro de cualquier entidad social.

Cuando uno confía en los otros, su confianza en sí mismo también aumenta; esto ocurre naturalmente en todas las sociedades sin excepciones. Llegados a este punto no deberíamos ignorar el hecho de que existe una gran diferencia entre el optimismo y la confianza en los otros y la sospecha irrazonable sobre la persona. La confianza no significa que un musulmán deba someterse totalmente a quienes no conocen o escuchar lo que dicen sin investigar su realidad y examinarlos. Asimismo, no podemos generalizar el concepto de la confianza e incluir a quienes cometieron crímenes e injusticias abiertamente. En otras palabras, la confianza tiene excepciones y debería excluir a algunos miembros de la sociedad bajo ciertas condiciones. De hecho, una persona confiada escruña y estudia las consecuencias de cada estudio. Por lo tanto, su conducta

se construye sobre la precaución, la cautela y sus acciones parten de un examen cuidadoso y una reflexión profunda

El Islam aconseja el optimismo y la confianza

El Islam ha plantado su raíz en los creyentes llenando sus corazones de fe. De esta manera, nuestra religión conduce a sus seguidores hacia el bienestar y la estabilidad. El Santo Corán afirma que el Honorable Mensajero (la paz sea con él y su descendencia) era tan confiado que los hipócritas le criticaban por ello. El Islam insta a sus seguidores a que confíen unos en otros y que den por sentado que las intenciones de su prójimo son buenas. Por lo tanto, no se permite a nadie que juzgue las acciones de un musulmán como corruptas sin una clara evidencia para hacer tal juicio.

El Príncipe de los Creyentes, Imam Ali (la paz sea con él) dijo:

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

Jami As-Savadat, vol.2, pág.28

También dijo:

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

Ghurar al-Hikam

El Dr. Mardin dijo:

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

cada uno presenta su lado bueno y bondadoso mientras trata de ganar tu amistad.”

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

Imam Ali (la paz sea con él) una vez dijo:

“La confianza rescata a quien cometió el pecado.”

El Dr. Dale Carnegie afirma:

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

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

“Si te relacionas con un hombre inestable, de malos modales y tratas de guiarlo hacia la bondad y la estabilidad, hazle sentir que confías en él y trátalo como un

hombre honrado. Verás que él tratará de conservar la confianza que tú has puesto en él.

Consiguientemente, intentará demostrar que merece tu confianza y tratará de hacer aquello que le hace merecedor de ella.”

El Dr. Gilbert Roben escribió:

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

La confianza garantiza el bienestar de la persona.

El Imam Ali (A.S) dijo:

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

Ghurar al-Hikam pág. 376

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

El Imam Ali (la paz sea con él) manifestó:

“La confianza reduce la depresión.”

El Dr. Mardin dijo: “No hay nada que haga la vida más hermosa a nuestros ojos, que reduzca nuestros sufrimientos y prepare el terreno para el éxito como lo hace el optimismo y la confianza. Por lo tanto, tener cuidado de los pensamientos tristes así como los

tenéis con las enfermedades y sus efectos peligrosos. Abrid vuestras mentes a las ideas optimistas y veréis que fácilmente podéis libraros de los pensamientos existentes.”

El Imam Ali (la paz sea con él) solía aconsejar a los musulmanes que pensarán positivamente de su prójimo y que no actuaran de forma que los otros desconfiaran de ellos; también les aconsejó que deberían evitar los lugares sospechosos. Y dijo:

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

Ghurar al-Hikam pág. 680

El Imam Ali (la paz sea con él) dijo:

«Quien rechaza los malos pensamientos respecto a su hermano, tiene un razonamiento saludable y su corazón está en paz.»

Ghurar al-Hikam pág. 676

Samuel Smiles dijo:

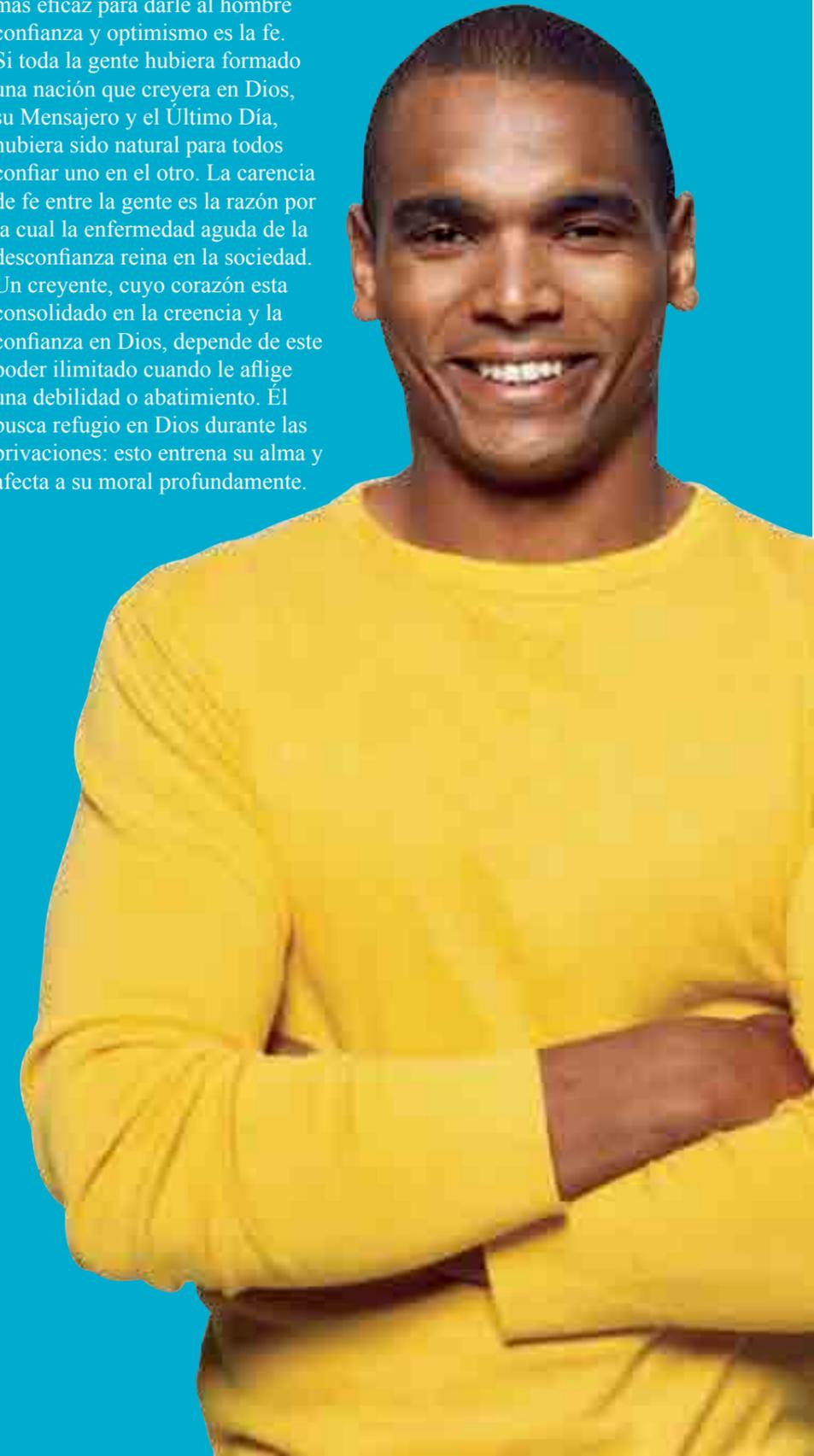
“Se ha probado que quienes tienen espíritus y naturalezas fuertes, son naturalmente felices y están llenos de esperanza en la vida. Miran todo y a todos con confianza y naturalidad. Los hombres sabios ven detrás de cada nube, un sol resplandeciente y se dan cuenta de que detrás de cada miseria y aflicción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

El Imam Sadiq (la paz sea con él) consideraba beneficioso para los musulmanes, el respeto mutuo de los derechos.

«El derecho del creyente sobre otro creyente es que no dude de él.»

Usul al-Kafi vol.1, pág. 394

Verdaderamente el elemento más eficaz para darle al hombre confianza y optimismo es la fe. Si toda la gente hubiera formado una nación que creyera en Dios, su Mensajero y el Último Día, hubiera sido natural para todos confiar uno en el otro. La carencia de fe entre la gente es la razón por la cual la enfermedad aguda de la desconfianza reina en la sociedad. Un creyente, cuyo corazón esta consolidado en la creencia y la confianza en Dios, depende de este poder ilimitado cuando le aflige una debilidad o abatimiento. Él busca refugio en Dios durante las privaciones: esto entrena su alma y afecta a su moral profundamente.





Extraído del libro *Relatos del Hiyab* escrito por Ali Mirjalafzadeh.

LUCIFER Y EL PROFETA MOISÉS (P)

Se relató que el profeta Moisés (la paz sea con él) estaba sentado en una reunión cuando de pronto, Lucifer, apareció mientras tenía puesto un gorro largo con muchos colores. Cuando se acercó, sacó su gorro y se lo puso, y dijo: "Assalamu 'aleik", Moisés le preguntó: "¿Quién eres tú?", respondió: "yo soy Lucifer", luego dijo Moisés: "Que te mate Dios ¿por qué viniste aquí?", y Lucifer respondió: "Vine a saludarte por la gran jerarquía que tienes ante Dios", Moisés señaló: "¿Qué haces con este gorro multicolor?", respondió: "Con este gorro mancho y desvío los corazones de los hijos de Adán. Cuando ellos se enamoran de los oropeles del mundo que se simbolizan en este gorro, fácilmente se desvían del camino de la verdad. Entonces le presentó Moisés: "¿Cuál es la obra que si el ser humano no lo tuviera en cuenta tú la podrías dominar?", respondió: "Cuando el hombre sea egoísta y considere abundante sus prácticas y se olvide de sus pecados yo lo domino, a ti te abstengo de tres cosas, la primera nunca quedarse a solas con una mujer que no sea mahram (consanguíneos, por ej.: madre, hija o unidos en matrimonio) etc.) que en este caso yo estoy dispuesto a llevar al ser humano hacia el pecado, segundo, si haces un pacto con Dios, seguramente debe ser cumplido, tercero, cuando hayas separado una parte de tu dinero para dar limosna, inmediatamente entrégala al necesitado, de lo contrario yo estaré dispuesto a retractarlo", luego dio la espalda y se marchó mientras decía: "Ay de mí, ahora Moisés supo lo que tiene que hacer para alejar a los seres humanos de mí." Extraído del libro "Relatos Instructivos". Escrito por Mohammadi Eshtehardi.

LA MEJOR DE LAS ACCIONES

Dios altísimo inspiró a Moisés: “¿Acaso en tu vida hiciste alguna acción por mí?”, respondió Moisés: “Dios, hice mis oraciones, ayuné, ayudé a los pobres y aún continúo recordándote a Ti”, le dijo Dios: “Pero, tu oración es tu guía hacia el paraíso, tu ayuno es un escudo frente al fuego, tu limosna es una luz para ti, tus recuerdos serán los palacios adornados del paraíso, dime ¿qué has hecho para mí?”, respondió Moisés: “¡Oh, Dios mío! guíame hacia la práctica que es especialmente para ti”, Él le dijo: “¡Oh Moisés! surgió para ti alguna vez que ames a mi amigo y seas enemigo de mi enemigo; así fue que Moisés entendió que la mejor acción es amar por Dios y enemistarse con todo lo que va en contra de Dios.



IMPORTANCIA DE LA JUVENTUD

Dijo el profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia): “Os recomiendo en cuanto a los jóvenes para que sean benevolentes con ellos, ciertamente que ellos tienen corazones más delicados y vulnerables, en verdad que Dios me ha elegido como apreciador y amonestador, los jóvenes me juraron fidelidad, pero los ancianos se opusieron a mí.” (Shabab Quraish, pag.1)

Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él): “Tengan en cuenta a los jóvenes que, ciertamente, éstos son los más rápidos en encontrar el buen camino. (Ídem).

Dijo el Imam Baqir (La paz sea con él): “Mi padre, el Imam Zainul Abedin (la paz sea con él): “Cuando se encontraba con jóvenes que estaban estudiando los miraba, luego les expresaba su gran afecto y decía: ‘Bravo, vosotros sois los encomendados para el conocimiento y vosotros, jóvenes, pronto seréis grandes de la futura sociedad’”. (Addurrulazimfi manaquibil aimmat, pag.587.)



LA FILOSOFÍA DEL HIYAB, EL FACTOR DE ATRACCIÓN DE UNA CRISTIANA

Escribe uno de los sabios musulmanes: “Un día una mujer cristiana me visitó con su esposo y dijo: ‘Yo entendí muchas cuestiones en cuanto al Islam y me asombré de sus leyes progresistas y estoy atraída por ella, sin embargo, debido a una de las leyes no adopté el Islam como mi religión. Naturalmente hice investigaciones y tuve discusiones, pero nadie me respondió adecuadamente’. Le pregunté: “¿cuál es este mandato?”, la mujer respondió: “Es el mandato del hiyab, ¿por qué el Islam considera necesario la utilización del hiyab para las mujeres?, ¿por qué no se le permite a la mujer salir sin él como al hombre?”, y siguió objetando el hiyab.

Lugo de escuchar todas sus palabras y críticas le dije: “¿Acaso has visitado alguna vez el mercado de joyas?, respondió que sí, y le dije: ¿Por qué los joyeros que venden oro y otros metales preciosos los ponen en una vidriera lejos del alcance de la gente y la cierran?”, respondió: “Para que la mano de los ladrones y traidores no les llegue”, dije: “Esta misma es la filosofía del Islam ante nosotros los musulmanes, nosotros creemos que la mujer es una flor de rico aroma, es una joya, es un rubí valioso; ya que la esencia delicada de la mujer es como las joyas valiosas hay que protegerla de la mano de los traicioneros, ladrones de la castidad y del ojo de los malvados y corruptos, la mujer, igual que una perla, tiene que estar dentro de la concha para no ser presa de ellos y el único protector de la mujer es el hiyab. Éste, para la mujer, es como la vidriera para las joyas y si ellas no están cubiertas serían blancos de peligro y violencia. Sí, hija mía, la orden del hiyab dentro del islam es para proteger a la mujer de la mano de los malvados puesto que con éste se protegen sus encantos, sus adornos y los hombres al no verlos no las tratarán con malas intenciones, sino que las tratarán pudorosamente. Hija mía, ésta es una parte de la filosofía del hiyab.”



Al oír estas palabras esta dama cristiana resplandeciente dijo: “Nunca, hasta ahora, había oído esto, ya estoy preparada para atestiguar mi conversión al Islam”. En la misma reunión la cristiana dio los testimonios y abrazó el Islam.



Condición de la mujer en el Islam

Por Lic. Heba Viera Smith

*“...Y trátalas (a las mujeres) amablemente...”
(Corán 4:19)*

Algunas palabras

Muchas veces escuchamos en los diferentes medios de comunicación social que la mujer musulmana está presa del hombre, que es una mujer sin derechos que sólo tiene deberes. Infinidad de veces se habla del maltrato que sufren las musulmanas y del machismo del Islam.

Es a partir de dichas ideas erróneas que me interesaría poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación de la mujer en el Islam.

Considero sumamente injusto que debido al error, atraso e ignorancia de las personas que dicen ser musulmanas y que no practican ni aplican las enseñanzas de su religión se hable mal del Islam.

El Islam es una religión perfecta, somos los seres humanos los que cometemos errores y no hacemos lo que nos ordenó Dios a través de Su libro sagrado, el Corán.

¿La mujer es inferior al hombre según el Islam?

En diferentes partes del sagrado Corán se cita la igualdad entre el hombre y la mujer, ya que según este libro sagrado ninguno es superior a otro, debido a que ambos fueron creados de igual manera.

A diferencia de las ideas judío-cristianas que afirman que la mujer fue creada a partir de una costilla de Adán y por lo cual luego pueden hacer afirmaciones tales como que el género femenino es inferior al hombre desde su origen, el Islam no hace distinción entre ambos géneros, el sagrado Corán dice: **“Él es Quien os creó de una sola persona, de la que sacó a su cónyuge para encontrar quietud en ella...”** (Corán 7:189).

A través de la cita anteriormente expuesta, podemos observar que en el sagrado Corán nunca se hace la afirmación de que un género fue creado inferior a otro o de que la mujer fue creada de un costado del hombre.

El Islam dice que ningún ser humano puede ser superior a otro sea por género, raza o color, sino únicamente una persona puede ser superior a otra espiritualmente.

Por otro lado, la mujer, en las sociedades islámicas, tiene una posición muy importante debido a su gran honor, sus derechos civiles y legales. La mujer, en las sociedades islámicas goza de más amor, afecto y respeto especial que los que puede recibir cualquier mujer en Occidente.

Dijo el mensajero de Dios (la paz sea con él y su descendencia): *“Observa tu obligación con Dios*

*respecto a las mujeres, recomendándoles ser bien tratadas.”*¹

El Imam Ya'far Al-Sadiq (la paz sea con él) dice que el Profeta de Dios (la paz sea con él y su descendencia) dijo: *“Yo no creo que exista un hombre que haya hecho algo bueno por la fe sin que él haya acordado la bondad por las mujeres.”*²

Éstas, como otras diversas tradiciones del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), hablan del buen trato a las mujeres, como así también del rol importante que cumplen las mujeres en la sociedad como madres, esposas y profesionales.

En este sentido, el Sagrado Corán dice: **“Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran treinta meses...”** (Corán 46:15)

“Y entre Sus signos está el haberos creado conyugues nacidos de vosotros mismos, para que os sirvan de quietud, y el haber suscitado entre vosotros el afecto y la bondad. Ciertamente, hay en ello, signos para la gente que reflexiona.” (Corán 30: 21)

A través de lo anteriormente expuesto, podemos observar la importancia y el estatus elevado que le da el Islam a la mujer en la sociedad.

El Islam pone especial énfasis en el cuidado y la protección de la mujer en todos sus aspectos, ya que a través de numerosos relatos del comportamiento y de las enseñanzas del bendito Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) y de los Imames (la paz sea con ellos) comprobamos la importancia que tienen el buen trato, el afecto y la cordialidad con la mujer.

Está claro, entonces, que el Islam ha pedido y decretado que la mujer sea tratada con respeto, invita a honrar a la mujer en todas sus facetas, madre, esposa, hija, hermana, siendo ella digna por excelencia de afecto, misericordia y generosidad.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo puede ser que se diga que el Islam es una religión machista, si le da tanta importancia al género femenino?

A modo de reflexión:

Un hombre vino al Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y le preguntó: *“¡Oh mensajero de Dios! ¿Con quién debo estar más obligado?”*

El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) respondió: *“Con vuestra madre.”*

El hombre insistió: *“Luego ¿con quién?”*

Replicando, dijo el Profeta (la paz sea con él y su descendencia): *“Con vuestra madre.”*

El hombre una vez más preguntó: *“Luego ¿con*

quién?”

El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) dijo: “Con tu padre.”³

Algunos derechos de la mujer en el Islam

En el Islam, la mujer goza de igualdad de derechos frente al hombre, excepto en lo que se refieren a cuestiones propias de cada género, es decir en su constitución física, psicológica, sexual y social, debido a que cada género tiene sus roles asignados a la sociedad y cuestiones propias de su género.

Ahora bien, el Islam concede a la mujer los siguientes derechos entre otros:

1. Derecho a aprender: el Islam pone un gran énfasis en la importancia del aprendizaje y en el desarrollo del intelecto de las personas más allá del género.

En diferentes dichos del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y de los Imames infalibles (la paz sea con ellos) podemos observar la importancia que se le da a la búsqueda del conocimiento, lo cual es una orden Divina que Dios dispuso en el Corán.

Dijo el Imam Ali (la paz sea con él): “*El intelecto es la base del conocimiento y motiva la comprensión.*”⁴

Dijo el Mensajero de Dios (la paz sea con él y su descendencia): “*Por cierto que el conocimiento se da sólo mediante el aprendizaje*”⁵

El sagrado Corán dice: “*Quien enseñó mediante*

el cálamo, enseñó al ser humano lo que no sabía” (Corán 96:4-5)

Esto nos indica la importancia que le da el Islam al conocimiento, la educación y el aprendizaje. Debido a que, a través del conocimiento, las personas podrán discernir mejor entre sus acciones, éstas son algunas de las múltiples citas que exhortan a las personas a cultivar su intelecto y su sapiencia. Cabe destacar que en ningún momento dice que esta actividad y/u obligación sea exclusiva de los hombres sino que es para todos los seres humanos, dejando sentado que la mujer tiene todo su derecho y obligación por, así decirlo, de aprender todo lo que ella quiera y le ayude a desarrollarse como persona en sus actividades tanto sociales como espirituales.

Por otro lado, cabe destacar que muchas de las grandes mujeres del Islam como lo fueron sus excelencias Fátima Az-Zahra (la paz sea con ella) y Zainab (la paz sea con ella), recibían clases impartidas por el Profeta (la paz sea con él y su descendencia) sobre el Islam, y ellas, posteriormente, impartían las enseñanzas a otras mujeres de sus épocas interesadas en adquirir conocimiento. Es decir que, desde el surgimiento del Islam, la mujer siempre tuvo derecho a aprender y desarrollar su capacidad intelectual.

En la actualidad, aproximadamente el 60 % de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres.

2. El derecho a trabajar: la mujer al igual que el hombre tiene los mismos derechos y posibilidades

de trabajar en ambientes de trabajo que sean religiosamente legales (o permitidos). Hoy en día, muchas mujeres musulmanas trabajan en diferentes puestos laborales ya sea desde cajeras hasta senadoras.

El dinero que obtiene la mujer es para ella, puesto que al esposo le corresponde la manutención de la familia, es decir que la mujer musulmana puede gastar e invertir su dinero en lo que ella crea necesario y/o pertinente.

Cabe señalar que cuando la mujer está casada, puede trabajar también siempre que no desatienda sus deberes familiares, puesto que para el Islam la familia es uno de los tesoros más preciados de la sociedad. En estos casos, muchas mujeres que son madres y amas de casa trabajan medio tiempo en sus trabajos. Realizando así tareas que la hagan sentir bien y le ayuden tanto en su desarrollo profesional como personal, y a su vez, teniendo tiempo para poder atender a su familia.¹

En este sentido vemos, cómo en Occidente, en los últimos años, se ha desvalorizado la institución familiar por otras prioridades, en donde las madres pasan todo el tiempo fuera y desatienden a sus hijos, sus esposos, lo cual conlleva al divorcio y a las familias de ensamble que están conformadas por los tuyos los míos y los nuestros.

En resumen, la mujer musulmana puede sentirse plena y satisfecha en diferentes ámbitos, laboral, familiar, etc., sintiéndose bien y en armonía tanto en lo personal, profesional como en lo laboral.

“El trabajo amplía los horizontes de la mujer, saca lo mejor de ella, desarrolla su personalidad y su trabajo da lugar a la gloria de la nación, ya que la gloria de la nación reside en el número de la fuerza humana, en consecuencia a través de su trabajo, la mujer puede ayudar a quienquiera que la apoye o puede apoyar a otros.”

3. Los derechos políticos: la mujer, como en la mayoría de los países democráticos goza del privilegio de tener todos los derechos políticos, a excepción del los puestos de Jefe de Estado y de Juez que están subordinados al género masculino por excelencia. (Ver apunte del consejo de la mujer)

En este sentido, la mujer participa de todas las actividades e instancias políticas que ella desee, como por ejemplo ella tiene el derecho de votar por el presidente de su país, a participar de las reuniones político-sociales que se realicen.

El Islam no le impide a la mujer llegar a convertirse en diputada, senadora, ser miembro de algún tipo de organización u organismo político.

4. Los derechos civiles: la mujer, al igual que

el hombre, puede heredar, vender, comprar, regalar, concluir contratos, etc., ya que para el Islam la mujer tiene una personalidad independiente, es decir que sus obligaciones y derechos son diferentes a los de su padre, esposo o hermano.

5. Es así que la mujer es tratada con igualdad, y goza de gran respeto.

A modo de conclusión:

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos observar que tanto la mujer como el hombre tienen determinados derechos que deben ser cumplidos y respetados por el resto de los musulmanes y de la sociedad en general.

Es importante señalar que a través de este breve artículo se puede vislumbrar y echar luz a un tema tan controversial como es el derecho de la mujer en el Islam para el mundo occidental.

Muchas veces, se piensa o mitifica la imagen de la mujer musulmana como un ser sumiso al hombre, que no tiene derechos o si los tiene, están subordinados al género masculino. Esto es una idea e imagen errónea de la mujer y de la concepción de hombre que transmite el sagrado Corán, ya que se quiere demostrar una mujer sumisa casi “tonta” que hace todo lo que el esposo le dice y que debe soportar el machismo de una religión. Esta imagen femenina que muestra Occidente es una imagen no acertada, debido a que la mujer musulmana obtuvo sus derechos y la equidad mucho antes de que llegaran a Occidente.

Por ejemplo, la mujer puede heredar en el Islam desde los comienzos del Islam, es decir que mucho antes de que en Occidente se visualice a la mujer como ser pensante, ella en Oriente ya gozaba de múltiples derechos.

La mujer en el Islam desde su inicio contó con una serie de leyes que la amparaban y que la valoraban como un ser íntegro, con determinados valores y con un honor y espiritualidad elevados.

En conclusión, la mujer en el Islam es respetada por su gran personalidad, espiritualidad, valor, ética, moral y honor, por lo cual es merecedora de respeto, admiración y poseedora de derechos.

(Notas)

1- Nota de redacción: es menester destacar que «no desatender los deberes familiares» implica también la conformidad del marido para que la esposa trabaje



El rincón del Imam Mahdi

(Dios apresure su aparición)



El Ayatollah Bahyat (RA), uno de los sabios místicos más reconocidos de nuestros tiempos nos recomienda:

La súplica para la pronta venida y “alivio” de nuestro Imam es la cura para todos nuestros dolores. Tenemos relatos de los inmaculados (la paz sea con ellos) que dicen que en los últimos tiempos todos se desvían:

«إِلَّا مَنْ دَعَا بِالْفَرَجِ.»

“Salvo aquéllos que supliquen por el alivio (del Imam de la época)”

Nuestros Imames (la paz sea con ellos), por medio de estas palabras, están ciertamente ayudando a los creyentes y a los shiitas a poder conocerse a sí mismos. Más bien es como una luz que ilumina el camino, una señal para no perderse, podemos decir que si sigues haciendo “du’a al-Faray” (la súplica del alivio, y la pronta aparición del Imam) significa que sigues firme en tu fe, a pesar de todo...

Los inmaculados nos han transmitido muchos otros consejos y ordenado distintos actos para mantener la fe en nuestros tiempos, ya que es el peor de los tiempos, y la situación de los creyentes llegará a ser extremadamente difícil. Por eso es que según los dichos el Imam aparecerá después de que “la tierra se haya llenado de opresión” [بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْرًا] para llenarla de justicia y equidad.

En esa época la fe de los hombres va a estar bajo constante amenaza, serán tan difíciles esos tiempos que según algunos hadices, el hombre saldrá de su casa siendo creyente y volverá siendo incrédulo. Y según otro:

” يُنْكِرُهُ أَكْثَرُ مَنْ قَالَ بِإِمَامَتِهِ! ”

“La mayoría de los que nieguen al Imam Mahdi (Dios apresure su aparición) serán de los que previamente aseguraban su Imamato con firmeza”

Ahlul Bait (la paz sea con él) también nos recomienda leer, además de la súplica “al-Faray”, la siguiente súplica:

« يَا اللَّهُ، يَا رَحْمَانَ، يَا رَحِيمَ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ. »

[Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muqalleb al Qulub, Zabbet qalbi ‘ala Dinik]

“Oh Dios, oh Clemente, oh Misericordioso, oh Quien revoluciona los corazones, afirma mi corazón en tu religión”

El objetivo de esta súplica no es el solo hecho de “morir musulmán” sino mantener fuerte y firme la fe que ya obtuvimos.

Las súplicas, pedidos de intercesión a Ahlul Bait (la paz sea con ellos), las visitas a los santuarios sagrados, etc., son todos signos de que los creyentes siguen dando importancia al vínculo con Dios y sus cercanos, por eso es que el enemigo pone todo su empeño y esfuerzo en tratar de separar a los creyentes del sagrado Corán (y mucho más aún de las mezquitas, centros religiosos, reuniones de Ashura, etc.) porque todos son medios para fortalecer el vínculo y la relación con Dios, el Profeta y los Imames (la paz sea con ellos).

(Segunda parte)

Memorias del Shahid Dr. Chamrán



29 de Mayo de 1960

تعز من تشاء و تذلل من تشاء

Tú engrandesces a quien quieres y humillas a quien quieres

¡Oh, Dios Altísimo! ¡Oh, mi meta final! ¡Oh, quien es el más elevado de las ilusiones del ser humano!

Caigo al suelo, derrotado en mi resistencia, me prosterno ante Ti, te adoro, te agradezco, te alabo, porque sólo eres Tú, sí, solo Tú eres digno de agradecimiento y alabanza, solo Tú eres el amado de la humanidad, Tú eres aquello que tanto busco. Pero es una pena que adore a la mayoría de las cosas mundanales que son engañosas, transitorias, perecederas. Las amo a ellas y me olvido de Ti. Aunque, en realidad es imposible olvidarTe, porque inclusive esas apariencias del mundo que tanto me distraen son signos tuyos y quedar cautivado por tus signos es, también, una forma de amarte.

Todas las veces que me enceguécí con algo, en lo profundo de mi corazón, te estaba amando. Por eso, Dios mío, no me juzgues. Sólo dame la capacidad y el mérito para poder acercarme a Ti todo lo posible, y poder atravesar este largo camino hacia tu eterno e infinito jardín, sin ser distraído por las diferentes flores y arbustos con los que me topo que son, sin duda, insignificantes comparados con lo que espera al final del camino.

En este mundo, me alegro por cosas que no tienen ningún valor real y sufro por otras que no tienen sentido alguno. Esas alegrías y tristezas son muestras de mi poca capacidad.

Aún sigo preso de la tristeza y aflicción... Aún sigo prisionero del goce y el placer... Las largas sogas de la ilusión me han atado las alas y me han dejado encarcelado. Y estoy demasiado lejos de la libertad, de la verdadera libertad.

Sin embargo, ¡Dios mío! a pesar de estar aún en este nivel, siento que Tú eres mi Sapiéntísimo guía y me aconsejas sabiamente por medio de tus sagrados signos y me amonestas con tus aleyas.

¡Cuántas veces he temido y sentido terror por algo y Tú me has ayudado! ¡Cuántas veces has hecho suceder cosas que creía imposibles! ¡Y cuántas otras me has despojado de cosas en las cuales tenía plena fe y confianza, causándome angustia, mostrándome

así que todo depende de Tu voluntad! Yo me esfuerzo, subo y bajo, pero la grandeza y la humillación, todo ello, está en tus manos.

12 de Mayo de 1961

¡Dios mío! Estoy cansado, exhausto, ya no tengo energía, se han agotado mi paciencia y mi voluntad. La vida me parece difícil y desoladora, deseo escapar de todo, aislarme completamente.

¡Oh! Mi corazón está abatido, la presión me ha pulverizado. Dios mío, me dirijo hacia Ti, y a Ti es a Quien solicito ayuda, no tengo ningún auxiliador o refugio más que Tú. Deja que seas sólo Tú el que sepa, el que esté informado de lo que hay en mi conciencia. A Ti te entrego las lágrimas que hay en mis ojos.

¡Dios mío!, ayúdame. Hace meses que cada vez recurro menos a Ti (me alejo poco a poco), la mayoría de mi tiempo se ha utilizado para los demás.

¡Dios mío!, perdóname. Me he saciado y cansado ya del conocimiento y la ciencia, del trabajo y el esfuerzo, del mundo y lo que hay en él, de todos mis amigos y compañeros, de la universidad y los profesores, del cielo y la Tierra.

¡Dios! Deseo poder pasar un tiempo en algún rincón desierto, solo con Tu compañía. Sólo llorar y sollozar y así liberarme de todas las presiones y conflictos internos.

¡Oh tristeza! Mi vieja amiga, la paz sea contigo, ven a mí que mi corazón late por ti.

¡Oh Dios, Altísimo! No comprendo el sentido de la vida. Aquello que causa placer a los demás, a mí me cansa. Ya mi corazón se ha saciado de todo eso. He llegado al punto de sentir rechazo por lo placentero.

Las cosas que los demás pasan la vida buscando y tratando de alcanzar, yo no las anhelo, en absoluto. Sólo un ángel celestial que siempre acompaña mi corazón y mi alma, él no me cansa jamás. Es sólo ese viejo amigo, que me ha estado conociendo desde el comienzo de mi vida y hasta hoy día sigo disfrutando su compañía.

Es sólo ese trago dulce, esa luz (brillosa), esa melodía armoniosa que siempre será reconfortante para mí, y esa vieja amiga es la tristeza.

1 de Septiembre de 1960

Yo tengo absoluta responsabilidad de mantenerme en pie frente a las dificultades y desgracias, de soportar todas las tristezas, de tolerar todas las molestias, de derretirme como una vela y así iluminar el camino para los demás, revivir el alma de aquellos que la han dejado morir y saciar a los sedientos de la verdad.

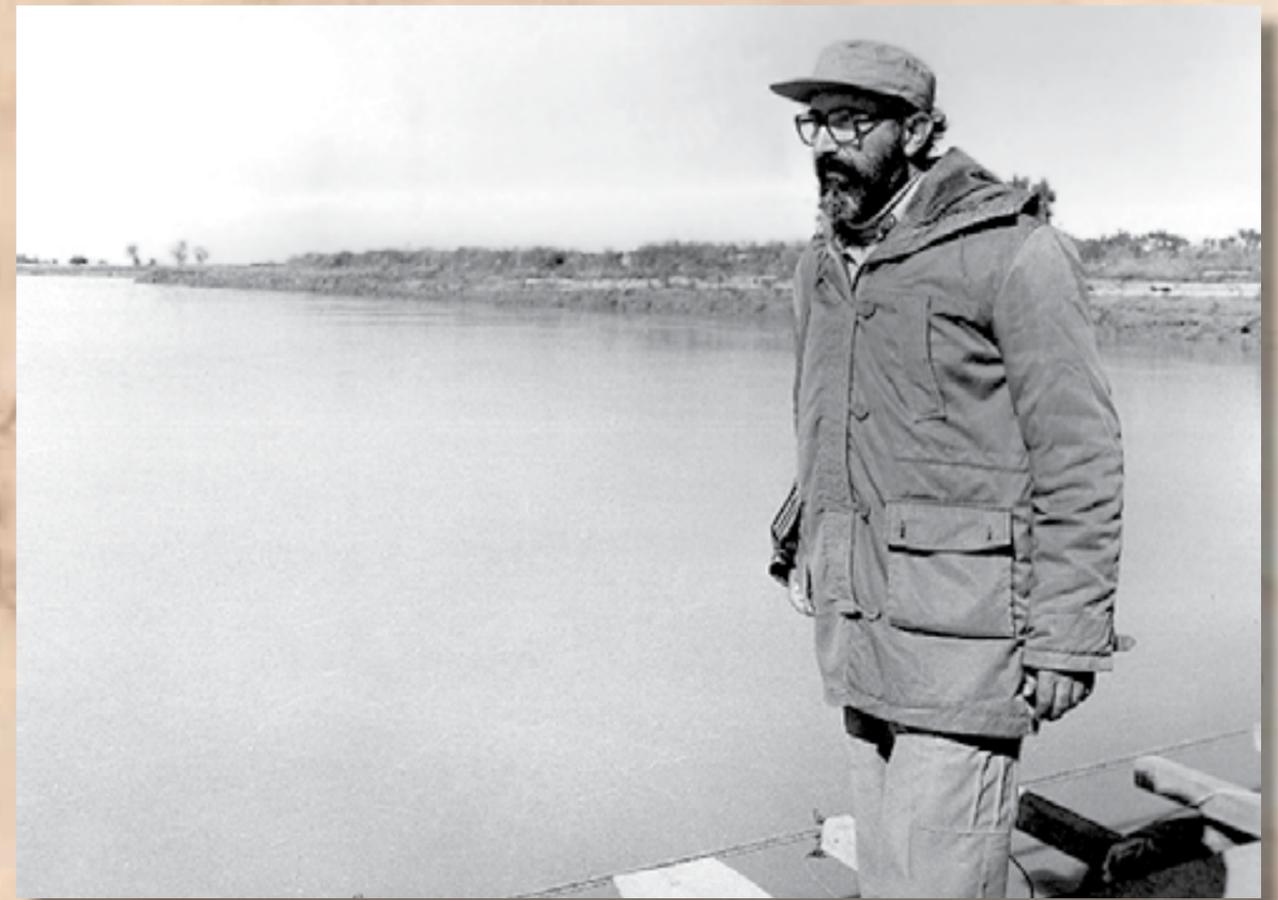
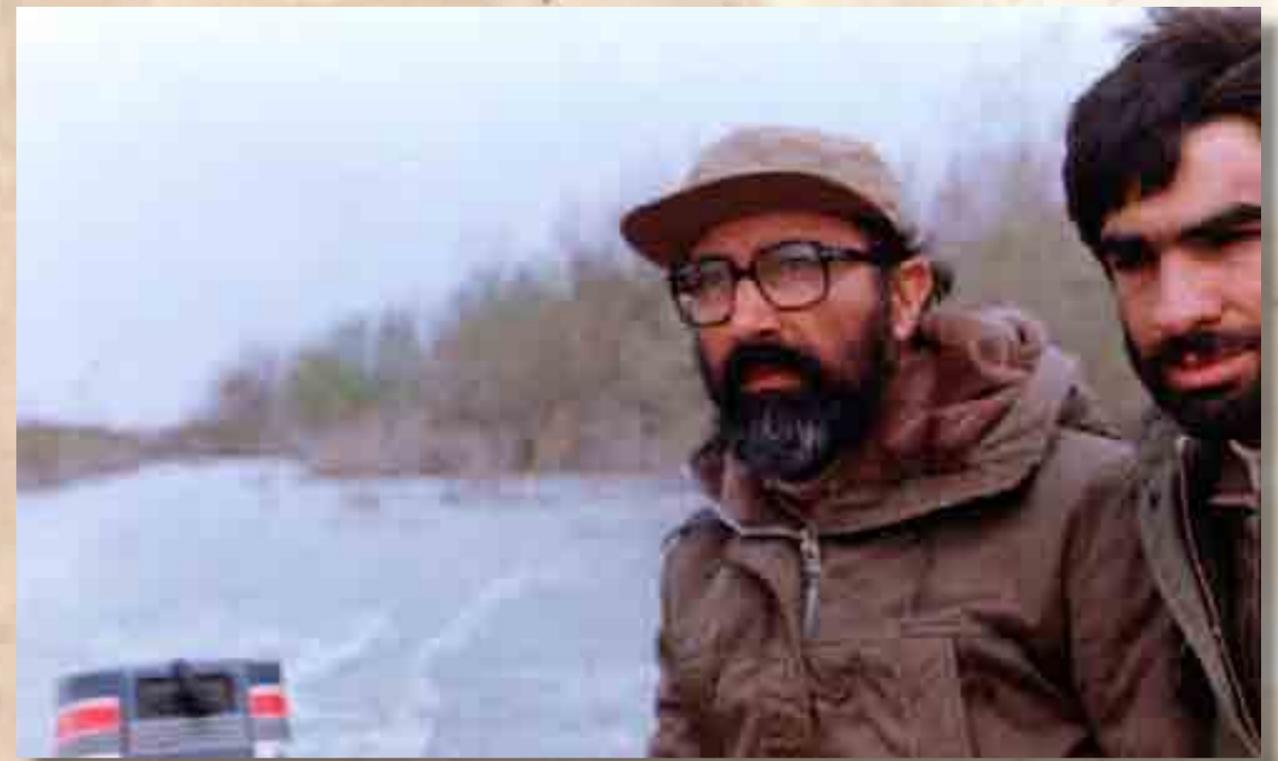
¡Oh, Dios Grande! Yo he tomado este deber histórico ante ti, y sólo Tú eres el que ve y observa mis acciones y sólo Tú eres a Quien busco como refugio y a Quien pido ayuda.

Dios, mi sabiduría debe ser superior a la de los demás, de otra forma es posible que los enemigos aprovechen esa falencia en mí y la usen en mi contra. A esa gente de corazón de piedra que fanfarronea con su conocimiento, debo demostrarle que no alcanzarán ni al polvo de mis zapatos. Debo hacer rendir a todos aquellos vanidosos de corazón oscuro y al mismo tiempo ser la persona más humilde sobre la Tierra.

¡Oh, Dios Grande! Todas éstas, son cosas que te pido para usarlas en Tu camino, y Tú bien sabes que tengo la capacidad de hacerlo. Te pido que me des éxito en lo que hago y que mis actos den frutos para no humillarme frente a los viles.

Yo debo esforzarme más, evadir los deseos mundanales, los deseos del ego, y concentrar mis fuerzas y capacidades, y a ti, Dios Altísimo, te pido que me ayudes aún más.

Tú, ¡oh Dios mío! Sabes que no deseo más que avanzar en Tu camino de perfección y belleza. Lo que quiero es eso mismo que Tú has ordenado y sabes que la grandeza y la bajeza, ambas están en Tus manos, sin Ti no soy nada y te pido, sinceramente, que me ayudes y tomes mi mano (y me guíes).



ADIVINOS DEL TEMPLO SIONISTA

Análisis social, político y cultural acerca del Sionismo

Realizar un análisis político, social y cultural, e incluso una crítica artística, sin tener en cuenta el tema y las noticias referentes al fin del mundo y al apocalipsis, sería imperfecta y criticable.

Esclarecer las ambigüedades en la escena política, las decisiones elucubradas por los jefes de la liga de la cruz con el sionismo en contra de Irán y sus actividades nucleares con fines pacíficos, la incesable producción de cientos de películas cinematográficas o documentales con la temática y el contenido del “fin del mundo” e incluso, la insistencia de esta coalición para permanecer por largo tiempo en zonas estratégicas como Irak y crear crisis en el Oriente islámico, no se puede interpretar sin tener un análisis perfecto en cuanto al tema y las últimas noticias. Tras este análisis y reflexión se dilucida el deber individual y social de los creyentes y quienes esperan la llegada del último Imam, el Salvador esperado (que Dios apresure su llegada).

Ya no está oculto para nadie que la masonería mundial tiene a su cargo el timón de la orientación político-cultural y económica del mundo, lo cual es la preparación para anunciar un gran evento armado: el gobierno universal de los sionistas.

Naturalmente, para poner en marcha este plan, tienen una indescriptible prisa. Ellos se imaginaban que la trayectoria gradual de la liberación y secularización de la cultura y civilización del mundo, en otras palabras, el desarrollo de la incredulidad y el libertinaje aniquilarían al resto de las culturas y civilizaciones de diferentes etnias, sin ningún obstáculo y sin ninguna resistencia a su gran meta; es decir el “establecimiento del gobierno mundial de sionismo”.

Fue exactamente dentro del mismo plan que, en primer lugar, corrompieron Europa y al mundo cristiano. Tomando a Occidente como modelo, se ocupó de Oriente, hasta tal punto que hoy en día ya no se puede separar tanto Occidente de Oriente (por la occidentalización de algunos países en Oriente). El mundo, con el predominio del pensamiento único, se convirtió en una aldea global y como dice Marshall McLuhan: “No necesita más que un alcalde”.

En este proceso, en primer lugar, secularizaron al Cristianismo extirpándole todo lo sagrado, cambiaron sus enseñanzas a las terrenales mezclándolas con enseñanzas judías - naturalmente no me refiero al Judaísmo en este artículo ni a las verdaderas enseñanzas de Moisés sino al Judaísmo que es la evidente aplicación de la cultura y práctica ignorante de los adoradores del becerro, que a través de su marcha retrógrada basaron sus prácticas en las enseñanzas politeístas de los brujos del antiguo Egipto para poder, de esta forma, fundar el gobierno mundial

de los hijos de Israel, luchando contra toda religión y eliminando la fe de la gente.

Ellos, luego de un largo proceso, corrompieron a los cristianos, sirviéndoles de medios para comenzar su misión en otras culturas y civilizaciones, convirtiéndolas en sus colonias y, gradualmente, inyectando el mortal veneno de la cultura atea y escéptica, corrompieron a las etnias no occidentales para que todos fuesen preparados según lo planeado por la masonería mundial.

En las dos guerras mundiales establecieron las bases de su deseado único y mundial gobierno. En realidad, cada una de estas guerras eran fragmentos del escenario de la globalización de la masonería mundial. Luego de la primera guerra mundial y con el pretexto de la consolidación de la paz mundial fundaron las “sociedad de las naciones” con la propuesta de Wilson (presidente de EEUU). Con la excusa de resguardar la paz y el arbitraje les arrebataron a las personas parte de su poder de decisión. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, a través de la masacre de más de veintitrés millones de personas, alcanzaron sus tres objetivos consecutivos y, a través de estos preparativos, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la revolución socialista en China y la creación de la Institución Nacional de los judíos en Palestina, pusieron bajo el alcance de la masonería mundial la mayor parte de las decisiones mundiales a través de instituciones internacionales.

Por otro lado, cabe destacar que el Tratado de esta organización (Naciones Unidas) se llegó a firmar el 26 de junio de 1945 en San Francisco.

A lo largo de todos los años del siglo XX, a través de esta organización y sus entidades dependientes como la Unesco, la Caja Internacional de la Moneda, etc... y también a través de la afiliación de amigos desde dentro de las sociedades no occidentales no sólo pudieron imponer su política sobre todas las naciones del mundo sino que gradualmente concretaron una gran transformación cultural, para preparar el terreno para la globalización de la cultura occidental, la reclusión de las culturas orientales y la omisión de cualquier civilización pasada.

En realidad el siglo XX ha sido el siglo del desarrollo de la cultura y los símbolos culturales del escepticismo occidental, fue también el siglo de igualdad de los habitantes del mundo en las transacciones y relaciones; fue por ello que, de pronto, todas las personas se parecían en la forma de alimentarse, vestirse, en la edificación de ciudades, en la arquitectura, en los gustos, en la enseñanza, etc...

Así como todos, de la misma forma, conocen las noticias gracias a los modernos medios de comunicación, se concentran en temas específicos, se

rien, se entristecen, se desconciertan; en una palabra todos se parecen, consiguieron ilusiones comunes que se volvieron mundiales.

El rumbo gradual de la globalización de la economía política y cultural lleva al mundo a un pleno silencio y desatención. Mientras todos estaban sumergidos en las pasiones sexuales y deleites materiales y mundanos hacia el “paradise”, o sea la ciudad de la masonería mundial, de pronto, y por fuera de la voluntad de la gente del mundo, se lleva a cabo otro evento.

Exactamente, en circunstancias en las cuales encendían velas junto a la tumba de todas las culturas y civilizaciones y recordaban a las mismas en los museos y clases de historia, cultura y literatura que además eran interpretadas, confeccionadas y analizadas desde el punto de vista occidental, surgió un gran evento. Otra vez, exactamente, cuando los

habitantes del Oriente, a través de las propagandas de sus museos y los entes turísticos, aprovechaban para atraer turistas y juntar dólares por medio de los restos de sus civilizaciones y sólo se jactaban al tener una cultura y civilización pasada, se encendió una luz. El espíritu de la gente del mundo, al igual que el fuego que surge de las cenizas, brotó y comenzó su marcha en la búsqueda del sentido y la espiritualidad.

No se debe olvidar que en el transcurso de casi cuatrocientos años el rechazo de las leyes y normas divinas y celestiales, el egocentrismo, la concupiscencia y la ambición del poder, se expandieron en diferentes escenas de la vida humana trayendo destrucción en todos los aspectos: crisis en la ética, en el medio ambiente, en la política, en la economía y finalmente las guerras demoledoras, todo ello, producto del alejamiento de lo celestial y producto de las ambiciones satánicas.

Este retorno a la religión, a la búsqueda de justicia, a la espiritualidad era exactamente el punto opuesto a los programas que a lo largo de los años y siglos se había aplicado al mundo a través de los pseudo-judíos, la masonería mundial y, en la actualidad, los sionistas.

Observando este levantamiento y despertar tanto de Oriente como de Occidente, el maldito Satanás saltó de su lugar al igual que un resorte, más poderoso que nunca, pero esta vez no sólo con una silenciosa arma, sino que con los métodos más intensos se avanzó sobre la religión y los religiosos.

Está claro que en este medio el Islam y los musulmanes están en el blanco del ataque, dado que ya no era posible a través del rechazo de la religión y la tendencia religiosa impedir este gran Tsunami (el retorno de la gente a su fe) que eliminaría a la generación de estos malvados. Ellos se montaron sobre el hombro de la religión y las inclinaciones apocalípticas y anunciaron que “los últimos tiempos han llegado y el mundo se encuentra en estado de aniquilación y que la tercera guerra mundial está cerca” y otros temas semejantes que se difunden por miles de medios de comunicación, en especial en las películas cinematográficas.

En las últimas dos décadas, en diferentes escenas mundiales, hemos sido testigos de la falsificación de teorías y de las medidas destructoras tomadas por la arrogancia mundial.

La lucha contra el terrorismo, la islamofobia, la ocupación de países por medio de la coalición de la cruz y el sionismo son las bases del nuevo proyecto que se puede observar bajo el título del “nuevo orden mundial”. Sólo falta una gran crisis para que comience la tercera guerra mundial, por lo cual ellos buscan un pretexto para la realización de la misma.

Esta gran sedición mundial es la tercera parte del escenario que en el siglo XX llevó a cabo su primera y segunda parte. Ellos quieren, a través de un proceso y en el auge de una gran crisis, entrar en el campo jugando el papel de “líderes mesiánicos”, rechazando todos los poderes y gobiernos nacionales y locales, para anunciar el gobierno mundial de la masonería invitando a todos a seguirlos.

En realidad, ésta es la última jugada de Lucifer y su hueste para engañar a la sociedad humana y aniquilar a los seres humanos, quizás estén informados de que, básicamente, los masones siguen a Satanás y lo consideran su dios. Y apelando a él, a través de hechicería y fuerzas extra naturales como los genios satánicos, tratan de desarrollar su poder mundial e imponer sus deseos. Ellos se habían preparado para el año 2007 e incluso el señor George Bush se había preparado para comenzar una guerra armagedónica en el mismo año. El ataque a Afganistán y la ocupación de Irak se situaron en el mismo proyecto, no obstante,

por diversas causas ellos no fueron capaces de realizar sus cometidos, ahora hace unos años, a través de sus poderosos medios de comunicación cinematográficos, satelitales, internet; predicen que el fin del mundo está cerca y será en el año 2012.

En medio de esta trayectoria, tres corrientes, aparentemente religiosas, tratan de concretar y legalizar los objetivos de la masonería mundial y así acercar este nefasto evento:

Primero: Los evangelistas estadounidenses, consideraron como un deber religioso la ocupación de Irak y actualmente continúan conspirando para el ataque de Estados Unidos a Irán, considerándola como la introducción para la batalla mundial de Armagedón y el descenso del Profeta Jesús (la paz sea con él).

Segundo: los grandes rabinos sionistas- que a través de legalizar la ocupación de las tierras islámicas recurren a los versículos tergiversados de La Torah- consideran legítima la masacre de los musulmanes y tratan de expandir el régimen usurpador.

Tercero: Los jurisconsultos wahabíes, agentes de la mano de la masonería mundial, alientan a Occidente para asesinar a los musulmanes shiitas.

La presencia simultánea de estas tres corrientes en los sucesos como el del 11 de septiembre, las crisis de Irak y Afganistán, la unión de éstas en la guerra y la batalla político- cultural en contra del Irán islámico, la participación de las mismas en la orientación de sediciones y disturbios dentro del Irán y del mundo islámico y el apoyo de los medios de comunicación y los productos culturales evidencian su misión nefasta.

Estos “asesinos” están sedientos de sangre y no se calmarán sin su derramamiento, y si meditan profundamente en la creación de estas tres corrientes observarán a todos con el aspecto de los adivinos sionistas, que se levantaron de una sola casa y de un solo mantel que así separados de la verdad y en búsqueda del mundo, en nombre de Dios, atacan a Sus criaturas. El dios de estos adivinos del templo sionista, sentado sobre el sillón de su concupiscencia, emite la orden de matar y no se detendrá hasta alcanzar el sillón del dominio mundial de Satanás y su huésped; debemos reflexionar, ser inteligentes, ser minuciosos en todos los movimientos.

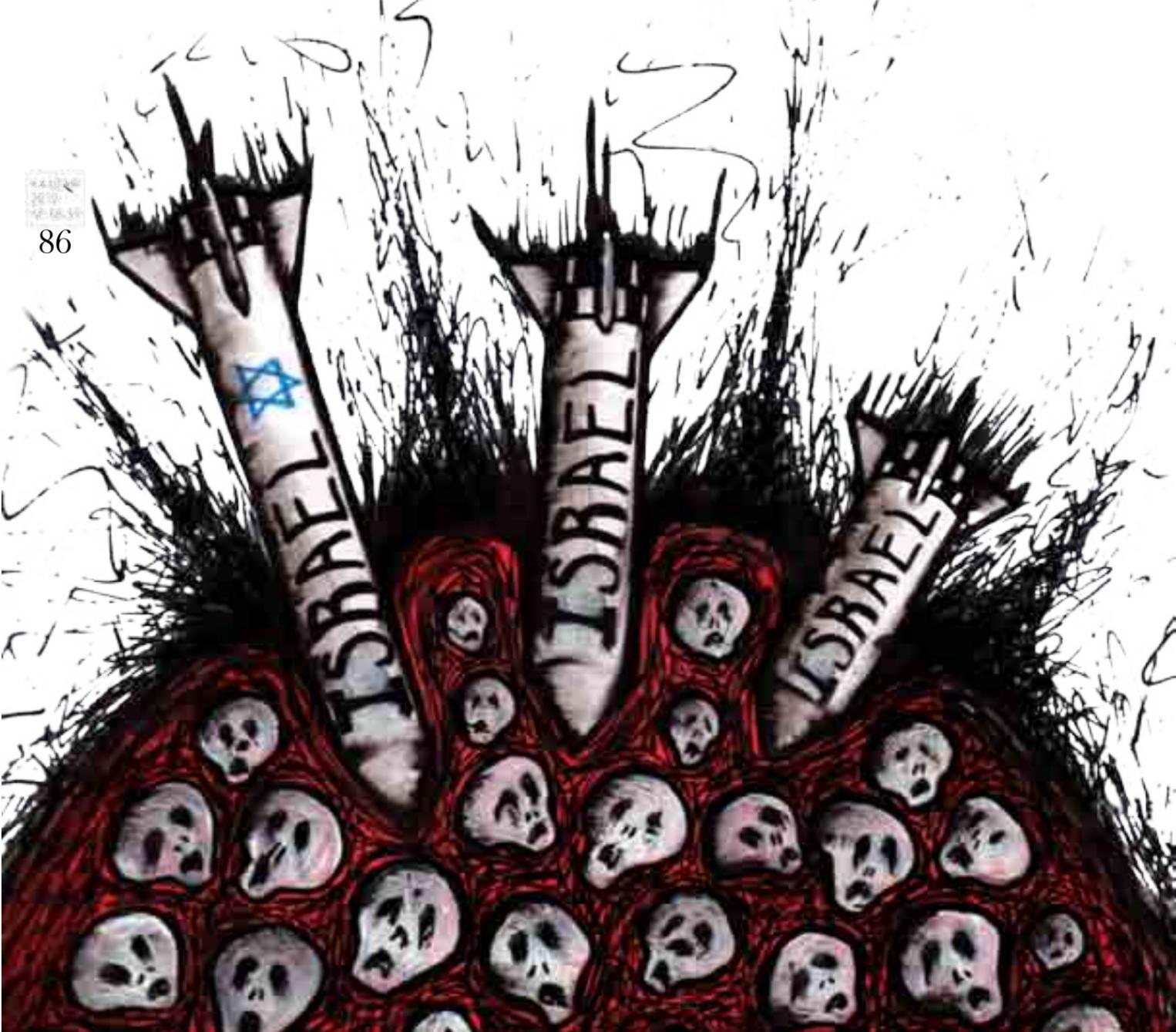
Por: Ibrahim Shafí'i Sarvestani

Fuente: Revista Mouood Nro. 113

www.mouood.org

Traducido por: Zohre Rabbani

Colaboración: Sdenka Saavedra y Heba Smith



LAS CADENAS INVISIBLES DEL SIONISMO



Los sucesos y eventos en demasía vividos diariamente por el mundo y su gente en especial; las grandes crisis políticas y sociales que atacaron a los oprimidos y a los musulmanes, al tiempo que sucedían tantos terremotos y volcanes, llevó a mucha gente a lo largo del mundo, a escuchar las noticias de los últimos tiempos, incluso, existen cadenas de noticias que tratan de aplicar algunos dichos del Profeta y los Imames de Ahlul Bait (la paz sea con todos ellos) a las circunstancias que atraviesa la zona de Medio Oriente, presentándonos algunos ejemplos y aplicaciones.

Debemos tomar en cuenta que si estas aplicaciones fuesen correctas, rebelarían secretos y aumentarían la enemistad de los enemigos hacia Islam (por su sabiduría y vaticinios), y si tales aplicaciones no fuesen correctas traerían como consecuencia la pasividad, la desilusión y el sentido de fracaso entre los desheredados de la Tierra e incluso puede hacerles dudar en el feliz futuro que los hadices prometen.

Naturalmente, cuando la Tierra esté preparada para la llegada del Imam Mahdi (Dios apresure su venida) y cuando se escuchare la verdad, Dios no postergará la hora de su aparición. En pocas palabras, podemos afirmar que gran parte de las inversiones y esfuerzos de los enemigos del Islam a lo largo de los años, e incluso hoy, se concentra en manchar el cuerpo y el espíritu de los oprimidos para que ellos pierdan la capacidad de escuchar la palabra verdadera, de defender al salvador esperado y acompañarlo. Es natural que el Imam necesite de gente creyente que esté preparada para escuchar su palabra y sea fuerte para aplicar su orden.

Sin duda alguna, muchos musulmanes oyeron y leyeron en la historia del Imam Husein (la paz de Dios sea con él), en su segundo discurso en el día de Ashura, dirigiéndose a la gente y revelando un gran secreto: **“¡Ay de vosotros que no estáis dispuestos a oírme!”** - luego él mismo se respondió: **“¡Claro! ¿Cómo podéis escuchar la palabra de la verdad, mientras que vuestros estómagos están llenos de comidas ilícitas y vuestros corazones están cerrados?”**.

Los enemigos de la verdad han concebido bien que el más sencillo camino para alejar a la gente de su Imam es cerrar los corazones y los oídos para no escuchar e impresionarse frente a la verdad, es decir manchar y ensuciar su comida. Dios dice en el Sagrado Corán: **“Que el ser humano observe aquello de lo que se alimenta”**. (Corán, 80:24).

Actualmente, los ciudadanos del mundo están siendo alimentados consciente e inconscientemente con alimentos y productos transgénicos haciendo que

el hombre ensucie su cuerpo con este tipo de productos a tal efecto que se está obstaculizando la llegada del Imam. Dijo el Mensajero de Dios (la paz sea con él y su descendencia) respecto al conocimiento, que éste tiene dos ramas: **“El conocimiento de los cuerpos y el conocimiento de las creencias”**, es decir, respecto a todo lo que se relaciona con el cuerpo y el espíritu debemos pensar bien en su alimento. Si una persona tiene el anhelo de seguir al Imam y esperarlo no tiene ningún otro camino más que poner su voluntad en purificar su cuerpo y espíritu de los alimentos alterados para que los oídos y los corazones se liberen y se preparen para escuchar la convocatoria del Imam y poder responderle.

En nuestro tiempo, los judíos tomaron el dominio de dos grandes industrias de “producción de alimentos” tanto para el cuerpo como para el espíritu. Ellos, a través de un perfecto control trazan su rumbo, si algo sale de su dominio, sus esbirros pasivos en los países oprimidos llevan a cabo sus objetivos, encadenando el espíritu y el cuerpo del hombre.

Estas transformaciones genéticas de los granos y materias alimenticias como por ejemplo: fast food (sopas en sobre, refrescos en polvo, cubitos para sopas etc...) es una cadena de alimentos involucrados con lo ilícito, la mala intención, la usura etc., esto, por supuesto, requiere de un análisis independiente.

Refiriéndonos al espíritu de la gente, podemos mencionar a las compañías financieras-publicitarias como Hollywood, las cadenas de noticias del mundo, las redes satelitales, internet, miss universo y los medios de comunicación proclives al libertinaje amoral.

Los habitantes de los países musulmanes consideran a los productos de las compañías de Hollywood como un pasatiempo inofensivo siendo que consumir éstos espeta el espíritu humano, ya que simultáneamente los magnates de estas compañías preparan sus objetivos a través de sus películas, sus libros de cuentos, su música, su moda etc.

De esta manera, alteran los conceptos de vida y vivencia, remplazando los modelos y símbolos que la sociedad tiene. El objetivo de éstos es dar parámetros de vida: que se piense como ellos y se actúe como ellos a tal grado que quieren el control y el poder del ser humano y el mundo.

Estos paradigmas se albergan en la parte inconsciente de la mente humana y son conocidos como mensajes subliminales, siendo que la gente no se da cuenta de ellos. Estos medios, aparentemente “culturales”, hacen que los oprimidos sean proclives a ser absorbidos fácilmente para caer en sus objetivos

fútiles y protervos.

Existen pocas personas que conocen bien la importancia y el rol determinante de la “cultura y sus procesos culturales”. Muchos países islámicos importan estos productos sin darse cuenta del trasfondo, algunas veces copiándolos tanto en la forma como en el contenido. La impresión de libros sinuosos de sectas y grupos, la cantidad de novelas y cuentos que han llegado a las librerías ¿de dónde y cómo vinieron?

¿Acaso podemos decir que la traducción y el doblaje de las nuevas obras cinematográficas de Hollywood -diseñadas con un fin específico, cultural, político y social en contra de los oprimidos del mundo- fueron realizadas con una buena intención moral? .

Toda persona que acude a la información de los medios de comunicación, la publicidad, los símbolos, debe saber que estos productos materiales y “espirituales” no sólo se limitan a dar parámetros de vida sino que van más allá; ya que su objetivo es oprimir, dominar y subyugar al ser humano. **Hay que quitarse la venda de los ojos, se debe mirar de otra manera al mundo; de una vez se debe sacar el vidrio de los símbolos, de la publicidad y los modos banales de los opresores.**

MÁS ALLÁ DE LA CORTINA DONDE SE PREPARA UNA DE LAS COMIDAS McDONALDS

Uno de los alimentos transgénicos llamados “Foie gras” que significa hígado grasoso, es un alimento de lujo, el país productor es Francia y se sirve en restaurantes, como McDonalds y KFC. Para preparar esta comida obligan a los patos y gansos a comer gran cantidad de grasa para engordarlos en demasía y tener consecuencias como la enfermedad de hígado grasoso. Obligan a estas aves inocentes a consumir gran cantidad de aceite y comida grasosa, a pesar de su voluntad.

Introducen un tubo metálico a través de la garganta de los animales a su estómago, por donde meten la comida, hasta el punto que el hígado crece y crece (foto número 1 y 2); luego las dejan en jaulas muy pequeñas y las obligan a estar en un estado firme y sin movimiento para no perder calorías (foto número 3). Observen bien cómo se puede ver la tristeza en sus ojos, sus patas se inflaman por no tener movimiento por largo tiempo; por lo tanto no pueden dormir, naturalmente tampoco les dejan hacerlo, ya que continuamente les dan comida. Ellos tratan de defenderse y salvarse pero su esfuerzo es vano, los obligan a comer hasta morir, su cuerpo no puede soportar tanta comida y ésta sale de su boca (foto número 4). Los sobrevivientes se enferman y en el momento de defecar sangran mucho, no sólo se encuentran lesiones en la boca y garganta; sino que en su trágica vida sufren por dolor de estómago, de la inflamación y dolor en sus patas, no duermen, no se mueven según su instinto y según la libertad que Dios les concedió, no pueden ver el cielo, caminar o nadar (foto número 5). En esta foto pueden comparar un hígado normal con uno grasoso (foto número 6 y 7).

Autor: Dr. Ismail Shafii Sarvestani
Traducción: Prof. Zohre Rabbani
Colaboración Lic. Sdenka Saavedra



Irán y Egipto

Por Sheij Abdulkarim Paz



EL otro mundo, dicen los profetas en nombre de Dios, no es más que el resultado de nuestras acciones en este mundo, solo que en una dimensión donde ya nadie podrá poner excusas falsas, o refugiarse en poderes que hagan inmune a sus crímenes. En ese mundo, nos reencontramos con Dios y daremos cuenta. Además, nos reencontraremos con la gente y veremos presente lo que hayamos hecho de bien y de mal. No voy a emplear este espacio para probar que lo que sostengo sobre el otro mundo es absolutamente racional, solo, por ahora, a mis queridos lectores le digo algo muy simple. Algún día habrá justicia en este mundo, pero si todos los crímenes pasados, presentes y futuros, hasta que llegue la hora de justicia terrenal prometida y los opresores sean una horrible pesadilla de la historia, quedasen inmunes, LA VIDA NO TENDRIA SENTIDO Y sería terrible porque significaría que todo en la vida habría estado servido para que estos grandes opresores se salgan con la suya. El sufrimiento de los oprimidos quedaría sin respuesta y eso repugna a la conciencia. Por otra parte, si todo terminase en nada, no habría jamás diferencia alguna entre opresores y oprimidos y eso el algo, no solo sin sentido, sino aberrante. Luchar contra lo que nos dicta la conciencia (en teología la voz de Dios en nuestro interior; y para los no creyentes la fuerza moral en el interior del hombre), es ir contra la naturaleza y ya saben los ecologistas lo que le sucede a la especie humana cuando insiste en llevarse por delante a la naturaleza: esta al final se enoja y arrasa con el hombre.

Irán y Egipto

En estos días en la República Islámica de Irán, se conmemoran los treinta y dos años del triunfo del pueblo contra una monarquía sostenida por todo el sistema opresor a nivel mundial, ambas superpotencias de entonces. Estados Unidos y la Unión Soviética. Los mismos que, con la caída del muro incluida, hoy sostienen a Mubarak en Egipto contra las aspiraciones del pueblo egipcio y de las masas árabes e islámicas en general. Mubarak es parte de esa red que se montó por la fuerza, antidemocráticamente, para defender al régimen sionista que se creó contra natura en el territorio habitado por palestinos. Los palestinos son una parte inseparable de ese pueblo árabe, islámico en su mayoría (aunque hay también cristianos tanto en palestina como en Egipto donde se han manifestado también contra Mubarak en estos días y también judíos no sionistas que nada han tenido que ver con el proyecto europeo centrista sionista).

Dios quiso hacer coincidir estos días con la revuelta de los pueblos árabes islámicos en Tunes, Egipto, Jordania, Argelia, Yemen, algo que trae

perfectamente a la memoria del pueblo iraní, su lucha de aquellos días contra el mismo enemigo de estos pueblos en alza por estas horas. Gracias Dios por este homenaje que adornan de la mejor manera la conmemoración de estos días.

La gente se pregunta qué pasará en Egipto y nosotros queremos compartir con nuestros lectores de Tercer Camino nuestro aporte al tema que proviene de estar en el Medio Oriente en estos momentos palpitando este fenómeno que algunos ya creen que no será menor en repercusiones que la caída del Muro de Berlín. A propósito de muros, el régimen sionista en Palestina ocupada ya afirmó que levantará un muro (otro más) en la frontera con Egipto. Es como el carcelero que a fuerza de levantar rejas a su alrededor, termina siendo él el encerrado. No se puede ir contra todos los vecinos además de contra los dueños de casa. Así la cosa no prospera.

¿Qué pasará en Egipto? Pues, pasará lo inevitable, que su pueblo, a la larga o a la corta, sea soberano. ¿Qué significa eso? Que triunfarán los Hermanos Musulmanes y que la ola islamista amenazará a la democracia y aumentará el terror antioccidental como sugieren algunos amigos de Mubarak? No, la dictadura son ellos con Mubarak o su delfín Suleiman y la cúpula militar. Los pueblos no son dictadores. La Hermandad Musulmana ya anunció que está junto al pueblo como siempre, y respetando lo que el pueblo libremente decida. Son parte de ese pueblo postergado. Pensemos en cómo se formó la Hermandad Musulmana, allí por 1927. Se formó con un grupo que encabezaba un profesor de árabe, Hasan al Bana, y otra gente, un carpintero, un jardinero, y otra gente del común del pueblo, mientras los “intelectuales” egipcios estudiaban encandilados cuanta ideología viniese de Occidente para terminar imponiéndola a sangre y fuego a las masas. Algo así como ir contra la naturaleza..., un día, ésta se enoja, como hoy, y se manifiesta en las calles, se lleva por delante a todos los que intentaron terminar con ella.

SI uno revisa la carta constitutiva de la Hermandad Musulmana puede corroborar esto que decimos. Fíjense, la Hermandad Musulmana siempre sostuvo que si bien cree que la instauración del gobierno islámico es una cuestión de principios y vivir el Islam supone formar gobierno de acuerdo con el Sagrado Corán y la tradición profética, el acceso al poder debe hacerse por medios pacíficos y por vía parlamentaria. No menciona el uso de la violencia ni la vía revolucionaria. Sucede es que ha sido proscrito por Mubarak y encarcelados muchos de sus dirigentes y es bajo esta proscripción que se abre la vía revolucionaria con la que junto a la mayoría del

pueblo egipcio hoy, se vuelca a las calles. Pero, aún hoy, la Hermandad Musulmana sigue sosteniendo que expulsado el dictador, el pueblo ha de ser consultado y accederá al poder lo que el pueblo soberanamente decida, esté de acuerdo o no con lo que piensa la Hermandad Musulmana. Algunos de sus miembros han dicho que a ellos les gustaría un gobierno islámico como el de Irán y hasta un presidente valiente como Ahmady Neyad, lo dijo uno de sus dirigentes a la BBC en persa. Pero justamente, para ser semejante al gobierno de Irán, la condición es el respeto a la decisión del pueblo, porque una revolución como la de Irán no se sostiene por el favor de las grandes potencias, sino solo por la Gracia de Dios y el sacrificio de las masas que si hay algo que no tienen, es sonsera y no regalan su sacrificio a cualquiera.

Por supuesto, que las potencias intentarán engañar a otras masas diciendo que en Irán se violan los derechos de la gente y que ellos, las potencias, los denuncian porque les duele que los derechos de la gente sean violados en Irán, justamente ellos... Pero la verdad, es que en estos días en que somos testigos de levantamientos populares en la región demandando libertad y democracia, en Irán las masas no se levantan sino para conmemorar el treinta y dos aniversario del triunfo de su propio levantamiento por la libertad y para apoyar al pueblo egipcio en su hora de búsqueda de independencia.

Es sabido que Irán es un bastión regional y mundial contra la prepotencia de las potencias, pero no fue gratis. Si en Egipto llevan asesinados y martirizados más de trescientas personas y miles de heridos, el pueblo iraní, sacrificó para su libertad, más de doscientos mil de sus mejores almas y quizás cerca del millón de heridos y lisiados. Sesenta mil en la revolución y cerca de ciento cuarenta mil en la guerra impuesta por Saddam, el Mubarak imperial de aquel entonces.

Por último, en estos días algunos (cada vez le quedan menos) partidarios de Musawi salieron a la calle a protestar para que las potencias occidentales intenten confundir mediante sus medios a los pueblos del mundo, pretendiendo mostrar que en Irán también existe la ola de demanda popular contra la "dictadura". De más está decir que dicha convocatoria fue un fiasco y no hizo más que aumentar el repudio del pueblo iraní y terminar de unir a Musawi a los amos imperiales. Como suele ocurrir cada vez que los contras realizan una escuálida manifestación, trae como respuesta el repudio de las masas que más de una vez se manifestaron por millones para denunciar y pedir castigo a los mercenarios imperiales.

Los organismos de prensa mundial anti populares

no pierden un segundo en difundir cuando 500 manifestantes de los contra revolucionarios provocan algunos incendios de negocios de gente común, pero cuando se manifiestan millones de las entrañas del pueblo iraní a favor de su gobierno, sistema islámico e independencia, los ignoran. Así levantan muros para aislar a los pueblos entre sí. Pero esta era está acabada. Años de muros de mentiras imperiales caen como telarañas en un segundo con una imagen captada por un celular y difundida por internet. Los pueblos tienen que crear sus propios medios de información y apoyarse en ellos si quieren ser libres y no corromper sus mentes y las de sus familiares con las mentiras y los desechos inmorales que les arrojan a diarios los grandes medios imperiales.

Hoy leemos que Fidel denuncia un intento de golpe de la OTAN en Libia. Está bien denunciar cualquier intento de intromisión que atente contra la voluntad del pueblo libio, pero el delirante dictador y negociador con las potencias, Qadafi, quien secuestrara al líder de los musulmanes del Líbano para agraciarse con los poderosos y quien no duda en bombardear al que él llama su pueblo, será indefectiblemente destituido por la fuerza de las masas en alza. Este es otro Mubarak, que después de cuarenta años de usufructuar el poder, pretendía dejar como herencia a su hijo ignorando al pueblo y tomándolo por idiota. Veán a Europa alarmada por la suerte de su agente Qadafi y el destino de sus grandes negocios petroleros y saquen sus conclusiones.

Norteamérica por estas horas ha llevado sus barcos intimidantes a las costas libias, pero será inútil, lo que no pueden lograr en Irak y Afganistán no lo podrán lograr en ningún país del Medio Oriente.

Bahrein tiembla y la 5ª flota norteamericana tendrá que buscar otro lugar. ¿No podrían volver a casa y dejar a sus propios soldados tranquilos y al mundo en paz?

Cuando estas líneas sean leídas, se habrán experimentado nuevos cambios en Medio Oriente, seguramente ya no estará Qadafi y algún otro, pero independientemente de estos cambios de personajes, gobiernos o sistemas, hay algo que seguro sucederá y es que los pueblos del Medio Oriente, con la ayuda de Dios, no volverán para atrás, y no se someterán nuevamente a las potencias extranjeras, cualesquiera que sean.



Construcción de nuestra identidad

Por: Msc. Lic. Roberto Chambi (Yusuf)
Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bait Bolivia
rochambi@gmail.com
La Paz -Bolivia

Introducción

Siempre que se habla del Islam, inmediatamente, las personas se ubican en la península arábiga y su entorno, puesto que esta filosofía de vida se erigió en el “Hiyaz” en el año 610 (d.C.) bajo el liderazgo del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) conocido en Occidente como “Mahoma”.

A lo largo de los años, por las características gregarias del hombre y su status a nivel internacional, éste migró a muchos países, siendo de mayor preferencia los climas cálidos similares a los de Oriente Medio.

Este hecho, por supuesto que ayudó de gran manera a que el Islam pueda asentarse en los países climáticamente aptos, en el caso de Latinoamérica podemos mencionar a Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay y Chile como los estados de mayor presencia árabe o “turca”.

No se puede negar la importancia que tuvo y tiene la migración de los musulmanes a estos países, pues lograron consolidar comunidades Islámicas que a la fecha siguen vivas. Esto nadie lo desconoce y lo desmerece ya que el Islam sentó su presencia pacífica y espiritual como otrora. No obstante que algunos musulmanes anquilosaron su fe soslayándolos a un rincón de sus recuerdos, en algunos casos uniéndose en matrimonio con no musulmanas y desviándose de las enseñanzas proféticas y coránicas.

Sin duda, esto fue el caldo de cultivo para que hoy por hoy las cifras de musulmanes y descendientes de musulmanes en América Latina sean considerables.

En aras de ello ¿qué pasó y qué pasa en países como Ecuador, Perú o Bolivia? -este último, lo desarrollaremos- habida cuenta de que hay naciones

longevas y milenarias que han sobrevivido a los estamentos sociales emergentes de la colonización y la migración.

Cayendo ya en el análisis debemos recordar que en Bolivia existe un porcentaje elevado de presencia indígena milenaria no sólo en la parte occidental sino también en la oriental, existiendo en esta última un porcentaje “decente” de árabes y/o musulmanes, la misma que no es comparable en cifras con otras comunidades árabes migrantes.

Ahora por qué hago mención de ello, la respuesta es simple, el Islam en Bolivia nace a partir de construcciones identitarias mezcladas con la cultura regional en donde no hay el apoyo ni el asesoramiento específico y técnico de los asentamientos árabe islámico. Esto dificulta el crecimiento acelerado que debería tener esta forma de vida de la cual formamos parte.

En aras de ello el Islam Shia en Bolivia ha logrado consolidarse desde su propia identidad, cabe resaltar que la mayoría de los musulmanes shias son de origen indígena esto, por supuesto, es un elemento de análisis que lo pongo en la mesa de discusión para que a posteriori lo sigamos debatiendo.

La identidad y el Islam

De acuerdo a la Real Academia de la lengua Española la identidad es definida como el Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Partiendo de ello uno se pregunta y dice ¿se nace con la identidad o se hace la identidad?

Esta temática es proclive al análisis ilimitado para especificar y determinar qué es la identidad. Seguramente en este estudio nos encontraremos con

un sinfín de autores, posturas y ponencias como la presente.

En Bolivia, según datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL el 53,2 % de la población urbana es indígena sin contar la parte rural de nuestro país siendo que el 74,5 % entre los 15 y 59 años según el Instituto Nacional de Estadística (2007) se consideran indígenas lo cual conlleva que los ritos, las prácticas y las costumbres se mantengan y en algunos casos -el nuestro por ejemplo- aprehenda otro tipo de prácticas.

El hecho de considerarme Aymara¹ -como señalaba en otro ensayo- no significa que no pueda incorporar otro tipo de elementos a mi identidad habida cuenta de que no soy autómatas sino autónomo en mis decisiones.

A veces, cuando se aborda este tópico manifiestan nuestros críticos que somos “unos alienados o “a-culturizados” este último término me agrada más, porque efectivamente incorporamos como musulmanes nuestras prácticas a partir de nuestro entorno social. Muchos piensan que el hecho de ser aymara o mestizo significa no respetar nuestros ritos y prácticas quedando en el anquilosamiento de éstas cuando la cultura y la identidad son mutables y cambiantes de acuerdo a las necesidades socioculturales del hombre. Ahora para que ello no nos absorba debe haber límites, sin duda, a partir

de que la identidad y la cultura son construcciones sociales.

Bolivia y la práctica del Islam

La demografía musulmana es abigarrada en cuanto a su identidad geográfica. Así, por ejemplo, un musulmán de Rusia es distinto a un musulmán de China, etc. Si continuamos haciendo analogías podemos encontrar diferencias de forma, más no de contenido pues el Corán, las tradiciones y las enseñanzas de Ahlul Bait son las mismas y ¡Allah (Dios) es UNO!

En ese contexto un musulmán fuera del contenido fundamental de su fe puede aprehender para sí algunos símbolos, costumbres de su entorno geográfico, ése es mi caso y seguro la experiencia de varios. Estas costumbres y símbolos a veces no son respetados. El caso más relevante es el de Francia y la prohibición del velo islámico y el uso de símbolos religiosos entre otros, ello desemboca en temores que tienen como raíz a la ignorancia de gran parte de la sociedad.

Bolivia no escapa a ello. A partir de la práctica de nuestra forma de vida, hemos podido percibir que este tipo de prejuicios emergen del temor, desinformación y, en muchos casos, de la ignorancia.

De todos modos, somos bolivianos, aymaras, quechuas, guaraníes etc., con un sinfín de prácticas y costumbres que las respetamos, no las erradicamos pues vivimos en un contexto social, mas el



Cristianismo llegó a “América Latina” en 1492 con “ la espada y la Biblia” erradicando vidas, prácticas, ritos y espiritualidad por la fuerza, así como los españoles en su época, cuando “retornaron a España” *‘por orden del arzobispo Cisneros, mandaron a prisión a los sabios musulmanes de Granada. Altas llamas devoraron los libros islámicos, religión y poesía, filosofía y ciencia, ejemplares únicos que guardaban la palabra de una cultura que ha regado estas tierras y en ellas ha florecido’.* (GALEANO, p. 62, 1994). Todo lo contrario es el Islam que no impuso, el islam no violentó, el islam usó el lenguaje del corazón.

Por esa razón, como boliviano y como aymara, tengo y tenemos todo el derecho a practicar nuestras

costumbres, nuestras creencias, nuestra fe, nuestros principios, pues amamos la paz y respetamos a nuestros semejantes, no imponemos ideas sino que las exponemos, socializándolas con el único objetivo de demostrar que el Islam es una forma de vida, de paz y de amor, practicada por chinos, chipriotas, croatas, salvadoreños, argentinos, bolivianos o achacacheños², ¡¡¡Allahu akbar!!!

(Notas)

1-Denominación que se da en Bolivia a las personas que tiene origen nativo, con costumbres, símbolos e idiosincrasia propia de una nación.

2-Denominación que se le da a los que habitan la capital de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, Bolivia, donde la gran mayoría son aymaras.



CRISÁLIDA: Mi Transición al Islam

Por: MSc. Lic. Sdenka Saavedra Alfaro
Asociación de la Comunidad Islámica Ahlul Bait Bolivia
www.islam.org.bo
srsaavedra@yahoo.es

Soy una musulmana nacida en Bolivia que no perdió su identidad y que lucha por su país.

¡Qué ironía! Cuando tenía seis años, ingresé a un colegio católico: "Santa Ana", donde me instruyeron y en el cual conocí La Biblia en la materia de Religión, asignatura que me gustó mucho, tenía muchos libros; entre ellos uno donde existían narraciones con dibujos de la creación, Adán y Eva; Noé y otros... La monja que nos impartía las enseñanzas era muy buena, le doy gracias por enseñarme las cualidades y virtudes que una persona debe tener y el respeto a los padres, así como respetar los diez mandamientos y los sacramentos. Me acuerdo muy bien, ya que, en casa, mi tía Cony, -la hermana soltera y mayor de mi mamá- me repetía constantemente que los domingos debía asistir a misa, ella por cierto era monjita, llegó a Sor, pero no continuó en el convento por enfermedad; sigue en el laicado actualmente. Para ella fue difícil aceptar mi conversión al Islam, un poco duro pero lo aceptó...

Continué mis estudios secundarios en el Colegio "Rosa Gattorno", también perteneciente a las madres de Ana, igualmente con mujeres y donde al igual cultivé el amor a Dios. Inmediatamente terminé el colegio, ingresé a la Universidad Católica Boliviana, a estudiar Ciencias de la Comunicación y Periodismo, donde también teníamos materias referidas al Catolicismo como: Teología de la Liberación, La Biblia y otros, pero me di cuenta desde la

Universidad, que me faltaba algo, tenía un vacío espiritual muy grande que al conocer el Islam lo llené y lo continué llenando.

¿Cómo conocí el Islam?, una pregunta hermosa y a la que respondo que si no hubiese conocido al que ahora es mi esposo, no tendría esa paz que adquirí leyendo sobre esta forma de vida.

Después continué indagando, preguntando y leyendo sobre el Islam, una parte que me fascinó fue la justicia divina; no hagas lo que no quieres que te hagan, practica la igualdad ante tu prójimo, ya que puedes tener el apellido que tengas, la raza, la cultura, el color de piel; etc...el Islam respeta todas estas características y lo que busca es la integración, la paz entre todos los seres humanos que tienen temor de DIOS.

Como docente universitaria y como profesional en los medios de comunicación (T.V., Radio y Periódico) estuve siempre en contacto con jóvenes tanto mujeres como varones; me preguntaron por qué me cubro el cabello; etc... y pensaron las muchachas que era por moda; qué distorsionada estaba la información, con una explicación daba a conocer el por qué y muchas me dijeron que querían utilizarlo, nosotros damos a conocer; pero no imponemos nada solía decirles. Lo bueno fue también que en la Universidad donde impartía clases me permitieron utilizarlo y no me molestaron, a tal grado que les interesaba la nueva actitud que tenía hacia la sociedad.

Ya son cuatro años desde que adquirí

este nuevo modo de vida, continué en este camino por conocer más el Islam, estudiando en Qom-Irán a profundidad esta nueva forma de vida para tener más sabiduría y con mayor firmeza y convicción seguir exponiendo y difundiendo esta "nueva vida", pues dijo el Profeta del Islam: "¡Oh gente!, por cierto que no habrá profeta después de mí ni habrá comunidad después de la vuestra; así pues estad atentos

y adorad a vuestro Señor, rezad vuestras cinco oraciones, ayunad vuestro mes (de Ramadán), peregrinar a la casa de vuestro señor, dar el Zakat (gravamen religioso) de vuestros bienes a fin de purificar vuestra alma y obedeced a los dotados de autoridad entre vosotros, de esa manera ingresaréis al paraíso de vuestro Señor" (Al-Jisal p. 322, en un Ramo de Flores).





23-04-2008

La importancia del trabajo y la nobleza del obrero ⁽¹⁾

El hecho de que en una sociedad islámica, las autoridades sientan la responsabilidad de honrar y enaltecer al trabajo y al obrero no es mera palabra. Sí, existe en el mundo quienes con la lengua dicen consignas en pro de la defensa del obrero, pero naturalmente hay diferencia entre quien sólo habla para atraer a los corazones de una sociedad y aquella persona que verdaderamente valora el trabajo como una obra benevolente y le da un valor espiritual y divino. La lógica del Islam es esta segunda, es decir, el obrero está adorando a Dios, su trabajo es una devoción.

El secreto del valor del obrero en una sociedad, aparte de su sentido divino, islámico y espiritual consiste en otro asunto muy importante, el cual es que la independencia de un país depende del trabajo. Ningún país, ninguna nación llega a lugar alguno a través del desempleo, inactividad y recesión. Es posible que tengan parte de sus ingresos como mercedes divinas - por ejemplo el petróleo- y pasen la vida aparentemente bien, les lleguen productos extranjeros, estén satisfechos con sus medios de vida, no obstante, pero todo ello no les hará gozar de independencia. La grandeza de una nación que tiene independencia no se consigue sino a través del trabajo. Éste es el «valor del trabajo». Así miramos nosotros al obrero. Con esta visión, nosotros consideramos que besar la mano de un obrero tiene recompensa. Cada quien que bese la mano de un obrero habrá hecho una obra correcta y valiosa,

porque ha honrado a un medio de la independencia de su nación y su país. El trabajo tiene este elevado valor.

La sociedad obrera de nuestro país tiene también otro privilegio que no existe en otros países -quizás haya en algunos otros lugares, no sabemos, pero en nuestro país lo vemos con nuestros propios ojos. Y esto es que: la sociedad obrera de nuestro país en la gran prueba del proceso de la revolución y el periodo de la defensa sagrada, demostró que tiene en su interior la conciencia religiosa y nacional, demostró que está en las primeras filas. Durante el periodo de la revolución, los obreros jugaron un papel importante, especialmente durante la defensa sagrada. Los obreros de todos los puntos del país a través de diferentes métodos y vías hicieron llegar su apoyo a esta gran prueba de la nación iraní. Sus vidas, sus cuerpos, y su trabajo los pusieron a servicio de la sagrada defensa. Y demostraron su veracidad y su pureza. Este es otro de los privilegios de nuestra sociedad obrera.

Estas son puras verdades. Las habladurías pertenecen a aquellos que no creen en estas verdades. El pueblo de Irán debe conocer el valor de su sociedad obrera. Nosotros debemos considerar sagrada la palabra «obrero» en base a nuestra terminología religiosa y social. El obrero goza de una santidad. El obrero es quien está trabajando para que su nación y su país obtengan la «independencia». Esto se debe convertir en una

«creencia» para todos nosotros. Todos debemos saber cuán importante es un obrero. Este título de «obrero» incluye a todos aquellos que están trabajando para el progreso del país, para el desarrollo de la producción en el país, para el mejoramiento de la situación del empleo en el país. Este fue el tema en cuanto a la importancia del trabajo y la nobleza del obrero.

Responsabilidades de las autoridades

Otro tema es las responsabilidades que las autoridades tienen para con los obreros. Así como señaló el respetable ministro, estas responsabilidades son diversas. Afortunadamente, uno ve que este gobierno es el gobierno del trabajo. Las mismas personalidades principales del gobierno son obreros en todo el sentido de la palabra. Están ocupadas permanentemente. Trabajan y se esfuerzan. Hacen obras importantes y valiosas. Una de las responsabilidades del gobierno es encontrar los problemas de la sociedad obrera del país y resolverlos. Una de estas cuestiones seguramente es el desempleo y la falta de ocupación. Desarrollar el empleo y apoyar y entusiasmar a los empleadores, así como la creación de agencias de empleo también son otras de las responsabilidades necesarias. En la lógica de la República Islámica esto tiene una relación mutua y depende una cosa de la otra, en la lógica de países materialistas no es así. En la lógica de los países capitalistas, el obrero es un instrumento. Es un medio al servicio del empleador. En la lógica de aquellas escuelas ya desaparecidas que alegaban defender al obrero, era una guerra entre el dirigente y el obrero. Aquellos sistemas querían sacar ventaja a través de esas disputas. Y se hacían llamar ‘defensores del obrero’.

En aquel tiempo, en el sistema denominado ‘socialista’ de la ex Unión Soviética, existían las mismas formas del capitalismo, los mismos derroches, las mismas corrupciones monetarias en nombre del obrero y la defensa de la clase obrera. Su lógica era una lógica contradictoria y antagónica. El Islam, el sistema islámico y la República Islámica, no aceptan ninguna de ellas, sino que cree en que estos dos factores, es decir, el factor de generar el trabajo y la creación de agencias de

empleo y producción del trabajo es un brazo y la existencia de la fuerza del trabajo es el otro brazo. Estos deben estar juntos y colaborar mutuamente. El rol del Gobierno es la creación de una línea justa y moderada para esta colaboración para que no haya opresión. Ni los primeros molesten a los segundos, ni ellos disminuyan el trabajo. Que ninguno pisotee los derechos del otro. Si esto se concreta, aquella sociedad avanzará con bienestar y armonía y de ese modo no se fomentarían aquellos derroches y excesivos gastos, ni la privación de una clase sería la firme cultura para aquella clase. Esta es la lógica de la República Islámica. Afortunadamente, hoy día, en nuestro país se hace un buen movimiento y esfuerzo. El conjunto de las autoridades de producción ha hecho un buen esfuerzo y ha avanzado. No obstante, estamos al principio del camino. Nosotros debemos avanzar mucho, debemos esforzarnos mucho. Es necesario por un lado la conciencia del trabajo, la solidez del trabajo y la dignidad en cuanto a la producción -es decir, el obrero y el empleador- y por otro lado, es necesario, que las autoridades gubernamentales y los responsables oficiales, pongan cuidado y atención para que esta marcha se concrete de forma correcta y moderada. Y naturalmente como he dicho al comienzo de mis palabras, la santidad del trabajo y dignificar al obrero deben ser situados a la cabeza de los programas y todos deben saber que el obrero es venerado.

El obrero hace que el país llegue a la independencia a través de su mano, su pensamiento, sus trabajos, su cuerpo y su vida. Hoy día, la principal cuestión de nuestro país es la independencia. Queridos hermanos y hermanas. Nuestra revolución nos trajo la independencia política, le dio valor a este pueblo para que se enfrente al injusto sistema que domina el mundo. Sin embargo, si esta nación quiere resguardar esta independencia política, esta demostración cultural frente a los dominadores del mundo, debe fortalecer sus bases económicas. Esto significa arraigar bien nuestra independencia, y ello depende de la producción y el trabajo, del florecimiento del trabajo, de la innovación en diferentes áreas del trabajo. Esto desde el centro de investigaciones y el laboratorio hasta el ámbito de los talleres del

trabajo, hasta el contexto de la granja, en todas partes debe existir esta innovación. Solo en ese momento, los sangrientos e infamadores enemigos de nuestra independencia, fracasados cerrarían sus bocas y se harían a un lado.

Así como han mencionado los problemas de la sociedad obrera - la cuestión de sus seguros, la cuestión de sus viviendas, la relación con sus dirigentes, las responsabilidades del dirigente frente a ellos, la responsabilidad de ellos frente al ambiente de trabajo- deben ser continuamente tratados. Se debe hacer énfasis también en la conciencia del trabajo y en su solidez y firmeza. Este camino es un camino claro. Este objetivo es un objetivo determinado y este pueblo también es un pueblo trabajador y esforzado.

Nuestra nación ha demostrado que no se cansa del esfuerzo, y eso mismo desilusiona a los enemigos. Hoy día la avidez y la esperanza de los enemigos de nuestra nación -es decir estos mismos estadounidenses arrogantes y la red satánica y peligrosa del sionismo en el mundo- en vencer al pueblo de Irán, es mucho menos que veinte años antes. Ya que observan con qué entusiasmo la nación iraní está marchando. Naturalmente, la propaganda está en sus propias manos. Mientras que en los hombros de ellos pesan tantos desastres y crímenes que han cometido ya sea en Irak, Afganistán, Palestina y los crímenes que siguen cometiendo en Irak- la matanza de la gente, las cárceles clandestinas,- y todas las demás obras vergonzosas que esta cometiendo Estados Unidos, como la tortura y otras, y aún así hablan de los derechos humanos, hablan de la democracia y acusan a la República Islámica con palabras sin fundamentos. Bueno estas son sus propagandas. Abren sus bocas, hablan, hacen propaganda, cuando en el campo de la práctica la suya es una espada sin filo. Esto es a causa del progreso de la nación de Irán. Tienen que seguir adelante. Esta nación tiene que avanzar hacia delante. Y estas bocas estarán cerradas, con la ayuda de Dios altísimo. Dios altísimo ha prometido llevar hacia la victoria a cualquier nación que tiene objetivos y lucha por alcanzarlos.

Este país avanzará con la unión de sus

autoridades, con la fraternidad de ellos, con la solidaridad de la nación con sus autoridades, con la gran unión de la nación iraní.

Esto demuestra la importancia de la unión y la fraternidad en el país, como lo enfatizase repetidas veces el Imam Jomeini, se debe marchar hacia la unión y alianza y de ninguna manera puede existir un ambiente de discrepancia, disputa y objeciones vanas.

Todos deben estar en un único sendero. Gracias a Dios nuestra nación es una nación unida, es una nación inteligente. Realmente nuestra nación es inteligente. Hemos sido testigos y tuvimos la experiencia de que hubo ocasiones en las que dejaron de lado sus sentimientos y desbarataron las instigaciones enemigas solo con el fin de resguardar la unión.

En esta misma sociedad obrera vuestra, nosotros sabemos que en una época se realizaron diversas instigaciones para poder desconcertarla de alguna manera. Los individuos -los individuos comunes de la sociedad, los individuos de la sociedad obrera- con inteligencia conocían el tema y no se rindieron, no se dejaron llevar por ellos. Esto es la inteligencia de la nación de Irán. Esto constituye uno de los grandes favores de Dios hacia nosotros.

Esperamos que la súplica del Imam de la época (que nuestras almas se sacrifiquen por él) y las atenciones de aquel noble os incluyan a vosotros. Incluya a toda la nación de Irán y ojala el Dios altísimo día a día aumente la grandeza y la independencia de esta nación y acreciente día a día sus bendiciones hacia la sociedad obrera y al conjunto de todos los que se esfuerzan en este país.

Assalamu alaikum ua rahmatullahi ua barakatuhu.

(1) El discurso del Gran Líder durante la visita de un gran grupo de obreros y empleadores en 23 de Abril de 2008

Estimados lectores y colaboradores de Kauzar

Por este medio les queremos informar de un nuevo proyecto basado en que nosotros como hermanos de la fe tenemos la obligación de extender el conocimiento a los miembros de diferentes comunidades, tanto musulmanas como lectores en general. Esperamos en Dios se encuentren todos bien, bajo la protección de Dios y suplicando en los días de sagrado evento del Hajj.

La Redacción de Kauzar está preparando un suplemento especial respecto a la personalidad multidimensional del Imam Jomeini (Dios esté complacido de él) e invita a todos los queridos hermanos y hermanas a participar, enviando sus artículos, análisis, ensayos, poesías o cualquier tipo de material que se relacione con esta gran eminencia.

Si bien la elección del tema a desarrollar es libre, a continuación sugerimos algunos temas a fin de profundizar en su personalidad:

Moral del Imam Jomeini.

Su mística.

Su vida familiar.

Su actividad política.

Su rol en el movimiento revolucionario y los efectos de la Revolución en los diferentes países del mundo.

Visión de los intelectuales acerca de su personalidad.

Su rol en el elevar el espíritu religioso en el mundo.

La personalidad multidimensional del Imam Jomeini.

Consejos del Imam Jomeini acerca de la purificación del alma.

Relatos instructivos de su vida.

El amor de la gente hacia él.

Estudio de los intelectuales del mundo acerca de su personalidad y los efectos de esta personalidad luego de su muerte.

El gobierno islámico desde el punto de vista del Imam Jomeini.

Sentimientos y experiencias personales de la gente con el Imam Jomeini.

Instamos a todos los musulmanes a que participen en este noble proyecto en búsqueda de mostrar a un ser humano que entregó su vida en la búsqueda en la más exaltada perfección.

Agradeciendo de antemano por sus colaboraciones:

Redacción de Kauzar

Nota: Por favor expandir este correo a sus contactos en búsqueda de una mayor participación.



Consulta desde Kauzar

Con el fin de evaluar esta revista, la Redacción de Kauzar desea hacer una pequeña encuesta a nuestros queridos lectores. Por ello les agradecemos contesten las siguientes preguntas. También les comunicamos que entre las respuestas recibidas se realizará un sorteo y se premiará a cinco personas. El premio consistirá en una selección de libros publicados por la Fundación Cultural Oriente junto a otro premio.

1. **¿Desde hace cuánto conoce a la revista Kauzar?**
2. **¿Con qué frecuencia lee esta revista?**
3. **¿Tiene alguna propuesta para mejorar la calidad de la misma?**
4. **¿Pueden describirnos sus sentimientos cuando reciben o leen esta revista?**
5. **¿Cuál es su sección preferida?**
6. **¿Desea que se agregue alguna sección en particular?**

De antemano, les agradecemos su colaboración y esperamos participen.

Redacción de Kauzar

Nota: Por favor no olvide adjuntar sus datos personales y su dirección bien detallada junto a su mail para confirmar su premio.
Correo electrónico: maestrazohre@gmail.com

Los alimentos beneficiosos

El lamento del ser humano en la época de la vertiginosidad

El ser humano, en este siglo, carga con una pesada mochila de preguntas y preocupaciones, especialmente en este tiempo tan difícil en donde está ausente el Imam Mahdi (Dios apresure su llegada), en esta época en donde la espiritualidad está perdiendo su lugar, y la verdad perdió su matiz. El ser humano de hoy vive solo y como un forastero en el desierto de este mundo, se encuentra débil y se lamenta de su situación.

Esperamos la pronta aparición del Imam Mahdi, ya que él es el Salvador de ser humano que se encuentra en esta situación.

Una de las preocupaciones del ser humano, hoy en día, es la salud de su cuerpo, que se ve afectada a raíz de los cambios que produjo la Modernidad y el consumismo, y

las innovaciones en la industria de la alimentación y la cocina moderna.

Nosotros sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero con fe en Dios y con un poco de reflexión en los alimentos con sus diferentes colores, debemos elegir para nuestra dieta diaria los alimentos que más nos convienen, es decir debemos tener una dieta balanceada.

No debemos olvidar que el único ser de la creación que tiene el poder de elegir es el ser humano. ¿Acaso no llegó el momento de que miremos a nuestro alrededor? La gente está con mal humor, los rostros pálidos, el cansancio, el estrés que llevan nuestros niños y jóvenes, entre otras cosas... Debemos pensar en la bendición de la salud que Dios nos ha otorgado. ¿Por qué

debemos sacrificar tanto nuestra salud por los gustos y satisfacciones? ¿Les parece que las comidas rápidas, con linda apariencia en las publicidades tienen muchas vitaminas? ¿Sabían que el ser humano, está cambiando el ciclo de la naturaleza, y este nuevo cambio, causó muchos perjuicios en la alimentación del ser humano? Entonces, debemos reflexionar, y pensar en este terrible suceso, y cambiar nuestra dieta para tener un cuerpo más sano y fuerte.

Los alimentos beneficiosos

Ahora es el momento de que les presente las frutas más ricas, deliciosas y beneficiosas que fueron nombradas en el sagrado Corán.

Los científicos, después de muchas investigaciones, llegaron al conocimiento que el Corán vaticina desde hace catorce siglos. Los científicos dicen que las frutas son una gran fuente de vitaminas y energía. Ellos creen que la llave de la salud y de la juventud es el consumo de las frutas.

Dios en el sagrado Corán dice:

Que el ser humano observe aquello de lo que se alimenta (Corán, 80: 24).

Los grandes científicos de la alimentación y los ingenieros agrónomos, que desde hace mucho tiempo están estudiando el tema, dicen que no hay frutas más beneficiosas para el cuerpo humano que el dátil, la aceituna, la granada y la uva, debido a que tienen muchas vitaminas y minerales.

Lo más interesante es que estos frutos mencionados en el Corán, por ejemplo, el dátil, la uva, la granada, la aceituna y el higo, en todos los tiempos, fueron apropiados para el cuerpo del ser humano. Solamente hay que tener cuidado en la cantidad que se consume.

El secreto de los frutos mencionados en el Corán

Nuestro querido Dios, ha creado para sus siervos, muchas bendiciones que son incontables y Él nombró a algunos de ellos en su bendito Libro, por ejemplo en la Sura Al-An'am (los Rebaños) nombra a cuatro frutos deliciosos.

Y Él es Quien hace descender agua del cielo.

Mediante ella hacemos surgir toda clase de plantas, de las que hacemos salir vegetales y de ellos semillas de granos superpuestos. Y de la palmera, cuando brota, racimos apretados (de dátiles), y jardines de viñas, olivos y granados, similares y diferentes.

¡Mirad sus frutos cuando fructifican y maduran!

¡En verdad, que en todo ello hay señales para una gente que tiene fe! (Corán, 6: 99)

En la Sura Ar-Rahman (El Clementísimo) dice:

“¿Cuál de vuestras bendiciones de vuestro Señor negaréis?

En campos frutales y palmeras datileras y granados.”

(Corán, 55:67-68)

Puede ser que nos preguntemos por qué Dios, de tantos frutos de diversos colores, sólo nombró a estos frutos. Nosotros sabemos que Dios es Sabio y que quiere lo mejor para sus siervos, entonces estos frutos deberán tener algunas características especiales.

Según en la opinión de los intérpretes del sagrado Corán, estos frutos mencionados tienen mucha importancia y otorgan beneficios.

También los científicos, después de tantas investigaciones sobre los frutos, llegaron a la conclusión de que estos frutos tienen muchas bendiciones.

El dátil, un alimento con mucha energía.

El dátil en el Corán: la palabra bendita “Najl” (la palmera), fue nombrada veinte veces en el Corán en diferentes formas, aunque en el sagrado Corán se nombran otros frutos el “Najl” (la palmera) es la más nombrada.

Uno de los relatos más asombrosos fue el del nacimiento de Jesús (la paz sea con él), en éste se habla de la palmera:

“Los dolores del parto la llevaron junto al tronco seco de una palmera.

Ella dijo: ‘¡Ojalá hubiese muerto antes de pasar por esto y hubiese sido totalmente olvidada!’

Entonces, él la llamó desde debajo de ella: ‘No estás triste por Mi causa. Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo. Mueve hacia ti el tronco de la palmera y caerán sobre ti dátiles maduros recién cortados’ (Corán, 19:22-25)

Los benéficos del dátil en la crisis espiritual

La crisis espiritual de Virgen María durante su embarazo fue tan fuerte que pidió a Dios su muerte. Las frases que María decía, demuestran su gran tristeza y melancolía interna. Ella temía mucho que la gente la difame. Dios, Altísimo, le ofrece una de las mejores comidas que es el dátil fresco para mejorar su estado de ánimo. El dátil satisface muchas necesidades del cuerpo y del espíritu.

Este regalo de Dios, milagrosamente, tranquilizó a María y le dio la fuerza que necesitaba para poder defenderse.

Estos beneficios fueron certificados también desde el punto de vista científico y médico. De esta forma, cuando una persona tiene miedo o está en una situación de temor, su rostro se vuelve pálido y una porción del azúcar de su sangre es eliminada a través de la orina. Esto genera problemas para la persona, y en ese momento debe comer azúcares naturales, especialmente dátiles, para que el nivel de azúcar en sangre sea normal.





ARROZ MOLDEADO CON YOGURT

cocina internacional

INGREDIENTES:

- 1 kg. de arroz extra
- 1 kg. de carne de cordero o 2 pechugas de pollo
- 100 gr. de mantequilla
- 100 gr. de yogurt natural
- 1 cucharada de azafrán disuelta en una c/da de agua caliente
- 4 yemas de huevo sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:

En un tazón poner el yogurt y acomodar la carne, dejar reposar por 3 horas. Sancochar el arroz en agua hirviendo por 10 minutos y colar. En otro tazón mezclar las yemas, el yogurt, el azafrán, la mantequilla y el arroz colado, mezclar muy bien con sal y pimienta y acomodar en un molde aplastando muy bien, encima de esta alfombra poner la carne a medio cocer, luego tapar con el resto de arroz y el resto de la mantequilla, hornear por 45 minutos en horno moderado (tapar con el papel de aluminio por los primeros 20 minutos), desmoldar y llevar a la mesa.



Ministro del Interior chileno aprueba el uso del hiyab en las escuelas de Chile

Jasmín Elsayed, cumplía 9 años al momento en que su padre, Hussein Elsayed, un empresario libanés residente en Chile e importante miembro de la comunidad musulmana del Centro de Cultura Islámica de Santiago, había viajado a su Líbano natal por asuntos familiares. Es en ese momento en que Jasmín habla con su madre, Silvana, de nacionalidad brasileña y que viste orgullosa su hiyab, que desea recibir a su padre, a su regreso a Chile, con su hiyab correctamente puesto y cumplir religiosamente con su Islam ya que ella siempre demostró una clara inclinación a seguir la vida religiosa de su entorno familiar.

Jasmin, al asistir a su colegio, Pequeño Mozart, ubicado en el sector de La Reina en Santiago, la directora del colegio la detuvo a su ingreso al aula y le dijo que se sacara el velo ya que no era parte del uniforme escolar. La dirección del colegio cita a una reunión a los padres de la pequeña Jasmín para tratar el caso. Fue en ese momento en que la madre de Jasmín se comunica con las autoridades del Centro de Cultura Islámica y se decide esperar a la llegada del padre de la niña a Chile.

Una vez llegado Hussein Elsayed al país y enterándose de los sucesos, asiste a la reunión programada por la dirección del colegio junto al presidente del Centro de Cultura Islámica, Sr. Fuad Musa. En el encuentro la rectora del establecimiento se encontraba junto a un académico y un abogado del colegio y plantean que la niña debe sacarse el velo islámico ya que no era parte del uniforme escolar o debía abandonar el establecimiento. El señor Fuad Musa, expuso ante la rectora y los académicos el significado del velo islámico y la importancia de que una niña elija libremente el modelo de vida moral y puro de la mujer musulmana, más aún, cuando ella vive en la realidad de los países de occidente, siguiendo el modelo de vida religiosa de acuerdo a principios permanentes y no a modas ajenas, además, se les mostró un Power Point con diversas imágenes de mujeres vistiendo su velo islámico y cumpliendo todas las labores académicas, políticas y sociales como cualquier otra mujer en la sociedad. Los académicos

insistieron en sus puntos, quedando en responder en una semana, después de analizar de mejor forma la situación de la pequeña Jasmín.

Transcurrido el tiempo programado, el padre de Jasmín, Hussein, fue citado al colegio al que asistió nuevamente junto al director del centro de Cultura Islámica, para recibir la respuesta oficial del establecimiento; en la reunión se notificó en forma oficial que la pequeña Jasmín podía seguir estudiando en el colegio en lo que restaba del año pero que se le suspendía la matrícula y que debía irse del colegio el año 2011. En ese momento, el señor Fuad Musa le dijo a la académica que lamentaba la decisión del colegio, más aún, cuando ella misma llevaba una cadena de oro que colgaba sobre su pecho con la imagen de Santa María (la paz sea con ella) vistiendo su velo, demostrando que realmente el modelo de la Virgen María (la paz sea con ella) no estaba realmente en su corazón. En ese momento se le comunicó a la rectora que nuestro diálogo culto terminaba y que ahora serían nuestros abogados quienes se relacionarían con ella. Si bien se pudo realizar una demanda por discriminación ante tribunales en forma directa, las autoridades del Centro de Cultura Islámica decidieron exponer el caso ante la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y hacerlo también ante los abogados y asesores del ministro de Educación de Chile, Sr. Joaquín Lavín. El buen trabajo planificado por la dirección del Centro de Cultura Islámica junto a los abogados de la comunidad, se logró que la señalada comisión de Derechos Humanos escuchara a la comunidad musulmana en dependencias del parlamento y que los asesores del Ministro de Educación mantuvieran estrecho contacto con los profesionales musulmanes para lograr que el colegio cambiara la decisión discriminatoria hacia Jasmín y su decisión de vestir el hiyab. Producto de este importante lobby, el Ministro de Educación, Sr. Joaquín Lavín, decidió escuchar los consejos de la dirección del Centro de Cultura Islámica, ya que se le planteó en forma clara en este primer caso sobre el velo islámico y su uso en los colegios, que el gobierno debía dar una señal clara

a la sociedad en favor de la libertad religiosa y de conciencia ya que era muy probable que este tipo de casos sigan aumentando ya que la comunidad islámica está en franco desarrollo.

Es de esta forma, que el Ministro de Educación decide venir al Centro de Cultura Islámica, a dar una conferencia de prensa para respaldar el uso del hiyab de la pequeña Jasmin y señalando claramente que ninguna niña que decida usar el velo islámico pueda ser discriminada por ningún colegio de Chile y que las autoridades ministeriales estarán atentas a defender los valores permanentes y la libertad religiosa. Cabe señalar que a la conferencia de prensa asistieron todos los medios de comunicación y los abogados y autoridades de la comunidad musulmana fueron entrevistados por radio, televisión y revistas de Chile y desde el extranjero.

Es importante destacar, que a diferencia de lo que sucede en muchos países europeos, que bajo la consigna de la Libertad e Igualdad, atacan el uso del velo islámico y que en Chile, bajo un trabajo serio y responsable de las autoridades y profesionales musulmanes chilenos, se haya logrado dar vuelta esa mala política islamofóbica, logrando el libre uso del Hiyab para todos los colegios estatales y particulares de la nación.

Bien por Jasmín, bien por nuestras mujeres musulmanas, bien por nuestro Islam, Alhamdulillah.

