

EDITA:

*La Asamblea Mundial de
Ahlul Bayt (P)*

P.O.Box 37185/837
Tel (98) 251- 2131417
Fax (98) 251- 2913100
info@ahl-ul-bayt.org
www.ahl-ul-bayt.org

EDITOR

Huyyatulislam Mohsen Rabbani

ASESORA

Zohre Rabbani

EQUIPO DE REDACCION

Zohre Rabbani

Masuma Assad de Paz

COLABORA

Karina Sain

Marta Golzar

Mariam Pilar

Malak Assad

DISEÑO

**Ingeniero Yawad Kameli
Sumaia Rabbani**

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Fundación Cultural Oriente

P.O.Box 4138/37185

Qom - Rep. Islámica Irán

Tel (98) 251-7733695

farhang@noornet.net

shargh@noornet.net

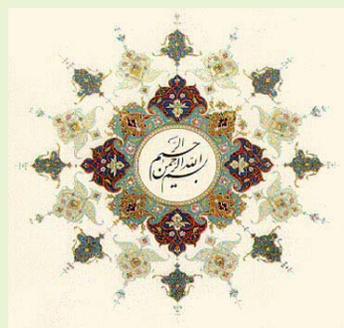
CUOTA ANUAL:

20 dólares

páginas de interés

www.islamoriente.com

www.islam-shia.org

EDITORIAL

El Islam es un sistema de vida

El Islam es la religión de la vida y la vida del hombre no tiene una sola dimensión, sino que consta de múltiples dimensiones y aspectos. El hombre ha demostrado tener diversas necesidades materiales y espirituales, psíquicas y corporales que exigen leyes multidisciplinarias y concisas.

El Islam posee un *sistema judicial* perfecto que con sus leyes vitales y constructivas, es la cristalización del ideal de una vida sana, digna y feliz del hombre.

Dentro de sus programas principales se hallan el descubrimiento del delito, la persecución y el castigo a los delincuentes, el enjuiciamiento a los destructores del orden y seguridad social, el castigo a quienes atacan las vidas, bienes, dignidad y honor de la gente, el enfrentamiento con la opresión y todo tipo de corrupción, el ejercicio de los derechos, la solución de las querellas y discrepancias, etc.

El Islam posee un *sistema económico* sólido para la administración de la sociedad humana.

Es parte de este sistema: el jums (quinto)¹, el zaqat (diezmo), el infaq (la caridad voluntaria), la justicia social, la lucha contra la corrupción en la economía, la erradicación de la pobreza, las transacciones y los pactos islámicos, el sistema bancario islámico, etc. Estos conforman una parte de sus programas básicos para crear una vida sana y feliz.

El Islam cuenta con un *sistema defensivo* fuerte y firme que brinda seguridad a la sociedad. Defiende con toda su energía, poder y fuerza la independencia y la integridad territorial de los países islámicos.

El Islam también cuenta con un *sistema ejecutivo* y un desarrollo en todos los niveles.

Esta administración ejecutiva, contrariamente a otros sistemas que dominan el mundo actual, posee particularidades propias como la devoción, la sinceridad, la

veracidad, la popularidad, la sencillez, el servicio a la sociedad y otras.

Este sistema tiene una visión instrumental del poder, es decir, éste es sólo un medio que le permite alcanzar mejor los objetivos. Este sistema está desprovisto de cualquier interés material y no se vale de artimañas para engañar a la opinión pública.

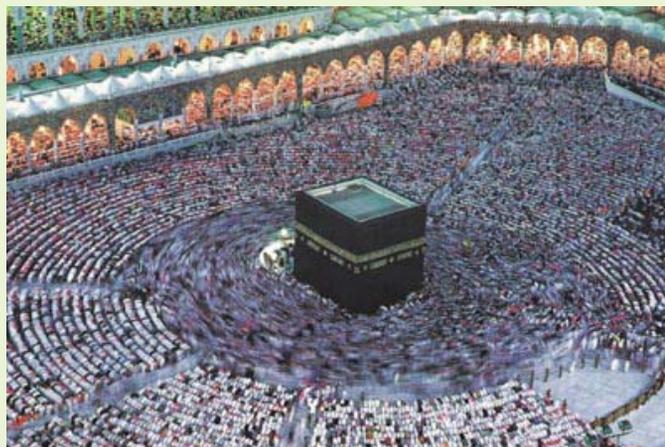
El Islam también tiene un *sistema moral* vasto, conciso y multidimensional que abarca todos los aspectos de la ética individual, familiar, social y económica.

La ética política y la ética ejecutiva se hallan entre las más importantes manifestaciones del perfecto sistema islámico que inviste a los gobernadores, dirigentes políticos y gubernamentales con las más bellas virtudes y cualidades, alejándolos de cualquier vicio y/o atributo inhumano y amoral.

Estas manifestaciones judiciales, económicas, políticas y éticas, que se unen en un conjunto llamado "Islam", constituyendo los mandatos y leyes de esta religión divina, demuestran un vínculo cercano entre la religión y toda la existencia del ser humano.

Como dice el Imam Jomeini (la misericordia de Dios sea con él.): *"El generoso Corán y las tradiciones contienen todas las órdenes y mandatos que el ser humano necesita para su perfección y felicidad. El Islam no es sólo adoración ni se aleja de la vida del hombre. El Islam ha creado un gran gobierno, diferente a aquellos gobiernos que no se preocupan por la educación del hombre, que educa al ser humano y hace desarrollar todas sus dimensiones y potencialidades materiales y espirituales."* ²

Si miramos más profundamente, llegaremos a la conclusión de que la política -que según el Islam, significa dirigir los asuntos de una sociedad en base a la

verdad y la justicia- incluso, está presente en los asuntos espirituales y devocionales.

El Imam Jomeini (la misericordia de Dios sea con él.) decía: *"La mayoría de los mandatos devocionales del Islam es la raíz de grandes servicios sociales y políticos."* ³

Los actos devocionales en el Islam van unidos a la política y a la conducción de la sociedad. Por ejemplo: las oraciones en comunidad, las oraciones de los días viernes y la gran congregación de la peregrinación, además de tener efectos espirituales, morales e ideológicos, tienen efectos políticos.

"El Islam ha propuesto estas congregaciones para que sean aprovechadas, para fortalecer los sentimientos de hermandad y solidaridad entre los creyentes, para que se desarrollen intelectualmente y para que busquen o encuentren soluciones a sus problemáticas sociales y políticas." ³

"El Islam es un regalo para vosotros, os ha demostrado un camino que los conduce hacia la felicidad en esta vida como en la otra."

El Islam, sensible a vuestras dificultades, desea lo mejor para toda la humanidad y no sólo para los musulmanes. Debido a su sensibilidad respecto al destino del ser humano, quiere rescatar al hombre de sus desvíos y de todo lo que lo conduzca hacia la decadencia."

El Islam pertenece a toda la humanidad y ha venido para educar al hombre de forma tal que el ser humano no pueda violar el derecho de otro ser humano en lo más mínimo. Educa al ser humano para que sea un ser justo en todo sentido, para que su intelecto sea humano en el verdadero sentido de la palabra, y para que su alma sea un alma verdaderamente humana. De este modo, tanto su apariencia como su interior serán verdaderamente humanos.

El Islam es una cultura que lleva a los pueblos hacia el progreso sin tener en cuenta su color, su lengua y su raza. Incentiva al hombre a obtener el conocimiento desde la cuna hasta la tumba.

Así como el Islam tiene una visión espiritual y le brinda al hombre una educación religiosa y purifica su ego, también tiene una visión material y enseña al hombre el modo de

beneficiarse de las mercedes materiales. De este modo, el Islam equilibra lo material, de forma tan perfecta, que lo convierte en algo espiritual. El Islam abarca todas las religiones.”⁴ (Una correcta intención puede convertir en adoración actos tan materiales como el comer, beber, sexo, etc.).

Debido a esta perfección que se encuentra en el Islam, Dios, Altísimo, la presenta como la última y la más perfecta de las religiones, y a su profeta como al último de los profetas, ya que el hombre de antaño tanto como el hombre moderno, hasta el día del juicio final, encuentran en el Islam todo aquello que necesita, ya sea en forma directa o indirecta, en base a los principios y fuentes del Islam.

“Ciertamente que hemos escrito en los Salmos, luego de la Torah, que la tierra la heredarán mis siervos benevolentes” (Corán, “21: 105)

Zohre Rabbani

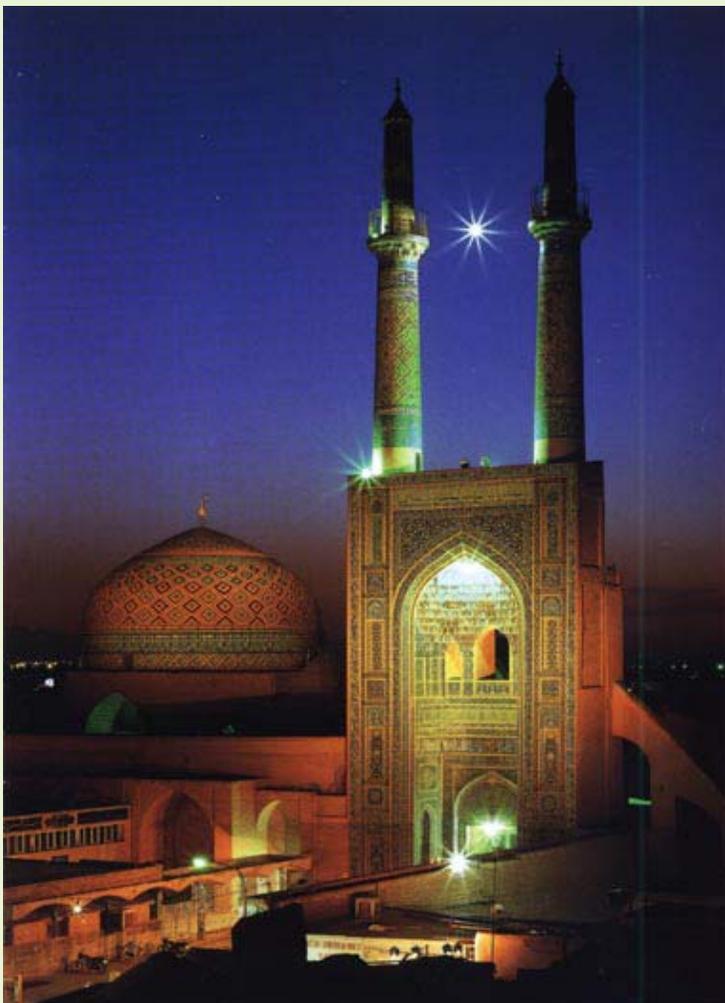
Notas:

¹ Jums: es un impuesto islámico que los musulmanes deben pagar sobre aquellos bienes o dinero que durante un año lo han conservado pero no lo utilizaron.

² Jomeini, Ruhullah, Sahife nur, tomo 5 p.107

³ Matriz del pensamiento de la Revolución Islámica, selección del pensamiento e ideales del Imam Jomeini p. 120 (versión en persa), Ed. Fundación de la elaboración e impresión de las obras del Imam Jomeini.

⁴ Extraído del libro “El puro Islam en la palabra y el mensaje del Imam Jomeini”

¿QUIERES SUSCRIBIRTE A KAUZAR?

KAUZAR revista islámica financia a través de las cuotas de suscripciones y donaciones. Te animamos a que te suscribas para así colaborar con nosotros en la divulgación del Islam.

Esperamos poder contar contigo

cuota de socio: 20 dólares

FUNDACIÓN CULTURAL ORIENTE
P.O.Box 4138/37185 Qom - R. I. Irán
e-mail: maestrazohre@gmail.com

Cheque Internacional a nombre de: Asamblea Mundial de Ahlul Bait (P)

TE ENVIAREMOS LOS PRÓXIMOS 4 NÚMEROS

QUEREMOS QUE KAUZAR LLEGUE AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS POSIBLE. SI QUIERES COLABORAR EN LA DISTRIBUCIÓN, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: E-mail: maestrazohre@gmail.com

Estamos creando una red de colaboradores que actúen como *puntos de venta* en su zona.

¿Tienes amigos, familiares o vecinos a los que les podría interesar KAUZAR?

Los *puntos de venta* pueden ser todo tipo de locales de musulmanes:

restaurantes, librerías, tiendas de comestibles, decoración, clínicas, mezquitas, etc.

RELLENA ESTE FORMULARIO SI DESEAS SER «PUNTO DE VENTA» KAUZAR

Deseo colaborar con KAUZAR. Envíenme ejemplares para su distribución y venta.

Dirección:

Ciudad: País:

ENVÍALO A: Fundación Cultural Oriente - P.O.Box 4138/37185 - Qom - Rep. Islámica Irán

Sumario

EDITORIAL	1
CARTAS DEL LECTOR	6
<u>CONOCIMIENTO ISLAMICO</u>	
Obstáculos de la Razón y el Corazón	8
El Imamato y el Califato	14
Moral y conducta de Muhammad (BP)	19
<u>CONOCIMIENTO CORANICO</u>	
Maria, Jesús y el cristianismo desde una perspectiva islámica	25
<u>MISTICA E IRFAN</u>	
Etapas del viaje espiritual	33
La Alquimia del amor (<i>Continuación</i>)	40
<u>EDUCACION</u>	
La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos (<i>Continuacion</i>)	50
<u>PAGINAS PARA JOVENES</u>	
Preguntan los jóvenes	58
Los milagros matemáticos del Corán	62
La piedra y la fuente (<i>Relato</i>)	63
<u>ACTUALIDAD</u>	
Hizbullah, El Líbano, antecedentes	66
<u>ACTIVIDADES ISLAMICAS</u>	
Desde Colombia	78
Cuarto Congreso Internacional de mujeres estudiosas del Corán	79
<u>MUJER</u>	
Los derechos de la Mujer en el Islam	82
Homenaje a una ferviente devota del Islam Gabriela Gonzalez	90
La Mujer Musulmana: Protagonista del siglo XXI	91
<u>VARIOS</u>	
Recetas de Cocina Internacional	99
El Islam y la Salud	100
<u>ENTREVISTA</u>	
Socióloga iraní responde al diario argentino La Nación: “El régimen islámico le dio un mayor énfasis al rol femenino”	102
Nací con el Ashura	104
<u>NOTICIAS BREVES</u>	

CARTAS DEL LECTOR

Hermanos

Equipo revista Kauzar

Maestra Zohre Rabbani.

Qom- Repúblicas Islámica de Irán

En el nombre de Dios todo poderoso, que Allah envíe bendiciones a nuestro señor Muhammad y su purificada familia Ahlulbayt(as).

Primero que todo queremos enviar nuestras felicitaciones en nombre de la Fundación Islámica Kauzar por tan excelente revista dedicada a la mujer y a la familia desde la perspectiva Islámica.

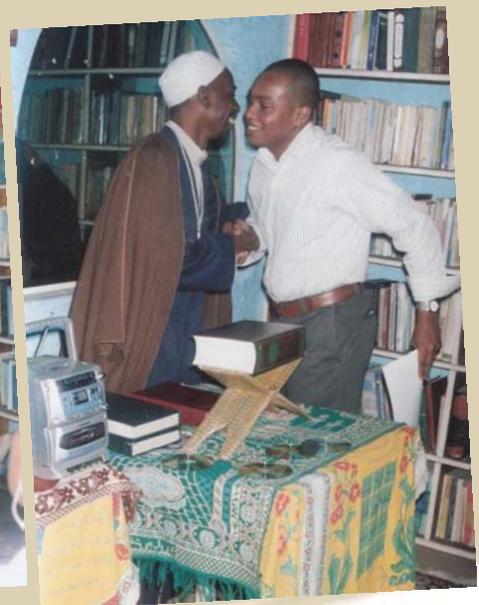
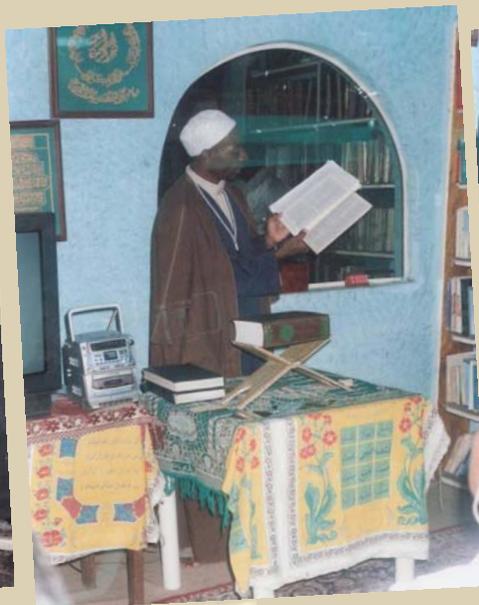
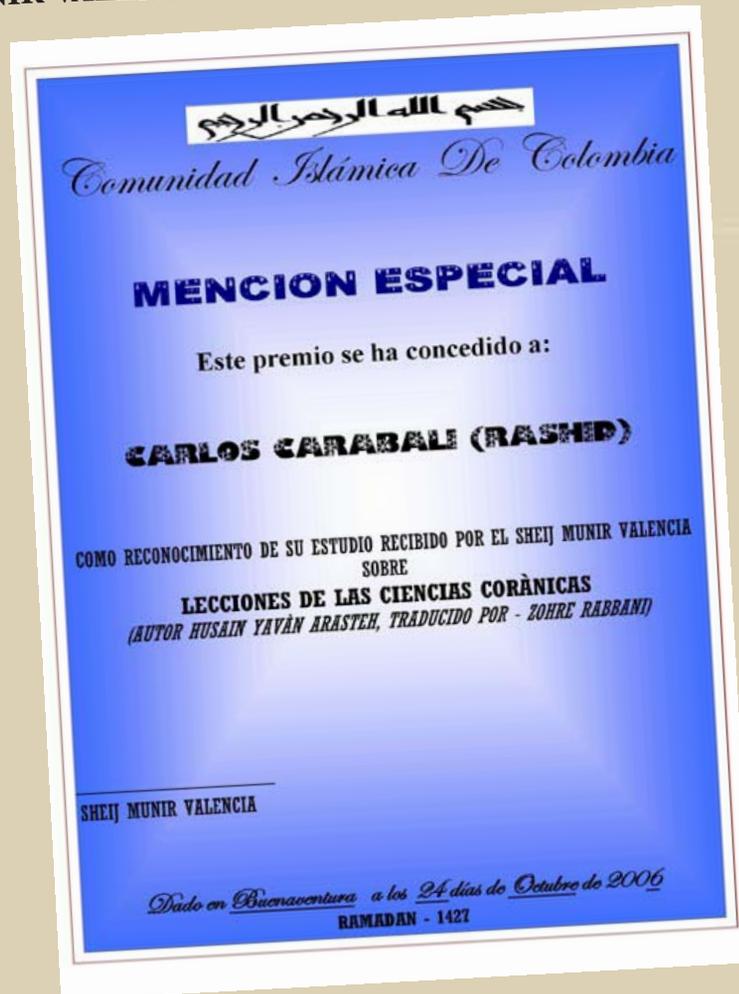
Su revista ha tenido gran acogida dentro de nuestra comunidad, es por eso que esperamos ansiosamente su llegada. A lo largo de casi 9 años desde la creación de nuestra fundación con propósitos de difusión del Islam, esta revista ha sido un material invaluable para las mujeres y los niños de nuestro grupo, ya que su variada información de temas islámicos nos han educado con el valioso tesoro del pensamiento de Ahlulbayt (as) y de nuestro amado Imam Jomeini (Dios tenga misericordia de su alma).

Continuación en la parte de [ACTIVIDADES ISLAMICAS](#)

HERMANA EN LA SENDA DEL ISLAM. LA PRESENTE ES PARA FELICITARLA POR LA MAS HERMOSA TRADUCCION QUE SE HA DADO EN ESTE SIGLO XXI POR USTED, Y ES LA TRADUCCION DEL GRAN Y HERMOSO LIBRO LAS CIENCIAS CORANICAS. YO COMO DIFUSOR ISLAMICO RECOMIENDO ESTA LECTURA PARA TODO LATINOAMERICA YA QUE NOS SIRVE PARA TENER UN CONCEPTO CLARO DE NUESTRO GRAN LIBRO, EL SAGRADO CORAN, FRENTE A OTROS LIBROS "SAGRADOS". EL EXITO DE ESTE LIBRO HA SIDO FENOMENAL EN ESTE MES DE RAMADAN, EL MES BENDITO PARA LA HUMANIDAD. LE DI UN CURSO A LOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD DE BUENAVENTURA, CALI Y BOGOTA Y GRACIAS A DIOS FUE UNA BENDICION DIVINA, YA QUE ENTREGAMOS DIPLOMAS (EN LA FIESTA DEL ID AL FITR) A LOS QUE PRESENTARON EL EXAMEN CON EXITO. ENTRE ELLOS EL HERMANO INGENIERO RASHID CARABALI, EL INGENIERO BILAL MOSQUERA, EL DOCENTE SADEQ ANDRADES Y EL HERMANO ABDUL JAKIM MOSQUERA. LA BENDICION DIVINA CONTINUO YA QUE FUI INVITADO A LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO (UN PROGRAMA DE LOS HERMANOS TURCOS) PARA DICTAR POR 3 DIAS LA CATEDRA DE LA CIENCIA ISLAMICA TRADUCIDA POR LA HERMANA ZOHRE RABBANI.

ESTAS BENDICIONES SE VEN CUANDO HACEMOS ALGO POR AGRADAR A DIOS. POR ESO ME HAN PEDIDO EL GRAN FAVOR DE IMPARTIR CLASES DE LAS CIENCIAS DEL CORAN EN TODO LATINOAMERICA A LOS HERMANOS MUSULMANES Y SIMPATIZANTES DEL ISLAM. DIOS LOS BENDIGA POR ESTA HERMOSA TRADUCCION QUE SIRVE DE APOYO EN NUESTRA FE Y CONFIANZA EN EL CORAN.

HERMANA ZOHRE RABBANI DIOS LA BENDIGA A USTED. A SU FAMILIA Y A LOS QUE COLABORARON EN ESTA GRAN LABOR QUE HAN HECHO A TODO EL PUEBLO LATINO.
ATT: SHEIJ MUNIR VALENCIA

FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA ISLÁMICA

Obstáculos de la Razón y el Corazón

Lección 29

Recopilado por Zohre Rabbani

Colaboración: Karina Saín

En la lección anterior habíamos hablado respecto a los obstáculos del conocimiento. Hemos dicho también que éstos constituyen la diferencia principal entre monoteístas y materialistas. Además nos hemos referido a los cuatro tipos de obstáculos: los que debilitan el poder de la razón (provisorios y permanentes) y los que al surgir obnubilan la razón (provisorios y permanentes).

En la lección presente hablaremos del modo de erradicarlos.

Erradicar los obstáculos del conocimiento

Deberíamos considerar con qué medios podríamos limpiar el espejo de la razón, en los casos en que fuese posible. Este tema es el más importante de este capítulo y posee gran beneficio para quienes se hallan atrapados por el fanatismo y/o son prisioneros de grupos o sectas fanáticas. Es posible limpiar el espejo de la razón, siempre y cuando no se haya corrompido, a través de dos vías:

a- La prédica y el buen consejo.

b- Las aflicciones y dificultades

a- Si el polvo del deseo se posa sobre la razón es posible quitarlo, escasamente,

a través de la prédica y el buen consejo. Dice el Imam Alí (la paz sea con él):

*almaua: 'id:u s:iqa:lun nufu:s ua yala:'ul
qulu:b*

“Los consejos pulen las almas e iluminan los corazones”

(Gurarul Hikam 1354).

Existieron muchas personas que a través de la prédica encontraron el verdadero camino. Naturalmente, la prédica es provechosa para quienes se inician en la concupiscencia.

El Fuego de la aflicción y los Velos de la razón.

Cuando los velos son más densos y el mal está más avanzado se necesita un medicamento más eficaz. El fuego de la aflicción y los acontecimientos amargos son un eficiente remedio que rápidamente queman los velos y eliminan los obstáculos, curan la pasión y devuelven la vista a la razón.

A lo largo de la historia encontramos numerosos casos de personas que no eran rectificables por medio de la prédica ni los consejos pero, ni bien se vieron enfrentados a un suceso desgraciado en su vida y se

sumergieron en la dificultad, repentinamente los velos fueron corridos y fueron despertando del sueño del letargo.

La Filosofía de la Aflicción

Básicamente, desde la perspectiva islámica, una de las finalidades de los sucesos amargos, calamidades y problemáticas que suceden al hombre, es despertar a quienes son aptos para ello y sanar su razón. Dice el Sagrado Corán:

Por cierto que les infligiremos el castigo mundanal antes que el otro, quizás así regresen al camino.
(Corán, 32:21)

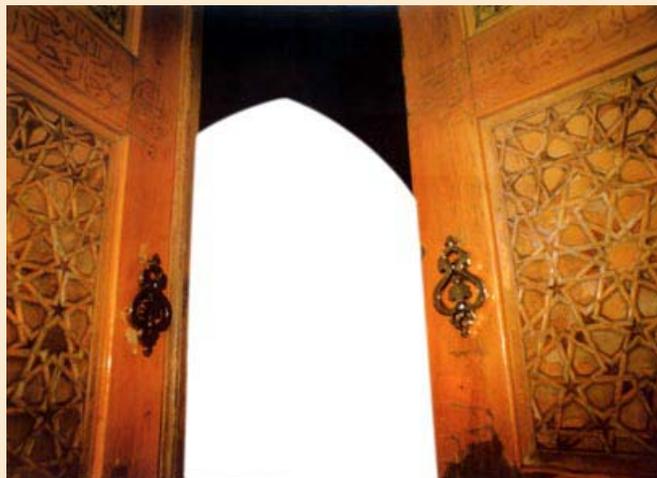
Obviamente, las tribulaciones para quienes están vivos pero dormidos es un medio para despertar. El Imam Alí (la paz sea con él.) dice:

*IdHa ra'aital la:h subha:naHu iuta:bi'u
'alaikal bala' faqad aiqaz:aka*
“Cuando ves que Dios, alabado sea, insistentemente te envía aflicciones sabe que te está despertando”

En otro dicho dice el Imam Sadiq (la paz sea con él):

*idHa: ara:dallaH bi'abdin jairan
fa'adHnaba dHanban tabi'aHu biniqmatin
ua iudHakkiruHul istigfa:r*
“Cuando Dios desea el bien para un siervo, le envía una aflicción luego de cometer un pecado, y le recuerda el pedido de perdón”
(Bihar Al Anuar, Tomo LXVII).

Es claro que Dios no desea el bien a nadie sin que lo merezca. Esto se basa en su Prudencia y depende de la actitud del hombre. Es su

práctica la que lo convierte en merecedor de los favores divinos, logra que Dios lo tome de la mano cuando está a punto de caer y lo reprenda cuando comete un error, a fin de que no lo vuelva a repetir.

La historia ha contemplado numerosas personas quienes fueron despertadas por los sufrimientos.

Dice el Imam Al ‘Askari (la paz sea con él):

*ma: min bali:iatin illa: ua lilla:Hi fiHa:
ni'matun tuhi:tu biHa:*
“No existe aflicción alguna sin que Dios la haya acompañado de una merced”

Cuando la aflicción es un medio para despertar, es como una cirugía o un medicamento amargo que rescata al enfermo de la muerte. Por más que el medicamento sea amargo y la operación dolorosa, si de ellos depende la vida del hombre, constituye una merced y no una calamidad. Si los sucesos trágicos logran despertar al hombre, no son una aflicción sino un favor divino.

Cuando el hijo del Imam Jomeini, el sabio musulmán Mustafa Jomeini, fue martirizado en Iraq, el Imam, al referirse al hecho, dijo: “La muerte de Mustafa constituye un favor oculto de parte de Dios”. Poco después

el pueblo iraní pudo comprobar la veracidad de las palabras del Imam, ya que fue el dolor del pueblo por la desaparición injusta de Mustafa la que aceleró el proceso de la Revolución Islámica, que triunfó luego de un año.

Los Obstáculos imposibles de eliminar

Hasta aquí hemos abordado los obstáculos posibles de eliminar. Pero si son muy grandes y capaces de penetrar las profundidades de la razón humana, ni el fuego de la aflicción puede quemarlos.

Quien se encuentra en el letargo de la desatención y no lo despierta el látigo de la aflicción, seguramente no lo beneficiará ningún consejo.

Dice el Imam Alí (la paz sea con él):

*kaifa iura'in nab'atu man as:ammatHus
saiHa*

“¿Cómo podría oír la voz baja quien es incapaz de oír los gritos?”

Otro dicho del Imam:

*man la: ianfa'uHul la:Hu bil bala:'i uat
taya:rubi lam iantafi' bisHai'in minal'id:ati*
“A quien no beneficia Dios a través de la aflicción y la experiencia, no le beneficiará ninguna prédica”.

Esto es evidente, puesto que el remedio de la aflicción es más efectivo que el de la prédica. Quien se condujo por el camino del extravío y, los sucesos desagradables no lograron despertarlo, ya no es posible que se rectifique. Semejante persona yerra continuamente e imagina estar sirviendo a los demás.

*Diles: “¿acaso nos enteraremos de los más desmerecedores en cuanto a obras?
¿Aquellos cuyos afanes se malograron en la vida mundanal, no obstante, creen haber practicado el bien? (18:103-104)*

El fanatismo de estas personas respecto a sus ideas los hizo caer en tal necedad que no reaccionarían ni con los milagros de ningún profeta. Podemos apreciar en un dicho del profeta Jesús (la paz sea con él):

*dauaitul mard:a: fasHafaituHum bi'idHnil
la:H ua abra'atul akmaHa ual abras:a
bi'idHnil la:H ua 'alaytul mauta: bi'idHnil
la:H fa'ahaituHum bi'idHnil la:H ua
'alaytul ahmaq falam aqdir 'ala: isl'a:hiHi*

“Traté a los enfermos y con la anuencia de Dios los sané, curé al ciego y al leproso con la anuencia de Dios, traté a los muertos y con la anuencia de Dios los reviví, traté al necio y no fui capaz de corregirlo”.

Alguien preguntó al Profeta: ¿Cuál es la interpretación de la palabra “necio”? Respondió: “Ser vanidoso respecto a sus ideas y así mismo. Es aquél que sólo acepta su propia opinión y en todo momento la ve superior a la del resto de la gente, quien no considera a nadie

فَتَنَّاكَ فُتْنًا إِنَّ اللَّهَ وَهُوَ الْعَلِيمُ

mejor que a él mismo, y en toda ocasión considera único su razonamiento y no admite a ninguno que lo contradiga. Esta persona es aquel necio para quien no existe vía que pueda sanarlo”.

Estas personas están bloqueadas por obstáculos permanentes. Ellas, en algunos casos, cuando les llega la muerte cambian y en otros, no.

Despertar al momento de morir

Los individuos fanáticos e impertinentes con obstáculos permanentes se dividen en dos grupos:

1- Son aquellos que, con la llegada de la muerte, despiertan, abandonan el fanatismo y confiesan la verdad

2- Son aquellos que ni siquiera con la muerte se someten a la verdad.

El faraón contemporáneo a Moisés (la paz sea con él) se encuentra entre los del primer grupo y Abu Yahl, contemporáneo a Muhammad (B.P.) y muchos Abu Yahl de nuestra época, entre los del segundo. El faraón y sus seguidores se encontraban entre aquellos cuya concupiscencia, fanatismo y obstinación los había echo precipitarse en los obstáculos permanentes. Ni los consejos de Moisés (Corán, 79:18-19, 20:43-44), ni sus argumentos del monoteísmo (Corán, 20:49,50), ni los milagros confirmados de su profecía (17:101), ni las aflicciones ni las dificultades económicas y sociales, ante las cuales se veían enfrentados a raíz de su oposición a Moisés los hizo despertar (Corán, 7:130-133). No obstante el látigo de la

muerte logró despertarlo. Cuando el faraón, persiguiendo a Moisés y sus fieles, quedó atrapado en el Nilo y se encontró a un paso de la muerte, confesó la verdad. Dice el Sagrado Corán:

...hasta que, estando a punto de ahogarse, dijo:”¡Ahora sí, creo que no hay mas dios que el Dios en que creen los israelíes, y soy de los musulmanes (en el sentido de “sometido a Dios”)!

(Corán, 10:90)

El faraón, que se creía Dios, y que a fin de afirmar esta alegoría había derramado gran cantidad de sangre inocente, al momento de morir se volvió monoteísta. Pero fue demasiado tarde. Dios le dio la siguiente respuesta:

¡Ahora crees, cuando antes te habías rebelado y eras de los corruptores!

(Corán, 10:91)

Aún peor que el Faraón

Existió alguien aún peor que el faraón. Este, al menos, al momento de morir confesó su error. No obstante a ello, Abu Yahl ni siquiera hizo eso. Cuenta Ibn Abbas: “Luego de finalizar la batalla de Badr, el Profeta se detuvo frente a los cuerpos de los enemigos muertos y, señalando a Abu Yahl, dijo:

inna Ha:dHa a'ta 'alal la:H min fir'aun
“Por cierto que este es más rebelde frente a Dios que el mismo faraón”

Y explicó: **“La razón de ello es que el faraón reaccionó antes de morir y aquél, cuando se cercioró que moriría invocó a sus ídolos Lat y Uzza”**. (Bihar AlAnuar, Tomo XIX)

El Látigo que los despierta a todos

Existe un látigo que los despierta a todos: la muerte. Dice el Imam Alí (la paz sea con él):

annasu nia:mun idHa ma: tu in tabaHu

“Los humanos están dormidos, recién despiertan al morir.”

Quienes a través de la prédica y la amonestación de los profetas, las aflicciones y los problemas no logran despertar, al concretarse la muerte se corren todos los velos de la distracción, el hombre se enfrenta a verdades, que a pesar de haber estado cerca suyo, no veía. El Corán refiriéndose al Juicio Final dice a los delincuentes:

Se le dirá: ¡estabas descuidado respecto de esto, pero hoy te descorremos el velo y tu vista será penetrante!

(Corán, 50:22)

Mientras el hombre permanece en el mundo, sus actos indebidos no le permiten reflexionar, no lo dejan comprender su posición dentro de la creación, ni entender quién es, cuál es la filosofía de su creación y hacia dónde se dirige. El velo que cubre su mente no permite que haga inversiones para la otra vida. Luego de morir el velo le es corrido pero, ¿de qué le servirá? Es por ello que luego de morir, muchos pedirán regresar al mundo, como dice el Corán:

Seguirán idólatras hasta que cuando la muerte sorprenda a alguno de ellos, diga: ¡oh, Señor mío! ¡Devuélveme a la tierra, a fin de practicar el bien que omití hacer! ¡Guía! tal será la palabra que el dirá y entre ellos habrá una barrera que les detendrá hasta el día que sean resucitados (Corán, 23:99,100)

Obstáculos del conocimiento desde la perspectiva coránica

Observamos algunas verdades en el Corán respecto a los obstáculos del conocimiento, el modo de luchar contra ellos y los obstáculos imposibles de eliminar, que no pueden

encontrarse en ninguna otra literatura. Una de las aleyas es la de la Sura 83:

¡Quiá! cuanto habían cometido enmoheció sus corazones
(Corán, 83:14)

Este versículo referido a la opinión de quienes tildaban de leyendas las leyes divinas contiene tres puntos de gran importancia:

1- Los actos indebidos del hombre enmohecen el intelecto y el corazón, alterando así su estado normal

2- El enmohecimiento obstaculiza la visión clara de la realidad y el hombre es incapaz de conocer las verdades del universo que lo rodea en su aspecto real.

3- El poder de concepción humano, por su naturaleza primitiva, se asemeja a un espejo reluciente que muestra la realidad como es. A través de ello puede diferenciar la verdad de la falsedad, la piedad de la corrupción, como encontramos en el Sagrado Corán:

***Por el alma y quien la formó,
y le inspiró su malicia y su piedad***
(Corán 91:7,8)

Decía el Imam Alí (la paz sea con él):

*fikrul mar'i mir'a:tun turiaHu husna
ama:liHi min qubhiHi*

“La mente humana es un espejo que muestra la belleza y fealdad de sus actos”

Entonces, de acuerdo al Corán y los dichos este espejo refleja la realidad hasta tanto el hombre no pierda su naturaleza primaria. Y son sus hechos los factores de esa pérdida. El Corán señala cuáles son estos actos y nos brinda un amplio análisis bajo títulos como Zhulm (opresión), Kufr (Incredulidad), Israf (Derrochar y otras formas de exceder los límites) y Fisq (Depravación).

En la siguiente lección analizamos la raíz principal de estos obstáculos.

La relación entre el pecado y la opresión a sí mismo

En las súplicas encontramos frases referentes a la opresión del hombre sobre sí mismo. Quien realiza algo perjudicial para su cuerpo o su espíritu sea en el presente o el futuro, viola su derecho natural y contradice las leyes de la creación a sí mismo. En textos islámicos se utiliza el término "opresión a sí mismo" para referirse a su desobediencia a Dios.

Vemos en la historia de Adán y Eva que cuando ambos consumieron del árbol prohibido, descubrieron que el hecho terminó perjudicándolos. Arrepentidos dijeron:
rabbana inna z:alamna: anfusana ua in lam tagfirlana uatarhamna lanakunanna minal jasirin

Dijeron: ¡oh, señor nuestro! ¡Nos hemos oprimido a nosotros mismos y si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, nos contaremos entre los desventurados! (7:23)

La explicación de que la desobediencia a Dios es oprimirse a sí mismo es que el hombre para obtener sus derechos naturales no tiene más remedio que aplicar las órdenes divinas. Las órdenes perfeccionan al hombre y las prohibiciones lo protegen de la decadencia. Quien desobedece a Dios perjudica su cuerpo o su espíritu, o ambas cosas a la vez. En síntesis, desobedecer a Dios no lo perjudica en absoluto, perjudica directamente al que desobedece. El Imam Sadiq (la paz sea con él) transmite un relato sobre Abu Dhar:

"Un hombre le escribió a Abu Dhar pidiéndole que le enseñara alguna cuestión de la sabiduría. En su respuesta, Abu Dhar escribió: "innal 'ilma kazi:r ua la:kin in qadarta an la: tasi:'a ila: man tuhibbuHu faf'al

"Ciertamente que la sabiduría es mucha, pero si puedes no maltratar a quien amas, hazlo".

El hombre no comprendió lo dicho por Abu Dhar, por eso le escribió nuevamente y le preguntó: ¿Acaso has visto a alguien que maltrate a quien ama, que me envíe ese consejo como enseñanza sabia? Abu Dhar le respondió:

nafsuka ahabbul anfusi ilaika fa'idHa: anta as:aital la:H faqad asa'ta ilaiHa

"Tú mismo eres el más amado para ti y cuando desobedeces a Dios, te maltratas" (Usul Al Kafi, Tomo II)

Por eso dice el Imam Zain Al 'Abidín en una súplica:

ai rabbi bi anfusina: istajfafna: 'inda ma's:iatika la: bi'ad:amatika... ua haqqana: ad:a'na: la: kabi:ra haqqika

"¡Oh, Señor! Nos despreciamos a nosotros mismos cuando te desobedecemos, no a Tu Majestuosidad...Y despreciamos nuestro derecho, no Tu gran derecho"

El Imamato y el Califato

El Gran Profeta Muhammad (BP) falleció en los comienzos del año XI de la hégira lunar, luego de veintitrés años de esfuerzo en el camino de anunciar la sharí'ah o ley islámica.

Con el fallecimiento del Gran Profeta (BP), concluyó la Revelación, y se selló la profecía, y de esa manera no hubo ni habrá más profeta después de él, ni otra ley divina después de la suya; sin embargo, los deberes y obligaciones que pesaban sobre los hombros del Profeta Muhammad (BP), a excepción de lo concerniente a recibir Revelación y su anunciación, obviamente no concluyeron.

Es por ello que era menester que después de su muerte hubiera una persona perspicaz y sagaz, proba, que continuara cumpliendo esas obligaciones y funciones, guiara a los musulmanes y fuera su Imam y sucesor del Mensajero de Dios (BP).

La cuestión de la necesidad de la existencia de un califa del Profeta (BP) es algo en lo que concuerdan todos los musulmanes, si bien los sunnitas y shiítas discrepan en algunos de los atributos que tal califa debiera de tener y la forma de su nombramiento.

Al principio es necesario aclarar el significado de “shi’ah” y “shiísmo”, y la historia de su origen y manifestación, de forma que se facilite tras ello el estudio de las cuestiones relacionadas al Imamato y Califato después del Mensajero de Dios (BP).

Artículo octogésimo tercero:

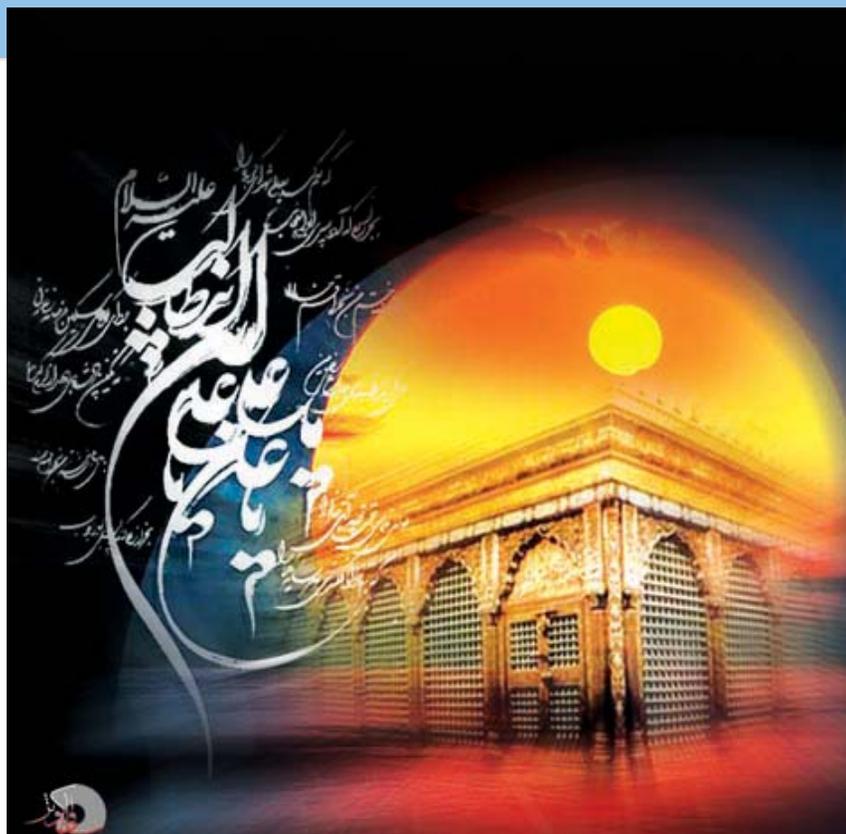
Etimología y uso del término “shī’ah”

Etimológicamente *shī’ah* tiene el significado de “seguidor”¹, y en el uso este término o denominación se aplica a una de las tendencias de los musulmanes que afirman que el liderazgo de la comunidad islámica después del Mensajero de Dios (BP) era un derecho del Imam ‘Alí (P) y de sus hijos inmaculados.

Durante su vida el Santo Profeta (BP) habló numerosas veces y en diferentes ocasiones sobre las virtudes y cualidades del Imam ‘Alí (P), así como sobre su liderazgo y jefatura sobre la comunidad islámica después de él (BP), y ello es testimoniado por lo contundente de la historia compilada.

Todas esas encomendaciones y énfasis, como nos lo refieren los hadices confiables, ocasionaron que un grupo de los Compañeros del Profeta (BP) en vida de éste se reunieran alrededor del Imam ‘Alí (P), sus corazones se vieran cautivados por él y fueran conocidos como *shî’atu ‘Alí* (los seguidores de ‘Alí).

Este grupo de Compañeros, tras el fallecimiento del Profeta (BP), permaneció en esa condición y en su convicción previa de que el Mensajero de Dios (BP) estipuló la sucesión del Imam ‘Alí (P) en lo concerniente al califato y liderazgo de la

comunidad después de él, sin verse influenciados por conveniencias personales.

Así, un grupo de musulmanes fue llamado “*shî’ah*” en vida del Mensajero de Dios (BP), y continuó llamándose de esa manera después de su desaparición. Muchos estudiosos de la historia de los pueblos y tendencias, han manifestado claramente esto.

An-Nawbajtî (fallecido en 310 H.L.) escribe: “Los shiítas son seguidores de ‘Alí ibn Abí Tâlib (P), fueron llamados *shî’atu ‘Alí* tanto en tiempos del Mensajero de Dios (BP) como después de él, y son conocidos por sentirse cautivados por él y sostener su Imamato”.²

Dijo Abûl Hasan Al-Ash‘arî: “Se les dice *shî’as* porque ellos siguieron a ‘Alí y lo anteponen por sobre el resto de los Compañeros del Mensajero de Dios (BP)”.³

Dijo Ash-Shahrestânî: “Los *shî’as* son quienes siguieron a ‘Alí (P) en especial, y sostuvieron su Imamato y Califato en la forma de estipulación y legado (de parte del mismo Profeta)”.⁴

Sobre la base de esto, la historia de la *shî’ah* no es diferente a la historia del mismo Islam, y en realidad el Islam y el shiísmo son dos caras de la misma moneda, o bien las dos caras de una misma realidad y gemelos nacidos en el mismo momento.

Los expertos en *hadîz* e historiadores mencionaron que el Profeta (BP) en los primeros años de su prédica, invitó a los hashemitas (su clan familiar) y les reunió en su casa anunciándoles la sucesión y califato de ‘Alí (P). Este *hadîz* es llamado *hadîz bad’u ad-da‘wah* o del “Comienzo de la Prédica” o *hadîz iawm ad-dâr* o del “Día de la Casa”.⁵

El Profeta anunció esto mismo a la gente repetidas veces y en diferentes oportunidades, especialmente en el día de Gadîr, donde se planteó el Califato en forma oficial, de manera que tomó la *baî‘ah* o juramento de fidelidad de la gente para el Imam ‘Alí (P), y el conocimiento de los detalles del suceso resulta más que suficiente para demostrar ello.

El shiísmo no fue producto de los lamentables sucesos de la *Saqîfah*, ni de la sedición

producida por los sucesos concernientes al asesinato de ‘Uzmân, o alguna otra de las fábulas que se cuentan, sino que fue el mismo Santo Profeta (BP) quien por primera vez sembró las semillas del shiísmo en los corazones de los Compañeros mediante sus repetidas enseñanzas celestiales. Esas semillas crecieron poco a poco y grandes compañeros como Abû Dharr, Salmân y Miqdâd fueron conocidos con el apelativo de shiítas.

Los expertos en exégesis coránica mencionaron lo siguiente respecto a las palabras del Altísimo que expresan:

«
»

*«Por cierto que quienes creyeron e hicieron buenas obras, esos son lo mejor de la creación».*⁶

Dijeron: El profeta respecto a esto dijo:

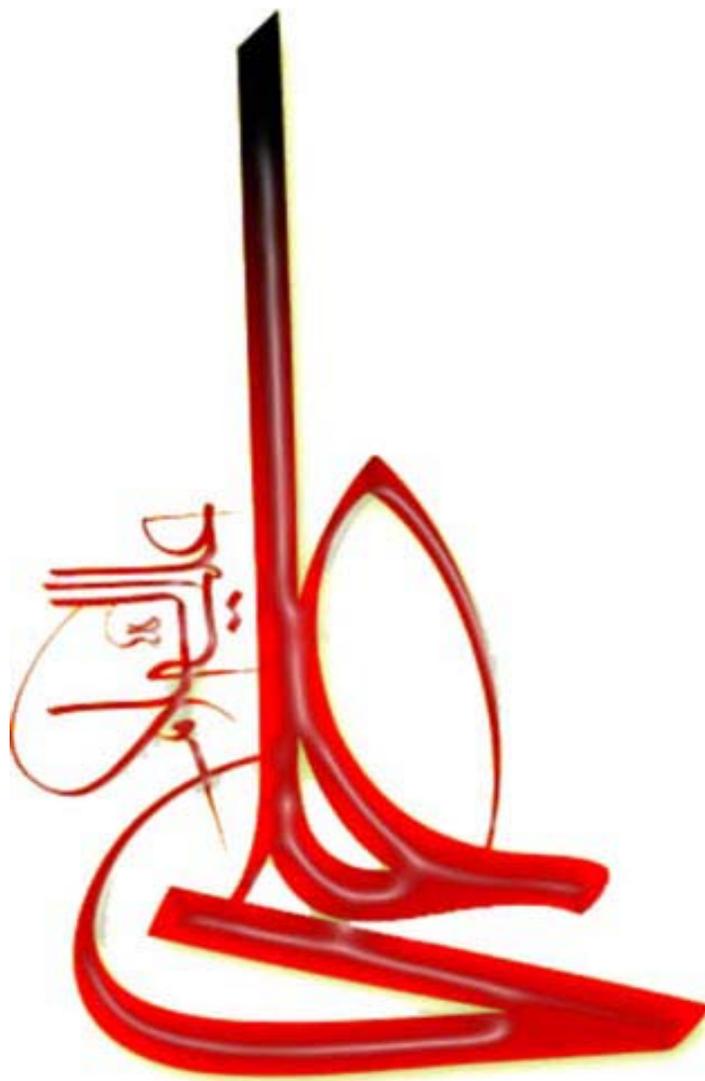
«
»

*“Son ‘Alí y sus shi‘as (seguidores)”.*⁷

Por supuesto, este breve ensayo no puede abarcar la mención de todos los nombres de los primeros shiítas de entre los Compañeros y los *tâbi‘în* (los compañeros de los Compañeros del Profeta) que sostuvieron que ‘Alí era el sucesor del Profeta (BP) en forma directa e ininterrumpida.

El shiísmo, en el sentido mencionado, conforma el denominador común a todos los shiítas del mundo, los cuales conforman una parte importante de los musulmanes del orbe.

Los shiítas, al igual que los seguidores de otras tendencias del Islam, tuvieron gran parte en la difusión del Islam y brindaron grandes y juiciosas personalidades científicas, literarias y políticas a la comunidad humana, y actualmente también tienen una presencia activa en muchas regiones.

Artículo octogésimo cuarto:

El Imamato es una cuestión divina

La cuestión del Imamato, tal como lo demostraremos a través de los artículos venideros, es una cuestión divina y celestial, y es por eso que era necesario que se cumplimentara la

estipulación del califa del Profeta a través de la revelación divina al mismo Profeta (BP), y fuera el mismo Profeta quien la anunciara a la gente.

Antes de brindar y explicar los argumentos y pruebas transmitidas y taxativas a este respecto, analizaremos el juicio del intelecto en este caso, considerando las condiciones de ese período (esto es, el período anterior y posterior a la muerte del Profeta), y sus puntos que pueden llegar a presentarse ambiguos.

La lógica elemental juzga que cualquier persona considerada un reformador, si a través de esfuerzos descomunales que se prolongan por muchos años puede llegar a ejecutar su plan social que le es particular, e innovar un nuevo sistema para la sociedad humana, necesariamente pensará en el medio efectivo para la permanencia de ese plan, que garantice su continuidad y también su desarrollo. No se corresponde con la sapiencia que una persona edifique una gran obra, soportando gran cantidad de agobios, pero que no piense en aquello que la proteja de los peligros, ni designe a alguien para preservarla y cuidar de la misma después de él.

El Gran Profeta (BP) es una de las más grandes personalidades del mundo, y mediante la ley religiosa que trajo produjo una colosal transformación divina mundial, preparando el terreno para establecer una civilización nueva y sin igual.

Es evidente que esta gran personalidad, que presentó a la humanidad una ley divina eterna, que guió la sociedad humana en su tiempo y durante los días de su vida, pensó también en cómo proteger su *sharī'ah* frente a los posibles peligros y flagelos que la amenazarían en el futuro; asimismo consideró el medio para lograr la guía eterna y administración de su comunidad, y dejó en claro la forma del liderazgo después de él; ello es así porque es ilógico que ese sapiente Profeta establezca las leyes de una legislación divina eterna, sin disponer un sistema fuerte de liderazgo después de él, que garantice la permanencia de dicha legislación divina.

Tal Profeta que no escatimó esfuerzos para dejar en claro el más mínimo detalle de lo que se necesita para la felicidad de la humanidad, ¿cómo sería lógico que hiciera silencio en lo relacionado al liderazgo de la sociedad islámica y su forma y formulación? ¿Cómo podría ser así desde que ello conforma uno de los asuntos esenciales y decisivos de la vida de la comunidad, e incluso de la vida de la humanidad, por lo que se estaría dejando a la naciente sociedad islámica confusa y desatendida, sin saber cuál es su obligación a este respecto?!

Sobre la base de esto, es absolutamente imposible aceptar la pretensión de quien sostiene que el Gran Profeta (BP) cerró los ojos a la vida sin pronunciar palabra alguna respecto al liderazgo de la comunidad islámica.

Artículo octogésimo quinto:

El Imamato y el nefasto peligro triangular: Roma, Persia y los hipócritas

Revisando la historia, y considerando las circunstancias que dominaban la región y el mundo durante la época de la desaparición del Profeta (BP), y en las postrimerías de su fallecimiento, se demuestra lo evidente y necesario de la condición “estipulada” del cargo del Imamato, y ello porque había tres peligros que amenazaban la religión y la nación islámica, y la circundaban en la forma de un triángulo nefasto.

El primer flanco de ese peligroso triángulo estaba representado por el Imperio romano. El segundo flanco lo representaba el imperio persa. Y el tercer flanco lo representaba el grupo de los hipócritas internos.

En cuanto al peligro y gravedad del primer flanco, para inferir ello es suficiente saber que el Profeta (BP) permaneció preocupado por ese asunto hasta el último momento de su vida, y es por eso que alistó un poderoso ejército bajo la comandancia de Usâmah Ibn Zaid y le comisionó enfrentarse a los romanos, de forma que también maldijo a los que, habiendo sido ordenados partir con él, se rezagaran del mismo.

En cuanto al peligro del segundo flanco, nos es suficiente saber que también constituía un enemigo agresivo cuyo rey despedazó la misiva enviada por el Profeta (BP) y escribió al gobernante del Yemen que arrestara al Mensajero de Dios (BP) y lo enviara con él, o bien le mandara su cabeza.

Asimismo, con relación al tercer peligro, debemos saber que este grupo (el de los hipócritas), procedía continuamente a perturbar al Profeta (BP). Los hipócritas le importunaban mediante diferentes tipos de conspiraciones y entorpecían sus movimientos. El Sagrado Corán nos relata sobre ellos y sus características, su hipocresía, sus molestias y sus intentos maliciosos en sus diferentes suras al punto que una sura completa fue llamada con ese nombre⁸, y habla sobre sus intenciones y sus acciones pérfidas.

Nosotros planteamos la siguiente pregunta: ¿Existiendo tal triángulo de peligro, era correcto que el gran Profeta (BP) dejara sin un líder determinado a la comunidad y a la religión islámica, las cuales se encontraban asediadas por dichos peligros por todas partes, encontrándose el enemigo a su acecho por todos lados y ángulos?!

Sin lugar a dudas, el Profeta (BP) sabía que la vida de los árabes estaba basada en la vida tribal y de clanes familiares, de forma que los miembros de las diferentes tribus eran incondicionales para con los jefes de las mismas, de manera que les obedecían fervientemente y se les sometían considerablemente; y por ello, dejar a tal sociedad sin la designación de un líder en particular acarrearía la disgregación y las disputas entre las tribus, y los enemigos se aprovecharían de esas controversias y diferencias.

Partiendo de esta realidad, dijo el Sheij Ar-Ra'îs Ibn Sîna (Avicena): “La designación del Califa por medio de la estipulación es lo más correcto, puesto que ello no conlleva la disgregación, la agitación social y las diferencias”.⁹

Extraído del libro **La Doctrina del Islam Shia**
traducido por Sheij Faisal Morhell

(Footnotes)

¹Ver: *As-Saffât*; 37: 83.

²*Firaq Ash-Shi'ah*, p.17.

³ *Maqalât Al-Islâmîîn*, t. 1, p.65.

⁴ *Al-Milal wan Niḥal*, t.1, p.131.

⁵ Ver: *Târîj At-Tabarî*, t.2, pp.62-64.

⁶ *Al-Baîinah*; 98: 7.

⁷ *Ad-Durr Al-Manzûr*, explicación de la sura *Al-Baîinah*.

⁸ Sura 63: *Al-Munafiqûn* (Los Hipócritas).

⁹ *Ash-Shifâ'*, sección de *Al-Ilâhiât*, artículo décimo, quinta sección, p.564.

La sociedad sedienta de moral

Mientras más adelanta la ciencia e industria, el género humano encuentra la necesidad de un incremento de moral. Es esencial que esto se lleve en forma paralela, para lo cual debemos considerar y ejecutar los preceptos traídos por los Profetas, ya que la ciencia e industria son instrumentos y herramientas que se encuentran en manos del hombre pero no ofrecen ninguna garantía para detener los abusos y las violaciones.

Un testigo de esta verdad es el aumento de las estadísticas de delitos, asesinatos, corrupción, infidelidad, maldad, suicidios y otros. Si la ética y moral, que son parte de las enseñanzas de los enviados del Supremo no dirigen a la sociedad, la ciencia e industria no pueden –por sí solas– asegurar la felicidad y armonía al ser humano, ya que los

conquistadores ajustan la tecnología a sus necesidades, dejando a millones de personas sin hogar, tal y como lo están haciendo, por ejemplo: abusando de los derechos de los débiles, ensangrentándolos y matándolos.

El único factor que puede subyugar y controlar la indómita alma del hombre y a sus turbulentos y rebeldes instintos, así como dar a la tecnología una tranquilidad general y al hombre una vida apacible, es la verdadera moral que se inicia con la sincera fe hacia el Creador.

Las enseñanzas morales de los Profetas, así como su comportamiento, es el mejor medio por el cual el género humano puede alcanzar la vida ideal. Cualquier ser humano necesita de moral, ya sea en su vida personal o social, pero para aquellos que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de liderar o

guiar a la sociedad, podemos asegurar que es todavía más esencial, ya que:

Primero: aquél que sea el guía de la sociedad debe ser un ejemplo de moral y tener un atributo sobresaliente de humanidad para poder limpiar la inmundicia moral de los corazones de la gente. En caso de que se encuentre privado de ese cambio (moral y espiritual), no podrá obtener un éxito total en su vida.

Segundo: la responsabilidad de guiar a una sociedad, es por sí misma tan pesada, que si su líder no cuenta con una moral completa le será imposible soportar esta carga. Es por ello que Dios, Glorificado sea, escogió como Mensajero a aquellos que contaban con un exaltado espíritu, tolerancia, clemencia, indulgencia y otras cualidades éticas. Y éstas fueron las armas morales que transformaron a los gobiernos de las sociedades que se encontraban en declive y a punto de anegarse en la corrupción, y salvaron a las comunidades que se encontraban contaminadas y desprovistas. El Sagrado Libro acerca del Mensajero del Islam nos dice:

"Por una misericordia venida de Dios, has sido suave con ellos. Si hubieras sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti. Perdónales, pues, y pide el perdón de Dios en su favor y consúltale sobre el asunto. Pero, cuando hayas

tomado una decisión, confía en Dios. Dios ama a los que confían en Él"

El sublime carácter del Profeta ocasionó una marejada en la santa revolución islámica, primeramente en la sociedad árabe y después en todo el mundo. Bajo la sombra de esta gran renovación intelectual y espiritual, cambió la desunión por la unión, la impudencia y castidad por modestia y castidad, la ociosidad por esfuerzo y empeño, el egoísmo por amistad y el engreimiento del árabe en humildad y bondad.

Esta gente fue de tal modo educada que para el resto de la historia son considerados un ejemplo de moral. El carácter del Mensajero Divino era tan eminente y sobresaliente que Dios lo menciona en Su Libro:

"Eres, sí de eminente carácter" ²

A continuación mencionamos algunos ejemplos de su elevada moral:

El Profeta Muḥammad (BP) entre la gente

Nuestro querido Profeta poseía una elevada jerarquía en la Misión Profética y supervisión, pero su vida y sus relaciones diarias eran tan sencillas y sin ostentación que cuando se sentaba en un grupo, aquellos que no le conocían preguntaban: "¿Quién de entre vosotros es Muḥammad (BP)?"³

El mundo no lo ensoberbeció, no lo aprisionó con su esplendor ni tampoco lo sedujo con sus encantos superfluos, él

siempre lo observó con ojos castos y virtuosos.⁴

El Mensajero del Islam al dialogar utilizaba frases cortas pero llenas de significado, y nunca cortaba la palabra de otros cuando hablaban.⁵

Cuando hablaba no era áspero y se abstenía de utilizar palabras groseras y bruscas, evitaba mirar a la gente de reojo como era costumbre entre los opresores.⁶

Cada vez que entraba en alguna reunión se sentaba en el primer lugar vacío que encontraba y no daba importancia a ocupar el lugar supremo en ésta.⁷

No permitía que, por respeto, alguien se levantara cuando él asistía a algún sitio; pero cuando alguien entraba, en el lugar que él se encontraba, se ponía de pie, sobre todo frente a los que se abstenían de pecar.⁸

Muhammad (BP) sólo por Dios o por el Islam se enojaba o se contentaba. Cuando jinetaba no permitía que alguien lo acompañase a pie, si aceptaba lo sentaba junto a él, y si rechazaba quedaba en encontrarse con éste en un lugar determinado.

En los viajes que efectuaban en grupo, trabajaba la parte que le correspondía, evitando de esta forma ser una carga para los demás; en una ocasión le dijeron: “Nosotros hacemos todo”. A lo cual les contestó:

“No me gusta que haya diferencia entre vosotros y yo, ya que a Dios, el

Supremo, no le agrada que a su siervo lo distingan y consideren superior a los demás”. Entonces se puso de pie y comenzó a juntar leña.⁹

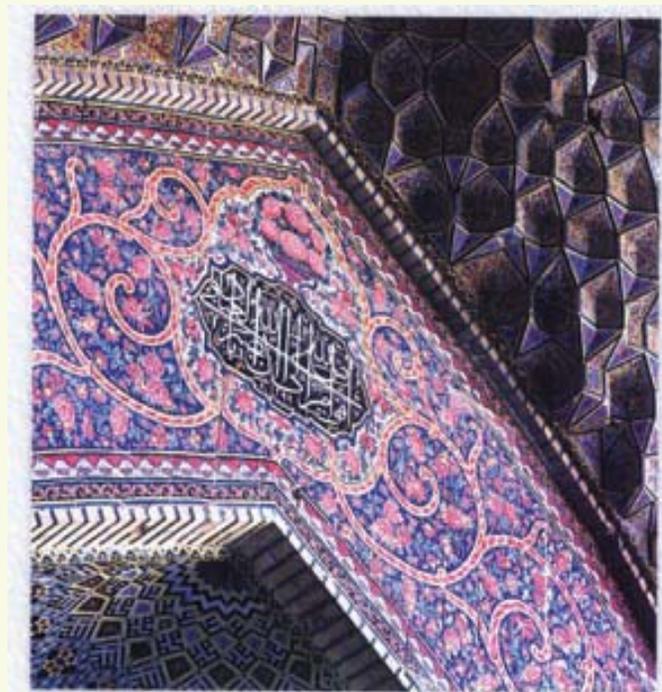
Siempre cumplía lo que prometía.

Era fiel a sus pactos. Mantenía relación con sus familiares, sin embargo no los apoyaba en sus actos injustos.

No permitía que alguien hablase mal de otro y decía: *“Me gusta comunicarme con gente de corazón sano”.*

En cuanto a modestia y recato era singular.

Era extremadamente paciente, clemente e indulgente.¹⁰

Nasir Al-molk Mosque- Shiraz/ Fars

Anas Ibn Mâlik, que era un sirviente de Muḥammad (BP), narra lo siguiente: “Todos los días iba en busca de leche para que el Mensajero de Islam la bebiese cuando rompía su ayuno y también antes de iniciarlo. Una noche el Profeta regresó tarde a casa. Yo supuse que había sido invitado a cenar y que ya había roto su ayuno, por ello bebí toda la leche. No pasado mucho tiempo que el Profeta llegó a casa entonces pregunté a sus acompañantes: “¿Ha cenado?” A lo cual respondieron negativamente. Cuando el Profeta se enteró de lo sucedido, no le prestó importancia y con rostro jovial, pasó la noche y el día siguiente hambriento (puesto que realizó el ayuno del siguiente día sin haber ingerido alimento alguno)”.¹¹

El Mensajero del Islam daba mucha importancia a las súplicas y a la oración, pero cuando alguien tenía algún asunto que tratar con él, acortaba sus rezos, lo atendía y ayudaba hasta donde le fuese posible.

Respetaba a todos. Las virtudes y superioridad las medía según la fe y el proceder de la persona, y no prestaba importancia a la riqueza, rango o jerarquía de ésta. Era bondadoso con los esclavos y se esforzaba para remediar y satisfacer sus peticiones.¹²

Indulgencia y nobleza de Muḥammad (BP).

Cuando alguien era irrespetuoso con él, no se vengaba y perdonaba las equivocaciones y mala conducta de los demás. Frente a aquellos que lo molestaban o inquietaban, mostraba clemencia y tolerancia.¹³

A pesar de todo lo que los incrédulos del Quraîsh lo molestaron y disgustaron, cuando el Mensajero del Islam conquistó la ciudad de La Meca los disculpó y puso en libertad.¹⁴

El Mensajero del Islam perdonó y pasó por alto la culpa de un hombre llamado

Wahshî que en la guerra de Uḥud mató a su querido tío **Hamzah**. Lo mismo sucedió con Abû Sufiân y Hind que, a pesar de todo lo que lo molestaron, el Profeta toleró sus culpas y no pensó en vengarse de ellos.¹⁵ No obstante toda la clemencia e indulgencia que guardaba su corazón, cuando alguien sobrepasaba el linde de la religión se mostraba severo, ejecutaba lo ordenado por Dios y no intervenía por nadie.

Cuando le informaron que Fâtimah Majzûmîah había robado, rechazó la intervención de Usâmah Ibn Zâid, y dijo:

*“Esta fue la causa de la perdición y destrucción de nuestros antepasados ya que no ejecutaban las leyes entre los aristócratas como se les había indicado. ¡Juro por Él, que dispone de mi vida! Si Fâtimah la hija de Muḥammad, hubiese hecho lo mismo, le hubiese cortado la mano”.*¹⁶

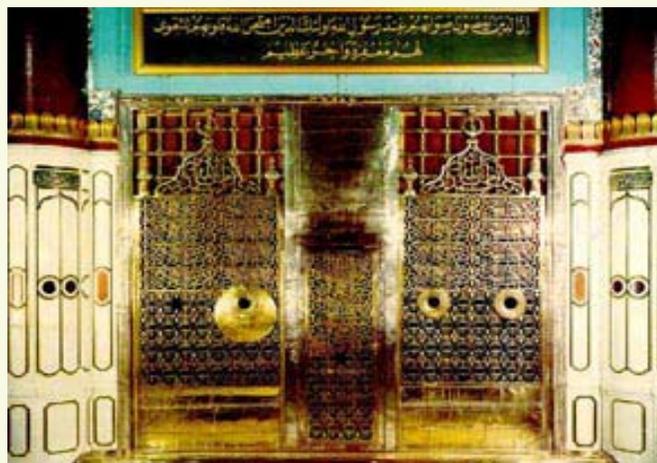
Limpieza y pureza de Muḥammad (BP)

Al Profeta le agradaban mucho los perfumes¹⁷ y para comprarlos gastaba más plata que la que utilizaba para sus alimentos.¹⁸ Por cualquier lugar que transitaba lo perfumaba, y cualquiera que cruzase por ese mismo camino entendía que Muḥammad (BP) había pasado por ahí.¹⁹

Lavaba y cepillaba siempre sus dientes.²⁰ Lavaba sus manos antes y después de comer.²¹ Cuando quería salir de casa se miraba en el espejo o en el agua cristalina para ordenar su cabello y vestimenta.²²

Adoración y devoción de Muḥammad (BP)

El querido Mensajero del Islam era fiel y devoto en sus rezos. Se levantaba varias

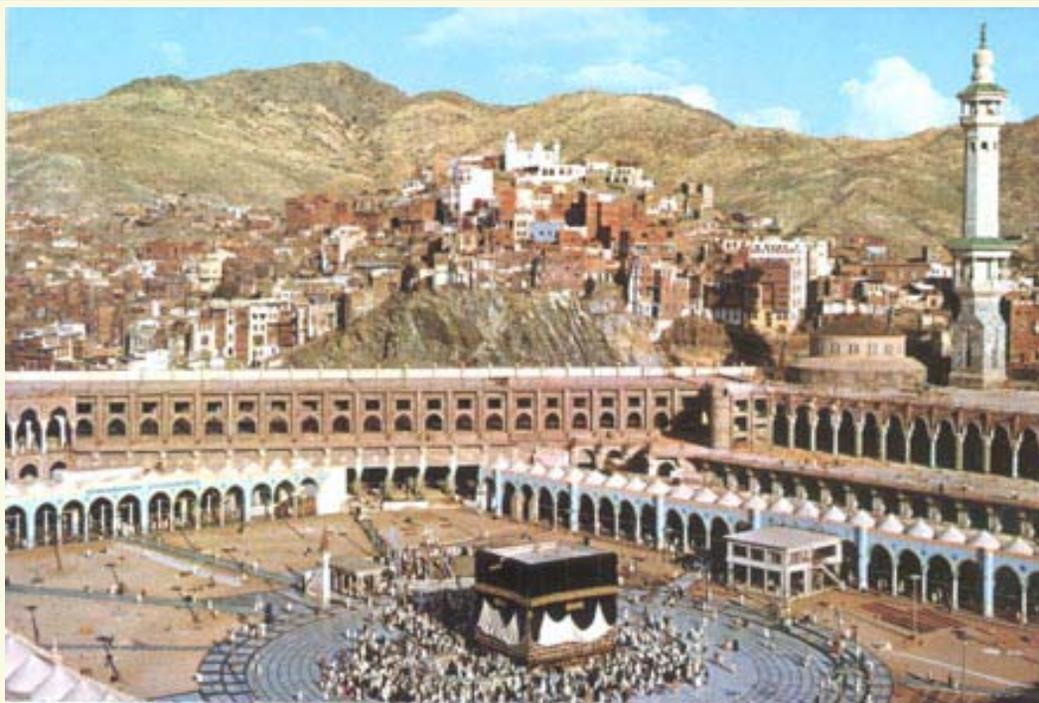
veces durante la noche, cepillaba sus dientes, realizaba su ablución y se ponía a rezar.²³ Pedía e imploraba a Dios de tal forma, que sus venerables pies se hinchaban de tanto que se mantenía en pie.²⁴

Con observar el Cielo, la Tierra, el Sol y toda la creación, incrementaba su entendimiento, ocasionando esto que pusiera más atención a su Creador. Él era tan fiel a Dios y nunca se dejó cautivar por los oropeles pasajeros de esta vida.

Muḥammad (BP) fue un ejemplo de todas las virtudes morales y su forma de ser, así como la pureza de su carácter, no se pueden describir en unas cuantas líneas. Lo único que está a nuestro alcance es trazar una figura de su luminoso semblante para aquellos que se consideran seguidores del Islam tomen como ejemplo el comportamiento de este gran hombre y aprendan la forma correcta de ser y vivir.

Tal y como el Libro Sagrado nos dice:

*“En el Enviado de Dios tenéis, ciertamente un bello modelo de benevolencia...”*²⁵

Las bendiciones de Dios sean para él, que fue el más supremo y el mejor. Loado sea por los ángeles, los purificados y los benévolos.

* * *

Extraído del libro:

UNA SÍNTESIS DE LA VIDA DEL MENSAJERO DEL ISLAM

EQUIPO DE ESCRITORES DE

LA FUNDACIÓN DAR RAH-E HAQQ

Traducción del persa:

MARTHA GOLZAR Y RAHMATUL LAH GOLZAR

La Asamblea Mundial de *Ahl-ul Bayt* (a.s.)

Notas:

¹ Sura *Âli-'Imrân*, 3:159.

² Sura *Al-Qalam*, 68:4.

³ *Bihâr Al-Anwâr*, t.XVI, pp. 220-229, ed. Ajundi.

⁴ *Ídem.*, pp. 220-229, ed. Ajundi.

⁵ *Kuhal Al-Basar*, p. 69.

⁶ *Bihâr Al-Anwâr*, t.XVI pp. 226-228, ed. Ajundi.

⁷ *Ídem.*, p. 240.

⁸ *Ídem.*, pp. 229, 281 y 282.

⁹ *Kuhal Al-Basar*, p. 68.

¹⁰ *Bihâr Al-Anwâr*, t.XVI, pp. 226-232, ed. Ajundi.

¹¹ *Kuhal Al-Basar*, pp. 67-68.

¹² *Bihâr Al-Anwâr*, t.XVI, pp. 228-229, ed. Ajundi.

¹³ *Ídem.*, t.XVI, p. 264-265.

¹⁴ *Kâmil Ibn Azîr*, t.II, p. 252, editado en 1385 H.L.

¹⁵ *Ídem.*, t.II, p.252-284.

¹⁶ *Irshâd As-Sârî*, Bujârî, t.IX, p. 456, editado en 1305 H.L.

¹⁷ *Wasâ'il*, t.I, p. 442, nueva ed..

¹⁸ *Ídem.*, p. 443.

¹⁹ *Safînat Al-Bihâr*, t.I, p. 419.

²⁰ *Wasâ'il*, t.I, p. 349, nueva ed..

²¹ *Ídem.*, t.XVI, p. 472.

²² *Ídem.*, t.III, p. 344.

²³ *Ídem.*, t.I, p. 365.

²⁴ *Kuhal Al-Basar*, p. 78.

²⁵ Sura *Al-Ahzâb*, 33:21.

MARIA, JESUS Y EL CRISTIANISMO DESDE UNA PERSPECTIVA ISLAMICA.

Primera Parte.

Por: Muhammad Ali Shomalí

Traducido por: Javier Orobio. *Fundación Islámica Kauzar*, Cali-Colombia

(Extraído del Libro *Dialogo entre el Catolicismo y el Shiismo, Estudios sobre la Teología y la Espiritualidad*-Editado por Anthony O´Mahony, Wulstan Petersburts y Muhammad Ali Shomalí)

Es muy difícil escribir acerca de los seres con los que uno tiene un afecto personal. En mi caso, como alguien que ha sido criado en una cultura Islámica, María y Jesús han sido siempre dos de aquellas figuras heroicas, cuyas vidas deben ser tomadas como ejemplo y como modelos a seguir. Recuerdo que cuando crecía en la ciudad de Teherán, solía asistir a una mezquita del barrio para realizar mis oraciones en comunidad. Por lo general en las mezquitas, después de la oración en congregación alguien recita unos cuantos versículos del Sagrado Corán o en algunos casos, una súplica. Como ha sido recomendado en algunas narraciones, en nuestras mezquitas suele recitarse con frecuencia los dos últimos versículos del segundo Capítulo del Corán, durante días y días los escuché y reflexioné sobre ellos. El primero de ellos dice lo siguiente:

El Mensajero cree en lo que se le ha revelado de parte de Tu Señor, igualmente los creyentes. Todos creen en Dios y en Sus Ángeles y en Sus Escrituras y en Sus Mensajeros— No hacemos diferencia entre ninguno de Sus Mensajeros—y dicen: “Escuchamos y obedecemos. Concédenos Tu perdón, señor nuestro. Hacia Ti es el retorno.

(Corán 2: 285)

CONOCIMIENTO CORANICO

Este versículo, al igual que muchos otros del Sagrado Corán, hace un fuerte énfasis en la igualdad de los Profetas, sus escrituras y sus misiones. Te hace pensar que perteneces a una gran comunidad de fe, que abarca a todos los creyentes de la historia de la humanidad, quienes han seguido el mismo camino. Por lo tanto, para mí todos los héroes de este camino merecen mucho respeto. Entre ellos hay quienes se destacan. Jesús es uno de los cinco grandes Profetas y María fue escogida sobre todas las mujeres del mundo (Corán 3:42) y presentada como un ejemplo para aquellos que creen (Corán 66: 12). En este artículo, primero que todo intento exponer de una manera concisa algunos aspectos de la personalidad de María y de Jesús desde la visión del Islam y luego me referiré a las relaciones Cristiano-Musulmán.

María y Jesús tenían un vínculo muy fuerte, tal vez más que cualquier madre e hijo. Es muy interesante ver que en el Capítulo 21 del Corán (Los Profetas), que trata de los Profetas, cuando se habla de Jesús en el Corán, inmediatamente se habla de María y a través de ella habla de Jesús y dice:

Y recuerda a aquélla que conservó su castidad; Insuflamos en ella Nuestro espíritu e hicimos de ella y su hijo signos para todos los pueblos.

(Corán 21: 91)

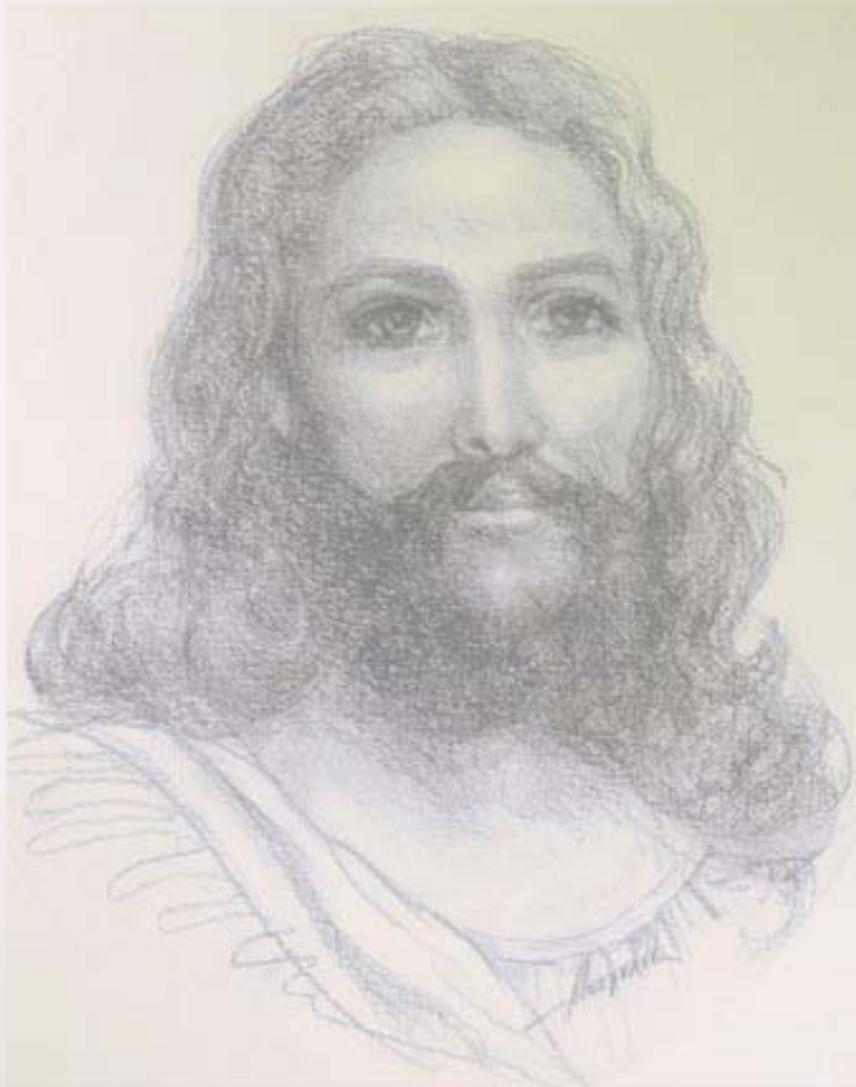
El Corán aquí se refiere a María y a su hijo Jesús como signos para todos los pueblos.²¿Por qué? Una interpretación común de este versículo ha sido dada por Al-lamah Sayyid M. H Tabatabai, quien dice que el término “signo” aquí se refiere al nacimiento de Jesús desde el vientre de María. Por lo tanto, Jesús y María son dos lados del mismo signo. Añade que el hecho de que María sea mencionada, en primer lugar, junto con los Profetas (aunque ella no fue Profeta) y luego ella y su hijo son presentados como signos, es un gran honor para María.³

Pienso que es verdad que este nacimiento haya sido especial y puede ser considerado como un signo de Dios. Como sabemos, el Corán confirma el nacimiento de Jesús a través de una mujer virgen:

Oh María, Dios te ha dado la buena nueva de una palabra de parte Suya, cuyo nombre será el Mesías, Jesús hijo de María, honrado en este mundo y en la otra vida. El hablará a la gente desde su cuna y en su madurez, y será de los piadosos. Ella dijo: Oh, mi Señor, ¿Cómo puedo tener un hijo cuando ningún hombre me ha tocado? Dijo: Así es; Dios crea lo que desea. Cuando decreta algo Dice, Se y es.

(Corán3: 43-47)

Realmente Jesús nació milagrosamente como acción del mismo poder que le dio la existencia a Adán, sin tener éste padre ni madre:

Para Dios, Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra y a quien dijo: Sé y fue.

(Corán3:59)

Sin embargo, el versículo parece referirse a algo más; puesto que indica que Dios *hizo de ella y de su hijo signos*, y no únicamente el nacimiento. Es sorprendente que, en otra parte, el Corán se refiere a María y a Jesús como *un signo*:

Hicimos del hijo de María y de su madre un signo y les ofrecimos refugio en una colina tranquila y provista de agua viva.

(Corán 23:50)

María y Jesús estuvieron muy unidos uno al otro. No fue accidental el que María pudiera tener un hijo como Jesús. Entonces veamos quien fue María:

María es la única mujer que ha sido mencionada nominalmente en el Corán. Hay un Capítulo en el Sagrado Corán llamado **María**. **Ha sido mencionada 34 veces en el Sagrado Corán**, mucho más que en la Sagrada Biblia. El nacimiento de María fue muy especial. Sus padres, Imrán (Joaquín en la tradición Cristiana) y Hanna (Ana) se encontraban ya en una

CONOCIMIENTO CORANICO

edad decrepita y después de muchos años de matrimonio no habían tenido hijos. Dios le reveló a Imrán que le daría un hijo bendito que sería capaz de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, y ser un apóstol para el pueblo de Israel. Imrán le informó a Hannah sobre este niño y así ambos esperaron pacientemente.⁴ Cuando Hannah quedó embarazada, quería entregar su hijo en devoción a Dios.⁵ Sigamos la historia según el Corán:

Cuando la mujer de Imrán dijo: “Señor! Te ofrezco en voto, a Tu exclusivo servicio, lo que hay en mi seno. ¡Acéptamelo! Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe”

Y cuando dio a luz a una hija, dijo: “Señor, Lo que he dado a luz es una mujer-bien sabía Dios lo que había dado a luz -y un varón no es igual que una mujer. Le he puesto por nombre María y la pongo bajo Tu protección contra el maldito Satanás, y también a su descendencia”.

Su señor la acogió favorablemente, la hizo crecer bien y la confió a Zacarías. Siempre que Zacarías entraba en el Templo para verla, encontraba alimento junto ella y decía: “María, ¿De donde te viene eso?” Ella decía: “De parte de Dios. Dios provee sin medida a quien Él quiere”.⁶

(Corán 3: 35.37)

Para mí, uno de los puntos más interesantes en esta historia es que Imrán y Hannah fueron informados de que tendrían un hijo, el Mesías. En lugar de habérselos dicho que tendrían a María, la madre de aquel niño. Es verdad que el hijo de la hija de uno es algunas veces considerado como un hijo propio, pero creo que esta es otra señal de esa fuerte y cercana relación entre María y Jesús, como si María fuese el inicio de Jesús. Es también

interesante ver que, para sorpresa de muchos, sino de todos, la promesa de Hannah, de convertir a su hijo en un devoto de Dios fue aceptada por Dios y María, y por primera vez se aceptaba que una niña morara en el Templo.⁷

No solamente María nació de una familia piadosa, sino que fue también criada bajo el cuidado del Profeta Zacarías, en un lugar sagrado y puro como lo era el Templo.⁸ Con su propio esfuerzo trató de alcanzar la pureza y la piedad por medio del Servicio a Dios sinceramente. A continuación, rápidamente hablaré de algunos méritos o logros de María que la han convertido en un ejemplo para toda la humanidad:

- Castidad.⁹
- Devoción¹⁰
- Veracidad¹¹
- Ser purificada por Dios¹²
- Ser escogida por sobre todas las mujeres¹³
- Haber hablado con los ángeles¹⁴
- Recibir alimento de parte de Dios¹⁵
- La anunciación de Jesús.¹⁶

Entre los méritos anteriores, creo que dos son los más importantes y abarcan al resto, es decir, **ser la más veraz y purificada**. Ciertamente estos dos son signos de perfección en un ser humano.

Según el Coran, hay cuatro grupos de personas que están por encima de los demás. Aquéllos a quien Dios los ha bendecido, por lo que los musulmanes todos los días, diez veces como mínimo, en sus oraciones le piden a Dios la guía hacia el camino recto. Dice el Corán:

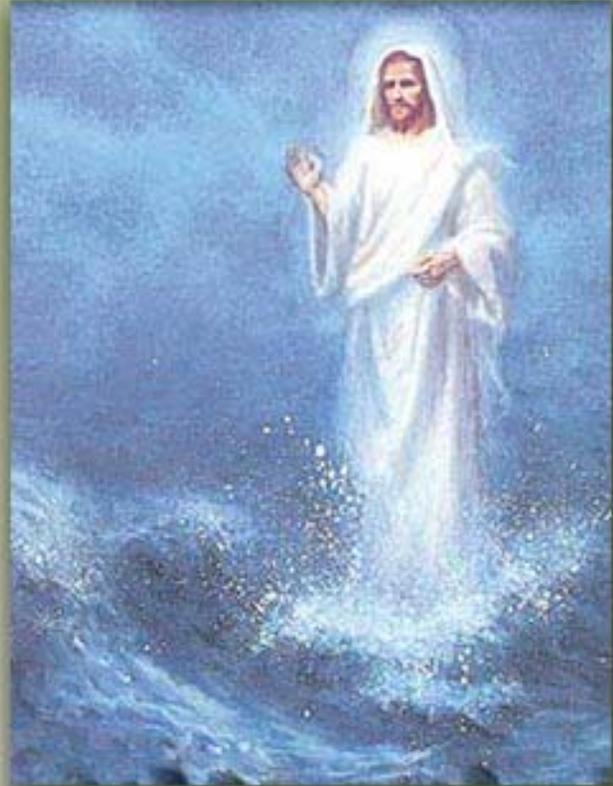
Quienes obedecen a Allah y al Enviado, están con los Profetas, los veraces, los testigos y los justos a los que Allah ha agraciado. ¡Qué buena compañía! (Corán 4: 69)

De esta forma, después de los Profetas en rango, siguen los veraces (*al-siddiquin*)¹⁷. De hecho, ser el más veraz es tan importante que algunas veces los Profetas son elogiados haciendo alusión a su veracidad.¹⁸ La veracidad en este caso es algo más que la veracidad desde el punto de vista verbal. La veracidad aquí requiere de **veracidad en el discurso, en la intención y en las creencias, así como en los actos**. En otras palabras, implica, correspondencia y armonía entre el corazón, la mente, la lengua y las acciones.¹⁹ María es la única mujer mencionada en el Corán como la más veraz (*Siddiqa*). Por supuesto, las narraciones islámicas mencionan a otras mujeres como poseedoras de esta característica, especialmente a **Fátima, la hija del Profeta Muhammad**, de quien se dice ser la más veraz.

CONOCIMIENTO CORANICO

Con respecto a la purificación, se debe notar que el punto central en todo el viaje de la purificación es purificarse uno mismo. Todos los Profetas han venido para enseñarle al ser humano cómo purificarse a sí mismo.²⁰

Puesto que Dios es el más puro de los puros, todo aquél que aspire a aproximarse a Él debe purificarse. La purificación debe comenzar con la determinación propia de seguir en el camino recto. Hacer lo mejor de uno, Dios guiará a Su siervo y Le enviará Sus favores de una manera especial y también lo purificará. Así, hay dos niveles: uno es el nivel de la purificación de uno mismo (éste es para *mutatahhirun* o los *muttahharun*) y el otro nivel es el de ser purificado por Dios (este es para los *mutahharun*). Uno de los méritos del purificado (*mutahharun*) es que tengan acceso a los secretos de la revelación divina. Por ejemplo, leemos en el Corán:

Es, en verdad, un Corán noble, contenido en una Escritura escondida que sólo los purificados tocan. Una revelación que procede del Señor del Universo²¹. (Corán 56:77-80)

Es en este sentido que el Corán nos habla de la purificación de María (Corán 3:41) y la purificación de la Gente de La Casa del Profeta Muhammad “Ahlulbayt” (la paz sea con ellos), purificación concedida por Dios Todopoderoso.²²

Ahora refirámonos, brevemente, a algunos aspectos de Jesús desde el punto de vista islámico. Jesús es mencionado en el Corán más de noventa veces y existe también una rica literatura en las narraciones islámicas sobre la vida de Jesús, incluyendo sus dichos y su conducta.^{23, 24}

Ya hemos hablado acerca de su nacimiento siendo su madre una mujer virgen y el hecho de que fue uno de los cinco grandes Profetas conocidos como Los Profetas de la Gran Determinación. Según las narraciones islámicas, todos estos cinco tuvieron una misión universal.²⁵ Ser un Profeta y ser uno de los cinco más grandes Profetas implica poseer cualidades muy elevadas, tales como la infalibilidad, la pureza y ser inmaculado.²⁶ No

solamente su nacimiento fue milagroso como señal de la omnipotencia de Dios, sino que también lo fue su niñez. Su primer milagro fue hablar siendo un recién nacido: ²⁷

Hablará a la gente en la cuna y de adulto, y será de los justos. (Corán 3:46)

Continuará...

Notas

¹ Por ejemplo, ver Usul al-Kafi, vol. 1, 175, Narración No. 3. En otro lugar he escrito: “El Corán menciona 25 de los Profetas y dice que hubo más. (40; 78). Por medio de la indicación de las narraciones, los musulmanes creen que hubo más de 124000 profetas. Entre aquellos mencionados en el Corán están Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Lot, Jacob, José, Job, Moisés, Aarón, Ezequiel, David, Salomón, Jonás, Zacarías, Juan el Bautista, Jesús y Muhammad. Entre ellos, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad tuvieron una misión Universal y trajeron códigos o leyes nuevas. Son denominados, *Ulu al-Azm*, lo que quiere decir aquellos de la Gran Determinación. (M.A Shomalí, Descubriendo el Islam Shia, Yamiatul-Zahrá, Qom, 2003, 43, traducido al español por Lic. Sumeya Younes)

² Esto no significa que desde otra perspectiva cada uno, independientemente, no pueda ser considerado como un signo de Dios. Por ejemplo, en el versículo (Corán 19:21) Dios dice que desea designar al hijo de María como un signo de Dios para la humanidad y también como misericordia.

³ Ver *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, vol. 14, Ismailiyan, Qom, 1972, 317

⁴ Ayatolá Nasir Makarim Shirazi, *Quizá-yi Qur'an*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Teherán 2001, 323

⁵ El termino árabe que utiliza el Corán es Muharrar, lo que significa liberado (de todo aspecto mundanal y especialmente entregado al servicio de Dios)

⁶ Fue esto lo que inspiró a Zacarías a orar a Dios y pedirle un hijo. Inmediatamente lo que le fue respondido posteriormente y le fue concedido a Juan el Bautista.

⁷ Algunos exegetas del Corán han dicho que una señal de la aceptación de parte de Dios a María fue que María nunca menstruó, por lo que nunca tuvo que abandonar el Templo. Citado en Makarim Shirazi, 324.

⁸ Según la tradición Islámica, Imrán había muerto antes del nacimiento de María.

⁹ Además del versículo (21:91) mencionado anteriormente, uno puede referirse al siguiente versículo: ***Y Dios pone como ejemplo para los creyentes a la mujer de Faraón...Y a María, hija de Imrán, que conservó su virginidad y en la que infundimos de Nuestro Espíritu. Tuvo por auténticas las palabras y Escritura de su Señor y fue de las devotas. (Corán 66:11-12).***

¹⁰ Fue de las devotas (obedientes) (Corán 66:12)

¹¹ *Ibíd.*

¹² Detente dijo el Ángel, “Dios te ha escogido y purificado por encima de todas las mujeres de todas las naciones” (Corán 3:42)

¹³ *Ibíd.*

¹⁴ *Ibíd.*

CONOCIMIENTO CORANICO

¹⁵ Siempre que Zacarías entraba en el Templo para verla, encontraba sustento junto a ella y le decía: “María, ¿De dónde te viene eso? Ella decía: “De Allah. Allah provee sin medida a quien Él Quiere”

¹⁶ Ya hemos mencionado algunos versículos del Corán acerca de la anunciación de Jesús. Sobre el nacimiento de Jesús, podemos referirnos al Capítulo María, (Corán 19:16-34):

Y recuerda a María en la Escritura, cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de Oriente. Y tendió un velo para ocultarse de ellos. Le enviamos Nuestro Espíritu y éste se le presentó como un mortal acabado. Dijo ella: “Me refugio de ti en el Compasivo. Si es que temes a Dios...”. Dijo él: “Yo soy solo el enviado de tu Señor para regalarte un muchacho puro”. Dijo ella: “Cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal, ni soy una ramera”. “Así será”, dijo. “Tu Señor dice: Es cosa fácil para Mí. Para hacer de él signo para la gente y muestra de Nuestra misericordia. Es cosa decidida”.

Quedó embarazada y se retiró con él a un lugar alejado. Entonces los dolores de parto la empujaron hacia el tronco de la palmera. Dijo: “Ojalá hubiera muerto antes y se me hubiera olvidado del todo...”. Entonces, de sus pies, le llamó: “No estés triste, Tu Señor ha puesto a tus pies un arroyuelo. Sacude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos, maduros. Come, pues, bebe y alégrate. Y, si ves a algún mortal, di: ‘He hecho voto de silencio al Compasivo. No voy a hablar, pues, hoy con nadie’ “.

Y vino con él a los suyos, llevándolo. Dijeron: “María, Has hecho algo inaudito. Hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una ramera”. Entonces ella se lo indicó (les señaló al niño Jesús). Dijeron: “Cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño”. Dijo él: “Soy el siervo de Dios. El me ha dado la Escritura y ha hecho de mí un Profeta. Me ha bendecido dondequiera que me encuentre y me ha ordenado la oración y la caridad mientras viva. Y que sea piadoso con mi madre. No me ha hecho violento, desgraciado. La paz sea sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida”. Tal es Jesús hijo de María, para decir la Verdad, de la que ellos dudan. (Corán19: 16-34)

¹⁷ Los miembros de cada categoría disfrutaban todos los méritos de las categorías inferiores.

¹⁸ Por ejemplo, dice el Corán: “Y recuerda en la Escritura a Abraham. Fue veraz, Profeta”. (Corán 19:41)

¹⁹ Por ejemplo ver el versículo del Corán 2:177

²⁰ Ver el versículo (Corán 62:2)

²¹ En la exégesis de este versículo, A Yusuf Ali escribe: Es una revelación descrita en cuatro características. (1) Es el más Honorable, *Karim*, lo que implica, además del hecho de ser digno de recibir honor, que confiere grandes favores a aquellos que los reciben. (2) Está bien protegido, *Maknun*; precioso en sí mismo, bien preservado en su pureza... (3) Nadie excepto los puros lo tocarán en cuerpo, mente, pensamiento, intención y alma: solamente aquellos pueden alcanzar el contacto real con todo su significado. (4) Es una Revelación de parte del Señor de los Mundos, y por lo tanto es universal para todos

²² (Corán 33:33)

²³ Jesús es mencionado en el Corán en diversas formas, algunas veces por su nombre propio, otras veces por sus títulos o atributos. Por ejemplo, el término *Isa* (Jesús) es mencionado 25 veces, *al-Masih* 11 veces, hijo de María 33 veces, *al-Nabi* (El Profeta) una vez, *Rasul* (El Mensajero) 3 veces.

²⁴ Por ejemplo para conocer la conducta de Jesús y su vida humilde y simple podemos ver el *Nahyul Balagha*, el Sermón 159, 324.

²⁵ Por ejemplo, Sayyed M. H. Tabatabai dice: “Realmente Jesús fue uno de los *Ulul al-Azm* igual que Moisés y fueron enviados para todos los pueblos del mundo. (Tabatabai, Vol. 3, 216)

²⁶ Según la teología Shi’á, la infalibilidad de los Profetas abarca tanto a su misión como a sus actividades en su vida personal.

²⁷ Nos hemos referido a estos versículos en el pie de página número 16, los versículos del Capítulo 19, donde se mencionaron sus palabras textuales siendo un recién nacido.

ETAPAS DEL VIAJE ESPIRITUAL

*Fragmentos del discurso de Aiatul-lah Yavadî Amulî
en la Primera Conferencia Internacional
de Cultura y Civilización Islámica*

El rol del Islam en la civilización islámica:

El tema de este discurso es el rol del *'Irfân* (la Mística) en la civilización islámica y se debe presentar en dos partes: primero, los efectos que recibió la civilización islámica a través del *'Irfân*. Segundo, el análisis del pasado, presente y futuro en palabras del primer gnóstico musulmán.

La civilización florece a través del *'Irfân*:

Los verdaderos gnósticos, que son los alumnos de la escuela coránica y la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) nos han explicado que todo pecado es el efecto de invocar para sí la divinidad. Quien prefiere su propio parecer a la Revelación y desobedecer al Creador, en realidad está tomando su concupiscencia como su señor, como dice la aleya coránica: «*¿Has visto a quien ha tomado a sus pasiones como su divinidad?*». ¹ Entonces, es a través de la abstención del pecado y el

reconocimiento de la condición de siervo frente a su Señor, que comienza el viaje espiritual.

El viaje espiritual, en su primera etapa, se lleva a cabo en el marco de la *sharî'ah* o Ley Canónica, es decir, comprender las cuestiones de la Jurisprudencia y actuar en base a todos los mandatos y tradiciones islámicas. En otros términos, practicar lo obligatorio y preferible según la propia capacidad y abandonar o evitar lo ilícito y lo desaconsejable según la propia capacidad, sin omitir nada de los preceptos islámicos (*ahkâm*); que esatn dentro de la *sharî'ah*.

Tras atravesar la etapa de la *sharî'ah*, se debe realizar el viaje espiritual por el camino de la *tarîqah*, es decir, un musulmán que practica la *sharî'ah* puede también practicar la *tarîqah*, y si alguien evita la importancia en algún punto del *ahkâm* -nos refugiamos en Dios de ello-, no solo no habrá dado pasos en la etapa de la *tarîqah* sino que tampoco estará en la senda de la *sharî'ah*. Solo

MISTICA Y IRFAN

quien practica los mandatos divinos puede ingresar en el campo de la *tarîqah*. En la *tarîqah* la persona no solo practica los mandatos divinos sino que alcanza un grado superior que es adornarse con los atributos divinos, es decir, las virtudes espirituales se convierten en una práctica arraigada para él, y no en un estado pasajero.

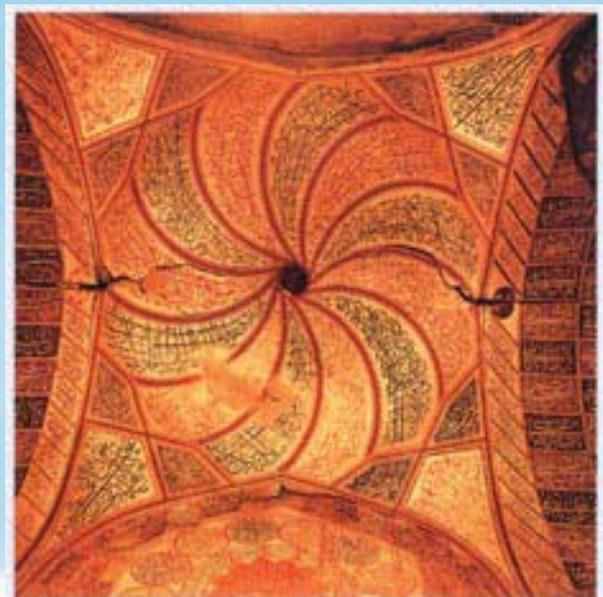
Tras atravesar la etapa de la *tarîqah* el viajero entra en la vía extensa de la *haqîqah* (*Centro de la realidad*). Y solo se alcanza la *haqîqah* quien haya atravesado la *tarîqah*, y si alguien no estuviera calificado con los mandatos divinos no solo no habrá ingresado en la etapa de la *haqîqah* sino que tampoco habrá alcanzado el grado de la *tarîqah*.

Estas tres etapas se encuentran dispuestas en un grado vertical y no horizontal, es por eso que siempre la *sharî'ah* se considera como la primera. El Sagrado Corán tiene muchas aleyas que se refieren a las tres partes, no obstante se explaya más en la parte de la *sharî'ah*, es decir, la parte de los *ahkâm* (preceptos) y *sunah* (tradiciones). En la parte de la *tarîqah* el creyente se reviste y se adorna con los atributos divinos. Quiere decir, que entre las minuciosidades del Sagrado Corán en el momento de explicar un atributo este se presenta a quien lo porta, porque el Sagrado Corán es un libro de luz, no solo de conocimiento. Quienes no entienden esta minuciosidad y delicadeza tratan de interpretar estas aleyas coránicas a través del agregado de algunas palabras o la eliminación de alguna de ellas.

Por ejemplo, cuando el Corán dice: «*El bien (birr) no estriba en que orientéis vuestros rostros hacia el Levante o el Poniente, sino que el bien es quien cree en Dios...*»² se refiere con el término “bien” a aquel que es

creyente. El tema es el bien, pero Dios lo presenta definiendo al bondadoso. Quien piensa que aquí ha sido omitido una palabra interpreta la aleya del siguiente modo: “*sino que el bien es el bien de quien cree... (ua lakin al birr birru man amana)*”, mientras que la aleya dice que el bien es quien cree. Así solo ocasiona dificultad para sí mismo, mientras que quien considera al Sagrado Corán como libro de Luz, dice: “No es un libro de ciencias solamente, como para que solo se presente el significado y la definición del *birr* (bien). Dios educa a los bondadosos y los presenta”. Tenemos muchos ejemplos similares en el Sagrado Corán.

En esta etapa, cuando el hombre purificó su corazón y se convirtió en el espejo del mismo no dejó ningún lugar para que lo ocupe otro más que Dios. Tal persona percibe las realidades, escucha y es dueño de su propio corazón, como dice el Sagrado Corán: “*...quien tiene un corazón que entienda o aguzar el oído y es testigo (shahîd)*”³. Si el espíritu del hombre se adueña de su corazón, no permite que en este santuario pase, ni siquiera, un pensamiento que no esté

relacionado a Dios. Hace una oración en la que su corazón está presente desde su comienzo hasta el final. No sucede que en su oración no tenga capacidad de controlar su corazón, puesto que él es su dueño. Tal persona puede ser definida como dueña de percepción y dueña de su corazón. El Sagrado Corán los describe: «**¡No! Si supierais a ciencia cierta... ¡Veríais, de seguro, el fuego de la gehena! ¡Luego, sin duda lo veríais con ojos de certeza! Luego, ese día, se os preguntará, ciertamente, por la delicia**»⁴.

O como dice Rumi: “*El arte no consiste en que vosotros argumentéis y digais: ‘existe un infierno, por ello, no pequéis’, sino que el arte consiste en que ahora mismo podáis observar el infierno*”, es decir que podamos ver lo invisible antes de la muerte, puesto que en todo caso, tras la muerte el incrédulo también lo verá. El día de mañana cuando la verdad se manifieste claramente, el incrédulo también dirá: «**¡Señor! ¡Hemos visto y oído! ¡Haznos volver para que hagamos obras buenas! ¡Estamos convencidos!**»⁵. En épocas del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) también existieron quienes tenían abiertos los ojos del corazón, como la historia de Hârizah ibn Zaid. El sabio Kuleini transmite que el Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) preguntó a Hârizah: “**¿Cómo amaneciste?**”. Dijo: “Amanecí ¡oh Mensajero de Al·lâh! siendo poseedor de certeza”. El Mensajero de Al·lah (BP) se sorprendió por sus palabras y le dijo: “**Ciertamente que para cada certeza hay una realidad. ¿Cuál es la realidad de tu certeza?**”. Dijo: “Mi certeza, ¡oh Mensajero de Al·lâh!, es aquella que me atribuló, me hizo permanecer la noche en vela, e hizo languidecer mis miembros, de manera que mi

alma se hastiara del mundo y lo que contiene, al punto como si yo observara el Trono de mi Señor, como si ya se hubiera constituido la cuenta del juicio final en donde las criaturas se hubieran congregado para ello, siendo yo uno de ellos. Y es como si viera a la gente del paraíso gozando del jardín, reconociéndose asimismo echados sobre divanes. Y es también como si yo estuviera viendo a la gente del Fuego siendo castigadas y gritando; es como si ahora mismo estuviera escuchando el sonido del fuego que circunda mis oídos”. Entonces dijo el Mensajero de Al·lâh (la paz sea con él y su descendencia) a sus compañeros: “Éste es un siervo cuyo corazón Al·lâh ha iluminado mediante la fe”⁶. Luego le dijo a él: “**¡Mantén el estado que posees!**”.

Esto es *haqîqah* y si alguien ha entrado en la etapa o grado de *haqîqah*, es porque ya se encuentra absorto y cautivado por la *sharî'ah* y la *tarîqah*. Es como si alguien continuamente tuviera que subir por una escalera de diez escalones, seguramente tendrá que atravesar los escalones inferiores al décimo. Si quita importancia a estos escalones ello significará su precipitación y caída. El creyente que ha llegado a tal grado a través del *ahkâm* y adoración a Dios, que si dejara de dar importancia a algunos de los preceptos, se precipitaría. Pero si alguien alcanza esta estación (*maqam*), ¿como lo trata Dios? Nosotros estamos en búsqueda de una sociedad tal que Dios diga a sus ángeles: “Yo envíé mis bendiciones y saludos a esta sociedad, vosotros haced lo mismo”. ¿Qué *maqam* más elevado que aquel en que Dios envía Sus saludos y bendiciones?”. En la sura Al-Ahzâb Dios dice: “Yo bendigo al Profeta”, la misma aleya conocida que dice: «**Por cierto que Dios y Sus ángeles bendicen al Profeta.**

*¡Creyentes! ¡Benedicidle vosotros también y saludadle como se debe!».*⁷ En la misma sura dice: “Yo y Mis ángeles bendecimos a los creyentes”: *«Él es Quien, con Sus ángeles, os bendice para sacaros de las tinieblas a la luz»*⁸. Entonces os ilumináis y os convertís en ejemplo de aquellos a quien el Imam ‘Alí (la paz sea con él) describe en la *Jutbah Muttaqîn*: **“Ellos son, en cuanto al Paraíso, como si lo vieran... y en cuanto al Fuego, como si lo vieran.”**⁹

Que alguien, a través de la argumentación, entienda que existe un paraíso y un infierno y que por ello no peque está en una etapa preliminar. Esta persona es sabia, justa, y tiene una fe simple, pero no tendrá un grado como el de *Hârizah ibn Zaid*.

Si alguien, en el marco de una especialidad, presentase un argumento para la existencia de Dios, esto recién será la mitad del camino. Dice *Abul Ma’ali*: “Cuando la abubilla (el pájaro de Salomón) presenta un argumento de la existencia de Dios ante Salomón, utiliza su propia rama de especialidad, y debido a que la abubilla tiene una profunda percepción, de modo que puede percatarse a qué distancia hay agua (ese es su especial talento), utiliza este talento y especialidad para argumentar la existencia de Dios.”

Si el resto de los animales no pueden argumentar, ese animal que estudió en la escuela de Salomón, puede presentar un argumento profundo, teológico y filosófico: *«Por cierto que divisé a una mujer que los gobierna, provista de todo, y posee un magnífico trono. Divisé a ella y su pueblo adorar el sol en vez de Dios, porque Satán les alució sus acciones y les desvió del sendero, y por eso no se encaminan; les*

*desvió para que no adoraran a Dios, que descubre lo oculto en los cielos y la tierra, y conoce tanto lo que enseñáis como lo que manifestáis».*¹⁰ Esto es un buen argumento para un animal adiestrado, pero observad qué es lo que hace un místico. Veamos cómo Dios describe a estos místicos que han entrado en la senda de la *haqîqah*. En algunas aleyas coránicas, Dios coloca a los ángeles junto a los sabios. Vemos en la Sura *Âl-i ‘Imrân*: *«Dios atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más divinidad que Él, que vela por la equidad. No hay más divinidad que Él, el Poderoso, el Prudente».*¹¹ Naturalmente este testimonio no es verbal sino que es un testimonio intrínseco en el marco del conocimiento presencial (*hudûrî*). En este testimonio están solo Dios, los ángeles y los dotados de conocimiento, pero los sabios llegan a un grado en el cual ya Dios no los coloca junto a los ángeles; un grado en el cual incluso el ángel es considerado como alguien ajeno. Esto lo podemos hallar en las primeras aleyas de la Sura *Âl-i ‘Imrân* en las que se menciona el “interior del Corán” o *ta’wîl* (sentido profundo y específico) del Sagrado Corán y se afirma que las realidades del Corán no se conocen sino Dios y los imbuídos (*râsijîn*) en el conocimiento.

“...pero nadie sino Dios y los imbuidos en conocimiento (rasijun) conocen su verdadera interpretación quienes dicen (los sabios): “Creemos en él (el Corán); todo dimana de nuestro Señor”, mas nadie lo advierte, salvo los sensatos.”

Existen numerosos dichos que dicen que estos *râsijîn* son de *Alî* y sus descendientes. En otras palabras, *Ahl-ul Bait*, los purificados e

inmaculados -la paz sea con ellos. Ellos son la cristalización del Sagrado Corán, el alma del Sagrado Corán, la equivalencia del Sagrado Corán y el espíritu del Profeta (la paz sea con él y su descendencia). Si el ser humano perfecto es el maestro de los ángeles entonces este nivel de interpretación, profundidad e interioridad del Sagrado Corán ya no es lugar de los ángeles.

El Imam 'Alî en la *Jutbah Qâsi'ah*, como advertencia a la comunidad islámica - que en realidad es una enseñanza para toda la humanidad- dice así:

Volved hacia otro capítulo de la historia y estudiad las crónicas de Bani Ismail y Bani Isaac . Sus condiciones eran similares a las de los primeros musulmanes. Simplemente mirad lo que les sucedió cuando abandonaron la ayuda mutua, la unidad y la cooperación. Fueron arrollados por los persas por un lado, y después por los romanos, por el otro. Estos

conquistadores los expulsaron de sus fértiles tierras y de las llanuras del Éufrates y Tigris, a las tierras de matorrales espinosos, valles barridos por el viento y regiones en que muy poco se podía adquirir de la tierra, incluso ese poco con gran dificultad, hasta que se volvieron pobres y desamparados. La única profesión que les quedó fue la de cuidar camellos enfermos y hambrientos, y los únicos alojamientos que le fueron permitidos fueron tiendas de pelos de camello.

Fueron despojados de sus prósperas ciudades y hermosas casas; sus habitaciones fueron

tiendas andrajosas, repletas de suciedad, y sus tierras estuvieron secas e infectadas de sequía. Nadie se preocupó por escuchar sus quejas ni vino en su ayuda y nadie se atrevió a simpatizar con ellos. Incluso, en esta condición, estuvieron desunidos. Su población se dividió en partidos y fracciones. Sus sufrimientos fueron horribles y fue deplorable su ignorancia. Acostumbraban a enterrar a sus hijas jóvenes (para que no se las llevaran los conquistadores). Tenían en todas las casas un ídolo al que adorar. Habían roto los lazos familiares y abandonado la ayuda mutua. Su único deseo era explotarse unos a otros. ¿Sabéis desde qué altura habían caído tan bajo? Pero el Señor Misericordioso los favoreció una vez más. Les envió, entre ellos, a su Profeta elegido, que les invitó a seguirle, les confinó a obedecerle y les reunió en un centro. La prosperidad volvió a ellos, las riquezas y bendiciones les rodearon y las leyes islámicas abrieron las puertas de la paz

y la abundancia. La fortuna les favoreció abrumadoramente con abundancia y opulencia. Pasaron su vida en la gracia de sus Favores y bajo el gobierno benigno de un dirigente poderoso y justo (El Sagrado Profeta del Islam), se organizaron diferentes aspectos de civilización y fases de cultura. Éstos fueron creados para mejorar sus comportamientos y así educarse, para mejores estándares de vida y elevar los valores morales hasta que se atrajeron el respeto. Establecieron un poderoso imperio que les hizo gobernar sobre aquellos que habían gobernado una vez sobre ellos, y les colocó en situación de infligir afrentas sobre aquellos que los habían sometido y humillado una vez y ahora veis cómo os habéis apartado hacia la insubordinación y la desobediencia y cómo os habéis permitido que comportamientos pre-islámicos se introdujeran en las fortificaciones que las tradiciones islámicas habían levantado alrededor de vuestra sociedad y cultura. Recordad que el Señor Misericordioso ha otorgado a la humanidad un Favor tan grande y una bendición tan grande, en forma del Islam, que nadie de entre Sus Criaturas, puede dar una estimación verídica de su valor y utilidad. Este don es más útil a la humanidad que nada que pudiera imaginarse y más honorable que cualquier cosa que pudiera imaginarse.

Vemos tal como dice el Imam Ali (la paz sea con él), en la Jutba Qasiah que los profetas divinos llegaron, establecieron los sistemas religiosos, destruyeron los efectos de la ignorancia y llegaron a tener poder. Entre estos profetas abrahámicos existieron líderes revolucionarios que, al igual que Abraham,

realizaron revoluciones, terminaron con el comercio de ídolos e incluso con sus templos y establecieron un sistema divino. Luego, se apoderaron de este legado personas que no eran dignas del mismo. Los hijos de Ismael, Issac e Israel no han preservado los legados de Abraham. Como bien señala el Imam, fíjense en sus situaciones cuando se desunieron en la época en que los emperadores de Persia y los Césares de Roma convirtieron a estos mismos descendientes de los Profetas e Imames en personas tan pobres a tal punto que los convirtieron en cuidadores de camellos¹² para procurar su sustento.

Aquel buen futuro que les esperaba se convirtió en un trágico futuro para ellos. El Imam Ali (la paz sea con él) continuó refiriéndose a su época que la Pura Escencia Divina eligió a alguien (a Muhammad) que unió a los que se encontraban dispersos y combatió la ignorancia, recordándoles que en su propia tierra enterraban a sus hijas vivas y erigían ídolos, entre otras aberraciones. La pura Escencia Divina os agració, envió a alguien como Mensajero de Dios –miles de saludos y bendiciones sobre él y su descendencia-, y los Compañeros creyeron en él. Lo primero que hizo fue unir a los que se encontraban dispersos, unificó a la sociedad bajo la luz de la adoración a un Único Dios, y les decía: ‘Vosotros mismos, los *ashabe dabar ua wabar* os volvisteis gobernantes de la gente del mundo y reyes de los rincones de la Tierra. Vosotros mismos sois los que dominaron sobre los cosroes y Césares del mundo, habéis conquistado grandes naciones, Persia, bajo vuestros pies, Roma, bajo vuestros pies. Éste es vuestro estado actual, pero ahora me estáis dejando solo y ese será vuestro futuro...

Éstas son palabras del primer místico. Si surgieron personas como Ibn ‘Arabî, Sadr Ad-Dîn, y otros gnósticos, todos, en realidad, fueron alumnos del Imam Ali (la paz sea con él). Rummi se benefició de Shams (un gnóstico). El difunto ‘Abd Ar-Razzâq Kashânî (uno de los grandes sabios de la escuela de *Ahl-ul Bait*) dice en su introducción a su *Sharh Fusûs* (La explicación del libro *Fusûs*): “Un grupo de personas, entre las que se encontraba el virtuoso investigador Shams Tabrîzî, me pidió que les interpretara el *Fusûs* y acepté”, siendo que Mul-lâ ‘Abd Ar-Razzâq es el alumno de Sadr Ad-Dîn y Sadr Ad-Dîn es alumno de aquel gran místico que dice: “El más próximo de la gente al Enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) fue ‘Alî (la paz sea con él)”. Por lo tanto, ¡a quién tenemos que sea más gnóstico que Alî! Él es quien considera al Islam un puro Islam que no está separado de la política. Tal persona dice: “Éstas fueron las etapas que habéis atravesado, tenéis ante vosotros un futuro peligroso, si reaccionáis tarde, os acecha la segunda etapa. Estos reyes de Persia y Césares que no tuvieron compasión con los hijos y nietos de profetas y sus discípulos, tampoco tendrán compasión de vosotros que sois gentes comunes.”

Vosotros podéis observar ahora mismo, Bosnia (y en la actualidad en Palestina, Irak, Líbano) y otros lugares similares que los mismos que han menospreciado a los hijos de Abraham, no respetan a gente como nosotros. Dijo el Imam Ali (la paz sea con él) : “¿Sabéis cuál fue el método a través del cual el Profeta pudo establecer un sistema y dominar al mundo? Él trajo un sistema

monoteísta, y solo la adoración a un único Dios pudo preparar el terreno para la unión. Las sociedades humanas, hasta que no se unan, no podrán luchar contra la injusticia y, a menos que sean monoteístas, no podrán unirse.” Y en cuanto al valor de la unión, dijo: “Nadie puede describir el valor de la unión ya que con cualquier cosa preciosa con la que querráis compararla, esto es aún más precioso”.

TRADUCCIÓN: **ZOHRE RABBANI**

(NOTAS)

¹ S. Corán; 25: 43.

² S. Corán; 2: 177.

³ S. Corán; 50:37.

⁴ S. Corán; 102: 5.

⁵ S. Corán; 32: 12.

⁶ *Al-Kâfi*, T. 2, p. 53, *Kitâb Al-Imân wal Kufr* (Libro de la Fe y la Incredulidad), capítulo *Haqîqat Al-Imân wal Iaqîn* (La realidad de la Fe y la Certeza), *hadîz* 2.

⁷ S. Corán; 33: 56.

⁸ S. Corán; 33: 43

⁹ *Nahj-ul Balâghah*, disertación nº 198.

¹⁰ S. Corán; 27:23

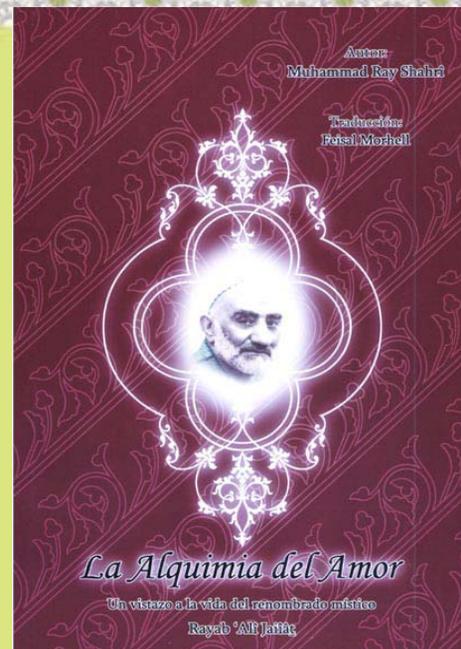
¹¹ S. Corán; 3:18

¹² Se refiere a los compañeros de dabar y uabar. A los cuidadores de camello, cuyo trabajo consiste en cuidar las heridas de su camellos y viven con ellos, se los denominaba “compañeros de dabar” (ashab dabar). A estos mismos se los denomina “ashabe wabar”, porque cortan el pelaje del camello.

LA ALQUIMIA DEL AMOR

(Continuación)

* Del libro «*La Alquimia del amor - Un vistazo a la vida del renombrado místico Rayab 'Ali Jaiiat*» - Autor: Muhammad Ray Shahri - Traductor: Feisal Morhell - Editado por: Centro de Investigación Dar al-Hadiz - Qom - R. I. de Irán. 2003

Cuarta Sección Su adoración

La conducta espiritual de Yenâbe Shaij presentaba una diferencia esencial con la de aquellos que sostienen marchar en la “*tariqah*”. Él no aceptaba a ninguna de las sectas del Sufismo. Su método consistía en obedecer absolutamente las enseñanzas de Ahl-ul Bait, los Inmaculados de la descendencia del Profeta, con ellos sea la paz. De esta manera, no solo daba importancia a los preceptos obligatorios (*wâyib*) de la religión, sino también a los preferibles (*mustahabb*).

Generalmente él ya estaba despierto en el *sahar*1. Tras la salida del sol descansaba alrededor de media hora a una hora. A veces también descansaba en las siestas.

A pesar de que Yenâbe Shaij pertenecía a la gente de la contemplación e iluminación espiritual, solía decir:

“No tengáis certeza en las contemplaciones e iluminaciones espirituales y jamás os respaldéis en ellas. Siempre debéis disponer el comportamiento y conducta de los Imames como modelo y paradigma”.

En las reuniones públicas, cuando Yenâbe Shaij ponía énfasis en la obediencia y cumplimiento de los preceptos divinos, se valía de la siguiente bendita aleya:

«Si es que secundáis (la causa de) Dios, Él os secundará y consolidará vuestros pasos»2.

Y decía:

“Dios es Innecesitado. Secundar a Dios significa llevar a cabo Sus preceptos y aferrarse a la tradición de Su Profeta (BP)”.

Y también solía decir:

“No hay nada más efectivo para el desarrollo y elevación del ser humano, como actuar de acuerdo a los preceptos divinos”.

Yenâbe Shaij repetía continuamente que:

“La religión de la verdad es esa misma que se pregona sobre los púlpitos, pero a ésta le faltan dos cosas: primero, sinceridad y exclusividad para con Dios (*Ijlâs*), y segundo, el amor a Dios Altísimo. Éstas dos deben ser agregadas a los temas de los discursos”.

Y decía:

“Las acciones de las personas puritanas son buenas, solo que deben sustituir su propio “yo” por “Dios”.

Solía decir también:

“Si los creyentes dejasen de lado su egolatría llegarían a algo”.

Decía:

“Si el ser humano se somete a Dios, deja de lado su deseo y satisfacción, y se entrega a Dios en todo el sentido de la palabra, Dios lo instruye y educa para Sí”.

***Taqîd* o imitación del sabio:**

En las prácticas devocionales y en cuanto a preceptos de la religión se refiere, Yenâbe Shaij seguía los dictámenes del Aiatul-lah Huyyat –un *Marya’ Taqlîd*3 contemporáneo suyo-, y respecto a su elección de imitar a esta personalidad erudita, dijo:

“Fui a la ciudad de Qom, vi a los *Marâyi’ Taqlîd*, y el más austero era el Aiatul-lah Huyyat”.

Y según otra versión, dijo:

“Vi que su corazón estaba vacío de ambición de posición y jefatura”.

Yenâbe Shaij advertía a sus amigos respecto a los grupos que se desviaron de este método y práctica. Uno de sus amigos dice: “Le pregunté respecto a una de estas cofradías⁴. Yenâbe Shaij respondió:

“Estaba yo en Karbalá cuando vi que se aproximaba una de estas cofradías. Shaitán tenía en sus manos la brida de la persona que marchaba delante de ellos. Pregunté ¿quiénes son ellos?”. Dijeron...”

Yenâbe Shaij estaba convencido de que quienes se hallan distanciados del método de Ahl-ul Bait (P) en su proceder espiritual, aún cuando por efecto del ascetismo, desde el punto de vista de la fuerza espiritual logren llegar a elevadas posiciones y a obtener ciertas facultades, las puertas de la sabiduría real les son cerradas.

Uno de los hijos de Yenâbe Shaij narra: “Habíamos ido a la montaña Bîbî Shahr Bânû⁵. En medio del camino, nos encontramos imprevistamente con un asceta. Ante los alegatos y pretensiones de éste, mi padre le preguntó: **“¿En definitiva, cuál es el resultado de tu ascetismo?”**.

Al escuchar sus palabras, esta persona se inclinó y cogió de la tierra un trozo de piedra y lo convirtió en una pera. Luego se la ofreció a mi padre diciéndole: “¡Sírvese, pruébela!”.

Mi padre le dijo:

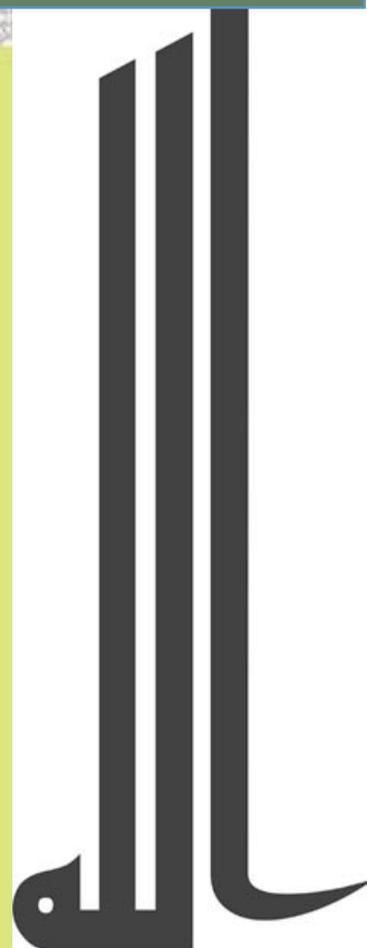
“¡Bien! Esto lo hiciste para mí. Ahora dime, ¿qué hiciste para Dios?”.

Al escuchar estas palabras, el asceta se echó a llorar.

El valor de trabajar por Dios:

Uno de los amigos de Yenâbe Shaij transmite de él que dijo:

“Solía yo sentarme durante las noches en la Mezquita (de las oraciones) del Viernes de Teherán, y corregía a la gente la lectura de la *Sûra Al-Hamd* y la otra sura (que se recita en el rezo). Cierta noche dos niños estaban peleando. Uno de ellos, que había sido vencido, para evitar que el otro lo golpeará, vino a sentarse a mi lado. Yo aproveché la oportunidad y le pregunté el *Hamd* y la sura, y esta acción de aquella noche, me tomó todo el tiempo. A la noche siguiente, se presentó ante mí un derviche y me dijo: “Poseo el conocimiento de la alquimia, la magia blanca, la astrología y la nigromancia, y vine a enseñártelos, con la condición de que me cedas la recompensa de tu accionar de anoche”.

Le respondí: “¡No! Si todo eso hubiese servido de algo no me lo darías”.

Oposición al ascetismo ilegítimo según la religión:

Yenâbe Shaij estaba convencido de que si alguien actúa realmente según los luminosos preceptos y leyes del Islam, alcanza todas las perfecciones y posiciones espirituales. Él se oponía contundentemente al ascetismo que estaba en contraposición con la tradición del Profeta (BP) y el método de la *madh·hab*. Narra uno de sus íntimos: “Durante un tiempo me dediqué al ascetismo, y alejándome de mi esposa, me ocupé en el recuerdo de Dios en una habitación separada, y dormía allí mismo. Después de cuatro o cinco meses, uno de nuestros amigos en común, me llevó a ver a Yenâbe Shaij. Tras tocar a la puerta, apenas el Shaij me vio, sin preámbulos me dijo: “**¿Quieres que lo diga?**”.

Yo agaché la cabeza, y tras ello el Shaij me advirtió:

“¿A qué viene esa conducta tuya en relación con tu esposa a quien tienes abandonada?... Deja de lado ese ascetismo y recuerdos. Compra un paquete de masas dulces y ve junto a ella. Reza tus oraciones en su tiempo con las súplicas que es meritorio hacer tras ellas”.

Luego el Shaij se refirió a los hadices que enfatizan que si alguien actuara sinceramente durante cuarenta días, brotarían vertientes de sabiduría de su corazón⁶, y dijo:

“Según estos hadices, si alguien, durante cuarenta días, llevase a cabo sus obligaciones religiosas, categóricamente encontrará una luz especial”.

Aquella persona, siguiendo los consejos de Yenâbe Shaij abandonó el ascetismo y volvió a su vida normal.

Pagar el *Jums* (gravamen de un quinto de lo sobrante):

El Dr. Hamîd Farzâm⁷ –uno de los alumnos de Yenâbe Shaij- dice al referirse a su adoración: “Yenâbe Shaij reunía en sí la *shari‘ah*, la *tarîqah* y la *haqîqah*⁸, y no como aquellos derviches que pisotean la *shari‘ah*”. La primera palabra que me dirigió fue: **“Ve y paga tu *jums*”**. Me envió ante el fallecido Aiatul-lah Shaij Aḥmad Âshtianî –que la misericordia de Al-lah sea sobre él- en la zona de Gudharqalî y dijo: **“Debes ir ante él”**. ¡Y qué hombre era éste! ¡Era un signo de la Verdad! ¡Y qué bendiciones obtuve de él! ¡Y qué cosas presencié!... Fui ante él y saldé la cuenta de la humilde cabaña que yo tenía.

Quinta Sección Su moral

Yenâbe Shaij era muy afable y bondadoso, de buena moral, sereno y educado. Siempre se sentaba en el suelo, de rodillas, y no se apoyaba en ningún respaldo, sino que siempre se sentaba un poco alejado del mismo. No era posible que le diera la mano a alguien (para

saludarlo) y quitara su mano primero que aquel. Era muy tranquilo y sosegado. Al momento de hablar generalmente estaba sonriente. Raramente se enfadaba, y su enfado sobrevénia cuando *Shaitân* y el ego se le presentaban en su alma. En ese momento, signos de ira se manifestaban en su ser, ante lo cual salía de su casa, y solo cuando subyugaba a su ego volvía ya sosegado.

Un punto importante que atraía la atención de Yenâbe Shaij en lo referente a las virtudes y respecto a lo cual aconsejaba a los demás también, era que el ser humano debe tener buen carácter y comportarse bien con la gente por Dios. Al respecto decía:

“La modestia y el buen carácter deben ser para Dios, no para atraer a la gente hacia uno o por ostentación”.

Yenâbe Shaij hablaba muy poco. Sus movimientos y proceder daban claras señas de que se encontraba en estado de reflexión, recuerdo y atención a Dios. El principio y el final de sus palabras era Dios. Observarlo a él llevaba al hombre a conocer a Dios. Cada vez que alguien lo miraba recordaba al Creador. Cuando a veces le preguntaban: “¿Dónde estabas?”. Respondía: **“¡Inda malîkin muqtadir! («¡En presencia de un Soberano Omnipotentel!»)9”.**

En las reuniones que se realizaban para hacer súplicas lloraba mucho. Cada vez que se leían las poesías de *Hâfedz* o del *Tâqedîs* caían lágrimas de sus ojos. Al mismo tiempo que lloraba podía sonreír y reír, o explicar algo, cosa que a todos nos animaba.

Amaba sobremanera al sagrado ser de Amîr Al-Mu'minîn (P). Cual una mariposa que revolotea alrededor de la llama de su existencia, siempre al momento de sentarse, cada tantos respiros, repetía: **“¡Iâ 'Alî! ¡Adriknî! - (¡Oh 'Alî! ¡Repara en mí!)”.**

Humildad:

El Dr. Farzâm dice al respecto: “Era muy humilde en su comportamiento con los demás; siempre habría él mismo la puerta de su casa y permitía a la gente ingresar. A veces, nos llevaba a su taller de costura, donde se encontraba su máquina de coser.

Cierta vez, en invierno, trajo ante nosotros dos granadas. Me dio una a mí y me dijo: “¡Come, querido *Hamîd!*”, sin ninguna arrogancia y de muy buena gana. Si es que aconsejaba algo, lo hacía con intención de guiar, orientar y cumplir con su deber. Siempre se sentaba cerca de la puerta de su casa y cortésmente invitaba a entrar a todo el que pasaba”.

Otro de los alumnos de Yenâbe Shaij cuenta: “Cuando se encontraba en compañía de sus amigos no ingresaba (a los lugares) primero que ellos”.

Otro alumno dice: “Habíamos ido a la habitación de Yenâbe Shaij en Mash·had. Nos dirigíamos hacia el *Haram* del Imam Ar-Ridâ (P), cuando *Haidar 'Alî Mu'yezeh* –hijo del fallecido *Mirzâ Ahmad Murshid Cheloî*10- frenéticamente se arrojó ante los pies de Yenâbe Shaij y ¡le requirió que colocara sus pies sobre sus ojos!

Dijo: “¡Desvergonzado! ¡No desobedezcas a Dios, y avergüénzate de lo que estás haciendo! ¿Quién soy yo?”.

Reconciliar entre las personas:

Uno de los importantes asuntos morales a los que Yenâbe Shaij daba gran importancia, era mediar entre las personas para reconciliarlas. Invitaba a las personas que se encontraban distanciadas y enemistadas, y valiéndose del Sagrado Corán y las narraciones islámicas, las reconciliaba.

Su gran respeto por los *Señied* (descendientes del Profeta –BP-):

Respetaba sobremanera a los descendientes de ‘Alí y Fâtimah (P), esto es, a los *señied*. Varias veces se lo vio besando sus manos y pies y aconsejaba a los demás también respetar a los *señied*.

Cierto *Señied* distinguido, que en ocasiones visitaba a Yenâbe Shaij, estaba acostumbrado a fumar el narguile. A pesar de que Yenâbe Shaij no acostumbraba fumar, para que el *Señied* no se sintiera incómodo, en el momento en que le preparaba el narguile en primer lugar él acercaba el tubo del mismo a sus labios y simulaba aspirar el humo. Tras ello se lo ofrecía al *Señied*.

Uno de los amigos de Yenâbe Shaij comenta: “Cierta día de invierno, que me encontraba con él, me dijo:

“Acompáñame a uno de los barrios antiguos de Teherán”.

Fuimos juntos. En uno de los antiguos callejones había una tienda en ruinas, donde vivía un respetable anciano *señied* que era soltero. Pasaba allí las noches y se dedicaba a la venta de carbón.

Supimos que la noche anterior su *kursîl* se había prendido fuego y se habían quemado sus ropas y otras de sus cosas. La condición en la que vivía este hombre era tal, que mucha gente no estaba dispuesta a presentarse en tales lugares. Yenâbe Shaij, con total humildad, fue ante él, y tras preguntarle sobre su estado tomó sus ropas sucias para llevarlas consigo a remendar y lavar. El anciano le dijo: “¡Señor! ¡Mi capital se acabó y ya no puedo vender carbón”. Ante esto, Yenâbe Shaij me dijo: **“Dale algo para que sea su capital de trabajo”.**

Respeto por toda la gente:

Yenâbe Shaij no sólo respetaba a los *señied*, sino que a toda la gente también. Si alguien se equivocaba, no lo menoscababa en presencia de los demás. No le reprochaba los errores a nadie, y lo trataba con mucha confianza.

Despreocuparse de las posiciones mundanales:

A finales de la vida de Yenâbe Shaij, poco a poco un grupo de personas selectas y destacadas lo conocieron, y no solo algunos de los distinguidos de la *Hauzah* y de las Universidades se relacionaban con él, sino que, por diferentes motivos, era frecuentado por varias personalidades políticas y militares del país.

Yenâbe Shaij a pesar de lo humilde y sencillo que era en presencia de la gente débil y necesitada, sobre todo en presencia de los *señied*, era completamente indiferente en relación con las autoridades del gobierno y otras personalidades mundanales. Cuando éstos se presentaban en su casa decía:

“Vinieron hacia mí a buscar a la anciana.¹² Están en problemas y requieren de súplicas... tienen enfermos... su situación está mal...”

El hijo del Shaij dice: “Uno de los Oficiales en Jefe del Ejército que tenía devoción por Yenâbe Shaij, me dijo una vez: “¿Sabes por qué yo quiero a tu padre? Cuando me presenté por primera vez ante él, estaba sentado cerca de la puerta de la habitación. Lo saludé y me dijo: “¡Ve y siéntate!”. Fui y me senté. En ese instante llegó un ciego. Yenâbe Shaij se puso de pie, y con todo respeto lo abrazó y besó y lo hizo sentar a su lado. Yo estaba observando qué estaba pasando en la casa, hasta que el ciego se irguió para irse. Vi que Yenâbe Shaij acomodó sus zapatos frente a él, le dio diez tumanes y éste se fue. Pero cuando yo quise despedirme no se puso de pie, y desde aquel mismo lugar en el que se encontraba sentado, me dijo: “¡Adiós!”.

La moral en el viaje:

A lo largo de su bendita y luminosa vida, Yenâbe Shaij realizó viajes a Mash·had, Kâshân, Isfahân, Mâzandarân y Kermanshah¹³. Su único viaje al extranjero fue el que hizo a Irak para visitar los santos sepulcros de los Imames Inmaculados (P). Quedaron muchos recuerdos y puntos educativos de estos viajes, los cuales realizaba generalmente acompañado de sus amigos, y en este libro solo será mencionada una parte de los mismos, que tienen relación con la moral durante el viaje.

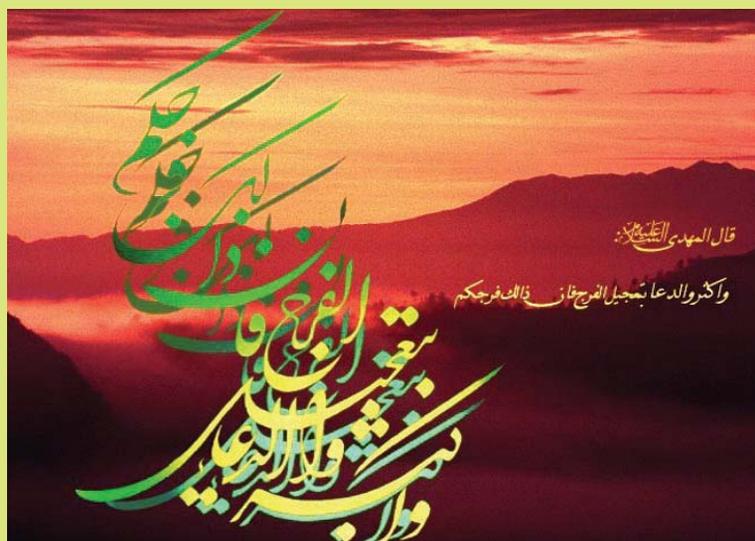
Según palabras de los compañeros de viaje de Yenâbe Shaij, durante el viaje él tenía buena moral y un trato amigable. No hacía ninguna diferencia entre él y sus discípulos y adeptos. Si es que había que cargar equipajes, él también los cargaba, y pagaba su parte de los gastos del viaje.

Sexta Sección

En espera de la manifestación del Imam (P)

Una de las particularidades más exponentes de Yenâbe Shaij, era su devoción especial por el Imam de la Época –que nuestras vidas sean sacrificadas por él- y esperar la manifestación del Mahdi (P). Solía decir:

“La mayoría de la gente alega amar al Imam de la Época –que las bendiciones de Al-lah sean sobre él– más que a sí mismos, siendo que no es así, puesto que si en realidad lo quisiéramos más que a nosotros mismos, deberíamos trabajar para él, no para nosotros mismos. Suplicad todos para que Dios quite los impedimentos para la aparición del Mahdi, y para que unifique nuestros corazones con el suyo”.

Un importante anhelo de Yenâbe Shaij:

Uno de los amigos de Yenâbe Shaij, narra: “Durante los años que estuve con él, no percibí que tuviera algún anhelo importante más que la manifestación del Imam de la Época –que Dios Altísimo apresure su aparición-. Aconsejaba también a sus amigos no requerir nada a Dios excepto la aparición del Mahdi (P). El estado de espera de Yenâbe Shaij era tan intenso, que si alguien hablaba respecto a la aparición del Imam de la Época –que Al-lah apresure su aparición-, se conmovía y lloraba”.

El esfuerzo de la hormiga para llegar al Amado:

Un punto importante que Yenâbe Shaij recalca, era la preparación y disposición de la persona que espera al Mahdî (P), aún cuando lo que le restara de vida no fuera suficiente para llegar a percibir la Época del Esperado (P), y al respecto, narraba historias del Profeta David -con él sea la paz. Decía:

“Mientras atravesaba el desierto, el Profeta David (P) vio una hormiga cuyo trabajo consistía en coger tierra constantemente de un monte y volcarla en otro lugar. Requirió a Dios que le informara sobre el secreto del accionar de la hormiga... Ésta profirió palabras y dijo: “Tengo un amado que puso como condición para llegar a él que trajera toda la tierra de ese monte a este lugar”.

David dijo: “¡Con este cuerpo pequeño, tú hasta cuándo podrás trasladar la tierra de esta enorme colina a aquel lugar! ¿Acaso te alcanzará el tiempo de vida que te resta?”.

La hormiga dijo: “Ya sé todo eso, pero seré feliz si es que muero mientras realizo este trabajo, puesto que habré muerto por amor a mi amado”.

Ante esto, el Profeta David (P) se impresionó y comprendió que este suceso constituía una lección para él”.

Yenâbe Shaij continuamente insistía en que:

“Esperad la aparición del Imam de la Época – que Al·lah apresure su aparición- con todo vuestro ser, y acompañad el estado de espera con la voluntad del Creador”.

Hazle llegar mis saludos:

Uno de los discípulos de Yenâbe Shaij dice: “Él siempre tenía puesta su atención en el Imam de la Época (P). Cuando decía saluciones al Profeta (P) siempre agregaba al final “y apresura su manifestación”. Sus reuniones no se realizaban sin que el engrandeciera al Imam del Tiempo -que Al·lah apresure su aparición-, y rogaba por su manifestación. Al final de su vida, cuando se percató que fallecería antes que él se manifestara en la Tierra, solía decir a sus amigos:

“Si tienes la suerte de presenciar su manifestación, hazle llegar mis saludos”.

El retorno de un grupo que estuvo a la espera:

Yenâbe Shaij tenía la creencia de que, quienes realmente forman parte de aquellos que esperan al Imam de la Época (P), luego de su muerte y cuando se manifieste el Imam (P), retornarán a la vida y le acompañarán.¹⁴ Entre aquellos de la gente de la espiritualidad que él mencionaba como que retornarán en la Época de la Manifestación del Imam (P), están: ‘Alí Ibn Ya‘far, quien se encuentra sepultado en el cementerio Dare Behesht en la ciudad de Qom, y Al-Mirza Al-Qummî, sepultado en el Cementerio Shaijân de Qom.

Un zapatero en la ciudad de Ray:

Uno de los discípulos de Yenâbe Shaij dice: “Cierta día me encontraba con él y estábamos hablando de la manifestación del Imam de la Época (P) y de las características que debe tener la espera. Expresó:

“Había un zapatero en la ciudad de Ray –creo-, llamado Imam ‘alî. Era turco-parlante y no tenía ni esposa ni hijos. Creo que su casa la conformaba la misma tienda que tenía. Se narran de él estados espirituales impresionantes. No tenía en su vida más anhelo que la manifestación del Imam (P). Testó que se le enterrara a los pies de la montaña de Bibi Shahr Bânû –en los alrededores de la ciudad de Ray-. Cada vez que dirigía mi atención a su tumba veía que el Imam (P) se encontraba allí”.¹⁵

NOTAS

¹ *Sahar*: Un poco antes de despuntar el alba.

² *Sûra Muhammad*; 47: 7.

³ *Marya’ Taqlid*: Referencial religioso.

⁴ El narrador requirió que no se mencionara el nombre de esta cofradía en el libro.

⁵ Una de las montañas a los alrededores de la ciudad de Ray, donde se encuentra el sepulcro atribuido a Shahr Bânû.

⁶ Ver: *Mizân Al-Hikmah*: 3, 1436, 1040. Y el libro: “*Al-‘Ilm wal Hikmah fil Kitâbi was Sunnah*” (El Conocimiento y la Sabiduría en el Libro Sagrado y la Tradición), Cuarta Parte de la Tercera Sección: 4 / 2 – Sinceridad y Exclusividad para con Dios (*Ijlâs*).

⁷ Es Profesor de la Universidad y miembro de la Academia de Idioma y Literatura Persa. Narra de la siguiente manera como llegó a conocer a Yenâbe Shaij: “A mediados del año 1333 H.S. (1954), mi noble amigo y compañero de trabajo, el fallecido Dr. ‘Abdul ‘Alî Gûiâ, me condujo a la bendita presencia de Yenâbe Shaij. Estuvimos con él una o dos horas. Dando muestras de amabilidad para orientarme habló de muchos temas, y yo me sentí sumamente atraído por sus explicaciones de forma que quedé impresionado. Me parece que en ese mismo día fue que me enseñó el *dhikr* o recuerdo de Dios que reza: “*Iâ Halîmu iâ Rashîd, sal-lî ‘alâ Muhammad wa âlihi ayma ‘în* (¡Oh Tolerante, oh Guiador! Bendice a Muhammad y a toda su familia)”. Luego de la reunión el Dr. Gûiâ me felicitó y me dijo: “Yenâbe Shaij aceptó recibirte. ¡Gracias a Dios! Traje a muchas personas ante su presencia, pero él no pronunció ni una palabra ante ellos”. Yo le pregunté: “¿Y eso que quiere decir?”. El Dr. Gûiâ dijo: “¡Gracias a Dios, usted tiene facultades, y yo agradezco a Dios por eso!”.

⁸ *Sharî‘ah*: la ley religiosa. *Tarîqah*: método o camino para llegar a Dios. *Haqîqah*: la realidad última.

⁹ *Sûra Al-Qamar*, 54:55.

¹⁰ Ver la Primera Sección de la Tercera Parte: “Se fía, ¡incluso a usted!”.

¹¹ *Kursî*: Mesa cuadrada cubierta con mantas y frazadas, con un brasero debajo para calentar las piernas y el cuerpo.

¹² Al referirse a la vida mundanal Yenâbe Shaij la llamaba “la anciana”, expresión que aparece en los hadices islámicos con la palabra “*ayûz*”. Referirse a la Tercera Sección de la Tercera Parte: “El flagelo que impide el amor a Dios”.

¹³ Ciudades de Irán.

¹⁴ Estas palabras me hicieron recordar la forma en que esperaba la Manifestación el Imam Jomeini -que la complacencia de Al-lah sea sobre él- quién concluyó su vida con la súplica “*Al-‘Ahd*”. Dicha súplica fue transmitida del Imam Aṣ-Ṣâdiq (P) con la siguiente característica: “**Quien lea por cuarenta mañanas este ‘ahd o pacto, será de entre los auxiliares de nuestro Qâ’im, y si fallece antes de que se manifieste, Dios le sacará de su tumba para estar al servicio del Imam**”. Ver: *Mafâtih Al-Yinân*.

¹⁵ Ver en la Tercera Sección de la Tercera Parte: “¡Un corazón en el cual toda cosa está presente!”.

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 ciudad Santa de Qom*

Traducido por Marta Golzar

Colaboración: Lic. Masuma Assad de Paz

...*Continuación*

3. Los factores naturales y sus efectos en el cuerpo

En ocasiones, se producen cambios especiales en el embrión. Estos cambios pueden ser ocasionados por los cambios naturales de los genes y por la división irregular de los cromosomas. Los factores más importantes que pueden influir en el cambio de la naturaleza de los genes son:

A) Los rayos ultravioleta: estos rayos tienen beneficios y perjuicios, como por ejemplo los cambios que provocan en la generación y raza.

B) Los rayos X: estos rayos llegan de otros planetas a la Tierra, según la estación del año, la presión, humedad y sequedad de la atmósfera y otros. Lo interesante es que, inclusive los eclipses de sol y luna también influyen, en gran medida, en el embrión y su forma. Aquellos que aceptan la teoría de la mutación y la han analizado dicen: *“La estación del año, el calor, el frío, el lugar donde es concebido el embrión y la humedad de la atmósfera, todos estos factores producen un efecto profundo en el embrión”*.

Al analizar las narraciones también se deduce que, por ejemplo, el tiempo

desfavorable para llevar a cabo una relación sexual es durante un eclipse lunar o solar, así como durante un huracán o sismo.

C) Los rayos infrarrojos; entre las particularidades principales de estos rayos se encuentran los cambios que producen en los genes de las células de los órganos sexuales.

D) Rayos gamma; el elemento de los rayos gamma se deriva de partículas de energía, y de esta forma, una de sus particularidades es la radiación electromagnética de altas energías que posee. Estos rayos dañinos existen en los rayos solares y producen numerosos efectos negativos en las células primarias que aparecen, aproximadamente, después de treinta años.

Ahora, tomando en cuenta este punto, es interesante que pongamos atención en la narración que habla a este respecto:

Se ha transmitido que el Mensajero del Islam (la paz sea con él y su descendencia) dijo a ‘Ali (la paz sea con él): “¡Oh, ‘Ali (P): no sostengáis relaciones sexuales con tu esposa bajo los rayos solares, a menos que coloquéis un velo que os cubra ya que, en caso de que concibáis a un hijo en este estado, estará siempre durante toda su vida triste y desdichado hasta que muera”.¹

Tal vez pueda hallarse una explicación científica para estas palabras, para el hecho de que, en caso de que haya algo que evite los rayos directos del sol, el efecto negativo en la procreación decrece, cuestión que fue comprendida por hombres de ciencia hace poco tiempo.

Sabemos que los efectos que producen los rayos, generalmente, tienen que ver directamente con la temperatura del cuerpo, así como con el grado de humedad de éste. En el momento de la fecundación –y bajo los rayos del sol- se produce una gran eliminación de aguas del cuerpo; por lo tanto la piel se encuentra más húmeda y la

temperatura del cuerpo aumenta. En ese momento, la capacidad de influencia de los rayos ultravioletas es mucho mayor, provocando alteraciones por medio de la rotura de los filamentos que componen a los cromosomas y la desviación de los genes del lugar donde corresponde que estén, y posiblemente, muchos otros miles de efectos negativos.

Los rayos del cosmos provocan alteraciones dañinas en las células y echan a perder a los cromosomas que se encuentran en los miembros genitales masculinos y femeninos; o sea, destruyen los elementos que tienen la tarea de trasladar las características hereditarias especiales de una generación a otra.

Es posible que el cromosoma dañado produzca la imperfección de un miembro.

El Islam, en los siglos anteriores, sin tener los instrumentos médicos ni de laboratorio, puso siempre atención en los aspectos científicos de la

vida del ser humano, e inclusive tuvo en cuenta al más insignificante de ellos. Con los testimonios que se tienen respecto a los efectos y factores de la atmósfera sobre todo aquello que compone la tierra, no pueden negarse los horarios convenientes y perjudiciales para sostener una relación sexual así como para concebir.

El Islam, que es una religión completa y perfecta, pone atención, en todos estos casos, a todos los puntos y, basándose en cada uno de ellos, dictó órdenes y preceptos al respecto. Por ejemplo, se considera que la concepción en los días finales del mes lunar es detestable y provoca un efecto negativo en el cuerpo y alma del embrión.

Del Imam Musa Ibn Ya'far (la paz sea con él) se ha narrado que este Inmaculado transmitió: **“Aquel que desee concebir a finales del mes**

lunar deberá estar preparado ya que su hijo será abortado”.²

Así también, se han transmitido narraciones respecto a que han considerado prohibido concebir a principios y mediados del mes lunar, no obstante, existe una narración del Imam ‘Ali (P) que hace referencia a que este acto es preferible que se lleve a cabo la noche anterior al día primero del mes Santo de Ramadán.³

La ciencia humana no ha llegado aún a descubrir qué fenómeno ocurre, por orden de Dios, esa noche en la fuerza eléctrica de la luna y de la atmósfera, que neutraliza el efecto negativo de ésta en las células de los genitales masculinos y femeninos.

Estamos en espera del día en que la ciencia humana pueda llegar a descubrir este asunto.

4. Actos desaconsejables en el momento de la concepción.

Dado que los Inmaculados Imames (la paz sea con ellos) han advertido acerca de los actos que, en el momento de la concepción, son desaconsejables y provocan un efecto negativo como por ejemplo la enemistad con los Imames (la paz sea con ellos)⁴. Es necesario que se ponga suma atención en las recomendaciones que se han dicho respecto a este asunto:

1. Ver el miembro genital de la mujer en el momento de la concepción, provoca la ceguera del hijo.⁵
2. Hablar algo fuera de las invocaciones a Dios, provoca que el hijo nazca mudo.
3. Estar untado de henna en el momento de la concepción, provoca que el hijo sea afeminado.
4. Llevar consigo un anillo que en él esté escrito una aleya o súplica a Dios.⁶
5. Sostener relaciones con su esposa pero pensando en otra mujer, provoca locura en el hijo.⁷
6. Tener relaciones ante un niño que está

viendo la escena o escucha las respiraciones de éstos, provoca que el niño que presencié la escena, fornicue.⁸

7. De cara o espaldas a la *Qiblah*, lleva consigo la maldición de Dios y de los ángeles.⁹

8. En el camino o navegando, lleva consigo la maldición de Dios y de los ángeles.¹⁰

9. Tener relaciones completamente desnudos sin tener nada que los cubra es desaconsejable.¹¹

10. Concebir después de que el hombre haya tenido una eyaculación anterior y sin antes haber hecho la ablución o llevado a cabo el baño completo, puede ser causa de locura en el hijo.¹²

11. Tener relaciones en posición de parado provoca que el hijo se orine por las noches.¹³

12. La mujer, una vez embarazada, si no tiene ablución cuando mantiene relaciones, provoca que el hijo sea envidioso y tenga ceguera interna.

13. Tener relaciones en la azotea provoca que el hijo se vuelva falso, hipócrita y hereje.¹⁴

14. Bajo un árbol frutal, que como consecuencia de esto, el hijo será cruel o jefe de los opresores.¹⁵

15. Tener relaciones bajo los rayos directos del sol, provoca que el hijo sea desdichado hasta que muera.¹⁶

5. Lo que es bueno efectuar durante la relación sexual ¹⁷

1. El domingo por la noche, que como consecuencia, el niño será un memorizador del Sagrado Corán y estará satisfecho con lo que Dios le destinó.¹⁸

2. El lunes por la noche, que como consecuencia después de haber sido agraciado con la religión del Islam, será un mártir. Dios no lo dejará ser torturado por los incrédulos, su boca despedirá un buen olor, su corazón será compasivo y generoso, y su lengua no pronunciará mentiras ni calumniará a nadie.¹⁹

3. Los miércoles por la noche, que como resultado será dirigente entre los dirigentes, o un sabio entre los sabios.²⁰

4. Los jueves antes del mediodía, que como resultado el demonio no se le acercará hasta que envejezca; y Dios le otorgará el bienestar de su religión y del mundo.²¹

5. Los jueves por la noche, que como consecuencia, el niño será un orador y predicador.²²

6. Los días viernes por la tarde, que ese niño será de los sabios conocidos.²³

7. Los jueves por la noche, después de realizar la oración de la noche, hay esperanzas de que ese niño sea de los hombres más destacados.²⁴

8. El último día de Sha'ban o noche anterior al día primero del mes de Ramadan.²⁵

6. El tiempo que es detestable llevar a cabo la relación sexual.

1. En el momento entre el alba y la salida del sol.²⁶
2. Después de la puesta del sol hasta que desaparece el rojizo del cielo.²⁷
3. La noche que hay eclipse de luna.²⁸
4. El día que hay eclipse de sol.²⁹
5. La noche o el día que soplen vientos negros, rojos o amarillos.³⁰
6. Cuando tiembla (sismo o terremoto).³¹

En cualquiera de estos seis primeros casos, ha sido transmitido que el efecto que producen es que los padres no verán en sus hijos aquello que deseen.

7. La noche anterior al día primero del mes lunar (a excepción del mes de Ramadán), a mediados del mes y la última noche de cada mes.³²

8. Cuando sale el sol y está amarillo.³³

9. Por las tardes, que como consecuencia el niño sufrirá de estrabismo.³⁴

10. Entre el llamado a la oración y el *iqamah* (que se pronuncia luego del llamado a la oración) que el hijo será un asesino.³⁵

11. La noche anterior al Id Fitr, noche anterior al primer día de Shawal, que el hijo será extremadamente malintencionado.³⁶

12. La noche anterior a la fiesta del sacrificio, que el niño nacerá con cuatro o seis dedos.³⁷

13. La noche anterior al día 15 de Sha'ban (mediados del mes), que ese niño será un perverso y tendrá una señal oscura en la cara.³⁸

14. Las primeras horas de la noche que ese niño será un hechicero y venderá su otra vida por la vida del mundo.³⁹

15. La noche anterior al día que se tenga

planeado viajar, que ese niño gastará su dinero en iniquidades.⁴⁰

7. Súplicas, imploraciones y actos de adoración especiales para cuando se lleva a cabo la relación sexual.

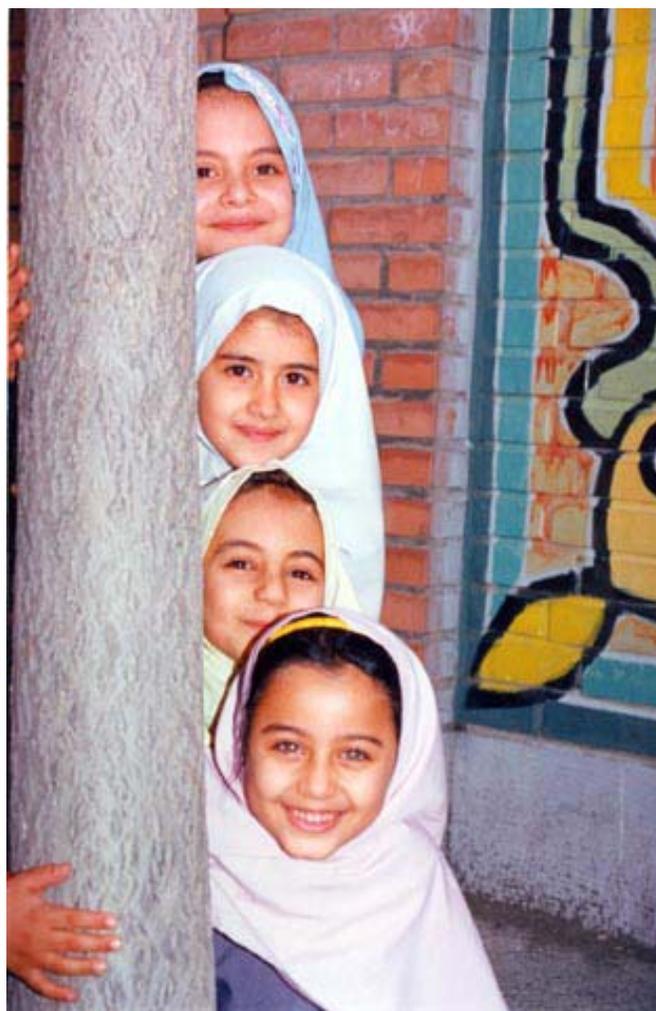
Las imploraciones y demandas de un buen hijo, como por ejemplo los actos que deben llevarse a cabo la noche de la consumación nupcial. Respecto a esto se ha narrado que el novio cuando trae a la novia debe colocar su manos sobre la frente de ella y decir: *“Dios mío, en base a tu libro me casé con ella, tomándola como un encargo de tu parte, y a través de tus palabras la hice lícita para mí, entonces, si es que destinas en su vientre un niño, hazlo un musulmán sano y no lo hagas copartípe de shaittán.”*⁴¹

ALLAHUMMA ‘ALA KITABIKA
TAZAUUAYTUHA UA FI AMANATIKA
AJADHTUHA UA BI KALIMATIKA
ISTAHHLALTU FARYAHA FA IN QADDAITA
FI RAHIMIHA SHAI-AN FAYA’ALHU
MUSLIMAN SAUIAN UA LA TAY’ALHU
SHARAKA SHAITTÁN.

Respecto a la noche de *zafaf* (noche de la consumación nupcial) se han transmitido también otros actos preferibles de los cuales podemos mencionar:

1. Realizar dos ciclos de oración antes de tener relaciones sexuales.
2. Alabar a Dios diciendo “SUBHANALLAH” y “ALLAHU AKBAR”.
3. Enviar bendiciones al Profeta del Islam y a su Inmaculada familia (la paz sea con ellos).
4. Después de esto, el hombre debe recitar la siguiente súplica: *“Dios mío, concédeme su amor, afecto y satisfacción y haz que ella también esté satisfecha de mí y únenos con el mejor lazo, intimidad y alianza. Ciertamente que tú amas lo lícito y aborreces lo ilícito.”*⁴²

ALLAHUMMAARZUQNI ‘ULFAHA UA
‘UDDAHA UA RIZAHA UARDDINI BIHA

UAYMA’ ABAINANABIAHSANI IYTIMA’IN
UA UNSIN UA’TILAFEN FAI-INNAKA
TUHHIBBUL HHALALA UA TUKRIHUL
HHARAMA.

La mujer también después de haber realizado los tres primeros puntos anteriores, deberá recitar esta misma súplica, cambiando los pronombres.

5. El hombre, constantemente, durante la relación deberá pronunciar el nombre de Dios, para que el demonio se aleje de ellos.

6. El hombre deberá pedir a Dios que le dé un hijo saludable, bueno y con buen futuro (en esta y la otra vida). Una de las súplicas para ello es:

“En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, Quien no hay Dios más que El, el Originador de los cielos y la Tierra. Dios mío,

si destinas para mí, en esta noche, un sucesor, no le des a shaittán participación en él ni permitas que forme parte de él ni se aproveche de él, y hazlo un creyente sincero, purificado de shaittán y de su impureza. Glorificada sea Tu alabanza” (Uasailu shia, t. VII, p. 97)

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM,
ALLADHI LA ILAHA ILLA HU, BADI’US
SAMAUATI UAL ARDD, ALLAHUMMA IN
QADDAITA MINNI FI HADHIHIL LAILATI
JALIFATAN FA LATAY’ ALI SHAITTÁNEN
FIHI SHIRKAN UA LA NASSIBAN UA LA
HHADDZA, UAY’ALHU MU-MINAN
MUJLISSAN MUSSAFFAN MINA
SHAITTÁNI UA RIYSIHI, YALLA SANA-
UKA.

Así también se ha transmitido del quinto Imam (la paz sea con él) que dijo: **“Cuando se tengan relaciones sexuales el hombre deberá decir:**

“Dios mío agráciame con un niño y hazlo timorato, purificado, que no haya en su

constitución nada que le sobre ni que le falte, y haz que su destino sea el mejor.”⁴³

ALLAHUMMAR ZUQNI UALADAN
UAY’ALHU TTAQUIIAN ZAKIIAN LAISA FI
JALQUIHI ZIADATU UA LA NUQSSANUN
UAY’AL ‘AQUIBATAHU ILA JAIREN.

7. Cuando se tenga la relación deberá decirse:

“Dios mío si me agracias con un niño varón, lo nombraré Muhammad”.

ALLAHUMMA IN RAZAQTANI
DHAKARAN SAMMAITUHIU
MUHAMMADAN.

En otra narración transmitida también se ha dicho que se tenga la intención de que, en caso de que Dios les otorgue un hijo varón, lo llamarán ‘Ali.

8. Decir :

En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, me refugio en Dios de Satanás, el expulsado.

“BISMILLAHIR RAHMAINIR RAHIM y A’UDHU BILLAHI MINA SHAITTÁNIR RAYIM”⁴⁴

* * *

Algunos puntos a considerar para los recién casados

- La novia deberá evitar tomar durante los siete siguientes días: leche, vinagre, cilantro y manzana agria; ya que su matriz se enfriará y se volverá estéril.
- Después de la noche de *zafaf* invitar durante uno o dos días a comer a los parientes cercanos. En una narración del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) dice: **“Una de las costumbres de los profetas es dar comida después del matrimonio”**.⁴⁵

Así, también se ha transmitido del Mensajero del Islam (la paz sea con él y su descendencia) que dijo: **“Dar comida el primer día después de la boda es un deber, el segundo día es bueno y el tercer día es hipocresía y falsedad”**.⁴⁶

Y también invitar a esta comida a los creyentes; y los más virtuosos entre los creyentes, son los pobres. Es desaconsejable que todos los invitados sean de los adinerados. No existe ningún inconveniente en que se invite a estos dos grupos y es preferible, y se ha insistido, en que los invitados asistan a dicha invitación.

Recitar en la casa en voz alta el llamado a la oración.

* * *

NOTAS

- 1 Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.149. p.187.
- 2 Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.63.
- 3 Ídem, t.VII, secc.90.
- 4 Tahdhib, t.VII, p.407, h.135; Al Faqih, t.III, p.404, h.4414; Bihar, t.XXXIX, p.278, h.82.

5 Bihar, t.LXXVI, secc.67, p.337, h.2; Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.85.

6 Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.105.

7 Ídem, secc.188.

8 Kafi, t.V, p.500; Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.94.

9 Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.98. 10 Ídem.

11 Wasa’il Ash Shi’ah, Kitab An Nikah, t.VII, secc.188.

12 Ídem, secc.99.

13 Ídem, secc.189.

14 Ídem.

15 Ídem, secc.187.

16 Ídem.

17 Para más información respecto a las narraciones mencionadas, puede recurrirse a las siguientes obras: Kafi, t.V; Wasa’il, t.XIV, Mustadrak, t.VI; Bihar, t.X y LVIII, p.62, 89 y 103.

18 Wasa’il Ash Shi’ah, t.VII, secc.190.

19 Ídem.

20 Ídem.

21 Ídem.

22 Ídem.

23 Ídem.

24 Ídem.

25 Hiliatul Mutaqin.

26 Wasa’il Ash Shi’ah, t.VII, secc.89.

27 Ídem.

28 Ídem.

29 Ídem.

30 Ídem.

31 Ídem, secc.90.

32 Ídem.

33 Ídem, secc.99.

34 Ídem, secc.187.

35 Ídem.

36 Ídem.

37 Ídem.

38 Ídem.

39 Ídem, secc.189.

40 Ídem.

41 Wasa’il Ash Shi’ah, t.VII, p.79.

42 Ídem secc.81.

43 Ídem, t.XX, p.117, secc.55, h.25180.

44 Ídem, t.VII, secc.96.

45 Wasa’il Ash Shi’ah, t.VII, secc.65.

46 Ídem.

Preguntan los jóvenes

El Taqlid

Iytilhad y Taqlid

1. ¿Qué significa Iytilhad (capacidad de deducción) y Taqlid (imitación).

El vocablo *Iytilhad* significa *el mayor esfuerzo posible de modo que requiere de sacrificio y dificultad*. En la terminología de la Jurisprudencia significa *empeñarse en el esfuerzo y sacrificio propio para obtener los preceptos islámicos basándose en los métodos y fuentes* –que son: el Corán, la tradición del Profeta y los Imames, el consenso de los sabios y el intelecto- *empleadas comúnmente por los eruditos musulmanes*.

En conclusión, *muytahed* es aquél que puede obtener los preceptos basándose en argumentos y puede obrar según su propia deducción.¹

Taqlid significa *seguir* y desde la terminología de la jurisprudencia islámica significa *practicar según lo que el muytahed dictamine respecto a los preceptos específicos de la religión*.

Cabe destacar que el vocablo *Taqlid*, según el uso corriente entre los musulmanes,

no significa una ciega imitación, sino que el *muqalled* (quien imita al *muytahed*) es aquél que aprovecha del sacrificio científico de un *muytahed* y deja bajo la responsabilidad de éste la veracidad o error en la deducción de los preceptos.

Cronología de la imitación (taqlid)

2. ¿A partir de cuándo comenzó la imitación al muytahed? ¿Acaso existió también en la época del Profeta (la bendición sea con él y su descendencia) y los Imames de Ahlul Bait (la paz de Dios sea con todos ellos).

La recurrencia a un jurisconsulto y erudito islámico se remonta a la época del Profeta (la bendición sea con él y su descendencia) y los Imames de Ahlul Bait (la paz de Dios sea con todos ellos) a fin de que los musulmanes conozcan los preceptos divinos y se cercioren de que su práctica sea correcta.

Según la opinión de algunos sabios han sido reveladas al respecto dos aleyas:²

Antes que a ti no enviamos más que a hombres a quienes revelamos (el mensaje).

Preguntad a los “ahlu dikh” (recordadores), si lo ignorais.

(Corán, Sura 21:7)

A pesar de que “ahl dhikr”, según los dichos de los Imames (la paz de Dios sea con todos ellos) es interpretado como que son ellos mismos (o sea, los Imames), no obstante la ocasión en la que se revela una aleya no limita su sentido global. Por lo tanto la aleya también se refiere a cualquier persona erudita, especialista en algún conocimiento y los jurisconsultos también forman parte.

Tampoco es admisible que todos los creyentes partan a la vez a la guerra. ¿Por qué no parte un grupo de cada colectividad y permanece otro junto al Profeta para instruirse en la fe y para amonestar a su gente, cuando regresen a ellos, a fin de que teman a Dios?
(Corán, Sura 9:122)

No hay duda de que el vocablo “tafaqquh” (instruirse en la religión) empleado en la aleya tiene un sentido amplio y abarca todos los conocimientos y preceptos islámicos-ya sean los principios o las ramas de la religión-.

Por otra parte, en la aleya la gente es ordenada a aceptar la palabra de este grupo instruido, y esto no es más que dirigirse a un faquih.

El enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia) envió hacia algunos de los territorios aledaños a varios de sus compañeros para difundir y enseñar la jurisprudencia islámica. Musab Ibn ‘Umair y Ma’az Ibn Yabal son algunos de los ejemplos más precisos. El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) dijo: **“Evitar emitir fatuas (fallos) sin conocimiento que atrae la maldición de los ángeles.”**³

Esto demuestra que emitir fatuas por parte de un jurisconsulto en la religión y la imitación de la gente era corriente en la época del Profeta (la paz sea con él y su descendencia).

La recurrencia al jurisconsulto continuó luego del fallecimiento del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), y en la época de los Imames Baqir y Sadiq (la paz sea con ellos) llegó a su auge.

Numerosos eruditos fueron educados en la escuela de estos dos Inmaculados Imames (la paz sea con ellos)⁴, que viajaban a diferentes ciudades para enseñar los preceptos islámicos.

Muchos musulmanes que vivían en zonas lejanas acudían a ellos y les planteaban sus preguntas, y de este modo se saciaban del infinito conocimiento de los Imames. Esto mismo es taqlid y les exponemos algunos ejemplos.

Dice el Imam Baqir (la paz sea con él) a Abán Ibn Tagleb: **“Siéntate en la mezquita de Medina y emite fatuas, ciertamente que amo ver en mí shía alguien como tú”**.⁵

Shu’aib ‘Aqar Ququí dice: **“Le pregunté al Imam Sadiq (la paz sea con él): ‘A veces tenemos alguna pregunta religiosa (y debido a la distancia u otros motivos no**

podemos recurrir a usted), dinos a quién podemos acudir y escuchar”

El Imam le responde: “Vosotros podéis acudir a Abá Basir”.⁶

3. Hasan Ibn Ali Ibn Iaqttin dice: “Le dije al Imam Reda (la paz sea con él): ‘¿Yo no puedo preguntarle a usted cada vez que se me presenta un problema de índole religioso!’ ¿Acaso Yunus Ibn ‘Abdur Rahman es de confianza y veraz para que pueda buscar en él las respuestas a mis necesidades religiosas”. El Imam dijo: “Sí”.⁷

4. El Imam Mahdi (Dios apresure su venida), en su noble y conocida carta (tauqui’) escribe como principio general:

“En los nuevas cuestiones que se les presenten, diríjense a nuestros transmisores de hadices (fuqaha: jurisconsultos) que son mi prueba ante ustedes y yo soy la prueba de Dios para ellos”.⁸

Según esta carta y otras narraciones, la cuestión de recurrencia al faquih en la época de la ocultación mayor tomó otra forma y se pudieron esclarecer dos caminos: Iytihad y Taqlid.

Los faquih y los muytahed que reúnen todas las condiciones⁹ asumieron la responsabilidad de emitir fatuas y responder las preguntas de la gente y así, con su presencia en la escena social suplen la carencia y problemas de no poder relacionarse fácilmente con el Imam Inmaculado.

Así como dice el gran sabio Sheij Ttusí (S, V de la hégira): “Yo encontré en los shías duodecimanos, desde la época del Imam Ali (la paz sea con él) hasta ahora, que continuamente acudían a sus sabios y les

pedían fatuas relacionadas a las prácticas cotidianas y devocionales y sus sabios también les señalaban el modo de realizarlo.¹⁰

La necesidad del taqlid

3. ¿Por qué tenemos que imitar? ¿Cuál es su filosofía?

La mente inquisidora de cada musulmán está en la búsqueda de la filosofía de los preceptos religiosos. La importancia de la necesidad de conocer la filosofía del taqlid es mayor que en otros preceptos ya que, dentro de la legislación islámica, existen ciertas obligaciones y prohibiciones que Dios, el Prudente, las ha establecido para nuestra felicidad en esta vida y en la otra y, en caso de que el ser humano no las observe, no llegará a su felicidad anhelada ni permanecerá a salvo del castigo divino.

Para conocer los preceptos religiosos se necesita de numerosos conocimientos, entre ellos, entender las aleyas coránicas y los hadices (dichos del Profeta y los Imames (la paz sea con todos ellos), reconocer los hadices fiables de los no fiables, el modo de comparación y composición de los hadices y las aleyas y decenas de otras cuestiones, cuyo aprendizaje requeriría años de sacrificio y esfuerzo.

En esta situación, el musulmán practicante se ve frente a tres caminos:

1. El primero es el camino del Iytihad y para ello debe entrar en la vía del aprendizaje de estos conocimientos.
2. Es el camino del Ihtiatt y para ello se deben estudiar todas las opiniones existentes para cada cuestión, de modo

tal de que se asegure de que su práctica sea correcta según todas las opiniones.

3. El tercer camino es el del taqlid y para ello debe aprovechar de la opinión de quien ha estudiado perfectamente y es un experto en los preceptos religiosos.

Sin duda alguna, si la persona llega al grado de Iyihad se convierte en un experto en materia de Jurisprudencia islámica, y no necesitará de los otros dos caminos, pero mientras no llegue al grado de Iyihad deberá seguir uno de los dos caminos.

El segundo camino necesita de suficiente información de las opiniones existentes en cada cuestión y conocer el método de Ihtiyat y en la mayoría de los casos, debido a lo dificultoso que resulta seguir este camino, pondría en problemas su vida cotidiana.

Por lo tanto, la opción del taqlid se convierte en el camino más práctico y seguro para la gente.

Estos tres caminos no son específicos para los preceptos religiosos sino que existe en todas las especialidades. Por ejemplo, imagínense un ingeniero especialista que se enferma. Para curar su enfermedad tiene tres caminos a tomar:

- a. Estudiar medicina para curarse él mismo.
- b. Conocer las opiniones de diferentes especialistas y seguir sus indicaciones de modo que no se arrepienta.
- c. Acudir a un médico especialista que conozca la enfermedad y haya profundizado en ella.

En conclusión: el primer camino no lo hará llegar a una rápida recuperación. El

segundo camino es muy difícil y le impide continuar con su propia especialidad (pues le llevaría mucho tiempo consultar y estudiar las recomendaciones de todos los especialistas), por lo tanto no dudará en acudir a un solo especialista y seguir sus indicaciones para obtener su cura.

Al practicar la opinión de un especialista no solo se priva de un posible arrepentimiento y de reproches de sus amigos sino que en la mayoría de los casos consigue su restablecimiento. Asimismo, el musulmán que imita a un muytahed, no sólo se protege a sí mismo del arrepentimiento el día del Juicio Final y el castigo divino, sino que alcanza los beneficios de los preceptos religiosos.

(Notas)

¹ Mizanul 'arab. Capítulo de la raíz "ya-ha-da"

² At-tanquih fi sharhil 'uruatil uzqah (Al Iyihad ual taqlid), p. 85-88

³ Uasáilu shia, cap. 4 y 7.

⁴ Los historiadores escriben: El Imam Sadeq (la paz sea con él) tenía cuatro mil alumnos que habían emigrado a Medina desde diferentes regiones para asistir a la escuela del Imam Sadiq (la paz sea con él). Ref. Assad, Haidar, al Imamu Sadiq ua Saddiq ual Madhabihu Arba'ah, Tomo 1, pág. 69.

⁵ Mustadrak al Uasá-el, Tomo 17, cap. 11.

⁶ Uasáilu shia, Tomo 27, cap. 11

⁷ Idem

⁸ Idem

⁹ Se denomina muytahed "Yame' sharaie'tt" (que reúna todas las condiciones) a aquellos que cumplan con todos los requisitos para ser marya taqlid. Al muytahed que es imitado por otros se lo denomina "marya' taqlid". El marya' taqlid debe reunir la siguientes condiciones: 1. Iyihad. 2. Coherente. 3. Púber. 4. Justo. 5. Ser hombre. 6. Estar vivo. 7. Ser hijo legítimo. 8. Ser shia duodecimano. 9. Según la precaución obligatoria ser el más sabio y no tener avidez por las cuestiones mundanas. Si el muytahed no cumpliera alguna de estas condiciones no es considerado como "muytahed yame' sharaie'tt".

¹⁰ 'Uddatul Usul.

Los milagros matemáticos del Corán

El milagro del número 19 en el Corán

Uno de los milagros matemáticos del Corán es el modo en que el número 19 es codificado en los versículos.

Esta cifra se señala en el siguiente versículo del Corán «Hay diecinueve que lo guardan» (74:30), y también está codificado en diferentes versículos del libro. A continuación una lista de ejemplos:

El Corán está compuesto de 114 suras (19×6). La primera sura revelada es la número 96; ocupa la fila 19 partiendo del final del Corán.

La primera sura revelada, es la sura al-'Alaq, está compuesta de 19 versículos y de 285 (19×5) letras. La sura an-Nasr, la última sura revelada comprende 19 palabras.

Además, el primer versículo de la sura an-Nasr, que habla de la ayuda que vendrá de Dios, contiene 19 letras.

La suma del número de veces donde el nombre 'Dios' aparece en todos los versículos cuyas cifras son múltiplos de 19 (por ejemplo los versículos 19, 38, 57, 76, etc) es de 133, ó 19×7 .

La palabra 'Rahman' (Clementísimo), aparece 57 veces (19×3) en el Corán.

El sura que posee, si se considera desde el comienzo, 19 versículos es la sura al - Infitar. Otra característica de esta sura es que acaba por "Dios." Es a la vez la 19ª aparición del nombre 'Dios' a partir del final del Corán.

La sura 50 empieza con la letra 'Qaf', contiene un total de 57 letras 'Qaf' (19×3).

El valor abyad (numérico) de la palabra Mayid (Glorioso), utilizada para hablar del Corán en el primer versículo de la sura Qaf, es de 57 (19×3).

La letra 'Nun' aparece sólo al principio de la sura 68. El número de veces donde aparece en la sura es de 133 (19×7). Las letras 'Ya' y 'Sin' aparecen al principio de la sura Ya Sin. La letra 'Sin' aparece 48 veces y la letra 'Ya' 237 veces. El total de casos es de 285 (19×15).

La frecuencia a la que las letras iniciales «Alif, Lam, Mim y Ra» aparecen es de 1.482 veces (19×78). La letra 'Alif' aparece 605 veces, 'Lam' 480 veces, 'Mim' 260 veces y 'Ra' 137 veces.

Los valores numéricos abyad de ciertos atributos de Dios dados más abajo son también múltiplos de 19: Al Wahid (El único) 19 (19×1), Al Jami' (El que junta) 114 (19×6)

Fuente: Harunyahya.com

veáse también Las Lecciones Coránicas, pag. 461

La piedra y la fuente

(Basado en el libro I-lamul uara bi alamilhuda del gran sabio Abu Alí Alfadl ibn Alhasan aat Tabresi)

La tierra estaba ardiente, era como si lloviese fuego desde el cielo. Los ojos podían divisar sólo el desierto y un mar de arena.

El sol estaba rojo, parecía que se había acercado más a la Tierra desafiando a los sedientos hombres.

La sed intensa había agotado a los caballos. Ya no tenían fuerza en su cuerpo; ni siquiera el cansancio del campo de batalla los había mortificado tanto. Un caballero corpulento inclinó la cabeza y preguntó asombrado: - ¿Hacia dónde nos está llevando el príncipe de los creyentes? Ya hace horas que estamos recorriendo este desierto. Tengo miedo de que ahora, que hemos regresados victoriosos de la batalla, la sed nos mate.

Otro hombre agregó: -Yo tampoco entiendo. Cerca de aquí no existe agua ni gente viviendo, pero el Imam sigue avanzando, es como si tuviera algún objetivo.

-Debe ser así como dices. De lo contrario no nos haría caminar en este ardiente desierto. Otro de los caballeros que había escuchado esa conversación dijo: -¿Sabéis que mi padre en la época de su juventud era guía de las caravanas y conocía este desierto como la palma de su mano? Nunca oí de él que aquí existiese una fuente o un pozo de agua. Además si por aquí hubiese habido agua debería haber alguna señal de vida, una planta o un árbol. ¡Yo no entiendo!

-Lo mejor sería que le preguntemos a él mismo.

-Sí, vamos.

Aún no habían dado más que algunos pasos cuando el príncipe de los creyentes volvió su rostro hacia ellos y señalando una dirección les dijo: Hay un templo cerca de aquí nos dirigiremos allí. No hagan correr a los caballos que están sedientos. Iremos despacio. En unos minutos llegaremos.

El anciano monje, al ver unos caballeros que se acercaban, se levantó y, elevando sus manos temblorosas para dar sombra a sus ojos, miró preocupado a los que se acercaban. El guía de los caballeros, quien era nada más ni nada menos que el príncipe de los creyentes, el Imam Alí (la paz sea con él), se acercó para ver al monje y luego de saludarlo y rogar a Dios para que acepte su devoción (la del monje), le preguntó: ¿Acaso tienes información sobre alguna fuente de agua por aquí?

-No, por este lugar no existe ninguna fuente de agua. Pero a una distancia de dos farsaj¹ hay agua. Nosotros traemos agua de allí. Una sonrisa se dibujó en los labios del Imam, agradeció al monje y mientras se sumergía en una profunda meditación se alejó.

Los caballeros comenzaron a murmurar. La respuesta decepcionante del monje terminó con las últimas llamas de esperanza que albergaban en sus corazones. Varios de ellos corrieron hacia el monje y le pidieron agua. El monje señaló una pequeña cantimplora que se encontraba allí y dijo: -Perdonádmme, no queda más que unas gotas de agua en esta cantimplora y también se ha terminado el depósito de agua del templo y nosotros ya debemos irnos a aquella fuente que les mencioné para traer agua.

Un profundo silencio se apoderó de todos. Nadie tenía fuerza para moverse. Los caballos se habían tirado al suelo sin aliento. Todas las miradas se fijaron en su dirigente. El Imam fuerte y firme estaba parado. Dió unos pasos adelante y luego volvió hacia la quibla. Señaló con su mano a un punto especial de la tierra y dijo:

-Debemos excavar este punto.

Los caballeros que sabían que su Imam jamás decía nada sin sabiduría, inmediatamente comenzaron a buscar medios para realizar el deseo del Imam. Cada uno con lo que tenía a su alcance comenzó a excavar. Los golpes se realizaban unos tras otros y con cada golpe la grieta se hacía más profunda. Los ojos, debido a la intensa sed, buscaban cada punto de la tierra para encontrar agua y los secos labios esperaban la salida del agua.

De pronto se oyeron los lamentos, ya que en lugar de agua cristalina apareció una gran roca a la que ningún golpe le surtía efecto. Los hombres dejaron de trabajar y, decepcionados, miraron al príncipe de los creyentes.

El movimiento de la mano del Imam mostraba que tenían que mover la roca. Empero mover una piedra tan grande no era fácil. Unos doce hombres guerreros y corpulentos usaron sus últimas fuerzas, pero la piedra no se movía ni un milímetro. Nuevamente los ojos de los caballeros se fijaron en el Príncipe de los Creyentes, el héroe de Jaibar, el hombre más valiente de Arabia, el campeón de los campos de batalla. El Imam se acercó. Sus manos se afirmaron en la piedra, nombró a Dios y pidiendo Su ayuda, arrancó la piedra y la arrojó a unos metros. De repente brotó una cristalina y fresca agua por debajo de la piedra. Los ojos se llenaron de luz y se humedecieron al igual que los secos labios. Los hombres se saciaron y los caballos se abrevaron. Ninguno quería dejar el agua, pero el príncipe de los creyentes puso nuevamente la piedra en su

lugar y ordenó tapparla con la tierra. El anciano monje, con sus ojos desorbitados por la sorpresa y derramando sus lágrimas se acercó con pasos temblantes y exclamó:

-¡Viajeros pasen, honrádme. Aceptad mi invitación!

El Imam Alí (La paz sea con el) se acercó junto a sus fieles al monje. El monje, con voz emocionada preguntó: -¿Tú eres un profeta enviado?

-No, no soy profeta.

-Eres un ángel próximo a Dios.

-No, tampoco lo soy.

-Entonces quién eres.

-¡Soy Alí, el vicario y sucesor del Enviado de Dios, Muhammad Ibn Abdullah (la paz de Dios sea con el y su descendencia) el sello de los profetas!

Abre tus manos, para que a través de ellas y en el nombre de Dios acepte el Islam. El Imam Alí abrió sus manos y dijo:

.Atestiguo la unicidad de Dios y la profecía del Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia).

-Atestigo la unicidad divina y la veracidad de su profeta y atestigo que tú eres el vicario y albacea del Enviado de Dios y el más digno de entre la gente para su sucesión.

Las curiosas miradas de los discípulos del Imam se fijaron en el Príncipe de los Creyentes y en el monje y oyeron que el monje dijo:

Uno de nuestros libros nos ha anunciado que en este desierto existe una fuente, sobre la cual existe una gran piedra y nadie conoce su lugar más que un profeta o un sucesor de un profeta. La señal de reconocerlo es su extraordinaria fuerza que a través de ella puede mover la piedra. La filosofía de la construcción de este templo en este lugar fue esta misma razón. Antes que yo vivieron muchos monjes en ese templo esperándolo pero no lo encontraron. Dios Altísimo a mí me concedió esta gracia. Agradezco a Dios que hizo concretar lo que tanto esperaba.

Las gotas de lágrimas cayeron sobre las mejillas de Alí (la paz sea con él) y dijo en voz baja: -Doy gracias a Dios que mencionó mi nombre en sus libros.

Han registrado en las páginas de historia que el mencionado monje se convirtió en un fiel seguidor del Imam y fue agraciado con el martirio por la causa de Dios en la batalla de Seffin. El príncipe de los creyentes rezó junto a su cuerpo y suplicó por él.

NOTAS:

1 Cada farsaj equivale a 6 kilómetros.

Hizbullah

El Líbano, antecedentes

Por Abdul Razzaq García

El nombre árabe Lubnan, Líbano en español, tiene un origen semítico. Sus consonantes forman la raíz, “l-b-n” que significa *blanco* y que hace referencia a las montañas nevadas. Sin embargo, el símbolo más emblemático de este país asiático es el cedro, el árbol que figura en su bandera.

Antes de ser invadido por Alejandro Magno, en el Líbano habitaban los fenicios, púrpuros en español, quizás aludiendo al color de sus tinturas rojizas naturales, quienes habrían llegado de Arabia.

Luego de Alejandro, fueron a su vez ocupados por diversos imperios, como el romano, el bizantino, los árabes musulmanes, los otomanos. Estos últimos lo ocuparon cuatrocientos años hasta la primera guerra mundial. Luego fue ocupado por los franceses, hasta su independencia el 22 de noviembre del año 1943, aprovechando la ocupación de Francia por parte de Alemania.

Debido a su particular ubicación geográfica siempre este país mediterráneo concentró la atención de las grandes potencias.

De acuerdo a la constitución que se conformó durante la independencia, pero todavía bajo fuerte influencia francesa que retiró sus últimos soldados recién en 1946, el presidente debe ser cristiano, y la presidencia ministerial queda a cargo de los musulmanes. Una vez más, Francia, como el resto de las potencias europeas o la norteamericana hoy, no quería para los demás países la democracia que decía querer para sí.

Recién en los noventa hubo una leve modificación a este acuerdo de 1943 y se dispuso en el acuerdo de Taif - que dió fin a quince años de guerra civil-, que la presidencia quedara en manos de un católico maronita, el cargo de primer ministro en manos de un musulmán sunnita y la

presidencia del parlamento en manos de un musulmán shiita.

El Shiismo en el Líbano

De acuerdo a los historiadores, el shiismo llegó al Líbano de la mano de Abu Darr Al Gaffari, el gran compañero del Profeta Muhammad (la Bendición y la Paz sean con él y su Familia Purificada) y fiel seguidor de Ali Ibn Abi Talib, quien, en su exilio, viajó hasta el sur del Líbano, en la zona que se conoce como Yabalul ‘Amel, y predicó el Islam entre los

cristianos. Pero el shiismo, expandido como doctrina en el Líbano se remonta a la época del Imam Ya'far As-Sadiq (La paz sea con él), en época de los primeros gobernantes abásidas, primera mitad del siglo octavo de la era cristiana.

Demografía

El Líbano cuenta con una población de casi cuatro millones de personas residentes en el país y casi un número igual viviendo en el extranjero.

Las religiones mayoritarias son la Islámica y la Cristiana. Los musulmanes se agrupan, mayoritariamente, en la escuelas sunnita, shiitas y drusas. Los cristianos, por su parte, se conforman entre católicos maronitas, ortodoxos, y otros.

La población musulmana alcanzaría un sesenta y cinco por ciento y la cristiana un treinta y cinco, si bien no hay todavía un censo oficial sobre el número de

seguidores de las distintas religiones en las últimas décadas. Entre los musulmanes, los shiitas alcanzarían más de un cuarenta por ciento. Hay que tener en cuenta que los musulmanes superan ampliamente a los cristianos en índices de natalidad por lo que en el futuro, la diferencia demográfica se ampliará a favor de los musulmanes.

A pesar de ser mayoría, los shias no pudieron hasta el momento acceder a concretar todos sus derechos y compensar toda la desatención sufrida a lo largo de la historia de parte de los distintos gobiernos centrales.

Los musulmanes sunnitas contaron con el apoyo histórico del imperio Otomano, en su momento, y de los países árabes de mayoría sunnita, después. Los cristianos, contaron a su vez, con el apoyo de Francia e Inglaterra, especialmente cuando fueron colonia del primero y luego, en los años de independencia hasta hoy. Los shias por su parte, históricamente nunca contaron con apoyo de ningún tipo. Por el contrario sufrieron una gran discriminación por la influencia de aquellas potencias, por eso se puede apreciar hasta hoy en día, el atraso que los separa de las zonas cristianas y sunnitas más modernizadas y avanzadas. En los últimos años, los shias han avanzado en base a su propia organización social y política, en

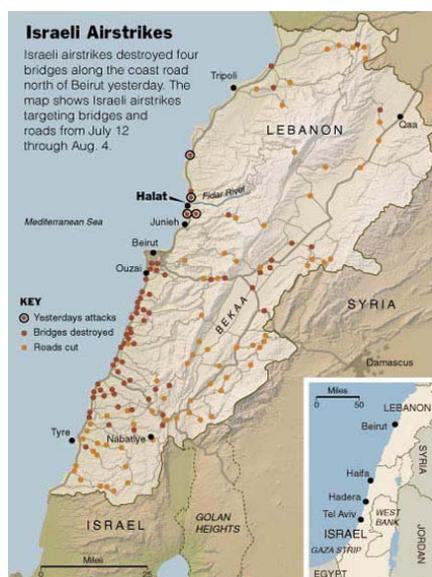
una gran medida como veremos, avanzaron sobre todo a partir de los años sesenta del siglo pasado.

Situación social

Tradicionalmente, el Líbano vivió de la agricultura e imperaba en este país un sistema de tipo semi-feudal hasta la década del cincuenta, en el siglo pasado. La mayor parte de las tierras en esa época pertenecían a las grandes familias propietarias y lo mismo ocurría en las zonas de mayor población shia como ser el sur del Líbano y la zona del Beka'. Esta injusta distribución de la tierra, el hecho de estar excluidos del circuito financiero, más la indiferencia discriminatoria del gobierno central y la instalación de las incipientes industrias en terrenos ajenos a su zona de influencia, hizo que la situación de los campesinos shias y por ende de la mayoría de los shiitas, se deteriorase aún más hasta la mitad del siglo pasado. Por el contrario, el resto de las zonas alcanzaron gran esplendor y desarrollo.

El analfabetismo entre las mujeres del sur del Líbano y en el Beka' alcanzaba en los años setenta entre el sesenta y cinco y el setenta por ciento.

Esta situación decadente condujo, hacia los primeros años de la década del setenta, a que se produzca una inmigración masiva, de casi la

mitad de la población shii hacia los suburbios del sur de Beirut, conformando un cordón suburbano que se denominó el cinturón de pobreza.

Las industrias del sur y este de Beirut, que en su mayoría pertenecían a los cristianos contaban con el 90% de trabajadores shiitas.

Sin embargo esta situación iba a ser importante para que los shias pudieran comenzar a revertir su atraso político, social y económico. Conformaban un triángulo geográfico entre el sur del Líbano, el Beka' y el sur de Beirut. Los reclamos y necesidades de sus territorios ahora llegaban fácilmente a las puertas de la capital y comenzaban a hacerse oír y el despertar de la conciencia política de los shias haría que su avance fuera ya imparable.

Antecedentes del Hizbullah

Es en el Imam Musa Sadr, que Dios bendiga su alma, quien fue desaparecido bajo responsabilidad del gobierno de Khadafi en Libia cuando fue invitado oficialmente a participar de una conferencia en 1978, donde podemos encontrar el primer antecedente.

En 1959, el Imam Seied Musa Sadr (el apodo de Seied alude a su condición de descendiente del Profeta Muhammad, BPD), llegaba al Líbano cumpliendo con un pedido expreso en su testamento

de parte del gran líder shiita libanés, el seied 'Abdul Husein Sharafuddin y una recomendación también expresa del gran líder de los shiitas de su tiempo, el gran marya' Ayatullah Buruyerdi (que Allah esté complacido de ambos) para que asuma el liderazgo en el Líbano.

Hasta entonces, los shiitas libaneses carecían de cualquier tipo de programa y organización

política. El Imam Musa Sadr comenzó una actividad cultural y política para desterrar definitivamente la discriminación, la opresión y privación históricas que sufrían los shiitas en ese país.

Abrió centros culturales en varias zonas shias, centros de estudio, escuelas, como la de Yabalul 'Amel, casa de mujeres con el motivo de concienciar a

los musulmanes de su cultura y sus derechos políticos. Abrió, también, centros de las beneficencia. Estableció fuertes relaciones con los diferentes sectores políticos, sociales, culturales y religiosos en el Líbano y en el exterior. En una segunda fase se dispuso a organizar a los shiitas políticamente. En 1966 estableció el parlamento shia, a la par de las existentes instituciones políticas de las que gozaban los maronitas y los sunnitas. Esta importante maniobra produjo una gran resistencia entre los sectores gobernantes y otros. Los constantes esfuerzos y la elevada moral del Imam Sadr y los shias hicieron posible que el Parlamento libanés no tuviera otra opción más que reconocer sus derechos a los shias para formar la Asamblea Suprema Shiita y otorgarle el permiso oficial correspondiente. Ya en 1969 comenzaba ésta su

actividad bajo la conducción del propio Imam Sadr que fue elegido como su presidente. De allí, con un apoyo pleno de la gran sociedad shii del Líbano, comenzarían a partir los proyectos de desarrollo infraestructurales para las zonas retrasadas de la población del sur y del oriente del país.

En 1975, el Imam Musa As-Sadr crea el Movimiento de los pobres (Harakatul mahrumin), con el propósito de seguir la lucha con la finalidad de obtener sus derechos y terminar con todas las formas de discriminación contra los shias (la misma motivación que sigue movilizándolo hoy a los shias y que hace que estén concentrados en la capital de Beirut reclamando por un gobierno que tenga en cuenta sus derechos).

Estas son las bases de donde surgirá en los ochenta el partido Hizbullah. Resta mencionar en este período la creación del ala militar, Amal,

con el propósito de resistir ante los ataques de Israel.

Ante los continuos ataques del régimen sionista al sur del Líbano, el Imam Musa Sadr decidió crear una fuerza militar que le hiciera frente. Con la ayuda del mártir, ingeniero Chamrán, de origen iraní, luego martirizado en el frente contra el tirano Saddam Husein, crearon la organización Afuaye Muqauemat Lubnan (Amal, que a su vez en árabe, significa esperanza), en español, Regimientos de la Resistencia del Líbano. Esto ocurrió un año antes de la creación del grupo armado Al Fatah de la OLP palestina. En 1965 envió un grupo de jóvenes shiitas a Egipto para que hagan un curso de entrenamiento militar por seis meses y al regresar comenzaron a operar conjuntamente con los combatientes palestinos en el norte de Palestina ocupada. Musa Sadr, conocedor de la

compleja realidad del Líbano, nunca permitió que los shias se separaran del resto de la población libanesa y jamás aceptó hasta el año 1978 en que fue secuestrado, que los shias se inmiscuyan en las luchas internas entre las distintas facciones libanesas de diferentes confesiones o tendencias.

En 1978 fue invitado oficialmente por Kadafi a Libia a participar de una conferencia y seis días después, cuando se disponía a viajar a Italia, fue secuestrado y desapareció. Hasta la fecha no se sabe de su situación y en el Líbano creen que fue secuestrado por orden de Kadafi y encarcelado. Por supuesto el gobierno libio se desentendió y dijo que dejó el suelo libio rumbo a Italia. Pero lo cierto es que sus familiares y seguidores nunca se convencieron de las palabras del cambiante líder libio y obtuvieron testimonios de los pasajeros de ese vuelo en el que nadie supo ver a Musa Sadr subir a ese avión o viajar en él.

Hizbullah

Si en 1982 la invasión israelí al Líbano había traído como consecuencia la creación de Hizbullah, en esta ocasión, con la invasión del año 2006, el régimen sionista estaba produciendo la expansión del Hizbullah a toda la región, a la par de la escala mundial de su fama. Pero, los enemigos no

aprenden de sus errores.

La invasión israelí de 1982 producía la decadencia de los partidos árabes que habían nacido décadas antes bajo influencia occidental, como el comunismo, el social nacionalismo del Ba'z, los partidos Naseristas y los partidos secularistas palestinos que fueron incapaces de detener la ofensiva sionista. Israel históricamente pretendía concluir su victoria sobre ellos y por ende expandir su influencia y su dominación más allá de sus fronteras actuales.

Con la desaparición del líder, Musa Sadr la capacidad de mantener la unidad dentro de Amal disminuyó y se produjeron desprendimientos que luego darían lugar a la creación en 1982 de Hizbullah.

Hubo tres factores fundamentales en la fundación del Hizbullah:

1) El rol del Islam como una forma completa, perfecta para una vida mejor y base del pensamiento, de la doctrina y creencia, de la fe y de la acción e infraestructura de toda construcción y organización que se genere.

2) El liderazgo legal del Uali al Faqih (el más sabio entre los musulmanes), como sucesor del Profeta (la Bendición de Dios sea con él y con su Purificada Familia) y de los Imames de la Casa Profética (con ellos sea la paz), quien es

el encargado de fijar el curso general de la política de la Umma (Nación) Islámica y sus órdenes o prohibiciones deben ser acatadas.

3) La resistencia frente a la ocupación israelí como un peligro vigente que debido a las consecuencias que tiene para el Líbano y para la región, debe tener prioridad, la cual requiere de la construcción de una fuerza combativa que reúna todos los medios para llevar adelante sus obligaciones.

La victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979 iba a incidir profundamente en los acontecimientos del Líbano, tanto en el terreno teórico como práctico.

El Hizbullah, en el que se agruparon fuerzas y personalidades de distintos sectores de la comunidad shia, comenzó sus actividades expandiendo sus bases populares con una fuerte ayuda social a través de la construcción de hospitales, clínicas, centros de asistencia social, centros de difusión en el sur de Beirut y en el Beka'. Tanto en este aspecto social, como en su resistencia militar contra Israel, su influencia fue creciendo sin detenerse hasta el día de hoy.

Seied Abbas Musawi

Fue uno de los fundadores del Partido de Dios. Este gran sabio y combatiente, nació en la ciudad de Nabi Shit, en las

cercanías de Baalbak, al este del Líbano, en 1953. En su juventud combatió contra Israel y a los quince años fue a estudiar a la ciudad de Nayaf, donde está el santuario del Imam Ali ibn Abi Talib (la Paz sea con él), el líder islámico sucesor del Profeta Muhammad (BPD) y el centro teológico más importante de los shiitas junto con el de Qom, en Irán.

Cuando fue elegido secretario general del partido, los combatientes se pusieron muy contentos porque lo conocían bien, era uno de ellos. No perdía oportunidad, ya como secretario, de estar con ellos y afirmar la solidez de sus creencias islámicas. Era muy cálido, de buen carácter y amplitud. Constantemente estaba en los lugares de mayores carencias solucionando los problemas de la gente y a la vez denunciando la despreocupación y abandono

del gobierno de los ricos por estos sectores marginales, quienes más se sacrificaban en la resistencia contra el enemigo sionista invasor. A pesar de que los acuerdos de Taif pretendían que la resistencia descuide la situación de los palestinos y la obligación de todos los musulmanes de socorrerlos, el seied Abbas en ningún momento descuidó la ayuda a los oprimidos palestinos. Hizo varios viajes a Pakistán, Kashmir,

Afganistán preocupándose por la situación desgraciada de esos pueblos ante los imperialismos norteamericano y soviético. En marzo de 1992 lo asesinaron desde un helicóptero con misiles dirigidos a su auto en el que se desplazaba en el sur del Líbano con su esposa y su pequeño hijo. El Hizbullah respondió a ese crimen sionista con el arrojo de los primeros Katiusha al norte de Palestina ocupada, e iniciando así la pesadilla para los invasores que perdura hasta el día de hoy. Ésta fue la respuesta del Hizbullah en el territorio de combate, y no como dicen los lobbys sionistas, con un atentado en la Argentina, a la sede diplomática del régimen sionista que de acuerdo a la Academia Nacional de Ingeniería Argentina fue destruida por una implosión desde su propio subsuelo.

Seied Hasan Nasrullah

Nació el 31 de agosto de 1960. Su padre, de nombre Abdul Karim, era vendedor de fruta en el sur del Líbano, en Buzurie donde nació su hijo. Seguramente la foto del seied Musa Sadr que tenía en su humilde negocio de frutas fue lo que primero llamaría la atención del Seied Hasan. El seied no pertenecía a una familia de clérigos, pero tenía una fuerte inclinación a la religión, de tal modo que a la temprana edad de dieciséis años se dirigió a Nayaf, Irak, al centro teológico para comenzar sus estudios religiosos. Después de dos años retornó al Líbano a continuar sus estudios y actividades políticas en la escuela religiosa que el seied Abbas Musawi había fundado en el Beka'. Luego de la misteriosa desaparición del Imam Musa Sadr en Libia, junto a otros líderes de Amal, se separó por las diferencias suscitadas en el

seno de la conducción y formó parte del Hizbullah. Fue miembro del consejo directivo del partido. A los 21 años se presentó con otros dirigentes que venían de Amal en Yamarán, Tehrán ante el Imam Jomeini (la Misericordia de Dios sea con él, ®). Allí el Imam les dijo que se puede enfrentar a las superpotencias. Sí se puede, el que quiere sí puede, les dijo categórico el líder mundial islámico y agregó: *“Si Estados Unidos e Israel hablan de paz, en realidad lo que están buscando es la guerra.”*

Ese día histórico, el Seied Hasan, recibe del Imam Jomeini ®, un permiso por escrito que raramente el Imam otorgaba a alguien para desarrollar sus actividades de resistencia contra el invasor sionista. Hay que destacar que Subhí Tufeili y el Seied Abbas Musawi recién seis y siete años después, respectivamente, van a obtener de parte del Imam un permiso semejante.

Con todo, el Seied no descuidó sus estudios y a la edad de 29 años se dirigió a la santa ciudad de Qom para continuarlos. En 1992, luego del martirio del seied Abbas fue elegido por unanimidad, secretario general del Hizbullah.

Cuando en 1997, en una operación peligrosa donde los combatientes del Hizbullah se exponían al martirio, el hijo del seied Hasan Nasrullah, de

nombre Hadi, alcanzó el elevadísimo grado del martirio.

En un primer momento, los sionistas mostraron los cuerpos ensangrentados de dos combatientes, sin saber quiénes eran. Cuando en el Líbano vieron la filmación y reconocieron al hijo del Seied, se conmocionó todo el país. Era la primera vez que el hijo de un alto dirigente era martirizado combatiendo en la primera línea. Ello provocó que el pueblo libanés, no solamente los musulmanes, sino todo el pueblo y sus dirigentes incrementasen su respeto por la sinceridad y sacrificio del Seied Hasan. Todos los grandes dirigentes políticos y religiosos visitaron al líder del Hizbullah para ofrecer sus condolencias y felicitaciones. Hasta el entonces príncipe, hoy rey de Arabia Saudita, Abdullah envió, por primera vez en la historia del Hizbullah, una carta de

condolencias para manifestar su apoyo a la resistencia.

La derrota y retirada israelí del 2000

La retirada incondicional del ejército sionista del sur del Líbano en el año 2000, salvo una pequeña parte denominada las granjas de Sheba, fortaleció aún más al Hizbullah y a su líder, el Seied Hasan Nasrullah que fue elegido el hombre del año en el mundo árabe. Políticamente le otorgó más fuerza al partido que logró aumentar el número de representantes parlamentarios y obtener por primera vez dos ministerios en el gabinete nacional.

Con la precipitada, desordenada y vergonzosa retirada israelí, caía definitivamente el mito del carácter invencible del ejército sionista y por el contrario, el Hizbullah se constituía

definitivamente como el símbolo nacional e internacional de la resistencia contra el sionismo y sus aliados occidentales, fortaleciendo aún más a toda la resistencia islámica mundial, especialmente a los palestinos en su lucha desigual pero heroica.

Semejante victoria del Hizbullah no podía mantener indiferente a los norteamericanos y efectivamente, en el 2005 enviaban una carta al gobierno del Líbano advirtiéndole que el ingreso del Hizbullah en el gobierno a través de los puestos ministeriales que ocupaba, serían negativos para el envío de ayuda financiera a ese país y que el gobierno debía anunciar públicamente su disposición para desarmar al Hizbullah, tal como lo estipulaba la resolución 1559 de las Naciones Unidas. (Estados Unidos desconoce y

rechaza todas las resoluciones contra el Estado inventado de Israel. Pero no tolera que las disposiciones que ellos mismos impulsan garantizando sus ilegítimos intereses, y afectando la soberanía de los países, sean incumplidas).

Con la retirada de Siria del Líbano, bajo presión sionista y norteamericana, el Hizbullah quedó como la fuerza más importante en el Líbano y con ello la influencia de los shias y de las fuerzas antiimperialistas creció junto con la preocupación sionista y de las monarquías de la región y gobiernos pro norteamericanos por el nuevo escenario y por lo que ellos denominan la media luna shia de Iraq, Irán y Líbano.

Las elecciones parlamentarias llevadas a cabo con posterioridad al retiro sionista mostraron un rotundo triunfo de los partidos que

apoyan a la resistencia, por lo cual una vez más el imperio, que supuestamente declama defender la democracia, se enfrenta directamente con los deseos y voluntad expresa de los pueblos.

La situación actual

El asesinato terrorista al primer ministro Hariri, a los ojos del Hizbullah fue tramado por los israelíes para culpar a Siria, que por entonces, ocupaba el Líbano y así obligarla a retirarse, dejando más expuesto al Líbano para un ataque sionista. Además, el asesinato fue utilizado para presionar al Hizbullah para que entregue sus armas. Con ese fin, y bajo presión de Estados Unidos, se sancionó la resolución 1559 de Naciones Unidas que insta tanto al retiro de los sirios del territorio libanés como al desarme del Hizbullah, ambas medidas estratégicas para los intereses del régimen sionista.

Las presiones de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, aliados estratégicos de Israel para que el gobierno libanés delegue el tema de la “investigación” del atentado al Hariri a un tribunal internacional con facultades para citar testigos, dictar sentencia y pedidos de captura, es una entrega de la soberanía resistida por el Hizbullah y los grupos más patrióticos en el Líbano.

Varias fueron las victorias del Hizbullah desde su conformación hasta la fecha, entre las que se cuentan, sin duda, como más espectaculares la de ser el primer ejército árabe que derrota a Israel obligándolo a abandonar el sur del Líbano en el año 2000 y volviendo a derrotarlo este año, en el 2006 cuando el ejército israelí fue absolutamente impotente para detener las respuestas contundentes de los cohetes de las lanzaderas del Hizbullah en la invasión de los treinta y tres días, en el que se proponían, de acuerdo a lo expresado los primeros días, destruir para siempre al Hizbullah. El costo que pagó Israel fue mostrar una vez más al mundo su naturaleza imperialista y asesina al destruir la infraestructura civil del Líbano y utilizar toneladas de bombas de racimo y fósforo blanco.

En el terreno político también ha ido creciendo la

influencia del Hizbullah. En la actualidad tiene 14 parlamentarios en el Congreso y dos ministros en el gabinete que renunciaron a raíz de la negativa mencionada del gobierno actual de conceder el tercio del gabinete a la oposición para conformar el gobierno de unidad nacional.

El Partido de Dios, tiene un secretario general que en la actualidad es el Seied Hasan Nasrullah. El cargo de secretario general, en un principio era por el término de dos años, luego se extendió indefinidamente.

La victoria del Hamas en las elecciones libres en Palestina y la luz verde de Norteamérica a Israel fueron las causas del ataque del régimen sionista a Palestina y al Líbano en junio de este año, según el diario inglés Financial Times. El mismo diario agrega que, al contrario de lo que esperaban los Estados Unidos, día a día

crece el amor por Hizbullah y crece su poderío político dentro y fuera del Líbano.

Jaled Mashal, el primer ministro palestino del gobierno electo del Hamas, dijo que la respuesta a la masacre de civiles indefensos en Qana por parte del régimen criminal sionista, es la profundización de la resistencia armada de Palestina y el Líbano.

Los Hermanos Musulmanes de Egipto, sunnitas, reconocen la integridad y hermandad del Hizbullah shiita y denuncian las divisiones entre shiitas y sunnitas que intenta producir artificialmente el imperialismo norteamericano israelí.

Estados Unidos, Israel y Francia comprendieron que la voluntad de la mayoría del pueblo libanés, shiitas, sunnitas, cristianos y otros apoyan la resistencia al expansionismo sionista y quieren defender sus

intereses nacionales, por lo que vienen urdiendo toda una trama de complots para evitar lo inevitable: que el pueblo libanés finalmente alcance sus derechos, su independencia y su soberanía. Parte de estos complots los constituye el atentado al primer ministro Hariri, con el cual se buscó echar a Siria del Líbano y desarmar al Hizbullah, que es el corazón de la resistencia libanesa. Lo primero lo lograron, pero el segundo y más importante objetivo chocó contra el muro de la resistencia y tenacidad del Hizbullah que despierta admiración en todo el mundo. Pero los complots no se detienen, seguido al atentado, los Estados Unidos e Israel, buscan con la complicidad de elementos internos del gobierno libanés, hacer que sea nombrada una comisión de Naciones Unidas con plenos poderes para investigar el atentado al primer ministro Hariri y usarlo como caballo de Troya para penetrar

el sistema político del Líbano y desarmar al Hizbullah, que es, como dijimos, el segundo gran objetivo, además de afirmar a quienes defienden sus intereses en el tramado libanés, quienes se encuentran en franca minoría y extrema debilidad, después de la última guerra impuesta por el régimen sionista.

La oposición, actualmente, está impulsando una resistencia activa y pacífica con manifestaciones, huelgas y desobediencia civil contra el gobierno del primer ministro Siniora. Millones responden a su llamado para obligar al gobierno de Fuad Siniora a otorgar el derecho al Hizbullah y sus aliados políticos a conformar un gobierno de unidad nacional donde la oposición alcanzaría la mayoría y el gobierno estaría obligado, no solo a reconocerle un tercio del gabinete que

tiranamente ahora le niega, sino, incluso la mayoría. El Hizbullah exige, por derecho, un tercio del gabinete con el que acceder al derecho a veto. Siniora, hasta el momento con el apoyo de Israel y de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, se niega a conceder sus derechos a la mayoría de los libaneses.

Además, Siniora, no tuvo empacho en recibir y brindar cenas de honor a Condoleza Rice y a Tony Blair cuando el Líbano era destruido por los bombardeos Israelíes con el apoyo e incitación de estos nefastos personajes, que incluso se negaron a condenar la segunda masacre de civiles en Qana por los aviones y helicópteros sionistas de origen norteamericano.

Como en el resto del mundo, el “apoyo” que prestan las potencias al gobierno títere de Siniora, no es gratis. A cambio debe impulsar un extenso programa de “liberación” de la economía, que consiste en poner en manos de los capitales privados extranjeros la economía del

Líbano. Por supuesto, además deben eliminarse todas las resistencias nacionales para llevar a cabo dicho proyecto e Israel debe quedar tranquilo para seguir usurpando el agua del sur del Líbano y continuar exterminando a los palestinos hasta el fin, sin que del lado de la frontera del Líbano, nadie se preocupe por la suerte de éstos.

El Seied Nasrullah advirtió que la intención del gobierno de Siniora, haciéndose eco de las demandas de las potencias aliadas de Israel, es el de traer fuerzas de todos los países al sur del Líbano para convertir al Líbano en un campo de guerra fratricida, donde vengan grupos terroristas mercenarios como en Iraq y Afganistán para evitar, por cualquier medio, que la mayoría de estos países, antiimperialistas como casi todos los pueblos de la tierra, tomen el poder que legítimamente y democráticamente le corresponde ejercer. El apoyo político y económico que las potencias le brindan a este gobierno antipopular con la Conferencia de París y el envío de fuerzas militares extranjeras al sur del Líbano, es la única forma que le queda para mantener el control del poder y seguir garantizando los intereses imperialistas en ese país y en la región.

El frente nacional de oposición, en el que se

encuentra el Hizbullah, estipula que sean las fuerzas nacionales las que se encarguen de la seguridad, la paz, la economía y los asuntos del Líbano. Los enemigos del Líbano acusan al Hizbullah de querer quedarse con el poder, pero en este sentido el Seied Nasrullah les respondió que si el frente opositor nacional alcanza el poder, el Hizbullah está dispuesto a dejar los cargos a las otras fuerzas de la oposición, pues lo que persigue el Hizbullah es la independencia y la soberanía del Líbano para aquellos que realmente la puedan defender.

Contra la falsedad que desparraman los medios imperialistas y sionistas acerca de que el Hizbullah se opone al gobierno porque está precedido por un sunnita, el Seied respondió que “Ojalá fuera sunnita, si fuese así respetaría los intereses del Líbano, el problema es que es el gabinete que preside Siniora es

mercenario”. Además, si la oposición accede al poder, el primer ministro será sunnita afirmó el Seied Hasan.

El nuevo Medio Oriente, cuyo diseño comenzaba con la invasión a Iraq y continuaba con la invasión del 2006 al Líbano por parte del régimen sionista con la excusa de los dos soldados secuestrados, es en términos de Condoleza Rice, el nuevo plan para instaurar la “democracia” en Medio Oriente. Siguiendo la guía del Imam Jomeini que decía que cuando Estados Unidos e Israel hablan de paz, en realidad quieren instalar la guerra en nuestros territorios, cuando hablan de democracia quieren instaurar tiranías afines a sus ilegítimos intereses en los países islámicos y del tercer mundo en general. Ellos son los que intentan alimentar las diferencias entre árabes y no árabes, o ahora, entre shias y sunnitas o entre musulmanes y cristianos y la falsa asociación a los ojos de los

pueblos del mundo entre el Islam y el terrorismo.

Pero queda claro que volverán a fracasar. Cada intento por destruir a la resistencia islámica ha terminado fortaleciéndola. En 1982, cuando los israelíes invadieron el Líbano, no existía el Hizbullah, pero a raíz de esa invasión fue creado para resistir a los sionistas. En el 2006, cuando volvieron a atacar al Líbano la fama del Hizbullah llegó a todo el mundo, y en la región y en el Líbano se hizo poderosísima por lo que hoy discute el poder y arrincona a la minoría antipatriótica contra las cuerdas de la ayuda externa imperial que se traduce en préstamos a ser devueltos con usura.

Actualmente, cuando sale para la imprenta este artículo, la oposición mayoritaria y popular paraliza el país con una huelga que es acatada en todo el Líbano paralizando toda su actividad y mostrando que el gobierno ya no ejerce ningún poder en el interior del país. Ocurre, que el gobierno hoy representa los poderes capitalistas e imperiales y por ello harán lo imposible para que no sucumba, aunque no podrán sostenerlo mucho tiempo. Ayer se veía al embajador norteamericano en Beirut rodeado de micrófonos anunciando su irrestricto apoyo a Siniora contra la voluntad de la mayoría del pueblo libanés

que paralizaba el país en protestas. No contento con ello, el señor embajador de Estados Unidos llamaba al ejército a disparar contra los huelguistas...

No hay que dejarse engañar por la prensa mundial imperialista. Lo que ocurre en el Líbano no es una guerra civil, es un conflicto con una minoría apoyada desde afuera. Tampoco es un enfrentamiento entre sunnitas y shiitas o musulmanes y cristianos. La mayoría de los libaneses que se enfrentan al gobierno títere son musulmanes shiitas, sunnitas, cristianos y drusos que quieren su independencia.

Lo mismo ocurre en Iraq, en Afganistán, Líbano, Palestina, Somalia que fue invadida por los etíopes por orden de Washington, etc.

Como dice el cardenal católico, Leonardo Boff de Brasil: “Los que están hoy en la primera fila de la resistencia contra el imperialismo son los musulmanes.”

Desde Colombia

Hermanos
Equipo revista Kauzar
Maestra Zohre Rabbani.
Qom- Repúblicas Islámica de Irán

En el nombre de Dios todo poderoso, que Allah envíe bendiciones a nuestro señor Muhammad y su purificada familia Ahlulbayt(as).

Primero que todo queremos enviar nuestras felicitaciones en nombre de la Fundación Islámica Kauzar por tan excelente revista dedicada a la mujer y a la familia desde la perspectiva Islámica.

Su revista ha tenido gran acogida dentro de nuestra comunidad, es por eso que esperamos ansiosamente su llegada. A lo largo de casi 9 años desde la creación de nuestra fundación con propósitos de difusión del Islam, esta revista ha sido un material invaluable para las mujeres y los niños de nuestro grupo, ya que su variada información de temas islámicos nos han educado con el valioso tesoro del pensamiento de Ahlulbayt(as) y de nuestro amado Imam Jomeini(Dios tenga misericordia de su alma).

En nuestra comunidad se ha trabajado en unión, hombres y mujeres, haciendo mucho énfasis en la educación de los niños, área en la que han estado a cargo las hermanas, Administradora de Empresas Elsy Ruth Paz (Zaynab), la Lic, Luz Alba Góngora (Nur), la Enfermera Belinda Rivas(Taha), y la profesora Fany Candelo, con la colaboración de otras hermanas. La enseñanza de los niños se lleva a cabo los domingos en nuestro Centro Islámico en horas de la mañana, se trabajan diferentes temas, por ejemplo La Unicidad Divina, la vida del Profeta Muhammad y Ahlulbayt(as), el estudio del cuerpo humano basado en el Corán, clases de árabe para la lectura coránica por el Profesor Adil Montaña, integración deportiva islámica para los adolescentes de nuestra comunidad a cargo de los hermanos Ali AbdulKarim y Ali AbdulHakim, actividades para el crecimiento del amor en la familia por el hermano AbdulSabr, entre otras actividades.

El trabajo que realizan las hermanas especialmente con los niños me llena de felicidad porque como fisioterapeuta he tenido la experiencia de trabajar con niños que no tienen la posibilidad de conocer la grandeza de la religión de Dios debido a su situación de discapacidad y esto es algo muy triste, por lo tanto debemos darle gracias a Dios que nos ha dado un intelecto sano para poder conocer su religión.

De no ser por este trabajo de tanto valor como vuestra revista sería muy difícil para nosotras como mujeres hispanas, tener acceso al conocimiento del verdadero y puro Islam de Muhammad y su familia purificada(as), conocimiento que ustedes quienes han estudiado las ciencias Islámicas ponen a nuestra disposición para que cada día avancemos en nuestro desarrollo como musulmanes que vivimos en un entorno no islámico o mejor dicho anti-islámico, influenciado por los ataques culturales del imperialismo con el único propósito de erradicar los buenos valores morales que aún se conservan en nuestra sociedad colombiana.

Por todo esto queremos hacerles llegar nuestro apoyo en forma de súplicas para que Dios Todopoderoso ilumine vuestro trabajo cada día más y que El Imam Mahdi (as) se complazca con este esfuerzo.

También queremos recordarles que estamos ansiosas de la oportunidad de poder participar en un campamento a la ciudad santa de Qom y tener el honor de visitar a nuestra Señora Fátima Masumah(as) y a su hermano Hazrat Imam Reza(as) el octavo Imam de los musulmanes Shi'as.

Muchas gracias Desde Cali-Colombia. En representación de la Fundación Kauzar

Maria del Pilar Mancilla.

Cuarto Congreso Internacional de mujeres estudiosas del Corán

El cuarto Congreso Internacional de mujeres estudiosas del Corán tuvo lugar en Teherán a comienzos de diciembre pasado, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del Imam Ridza (la paz sea con él) y organizado por diferentes entidades: Fundación de Conocimiento Islámico *Imam Ridza* (la paz sea con él) y Organización de Escuelas Teológicas en el Exterior y auspiciado por la Secretaría Cultural del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, Museo del Sagrado Corán, Centro de Asuntos de la mujer y la familia, Canal televisivo de Corán y otros.

El objetivo de este congreso fue honrar y distinguir a las figuras destacadas en el campo de los estudios coránicos o artísticos relacionados con el Corán.

En el anterior congreso fueron premiadas veinticinco mujeres iraníes y extranjeras

provenientes de Estados Unidos, Argentina, Rusia, Líbano y otros países. En tal ocasión se entregó a todos los concurrentes un libro cuyo contenido era la recopilación de más de dos mil quinientos títulos de artículos y tesis presentados por mujeres.

Este año, con el persistente esmero de los organizadores del congreso, en especial, el de la familia Abdullahian, una familia que está completamente en

permanente servicio al Corán, se entregó a los participantes otro libro con la recopilación de cuatro mil títulos de obras presentadas por mujeres, titulado: “El tesoro de luz”

En el cuarto Congreso también fueron premiadas mujeres de Irán, Rusia, Líbano, Irak, Kosovo, Pakistán, Afganistán y otros.

En esta ocasión fue premiada una joven mujer invidente que memorizó el Corán completamente durante veintiocho meses escuchando los cassetes.

También fue premiada en esta misma ocasión, una madre de ochenta años, la señora Batul Muttahharian, maestra y exegeta de Corán, quien durante decenas de años se dedicó a la enseñanza del Corán y que ha enseñado el Corán a miles de personas. Se le otorgó además el título de **pionera en la exégesis coránica y maestra ejemplar del Corán.**

ACTIVIDADES ISLAMICAS

Un punto interesante es que en el momento de la entrega de los premios **el presidente de Irán, quien goza de un nivel ético muy elevado, en lugar de pedirle a esta madre venir a recibir su premio, él mismo se acercó al sillón donde se encontraba ella entregándole el premio y agradeciéndole su esfuerzo de años.**

Otra de las personas interesantes que fueron premiadas fue el caso de una mujer que se presentó con su familia al congreso y entregó su premio a su madre como un gesto de agradecimiento a ella.

Otra de las mujeres premiadas fue la señora Fátima Tauakkuli, maestra del Corán que había perdido a casi toda su familia en el terremoto de Bam quien hizo una carpa coránica en los primeros días luego del terremoto para enseñar el Corán a los niños y calmar su congoja

con la vivificadoras aleyas coránicas. Se le otorgó el título de **maestra ejemplar de Corán y modelo de resistencia y conducta coránica.**

Pasamos a relatar algunas de sus palabras.

“Vivía tranquilamente junto a mi familia, Mi esposo, a pesar de que era un mutilado de la guerra, mantenía vivo su espíritu de valentía y lucha. Él

servía como un maestro. Mis tres hijos, brindaban a nuestra vida dulzura y ánimo. Mi padre, cada año para fines del otoño y comienzo del invierno, realizaba una promesa de hacer comida para el Imam Husain (la paz sea con él) e invitaba a otros familiares que vivían en otras ciudades. Le gustaba tener a todos sus hijos y nietos alrededor suyo.

Aquella noche fría de invierno llegó, todos estábamos al lado de mi padre ocupándonos del trabajo. Preparamos cinco ollas grandes. En la noche, todos estuvimos despiertos, excepto los niños que habían dormido tranquilos. Cerca del llamado a la oración de la mañana, todos hicimos la ablución para rezar. Todos fueron a rezar pero mi hermana y yo estábamos revolviendo la comida esperando que ellos vuelvan para luego rezar nosotras. No sé cuál fue la voluntad de Dios. En un instante

anuncié las clases de Corán. Día a día eran cada vez más los jóvenes y adolescentes que querían aprender a leer el Corán. Con aquellos niños que habían perdido a uno de sus padres o a ambos en tal catástrofe, o incluso habían quedado con heridas o mutilaciones en su cuerpo, comenzamos las clases con los mínimos recursos y con la fuerza y voluntad divina ahora tenemos tres Connex. La gente, con su ayuda y participación nos da ánimo.

observé frente a mis ojos la escena de Karbalá. Me pegaba para saber si estaba soñando o despierta. Pero no, estaba despierta. Oí un llanto junto a la canilla del agua, era mi yerno que estaba haciendo la ablución y la pared se le había caído encima. En primer lugar me apresuré hacia él, levanté los escombros, descubrí su cabeza. No había rastro de las habitaciones de la casa de mi padre que era muy añeja, se había convertido en un montículo de escombros. Así, tan repentinamente mi familia quedó sepultada. Y yo, una mujer sola, saqué de los escombros veintisiete cadáveres y con mis propias manos, con sus propios chadores, frazadas o ropas, los enterré. Pensaba, ahora, que ha caído sobre mí una pesada responsabilidad, y me ha embargado una gran congoja en mi vida, ¿qué hago? ¿Me suicido? ¡No, nunca! Me regalaron una carpa. La coloqué cerca de los escombros de mi

casa. Escogí el factor más tranquilizante de la vida: “las iluminadas aleyas de la revelación”, para aliviar la gran tristeza. En un viaje a la ciudad de Qom conocí a la familia Tabatabaí, y aprendí el método con señalización, método de enseñanza del Sagrado Corán aplicado a los niños.

Volviendo a mi ciudad, me regalaron otras dos carpas y

Imploro a Dios, que ninguna madre sufra la pérdida de su hijo, y si es su destino que le llegue algún infortunio, que en primer lugar nos dé Su preparación espiritual. Dios mío, ayúdame, a través de Tu Sagrado Libro, a habitar la destruida casa de mi corazón, pues necesito de Tus favores y ayuda.

LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL ISLAM

Parte IV

Por: Prof. Zohre Rabbani

Colaboración: Sumeia Younes

Las mujeres modelos en el Corán.

El Corán nos transmite historias y relatos a través de los cuales, luego de aclarar el criterio de lo que es un valor, cita ejemplos de hombres y mujeres de la historia para mostrar casos verídicos.

En el ser humano hay tres poderes (*quuah*): atracción, repulsión y poder de pensamiento. Todas las acciones del hombre vuelven a estos tres poderes y el poder alcanzar el grado de justicia tanto como de unidad depende de la moderación de estas tres fuerzas.

El Profeta Iusuf y la virgen María, dos modelos de castidad citados en el Corán.

El Generoso Corán cuando habla del poder de atracción y presenta la castidad como virtud trae el ejemplo tanto de hombres como de mujeres. Ahora veamos, ¿acaso el hombre se ha manifestado mejor en esta cualidad o la mujer? Estos dos modelos de ser humano fueron poseedores de muchas virtudes a las que el Corán hace referencia, pero destaca la virtud de la castidad entre ellas.

Tanto José fue probado y se salvó a raíz de su virtud como María que fue probada y salvada

por su castidad. Lo importante es la reacción de estos dos seres infalibles. Iusuf (la paz sea con él) fue probado con la seducción de la esposa del gobernador de Egipto, el Corán dice:

“Ella lo deseaba y él la hubiera deseado de no haber sido iluminado por su Señor.”
(Sura 12, aleya 24)

Lo que queremos destacar es el deseo y la voluntad. La esposa del gobernador de Egipto tomó la iniciativa y tuvo la voluntad de caer en el pecado pero Iusuf (la paz sea con él) no tuvo la intención ni la voluntad de caer en ello, aunque, según nos narra el Corán, fue debido a que vio una señal de parte de su Señor lo que lo ayudó.

En cambio, la virgen María, desde el punto de vista de la virtud de la castidad, está en el mismo nivel de Iusuf (la paz sea con él), a quien Dios lo elogia con la frase: ***min ‘ibadinal mujlisin: está entre nuestros siervos sinceros***, o incluso, es superior a él. ¿Por qué? Porque cuando María se vio en una situación crucial en la que se le acercó un ángel en forma de joven, dijo: ***“Por cierto que me amparo de Ti en el Graciablesimo si eres timorato”*** (Sura 19, aleya 18). No solo ella

no tiene el deseo ni la intención, sino que aconseja también a aquel ángel en forma de ser humano, alejándolo del pecado, diciéndole: Si es que temes a Dios, no hagas eso.

La aleya anterior dice:

“...Le enviamos nuestro Espíritu, que se le apareció personificando a un hombre perfecto.”

(Sura 19, aleya 17)

No dice que si ella no veía la señal de su Señor lo hubiera deseado, la expresión utilizada por el Corán respecto a María es más sutil y elevada que la expresión utilizada para Iusuf (la paz sea con él).

Ahora veamos quién fue la que educó a María.

Otra dama que el Corán menciona y destaca es la madre de María. María fue criada por su madre y no por su padre. Existen muchas personas creyentes, pero no todas pueden ser el padre o la madre de una hija como María. Hacen falta muchas condiciones para que un ser humano llegue a un grado de poder regalar su hijo en el camino de Dios y que también fuera aceptado por Dios. La madre de María pidió a Dios una protección especial para María y Dios también, por Su parte, le ofreció su protección. En realidad, la súplica de la madre de María se concretó en la expresión de María: **“Me refugio en Dios si es que temes a Dios”**, pues su madre había suplicado:

“Ua inni sammi'tuha Mariam...”

“Le he puesto por nombre María y la pongo bajo tu protección y también a su descendencia.

Y Dios la acogió favorablemente y la educó esmeradamente.”

(Sura 3, aleya 36,37)

Su señor la acogió favorablemente y la hizo crecer bien (como a una bendita planta). Hay muchísima gente que solo su práctica es aceptada por Dios pero no ellos mismos, por eso Dios no dice para todos “Nosotros los hemos aceptado”, sino que dice:

“Innama iataqabbalullah minal muttaquin...”

“Ciertamente que Dios acepta (los actos) de los timoratos...”

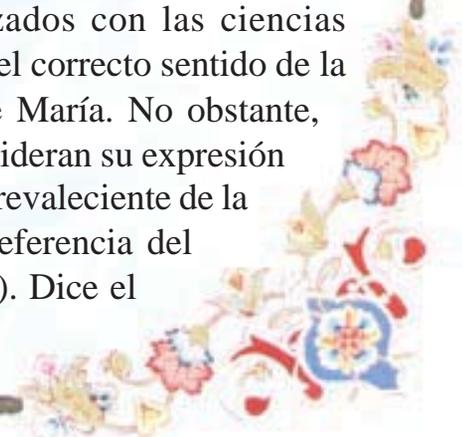
(Sura 5, aleya 27)

Pero respecto a María, Dios dice que aceptó a la misma María para que esté a Su servicio: **“taqabbalaha”**.

La expresión metafórica en las palabras de la madre de María:

Al momento de nacer María, su madre dijo una frase que los exegetas del Corán interpretan de distintas maneras.

Los autores de grandes obras literarias, que están familiarizados con las ciencias coránicas, entienden el correcto sentido de la frase de la madre de María. No obstante, otros intérpretes consideran su expresión según la costumbre prevaleciente de la época (que era la preferencia del varón sobre la mujer). Dice el

Generoso Corán respecto a su nacimiento:

***“Y cuando dio a luz a una hija dijo:
¡Señor! ¡Lo que he dado a luz es una
mujer! Bien sabía Dios lo que había dado
a luz y un varón no es igual que una
mujer.”***

(Sura 3, aleya 36)

Algunos lo interpretan en el sentido de que el varón es mejor que la mujer cuando en realidad, el sentido que le da el Corán es a la inversa, pues dice el varón no es igual a una mujer y no la mujer no es igual al varón. Para entender el significado real de la aleya hay que traducir como es, y no cambiar la aleya, es decir, jamás un varón puede asumir el papel de esta niña, nunca se espera de un hombre que haga lo que pueda hacer esta mujer. Esto nos demuestra la jerarquía de María y la importancia de su rol ante Dios.

La mujer y la defensa de la religión:

El generoso Corán presenta, en la lucha contra la opresión, a unos hombres como modelos, pero en la lucha contra la tiranía de Faraón, en general, todo el honor pertenece a las mujeres. El Corán habla de tres mujeres que protegieron a Moisés de la muerte y lo educaron. Fueron tres las que asumieron el cuidado y la educación de Moisés, el *interlocutor de Dios*: su madre, su hermana y la esposa del Faraón. Estas tres mujeres lucharon denodadamente contra la situación política de aquellos días hasta que Moisés creció. Dice el Generoso Corán:

“Ua auhaina ila ummi Musa...”

***“E inspiramos a la madre de Moisés:
dale de amamantarr. En caso de
peligro, ponlo en el río. No
temas por él, no estés
triste, te lo***

***devolveremos y haremos de él un
Mensajero.”***

(Sura 28, aleya 7)

Por otro lado, cuando la madre de Moisés, bajo la inspiración divina, lanzó a Moisés en el río, le dijo a su hermana:

***“Dijo a su hermana: Síguele. Y le
observaba de lejos, a hurtadillas.”***

(Sura 28, aleya 11)

Por otra parte, la esposa del Faraón le dijo a éste:

***“La mujer de Faraón dijo: Será mi alegría
y la tuya no le mates, quizás nos sea útil o
le adoptemos como hijo.”***

(Sura, aleya 9)

Y, en síntesis, estas tres mujeres prepararon el terreno para el crecimiento y educación de Moisés hasta su victoria final ante el Faraón.

Es evidente que seguir a Moisés hasta el palacio del Faraón no resultaba sencillo, así como conocer el fin de la trayectoria de éste, e incluso la valentía de proponer la búsqueda de una nodriza era algo dificultoso teniendo en cuenta la situación de aquellos días en la que perseguían a toda mujer que tenía leche en sus pechos para saber si su bebé fue un varón o una mujer, si su hijo fue matado por los agentes del Faraón o no. Presentar a la madre de Moisés como nodriza era dar pasos a una escena de peligro y enfrentarse con la muerte y ejecución, especialmente siendo que el embarazo de la madre de Moisés fue clandestino y seguramente que los agentes del Faraón le preguntarían por su bebé y su sexo.

***“Wa iuddzabbihu abna’ahum ua
iastahhi...”***

“Por cierto que Faraón se encumbró en la tierra de Egipto y dividió en sectas a su pueblo, sometió a una secta de ellos sacrificando a sus hijos varones y dejando vivas a sus mujeres porque era de los tantos corruptores.”

(Sura 28, aleya 4)

Además, cabe decir también que la propuesta de la esposa del faraón no era fácil y sencilla. El hecho de que una persona que vive con el ser más sangriento de su época, proponga tomar a ese niño como hijo, demuestra la valentía y la osadía de aquella dama. Entonces podemos afirmar que las mujeres en esta historia asumieron las más destacadas responsabilidades y funciones para resguardar esta religión abrahámica.

Los modelos desde la perspectiva del Corán:

El Corán presenta a dos mujeres como modelos para la humanidad. Como introducción debemos decir que el Generoso Corán, cuando nombra a los profetas de Dios los elogia y presenta como guías de la humanidad. Cuando habla del gran profeta del Islam dice:

“Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ‘alamin...”

“No te hemos enviado, oh apóstol, sino como clemencia para la humanidad.”

(Sura 21, aleya 107)

“Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nnas”

“Y no te enviamos sino como un mensajero universal”

(Sura 34, aleya 28)

“Ilaqad kana lakum fi rasulillah usuatun hasanatun.”

“Ciertamente tenéis en el apóstol de Dios un excelente ejemplo.”

(Sura 33, aleya 21)

La conclusión que se toma de estas aleyas es que el Profeta es el modelo para toda la humanidad, ya sea hombre o mujer. Es modelo de las masas, así como cuando el generoso Corán habla de Ibrahim (la paz sea con él) dice:

“Ua qad kana lakum usuatun hasanatun fi Ibrahim ualladhina ma’ahu

Ciertamente que tenéis en Ibrahim y los que están con él un buen ejemplo.”

(Sura 60, aleya 4)

Conclusión:

Si un ser humano es virtuoso se convierte en modelo de otros seres humanos. Si es un hombre es un modelo para todos y no

modelo solo para los hombres, y si es mujer también lo es para todos. Sacamos esta conclusión explícitamente de las aleyas coránicas, puesto que menciona a cuatro mujeres como modelos de mujeres. Dos modelos buenos y dos malos. Las mujeres, ya sean buenas o malas, no son modelos de las mujeres solamente. Una mujer buena es modelo para todo hombre y mujer que haya atravesado el camino de la verdad. El Generoso Corán ha dilucidado el ejemplo de la gente mala por medio de la narración de la historia de dos mujeres malas. Dice:

“Daraba Allah mazalan liladhina kafaru imra’tah nuh ua imraata’ah lut. Kanata tahta ‘abdine min ‘ibadinas salihin fajanatahuma fa lam iugniah minhuma min Allahi shai’an ua qila adjulan nara ma’a dajilin.”

“Dios pone como ejemplo para los infieles a la mujer de Noé y a la mujer de Lot. Ambas estaban sujetas a dos de nuestros siervos justos. Pero les traicionaron, aunque su traición no les sirvió de nada frente a Allah.”

(Sura 66, aleya 10).

Dios no dice “ejemplo para las mujeres infieles” sino que dice “para los infieles”. El sentido del vocablo “traición” es la traición a la religión, las creencias y la cultura, es decir, no aceptaron su religión y en la casa de estos dos profetas se convirtieron en espías a favor de los enemigos, por lo que ambas fueron castigadas.

Dos personas que el Corán presenta como modelos de fe y acción correcta para la humanidad son la virgen María y Asia, la esposa de Faraón.

“Wa daraballah mazalan lilladhina amanu

imra’atah far’un iz qalat rabí ibn li ‘indaka baitan fil yannati ua naysini min fir’auna ua ‘amilihi ua naysini minal qaumizh zhalimin.”

“Y Allah pone como ejemplo para los creyentes a la mujer de Faraón. Cuando dijo: Señor, constrúyeme, junto a ti una casa en el jardín y sálvame del Faraón y de sus obras y sálvame del pueblo impío.”

(Sura 66, aleya 11).

“Wa mariama bint ‘imran allati ahsanat faryaha, fanafajna fih min ruhina ua saddaqat bi kalimati rabiha ua kutubihi ua kanat minal qanitin.”

“Y a María, hija de ‘Imran, que conservó su virginidad y en la que infundimos de nuestro espíritu. Creyó sinceramente en las palabras y Escritura de su Señor y fue de las devotas.”

(Sura 66, aleya 12).

El Corán no quiere decir en la aleya 11 que la esposa del Faraón es modelo para buenas mujeres, sino que quiere decir que una buena mujer es modelo de una sociedad benevolente y virtuosa; y una sociedad elevada y virtuosa es la que toma como modelo a esta mujer. Es por ello que el Corán dice: ***“Ejemplo para los creyentes”***.

Asia vivía en una casa cuyo dueño alegaba:

“Anna rabbukumul a’la.”

“Yo soy vuestro señor supremo.”

(Sura 79, 24)

Y su lema era: *ma ‘alimtu lakum min ilahin gairi: No conozco para vosotros otro señor que yo.*

Alegaba ser dios tanto como ser el único dios.

El Corán menciona algunas virtudes de esta dama, de entre las cuales, destaca su manera de suplicar. Suplicaba de este modo:

“Señor mío, construye para mí ante Ti una casa en el paraíso.”

(Sura 66, aleya 11).

Esta dama, junto a Dios (en primera instancia) desea el Paraíso, mientras que otros directamente piden el Paraíso: ***Yannatun tayri min tahtiha al anhar. Jardines por cuyos bajos corren ríos***». (Sura 25, aleya10).

Los místicos consideran esta frase de Asia señal de su elevado conocimiento de

Dios, esta dama desea a Dios y junto a Dios la casa. Su súplica tiene seis pedidos, dos de los mismos dimanar de su amor a Dios, es decir: 1) quiere *liqâ'ul-lah* (encontrarse con Dios) y 2) desea el paraíso junto a Dios. Cuatro pedidos derivan de su aborrecimiento de la opresión y de todo lo que no es Dios (lo que constituye una de las ramas del Islam, junto a la oración, el ayuno, el zakat y la peregrinación: *tabarra ua taualla*): 1) ***Wa nayyini min fir'awn: Sálvame del Faraón;*** 2) ***Wa 'amalih: y sus obras;*** 3) ***Wa nayyini minal qaumi adh-dhalimin: Y sálvame del pueblo impío;*** 4) ***wa 'amalahum: Y sus obras*** (frase que está tácita según la gramática árabe).

Un punto interesante en esta súplica es que cuando Asia dice: **“Dios mío, sálvame del Faraón y sus obras”**, no pide a Dios solo su rescate del castigo del Faraón, porque es posible que esa misma persona que ruega a Dios salvarse de las manos de un opresor cuando llegue al poder actúe de la misma manera. Pero esta dama dice: no solo rescátame de su castigo sino que sálvame de practicar su obra, que es el politeísmo y el despotismo, ayúdame a que no sea ni oprimida ni opresora. Dado que es posible que alguien se salve de un opresor pero que caiga en manos de otros opresores, pide a Dios: ***rescátame del pueblo opresor.***

¿Acaso una dama que entiende tan bien y que en sus súplicas expresa su aborrecimiento a los opresores tanto como su amor a su Creador, y ruega a Dios cuestiones sociales e individuales, esta mujer es solo modelo para las mujeres, o según la expresión coránica es modelo para la sociedad? Indudablemente ella, en cuanto a valentía, sacrificio, fe, sinceridad, paciencia y

amor hacia Dios y odio hacia el opresor, es modelo de humanidad.

En el Corán vemos que cuando Asia insistió para que el Faraón aceptase a Moisés como su hijastro, éste aceptó. Esta dama, reiteradas veces durante la infancia y juventud de Moisés, lo salvó de las manos del Faraón y apenas Moisés anunció su profecía Asia creyó en él y fue tan insistente que el Faraón ordenó martirizarla de manera desgarradora, tal como acostumbraba.

“wa far’awna zhil autad...”

“...Y el Faraón, dueño de clavos”¹
(Sura 89, aleya 10)

Asia es una prueba y argumento contra todos aquellos que consideren a la herencia genética y al medio ambiente como factores principales y dominantes de la formación de la personalidad del ser humano y lo usan como justificativo de sus obras, mientras que desde el punto de vista del Islam la fuerza de voluntad del hombre es el factor principal y dominante que puede tanto superar la genética como eliminar los malos efectos de un medio ambiente inadecuado. Asia, a través de una fuerte fe y una gran fuerza de voluntad, en tal ambiente y en el palacio del Faraón, creyó en Moisés, y no es en vano que Dios la considere a ella junto a María, Jadiyah y Fátima, una de las cuatro grandes mujeres del Paraíso. En el Corán tenemos aleyas que se refieren a que Dios, Altísimo, no acepta la excusa de quienes consideran a un ambiente inadecuado como causa de sus malos actos. Cuando los ángeles preguntan a la gente por la causa que los trajo al infierno responden:

“Qalu: Kunna mustad’afina fil ard...”

*“Nosotros fuimos oprimidos en la tierra.
...Los ángeles les responden:”*

*“Qalu: A lam takun ardullahi wasi’atan
fa tuhayiru fiha.”*

*“Dijeron: ¿Acaso la tierra de Dios no era
lo demasiado amplia para que emigrarais
en ella?”*

(Sura 4, aleya 97)

El Corán valora de sobremanera la emigración en el camino de Dios y considera al emigrante por la causa de Dios que muere en este sendero, como mártir y agrega que solo Dios sabe qué recompensa le va a dar. Cabe destacar aquí que uno de los honores de las mujeres en la historia del Islam es que cuando el Profeta (s.a.w.) emitió la orden de emigrar hacia Medina, la primer emigrante fue una mujer: Fari’ah, la hija de Abû Sufiân, acérrimo opositor del Profeta (s.a.w). Ella emigró a Medina para proteger su religión, y la razón de esta emigración fue el martirio de algunos musulmanes a raíz de las torturas de los Bânî Omeyas. Fari’ah es un argumento o prueba de la victoria de la voluntad sobre la genética y el medio ambiente. Por un lado era la hija de Abu Sufian, el gran enemigo del Islam, y por otro, en el medio ambiente de La Meca reinaba el politeísmo, la incredulidad y la corrupción. Desde el punto de vista del Islam el factor de voluntad es el más efectivo factor dentro del ser humano y no fueron pocos los individuos que estando dentro de un medio ambiente corrupto fueron excelentes personas. Iazîd es conocido en la historia del Islam por su incredulidad, corrupción, opresión y crueldad, no obstante su hijo Mu’awiih² contrariamente al padre, fue una virtuosa persona. Por lo tanto, la lección que aprendemos de la historia de Asia relatada en el Corán, es que, si alguien quiere

y toma la decisión de ser bueno y virtuoso, puede serlo en cualquier parte del mundo que se encuentre. Asimismo no son pocos quienes viven dentro de sociedades corruptas que pudieron protegerse a sí mismos como a sus familias, pero en el caso de que la fuerza de voluntad de una persona y su decisión fuesen inferior a los efectos de un medio ambiente y no pudiesen luchar contra ellos, la solución que el Islam les presenta con el fin de proteger su fe y la de sus hijos y generaciones, es emigrar en el camino de Dios, y la tierra de Dios es vasta. En la tierra se encuentran lugares donde el hombre puede hacer florecer sus capacidades y practicar las órdenes de su religión bajo completa seguridad.

Naturalmente, todo lo que hemos dicho en cuanto al efecto de la voluntad en el camino de la salvación del hombre o rescatar al hombre de un ambiente corrupto, lo contrario también es posible. La voluntad débil, la negligencia y la desatención pueden eliminar los buenos efectos de un perfecto medio ambiente y una buena herencia. Un claro ejemplo de esto, según las aleyas coránicas, es el hijo de Noé, que a pesar de tener un padre que era profeta de Dios y que se encontraba en un medio ambiente moderado conformado por quienes creían en Noé, su débil voluntad y su amistad con la corrupción e inmoralidad, lo convirtió en blanco del castigo de Dios, junto al resto de los incrédulos. Cuando Noé dijo a Dios: “*¡Dios mío! ¡Él es mi hijo!*” Dios le respondió: “*Él no es de tu familia, su práctica no es benevolente.*” (innahu laisa min ahlik...). Posteriormente, el siervo de Dios, Noé, anunció su satisfacción frente a la voluntad divina.

Otra lección tomada de la vida de Asia es su paciencia y resistencia frente a las torturas de los agentes del Faraón. Mientras durante varios años estuvo bajo tortura, incluso en ningún momento se debilitó su fe, y continuamente recordaba a Dios hasta que fue martirizada.

NOTAS

¹ Él ponía a las personas bajo el sol y clavaba sus manos y pies a la tierra y los abandonaba allí hasta que morían.

² El hijo de Iazid, cuando tomó el califato consideró a su padre y a su abuelo Muawiihah como injustos que habían tomado el derecho de Ahlul Beit (a.s.) al califato. A los pocos días fue asesinado y así comenzó la era de los Marwanidas dentro de los Bani Umeiias

HOMENAJE A UNA FERVIENTE DEVOTA DEL ISLAM GABRIELA GONZALEZ

Este artículo que Kauzar publica a continuación es nuestro homenaje póstumo a nuestra querida hermana Gabriela González, que Dios tenga Misericordia de ella y le otorgue un lugar elevado en el paraíso. Gabriela recorrió un largo camino hasta ver la luz del Islam y siempre con la esperanza de rescatar a Occidente de la decadencia de valores en que está cayendo.

Ella dedicó los últimos años de su preciosa vida a este diálogo fecundo y dejó el testimonio de estas ricas vivencias personales en sus tres últimos libros: “Una luz en mi corazón, mi camino hacia el Islam”; “La mujer musulmana es un ángel de luz”; “Irán, una luz en mi camino”. Estos son sus tres testimonios más importantes que legó a todos los que buscan profundizar en la naturaleza humana y han llegado a la convicción de que occidente por sí solo no tiene las respuestas a los interrogantes más profundos de nuestro ser.

Para quienes buscan a Dios y rescatar a Occidente de su decadencia, estos testimonios son de un gran valor, pues les ayudará a despejar los prejuicios en torno a tres temas importantes, una primera aproximación en general al Islam, el tema de la mujer y algunos asuntos relacionados a ella y a la situación de la República Islámica de Irán a través del viaje que realizó Gabriela en el año 2000 a ese país.

Para nosotros es además un hermoso recuerdo de esa alma tan sensible para las cuestiones del espíritu que tenía nuestra querida Gabriela.

Desde este número en adelante, con la ayuda de Dios, expondremos extractos selectos de sus escritos a fin de familiarizarnos con los pensamientos y el iluminado espíritu de esta dama enamorada de la verdad.

Conferencia en la Feria del Libro año 2001

Protesta frente a la Embajada de Israel
2º Intifada año 2000

LA MUJER MUSULMANA: PROTAGONISTA DEL SIGLO XXI

Por Gabriela Gonzalez

Extraído de www.umma.org.ar

La mujer es ante todo un ser humano, un milagro de Dios, de su creación como también lo es el hombre. Hay diferencias biológicas muy importantes que naturalmente indican funciones y un rol diferente a la mujer y al hombre, un destino que debemos tener muy en cuenta para no obstaculizar el proceso de crecimiento, de evolución de nuestra especie.

Muchas culturas primitivas se han destruido bajo el impacto de una civilización extranjera, la incapacidad de clasificar las ideas y de conectarlas, introduciendo así algún orden en la concepción mental que el hombre tiene del universo.

Estamos en una época de la Historia de la Humanidad en que debemos hacer una revisión, hay que examinar, investigar, reflexionar, acerca de los derechos y obligaciones en el sistema familiar del rol de la mujer.

La estructura familiar en una sociedad, afecta el desarrollo histórico en todas las culturas y civilizaciones, de todas las religiones, filosofías, organizaciones políticas y sociales y estructuras económicas.

En occidente estamos pasando por una crisis de la institución de la familia. Me parece importante ir un poco atrás en el tiempo, el pensamiento racional griego se separa de los procesos del pensamiento mágico y transfiere el centro del poder creador simbólicamente, del vientre femenino al cerebro masculino. La diosa "Atenea nace de la cabeza de Zeus", aquí nace la distorsión a nivel cultural, en occidente todavía la sufrimos al dar mayor importancia y valorizar más la cultura racional que a la naturaleza. Aparte comienzan a valorarse las ideas, los pensamientos filosóficos, que sin duda son abstractos más que a la vida como hecho concreto. En la época de Pericles se llegó a la degradación de la posición y rango social de la mujer, fue cuando más se la desprestigió .

La Grecia del siglo VI sufre una terrible esterilidad, cuando desaparece la fe religiosa, se reduce a un sistema exclusivamente racional y se llega a un callejón sin salida. La creación de la imaginación si no está acompañada de la conexión del ser

con su esencia, con Dios, se priva de la visión. Y el pensamiento lógico sin la creatividad imaginativa conectada con su centro esencial es algo hueco, vacío.

Una combinación armoniosa se basa en los elementos masculinos racionales y en los femeninos intuitivos mancomunados. El carácter esencialmente masculino de la cultura helénica, con su dedicación estacionada en la lógica abstracta y el escepticismo, impiden la supervivencia de la interpretación de los mitos. Hoy sufrimos en occidente esta consecuencia que llevó a la incertidumbre que reina con respecto al valor de la institución familiar.

Considero que en todas las culturas la mujer es un pilar fundamental, ella da la vida, que es una manifestación natural del poder creador. La naturaleza de la mujer tiene una correlación íntima entre sus ciclos menstruales y las fases de la luna o el movimiento de las mareas. Está comprobado científicamente que el funcionamiento de las hormonas femeninas (estrógenos) aumenta la percepción sensorial y hace que la mujer sea más sensible al acondicionamiento de las presiones sociales y de los valores tradicionales que los hombres que son más burdos y más individualistas, les afecta menos las opiniones y los sentimientos de los demás. La mujer tiene una sensibilidad interna mucho mayor, que encuentra su reflejo exterior en su mayor sensibilidad respecto a sus relaciones sociales.

El hombre en cuerpo y mente es más independiente, está menos involucrado en su ser fisiológico. Es menos sensible frente a los otros. La mujer está orientada biológicamente hacia la intuición, la receptividad, la sensibilidad. Estos rasgos también están condicionados por la educación social. Estudios científicos han revelado que el pensamiento femenino es más global, tiene en cuenta todos los elementos que se encuentran presentes, el pensamiento masculino es más analítico.

La mujer tiende naturalmente a conservar la estructura preestablecida. La mujer tiende a centrarse en los motivos y sentimientos subjetivos de una circunstancia. El hombre se centra en el objetivo, en los resultados y éxitos exteriores.

Toda conducta social y cultural emerge del contexto biosocial. La incertidumbre nace cuando no está claro el sentido de haber venido al mundo, el sentido de la vida, la falta de fe en reconocerse como

fragmentos de la unidad de un todo, de Dios Misericordiosísimo, Sapientísimo, Poderosísimo. Cuando no reconoce que aún negando a Dios, está regido por los ciclos naturales, el día, la noche, el calor, el frío, la lluvia, la sequía, todo esto hace a la armonía de la naturaleza de su belleza, en su melodía, en su grandeza, en su bondad, en su libertad (en su creación) y su gran

fuerza generativa y regenerativa.

El gran drama de fin de este siglo en el mundo occidental es haber olvidado cultivar la espiritualidad, elevarla, llegar a dominar los instintos, cultivar el afán de perfección, el impulso que desde la aurora de la civilización se observa en una minoría. Deberíamos vencer el mal empleando toda nuestra energía en obras valiosas que distinguen nuestra especie.

La mujer en occidente a partir de comienzos del siglo XX, conquista rápidamente espacios nunca antes imaginados, comienza a ser protagonista en la vida artística, en la vida política, en la vida religiosa, económica, en todos los órdenes que solamente a los hombres les pertenecía.

A medida que va avanzando en esta necesidad de igualarse en sus posibilidades de demostrar sus capacidades intelectuales con el hombre, no crece y se desarrolla mancomunada con él, sino que lo desafía y aquí, desde mi criterio personal, está el gran error que llevó al caos, a la inestabilidad de la institución familiar, a la crisis de los jóvenes que se pierden en el camino del alcohol, la droga, como consecuencia el SIDA, la anorexia, bulimia, el gran desamor de la madre, etc.

La mujer en esta lucha enfrentada con el hombre descuida su rol fundamental, el ser madre, cuidar de su esposo, de sus hijos y así tambalea la institución familiar. Sin lugar a dudas un pecado, un desatino, se desequilibra la sociedad, tambalean sus estructuras sociales, políticas, económicas, se pierden los valores morales, el pudor. Se produce un caos; la gran causante es la mujer en su ambición de protagonismo sin un rumbo cierto, de autonomía sin sentido real.

Actuando por impulsos destructivos para toda la especie va contra su propia naturaleza elaborando ideologías abstractas inventadas por una imaginación perversa que retrasan el proceso evolutivo de la raza humana, y con argumentos en el aire. Los intelectuales que defendieron la libertad e igualdad como derechos naturales de los

seres humanos, no tuvieron otro argumento que la orden dada en la naturaleza, en el origen en la creación divina. Las diferencias entre el hombre y la mujer hoy están muy claras desde punto de vista científico, las diferentes disciplinas, tanto la biología, la psicología, a la luz de nuevos descubrimientos confirman que la mujer y el hombre son iguales como seres humanos, pero tienen tipos de características y dos tipos de psicología diferentes.

Lo que debía suceder es que cada sexo continúe moviéndose en su órbita y en su dirección natural. Por ejemplo en Polonia, un país occidental que sufre continuas guerras desde Boleslaw I (año 996) la mujer tenía el rol de defender su descendencia y a su vez ser administradora de todos sus bienes familiares, mientras el hombre iba a la guerra.

Debido a estas circunstancias del destino, la mujer pasa a ser el principal pilar en el que se sostenía la institución familiar. Una nación por excelencia agrícola, debía pensar dónde y cómo sembrar, vender el producto de lo sembrado, educar sus hijos, defenderse de posibles ataques. Pero en tantos siglos pasados de sufrimientos, el hombre al ir a la guerra, tenía certeza de que su esposa no lo iba a traicionar ni con el pensamiento. La mujer debía ser casta físicamente, espiritualmente, intelectualmente. Esto hacía respetarla y mantenía su integridad, la de su núcleo familiar y la de toda la comunidad. Sin duda las circunstancias muchas veces fuerzan a que se tengan que cumplir con roles para los que no estamos preparados. Pero cuando hay valores morales inquebrantables, hay armonía, equilibrio interno y externo.

La gran desgracia es que se ha olvidado al ser íntimo en Occidente. La historia es el gran campo de batalla entre el bien y el mal. El poder del hombre de inspiración surge de su mente, de su imaginación; y el poder de la mujer de inspiración surge de su ser emotivo. No se trata de inteligencia, de comprensión intelectual, las mujeres son tan inteligentes como los hombres.

Pero fisiológicamente y psíquicamente, nosotras las mujeres en un nivel profundo, somos quienes proporcionamos los sentimientos, las emociones vitales que subyacen a todas las realizaciones culturales de los hombres. Lo que da el poder creador es la correlación entre la mujer y el hombre, ni masculino, ni femenino, puede conseguir nada sin la contribución del otro. La institución del matrimonio, nace como una necesidad de establecer un ordenamiento social, es una unión legítima entre un hombre y una mujer, que hace a la familia cuando la cumple con su función de procreación.

La mayoría de leyes y tradiciones que gobiernan la sociedad humana, desde las más primitivas hasta las más elaboradas se preocupan ante todo, por controlar y disciplinar la relación entre el hombre y la mujer, integrándola en la estructura social y garantizando la permanencia de la relación de pareja. “La raza humana debe su unidad y universalidad en buena parte al tabú del incesto, en cuanto esta prohibición ha ligado entre sí a poblaciones cada vez mayores y dispersas y a la institución del matrimonio por medio de la que ha dado cohesión social a grupos cada vez mayores de seres humanos”, como afirma Amaury de Riencourt.

El matrimonio constituye la institución social más duradera en la raza humana y es el pilar de la familia. No es un mero intercambio de intereses, de mercancías como lo fue en sociedades primitivas. En un “hecho social en su totalidad” así lo definió el antropólogo Marcel Mauus, tiene un significado y una trascendencia religiosa, social, ética, jurídica, sentimental, mágica, económica. No es un solo interés material, se comparten dones, es un gran acontecimiento en la vida. Se juegan simpatías, emociones, poderes. Me dice una artista plástica uruguaya Agó Paez Vilaró: “Se ha puesto el poder en la materia y definitivamente la materia nos ha llevado a estar sumergidos en un baño de lodo, en la oscuridad, en esta situación de confusión, de ira, violencia, incertidumbre, indiferencia, egoísmo, hipocresía, vanidad, adormecidos. Se perdió la dignidad humana, consecuencia de la falta de fe, de amor, de hacer florecer las virtudes”.

Es la gran causa del deterioro como también sucedió en el gran Imperio Romano que perdió la dignidad moral y el orgullo cívico. La erosión del espíritu de familia en la Roma de Marco Aurelio, provocó un gran vacío causado por la emancipación de la mujer y que terminó derrumbando al Imperio.

En nuestro presente el gran avance tecnológico se desarrolla en una dimensión de posibilidades infinitas, hay una realidad actual que es el gran poder de las

comunicaciones, tomo como ejemplo programas de televisión que penetran en el hogar, interrumpen la armonía y la comunicación familiar ofreciendo una programación mediocre, que desde los años ochenta hasta ahora cada día va en decadencia, presentan el sexo como un juego exclusivamente

producto del deseo, algo alejado del amor, se persigue una libertad a través de relaciones “libres” que es una farsa, una mentira, que fomenta y conduce a la promiscuidad, al vacío interior tanto de la mujer, como del hombre, la violencia que hoy pueden mostrarnos a través de dibujos animados dirigidos a los niños, en las series cortas, en películas es cruel, es oscura, es lamentable y peor aún las consecuencias que sufrimos en la sociedad, las ilusiones que venden a través de programas que dan premios millonarios por no hacer nada, simplemente hablar por teléfono y decir el nombre y el apellido. Es infinita la lista de comercialización de la mentira, subestimando la sensibilidad y la inteligencia de las personas durante veinticuatro horas, cada día de la semana durante los trescientos sesenta y cinco días del año...

Sin lugar a dudas esto no es un hecho aislado, casual que ocurre en un país de los cinco continentes, esto es una realidad que está pensada, globalizada, digitada por mentes diabólicas que solamente persiguen enriquecimientos a través de los que pretenden dominar las mayorías que duermen en la ignorancia, en el deterioro cotidiano de su vida en el mundo, que están alejadas completamente del conocimiento, de la verdad, de los valores morales reales, esclavizadas por consumir y aturdirse sin pensar lo que el sistema manipula fríamente sin importarles el caos y la destrucción y el derrumbe al que se conduce a la humanidad. Es una lástima que el maravilloso avance científico, que con ritmo vertiginoso crece y se desarrolla por la inteligencia de investigadores, de estudiosos, sea tan mal orientado y en lugar de ser un aporte para el enriquecimiento del conocimiento, de la psiquis, del espíritu, de la evolución, se convierta en el peor causante de la destrucción que sufrimos de nuestra naturaleza ya en los umbrales del siglo XXI.

En una situación en que lo maravilloso del universo ya no tiene sentido, se pierde, se impone impetuosamente el derecho a la vulgaridad, la mediocridad es un derecho adquirido y es la que reina en todos los niveles.”

La barbarie es ausencia de normas y de posible apelación” (Ortega y Gasset). Estamos retrocediendo todo el proceso evolutivo de la especie humana.

La convivencia humana va cayendo en un pozo, en una trampa, se debe despertar y colaborar para encontrar nuevamente la luz y renacer.

No debemos aceptar más el rebrote del primitivismo y de la barbarie. Debemos exigirnos ir por un camino recto, ser mejores, cumpliendo con nuestros deberes, esforzándonos en la perfección sobre nosotros mismos, no ir más a la deriva, encontrar el rumbo cierto, que el objetivo sea la nivelación entre la mente, el espíritu, la psiquis y el físico.

Tengo la intuición, la certeza que la mujer musulmana que desde hace quince siglos se ha resistido a contaminarse, que hasta hoy sus valores morales y su pudor son inquebrantables su certidumbre de estar en el mundo cumpliendo un rol fundamental como madre, como esposa, como protagonista activa en todos los órdenes de la sociedad, será la gran protagonista del siglo XXI, con su ejemplo y su sabiduría podrá ayudar al renacimiento de los valores, de espiritualidad, del amor y del crecimiento intelectual.”

“Pude comprobar una vez que la sabiduría está dentro, que la fuente está en nosotros y que debemos buscar ese centro, que allí se encuentra, la paz, la verdad, el amor y el equilibrio. Tener el coraje de encontrar el verdadero valor en el sentido de la propia vida y de ahí al prójimo” (Agó Paéz Vilaró).

Los mensajes, las advertencias, las respuestas a tantos interrogantes que acosan y nublan nuestra vida, están en esa sabiduría milenaria que atesoramos en nuestro fuero interior, en esa conciencia que no podemos quebrantar.

Hay demasiados intereses en manipularnos y hacernos objeto del consumo masivo a través de fantasías inventadas que confunden, el bien con el mal, libertad con esclavitud, pero estoy convencida de que sólo la luz, el camino del bien, el amor al prójimo, el desarrollo de las virtudes que enaltecen nuestra condición femenina será lo que triunfará. Se salvará la institución familiar y la estabilidad social podrá florecer como nunca antes.

Así podremos en próximos siglos llevar a vivir con mayor equidad, valorando con profundidad el milagro de estar por tan breve estadía en el mundo, en el Planeta Tierra.

Las mujeres tenemos que por fin asumir y ser responsables de nuestra misión en la vida, se buscan libertades, emancipaciones que sólo nos alejan completamente de

nuestra naturaleza femenina y se distorsiona absolutamente todo.

El Papa Juan Pablo II, en Roma declaró que el “Amor libre, no es ni amor, ni libre”. Estoy completamente de acuerdo con éste concepto, el amor es entrega, compromiso, altruismo verdadero, luz, es devoción por brindar lo mejor de uno en cualquier orden y situación; libertad es elegir el bien, nosotras mujeres occidentales creemos ser libres pues se nos presentan

muchas opciones de elección, por ejemplo cuando decidimos ir al cine, no “hay censuras”, pero en muchas oportunidades no tenemos posibilidad de elegir lo que es saludable y nutre y enriquece el intelecto y el espíritu. Pues los mensajes de las películas están ante todo bien pensados desde el punto de vista de la conveniencia del mercado, en segundo lugar piensan la temática que van a desarrollar, así ocurre sucesivamente con toda la información, el gran objetivo es el enriquecimiento de quienes las manejan.

Esto no es libertad, esto es condicionar el ser pensante a nivel subconsciente. Libertad es evolucionar sin discriminar, sin aislarse, es integración, es ir hacia lo perfectible, es no ser esclavo de los pensamientos foráneos, es dejar fluir la energía que somos libremente, es no retrasar los procesos de evolución de la especie.

Deberíamos aceptarnos tal como somos y exclusivamente exigirnos para ser mejores seres humanos, personas, profesionales, artistas, campesinas, obreras...

Cada una en la actividad que se desarrolla y en todo momento sin descuidar el rol de madres, de esposa, de hija, de abuela, de hermana, en la familia que constituimos. Así logramos armonía en el entorno más íntimo, en el social, en la comunidad que vivimos y por consecuencia a nivel universal.

Hubo una suerte de iluminación que favoreció a la mujer islámica, el Imam Jomeini con su inteligencia e ilustración, con su alto nivel espiritual, con su sabiduría y con su gran sensibilidad pudo valorar la importancia del protagonismo de la mujer en la sociedad, impulsó al desarrollo y crecimiento de la mujer preservando su integridad moral y espiritual.

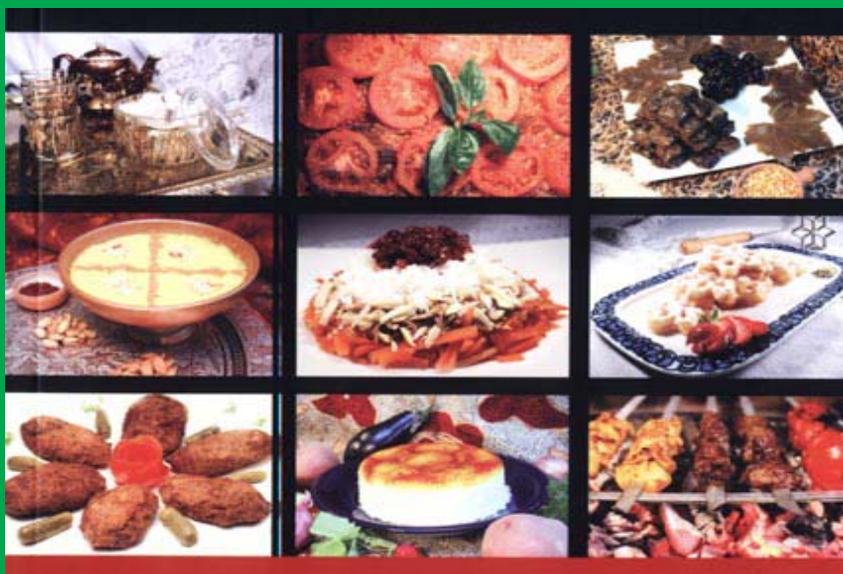
Todas las mujeres islámicas deben al Imam Jomeini este gran impulso que las ayudó a evolucionar y a ocupar los más altos cargos políticos, destacarse en lugares de primer nivel científico, siempre sin descuidar el rol de esposa, de madre, de hija.

La mujer musulmana conquista espacios en la sociedad mancomunada con el hombre no lo desafía. Así logró un equilibrio físico, psíquico, espiritual en su comunidad. En los rostros de las mujeres musulmanas se refleja la armonía de su ser íntimo, hay un esplendor que la eleva silenciosamente a través de los siglos.

Después de mi estadía en Irán, tengo la firme convicción que la mujer musulmana será la gran protagonista del siglo XXI.

Recetas de Cocina Internacional

ARROZ CON FRUTA SECA¹ (Shirin Polo)

INGREDIENTES:

- 1 Kg de arroz
- 300 gr. de mantequilla
- 300 gr. de zanahoria
- 100 gr. de cáscara de naranja
- 300 gr. de azúcar
- 1 c/u de azafrán disuelta
en una c/da agua caliente
- 100 gr. de pistachos fileteados
- 100 gr. de almendras fileteadas
- 1 pollo
- 1 cebolla
- Sal y pimienta al gusto

PREPARACIÓN:

Sancochar el pollo con la cebolla en poca agua, poner la cáscara de naranja en agua y hervir varias veces para extraer el sabor amargo de la misma, pelar las zanahorias, cortarlas finamente y dorarlas en mantequilla, hacer el almíbar con 1 taza de azúcar y poco agua, luego mezclar las cáscaras de naranja, las zanahorias, las almendras, el pistacho y el azafrán disuelto. Cocinar el arroz en agua hirviendo por 10 minutos y colar, en una olla derretir la mantequilla y esparcir en Esta misma 2 cucharones de arroz y la mezcla anterior por capas alternadamente, al final agregar el resto de mantequilla, tapar la olla y cocinar el arroz por 45 minutos a fuego bajo. Servir el arroz en una fuente grande, adornar con un poco de la mezcla de frutas secas acompañado con el pollo.

¹Extraído del libro: Festividades y Culinaria Persa Tradicional

El Islam y la Salud

Por: Malak Assad y Maria del Pilar Mancilla.

Efectos de la oración sobre nuestro cuerpo y nuestra salud.

La oración y la alabanza son las comunicaciones más íntimas entre Dios y el hombre, entre lo creado y el Creador.

La oración da sosiego y tranquilidad a los corazones fatigados, molestos, intranquilos y es la esencia de la purificación interna y la iluminación para el alma humana.

Es un compromiso, una motivación para actuar, una movilización y anuncio de que se está preparando de la manera más sincera, lejos de cualquier engaño o desilusión, es un programa para descubrir el yo para, posteriormente, construirlo espiritualmente. En otras palabras, es una relación de beneficio continuo con la Fuente de toda bondad, es decir Dios todo poderoso.

La oración no es otra cosa que una atención constante hacia Dios, es un canal que da un contacto permanente y un vínculo firme con Dios, Todopoderoso porque contiene un resumen completo de los pensamientos islámicos en su ritual.

Con lo señalado anteriormente, puede compararse la plegaria, cualquiera sea la razón de prescribir cinco oraciones diarias, con el alimento que necesita el cuerpo durante un periodo de 24 horas.

En un sistema social, el Islam tiene en cuenta el cuerpo, la mente y el alma de los seres humanos y los pone en acción para lograr su prosperidad y felicidad. Lo mismo se cumple exactamente cuando se realizan las oraciones, porque tanto el cuerpo, la mente y el alma están en acción.¹

El cuerpo se involucra en la oración, por que la cabeza, tronco, brazos y piernas, todos están en movimiento ya que la oración exige tres posturas: de pie, inclinado y prosternado.

El científico hindú, doctor Abdul Shakur Abdul Latif dijo que la oración ayuda al buen funcionamiento de los aparatos y sistemas del organismo, incluido el cerebro. Éste último recibe numerosas ventajas, como por ejemplo una adecuada oxigenación y un mejor flujo sanguíneo.

Al analizar esto, se puede añadir que el efecto positivo de la oración sobre el cuerpo ayuda, fundamentalmente, a que aumente significativamente el flujo de sangre al cerebro, con lo que las células cerebrales se encuentran mejor oxigenadas y alimentadas. Esto contribuye, a su

vez, a que estén más sanas, evitando algún tipo de afección neurológica en él. También ayuda a que los pulmones aumenten sus defensas contra los microbios o bacterias, mejora la función renal ayudando a los riñones a filtrar, limpiar y mantener el equilibrio químico de la sangre.

En la ejecución del *Ruku'* o genuflexión. (Posición de pie, inclinando la cabeza) se ayuda al corazón a mejorar la circulación. Durante esta posición el corazón bombea más sangre por minuto y debido a que ocurren adaptaciones circulatorias que desvían gran parte del torrente sanguíneo desde tejidos menos activos hacia los músculos, aumenta el flujo sanguíneo a través de los pulmones, en la misma proporción que lo hace el flujo en la parte sistémica de la circulación.

Durante la posición de sentado, entre las prosternaciones, aumenta la presión sobre los músculos de las piernas, favoreciendo la circulación sanguínea y linfática de distal a proximal (de pies a cabeza) y mejora la oxigenación muscular.

Durante el *Suyyud* o prosternación la sangre fluye en mayor cantidad hacia los pulmones y con la ayuda de los glóbulos blancos elimina y rechaza microbios y bacterias mejorando así el sistema inmunológico.

En los movimientos que se realizan durante la oración, los músculos y las articulaciones tienen una gran actividad. Estos movimientos evitan y disminuyen el dolor en ellas, disminuyen el riesgo de perder la movilidad y evitan la rigidez articular, especialmente en personas adultas.

El rezo prolonga la vida

Realizar la oración de la mañana a tiempo todos los días es la mejor forma de evitar problemas cardiacos y arterosclerosis, dice reciente estudio científico.

Según el estudio llevado a cabo por La Sociedad Cardíaca de Jordania, dormir mucho durante el día o la noche es un gran factor causante de enfermedades cardiacas.

Según la **Sociedad Cardiológica de Jordania**, si una persona duerme demasiado, los latidos de su corazón disminuirán hasta 50 por minuto. Esta disminución en el pulso, también disminuye la circulación sanguínea en las arterias e intestinos, lo que finalmente lleva a la formación de coágulos que obstruyen estas vías, generando así ataques cardiacos", dijo la Prensa Saudita, citando los hallazgos de esta Sociedad Médica.

Los estudios aconsejan no dormir más de cuatro horas al día para los adultos. También resalta la necesidad

de tener movimiento corporal o ejercicio al despertarse.

“La oración de la mañana realizada a tiempo todos los días será suficiente para esto. Si se realiza en la mezquita o en congregación será mucho mejor”, el estudio resaltó también que “aquellos musulmanes acostumbrados a despertarse temprano en la mañana y que van a la mezquita a esa hora, realizan un muy buen ejercicio el cual mantiene sus corazones y arterias en buen funcionamiento.”

Agencia IQNA.

El doctor Daniel Hall de América Bord Of Family Medicine realizó un estudio en cientos de personas donde relacionó una la larga vida con las prácticas religiosas. A partir de este estudio deduce que hay una relación directa entre la longevidad y la religiosidad y concluye que las personas que no rezan tienden a presentar mayores problemas de salud que aquellas que sí lo hacen.

Alimentación

La alimentación prescrita por el Islam es también una guía de salud, y esto se refleja en las tradiciones del Profeta y su familia Purificada. La prohibición de los embriagantes, el cerdo y los animales que no han sido sacrificados en el nombre del Todopoderoso, Dios, son una señal de que debe existir una relación de importancia entre lo que se come y el estado espiritual y físico del ser humano.

Un alimento muy común en el mundo islámico es el dátil, puesto que era un alimento fundamental en la dieta de nuestro Santo Profeta, por lo tanto citamos varias narraciones con respecto a este alimento.

Dijo el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia)

“La mujer después del parto, lo primero que debe comer es el dátil, porque no hay algo mejor que darle lo que Dios hizo comer al Profeta.”

Dijo el profeta : (la paz sea con él y su descendencia)

El dátil elimina las enfermedades porque tiene muchas cosas buenas:

- ❖ Se puede consumir en dietas especiales, sirve para adelgazar.
- ❖ Quita la anemia, por su alto contenido de hierro
- ❖ Sirve para evitar el cáncer porque contiene Magnesio
- ❖ Fortalece los huesos y los dientes por que tiene fósforo y calcio,
- ❖ Fortalece la vista, protege la humedad de los ojos por que tiene vitamina A.
- ❖ Aumenta la actividad sexual.
- ❖ Fortalece los nervios auditivos, especialmente en los adultos mayores.

- ❖ Contiene vitamina B1
- ❖ Limita la actividad de la glándula tiroidea
- ❖ Por su contenido de fósforo ayuda al buen funcionamiento de las células cerebrales
- ❖ Es bueno para evitar las enfermedades de hígado, mejora la apariencia de la piel, evitando la sequedad en ella y fortalece las uñas.
- ❖ Mejora la digestión por que contiene fibra, mejorando así la movilidad intestinal.
- ❖ Equilibra los ácidos estomacales por que contiene sales de calcio y potasio.
- ❖ El consumo del dátil por parte de la madre durante la lactancia, es beneficioso para la alimentación del bebe. Aumenta la producción de leche en la madre.
- ❖ En el embarazo su consumo es importante por que durante el parto controla las contracciones uterinas.

Algunos hadices de Ahlul Bait sobre la salud: Dijo el profeta Muhammad: (la paz sea con él y su descendencia), el más sabio entre los sabios.

“No se llenen al comer para que la luz de la sabiduría no se apague en sus corazones”

Dijo el Imam Ali: (la paz sea con él)

“El que come menos aclara su mente”

“La inteligencia y la glotonería no van de la mano.”

Un estudio reciente encontró que comer mucho aumenta el azúcar en la sangre lo cual conduce a bajar la concentración y debilita la capacidad de estudiar y pensar.

Dijo el profeta: (la paz sea con él y su descendencia)

“Coman ajo y cúrense, por que cura 70 enfermedades”

Y eso es lo que ha mostrado la ciencia actualmente, que el ajo protege de muchas enfermedades y los médicos aconsejan comer dos ajos diariamente para cuidar y mejorar la salud, protege al corazón y las arterias de enfermedades, evita varios tipos de cáncer y protege de enfermedades pulmonares.²

Inshallah continuaremos con las notas de salud en el Islam en los próximos números de nuestra revista.

wassalam

NOTAS

1 Ayatullah Sayyed Ali Jamenei. Las profundidades de la Oración. Fundación Cultural Oriente. Qom. 2006

2 WWW.Alserj.net.

Socióloga iraní responde al diario argentino La Nación: “El régimen islámico le dio un mayor énfasis al rol femenino”

El diario argentino La Nación, en su edición del pasado sábado 22 de abril, publicó una entrevista exclusiva con Mahnaz Kousha, profesora iraní de Sociología del Macalester College, de Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, la cual titula: “El régimen islámico le dio un mayor énfasis al rol femenino”. En realidad es una de las pocas veces que un medio de comunicación de este país sudamericano publica de manera objetiva el verdadero rol de las mujeres en el Irán de hoy. Por su valor testimonial y rigor periodístico transcribimos a continuación parte de esa entrevista.

Se dice que las mujeres en Irán están oprimidas y que no tienen poder, pero algunas son extremadamente poderosas”, afirmó a La Nación Mahnaz Kousha.

Así, la socióloga relató la imagen más corriente del rol de la mujer en la actual sociedad iraní. Kousha -que dejó Teherán en 1978 para estudiar en Estados Unidos, poco antes de que estallara la Revolución Islámica de 1979- aseguró también que a diferencia de lo que se cree, el régimen islámico ha permitido el progreso de muchas mujeres, en especial las de las familias más religiosas y conservadoras. Radicada en Estados Unidos, vuelve periódicamente a su país, y durante

su última visita realizó una serie de entrevistas que sirvieron de base para su libro “Voces de Irán. Las vidas cambiantes de las mujeres iraníes”.

-¿Cómo es la vida de las mujeres bajo el régimen islámico?

-Muchas de estas mujeres vieron un gran progreso en su situación en este régimen. Sienten que este gobierno creó una generación de mujeres más fuertes, que le dio un mayor énfasis al rol femenino. Algunas mujeres son muy conscientes de sus derechos.

-¿Cómo se ve este progreso?

-Ahora tienen una carrera, una profesión. Durante la época de los shas (reyes), las clases tradicionales no querían que sus hijas trabajaran, pero bajo el régimen sí quieren que trabajen porque están segregadas, no se mezclan con los hombres. Ahora

las mujeres son más del 50 % de los estudiantes universitarios. Trabajan en oficinas privadas, en las universidades y como enfermeras.

-¿Qué ejemplos puede dar de la segregación?

-En los ómnibus, los hombres entran por la puerta delantera y las mujeres, por la trasera. Sin embargo, en los taxis públicos hombres y mujeres se sientan unos al lado de los otros. En las oficinas, las mujeres y los hombres tienen lugares separados, pero interactúan.

-¿Pueden las mujeres llegar a posiciones de poder?

-En algunas áreas, sí. La generación que creció bajo el régimen islámico llegó a la adultez hace poco, así que muchas mujeres no tienen edad suficiente para tener cargos altos. En Estados Unidos la gente siempre dice que las mujeres en Irán están oprimidas y que no tienen poder, pero algunas son extremadamente poderosas. Por ejemplo, las que se dedican a la política, las que defienden los derechos de las mujeres. En el mundo

privado, las mujeres son las que manejan la familia.

-¿Interactúan hombres y mujeres en la universidad?

-En un principio, los chicos estaban por un lado y las chicas, por otro. Pero ahora hay muchas amistades en las universidades.

-¿Qué tan frecuentes son los matrimonios arreglados?

-Son cosa del pasado. Muchas veces se arreglan presentaciones, ya que la sociedad está segregada. Pero si no hay un interés mutuo, nadie puede obligar a una mujer a casarse. Quizá podría pasar en algunas clases tradicionales.

-¿Pueden divorciarse?

-Al principio de la revolución, era un tema difícil. Ahora, las cortes de divorcio son mucho más consideradas con las mujeres. En general, en el Islam los hijos quedan bajo custodia del padre porque puede mantenerlos mejor. Sin embargo, muchas mujeres salen de las cortes muy contentas.

-¿Qué pasó con la generación que ya era adulta en el 79?

-Las mujeres que ahora tienen alrededor de 50 años pudieron convertir sus habilidades en algo provechoso. Comenzaron a traducir libros para niños. Hay mujeres escritoras, que abordan temas como el matrimonio o la custodia de los hijos tras el divorcio.

Fuente: Diario La Nación

Nací con el Ashura

Entrevista con Diana, la Estadounidense que abrazó el Islam

¿Cómo conoció el Islam?

He nacido en el seno de una familia católica muy practicante y siempre tenía la curiosidad de conocer otras religiones y buscar la verdadera espiritualidad. Yo era la única hija mujer y la mayor. Debo mucho a mis padres porque me dieron una buena formación y cariño. Mi padre me protegió mucho y me facilitó todo lo necesario materialmente, pero aún así, sentía siempre que tenía algo perdido.

Viajé a varios países europeos y a muchos de los estados de Estados Unidos y me preguntaba: “*Ésta es toda la vida del ser humano?*” Un día decidí ir a Assisi, un lugar santo católico. Los cristianos, cuando quieren insistir en algún pedido se arrodillan. Aquel día me acerqué al santuario arrodillada e hice una súplica parecida al contenido de la aleya: “*ehdina ssirattal mustaqim*” “*Guíanos en el camino recto*”. Le dije a Dios: “*Si me*

proteges del mundo y sus ilusiones me dedicaré a Ti! Tengo un problema que no sé cómo solucionarlo. Ayúdame y enséñame el camino.”

Tenía unos dieciocho años cuando viajé desde Estados Unidos a Europa para encontrar respuesta a mis inquietudes. Pero en aquel viaje me di cuenta de que no existía diferencia entre Estados Unidos y Europa y que todo el sistema estaba sumergido en lo material. Por lo tanto, aquello que yo buscaba, que era la espiritualidad, no lo encontré.

Mi estadía en Europa coincidió con la Revolución Islámica de Irán. En los diarios leía mucho sobre una revolución que se estaba gestando bajo la conducción de un líder religioso. Me interesaba mucho saber qué decía el Islam y este líder religioso, el Imam Jomeini.

En aquellos tiempos apenas había escuchado acerca del Islam y no había tenido la posibilidad de investigar mucho. En estos tiempos la Revolución fue el motivo por el cual los cristianos y en especial, el Papa, estaban en diálogo con los musulmanes y la persona del Imam Jomeini.

Como un favor divino tuve la posibilidad de participar en algunas reuniones en un centro cristiano entre musulmanes iraníes y cristianos. Hubo oportunidad de preguntas y respuestas. Ahí conocí a los primeros musulmanes que produjeron las primeras chispas en mi mente.

En aquellas reuniones se planteaban temas religiosos y conversábamos, cada uno basándonos en los argumentos de su credo. Comparábamos el camino del Profeta del Islam con el de los anteriores profetas y también los principios de la religión. Continuamos conversando hasta que se llegó al tema de la Revolución Islámica de Irán.

Recuerdo que ahí se había planteado que el Imam Jomeini no había hecho una revolución armada sino que surgió del interior del pueblo y continuó. Esto me resultó muy interesante. Después se planteó que él aspiraba llevar a la práctica las leyes islámicas para su pueblo.

Existe en el Cristianismo un principio que se llama “el reino de Dios” que cree en la aparición de Jesús y en la soberanía de las leyes divinas. En estos momentos me familiaricé con el tema del Imamato y mientras más me interiorizaba, más me encantaba.

Entre todos los Imames hubo uno que me atrajo más y fue el Imam Husain (la paz sea con él). Continuamente cotejaba los temas con el Cristianismo. Cuando llegué a investigar la vida del Imam Husain (la paz sea con él), sus sacrificios y sus aflicciones hice la comparación con las tribulaciones y dificultades de Jesús. Cuando más investigaba, mi interés se acrecentaba para conocer más acerca de esta grandeza.

El Imam Husain (la paz sea con él) fue el eje principal de los momentos más profundos de mi ser y nací con él.

Antes de esto yo había sido una cristiana dedicada a la educación pastoral, conocía bien los sistemas de difusión y estaba familiarizada con los temas éticos y religiosos. No obstante, dentro de estos temas, las dimensiones de Ashura¹ y del Imam Husain abrieron ante mis ojos un panorama diferente. Pienso que Ashura fue la prueba final para que me decida a investigar profundamente el Islam.

¿Entonces, Ashura y el Imam Husain fueron el principal motivo de su conversión? Explíquenos un poco más.

Sí, así es. Yo abracé el Islam en Estados Unidos. Luego vine a Irán para seguir investigando en cuanto al Islam y la persona del Imam Husain. Yo había investigado bien en el Cristianismo y

llegué a la conclusión de que Jesús pide a los seres humanos seguir un modelo de ser humano cuya mejor representación es el Imam Husain (la paz sea con él).

En el contexto del Islam estos modelos son muy vastos y profundos. En Irán traté de presentarme en muchas celebraciones religiosas y en especial, reuniones dedicadas al Imam Husain.

Algo que resultó muy importante para mí fue conocer el rol y el papel universal de la personalidad del Imam Husain (la paz sea con él). Su movimiento y deseo eran revivir la verdad. Él sacrificó todo lo que tenía para que permanezca viva la religión divina y la realidad de la humanidad. Esto contiene en sí extraordinarias dimensiones intelectuales y racionales. Es decir, que uno tiene que sacrificar toda su vida para encontrar la verdad.

Las religiones, en especial el Islam y el Cristianismo, en el transcurso de la historia, fueron alejadas de su objetivo y meta final por medio de fanatismos tribales, sociales y sectarios. No obstante, dentro del Islam, los Imames Infalibles, y en especial el Imam Husain, ofrecieron sus vidas para frenar y obstaculizar este desvío. Pero en el Cristianismo ¿a quiénes podemos encontrar, después de Jesús, que hayan hecho tales sacrificios para preservar su camino ante, por ejemplo, las costumbres Romanas?

La persona de Jesús fue una figura muy espiritual. Quizás si hubiesen hecho más investigaciones acerca de su personalidad, lo hubieran visto semejante a un verdadero musulmán. Esto quiere decir que entre el Cristianismo y el Islam no existe ninguna diferencia en los principios. Yo llegué a la conclusión de que la religión cristiana ya no es el camino de Jesús, que era lo que yo estaba buscando. Se ha desviado y reemplazado por otras costumbres. En cambio, dentro del Islam por lo menos, hubo personas que preservaron la religión genuina hasta ofrecer sus vidas. Los pueblos musulmanes también tienen costumbres, pero son secundarias al Islam y se pueden distinguir y diferenciar lo que son las costumbres de lo que es Islam.

Para mí, Karbalá² es el centro de la perfección humana. En el Islam existieron personas como Zainab (la hermana del Imam Husain) que preservaron el mensaje del Imam Husain (la paz sea con él).

Naturalmente, muchos de los conceptos religiosos dentro del Islam y el Cristianismo son comunes. Ambos creen en un único Dios, en el Salvador de lo últimos tiempos. No obstante, lo que existe dentro del Islam es que un musulmán trata de hacer obras para acercar la aparición del Salvador, para alcanzar el triunfo final. También se presentan modelos y caminos para llegar al camino deseado, pero en el Cristianismo no es así. En esto consistió el argumento más importante que me llevó a aceptar el Islam.

Los modelos y caminos que existen en el Islam no existen en el Cristianismo. Los cristianos creen que Jesús es hijo de Dios y ha sido martirizado para perdonar sus pecados. Todos los enigmas que no están resueltos en el Cristianismo el Islam sí los tiene resueltos.

La Biblia es un libro que ha sido escrito a través de los seguidores de Jesús. Por lo tanto influyeron pensamientos del hombre que aunque éstos hayan sido inspiraciones, también son limitados. Y ello ha llevado a que la Biblia sea tergiversada.

No obstante, el Corán es un libro que además de tener historias contiene los mandatos y leyes religiosas. Leyendo el Corán y la vida del Profeta y los Imames te das cuenta de lo que debes hacer y de lo que no debes hacer.

El Cristianismo y el Islam, tanto en su dimensión individual como espiritual son parecidas. Ambos orientan al ser humano hacia Dios y lo invitan a volar hacia El. No obstante en la dimensión social el Islam es muy fuerte y ha establecido leyes y mandatos específicos para la sociedad.

El cristiano que ha sentido y oído el espíritu y perfume de Jesucristo está muy cerca del Islam.

No obstante, un cristianismo que se basa en la cultura de la gente a lo largo

de siglos, se ha alejado de sus verdades existenciales. Aquí es donde surgen las paradojas y contradicciones.

Yo elegí el Islam como mi religión siendo que conocía perfectamente el Cristianismo.

En las últimas décadas el Islam creció en Estados Unidos en forma extraordinaria. Incluso muchas personas vienen hacia nosotros diciéndonos que quieren investigar el Islam.

¿Puede describirnos sus sentimientos en el día de Ashura, como un cristiano que abrazó el Islam?

La realidad es que no le puedo responder. ¿Acaso usted puede definir la cima de la verdad? El Imam Husain (la paz sea con él) es la cima de la verdad. Lo único que hago es agradecer a Dios día y noche que me puso en el camino de la verdad. Él pertenece a toda la humanidad.

Su obra, su pensamiento, su camino y su sacrificio en pro de la verdad y salvación de la humanidad, tienen una dimensión universal. Yo sólo agradezco a Dios que me invitó al Islam a través del Imam Husain y de Ashura.

Yo creo que el Imam Husain tiene una personalidad multifacética que cuanto más uno investiga, más necesita seguir conociendo, pues no se termina. Yo creo que gran parte de su majestuosidad y grandeza aún está oculta.

¿Su familia qué reacción tuvo?

Mi familia se opuso fuertemente. En realidad, ellos eran cristianos muy religiosos y yo era más religiosa que ellos, pero yo estaba buscando la verdad de la religión y eso les resultaba difícil. Entre las dificultades que me enfrenté luego de abrazar el Islam, la más importante fue la oposición de mi familia porque siempre los he querido mucho. El Corán dice que después de respetar a Dios debemos respetar y obedecer a nuestros padres. Realizaba mis oraciones en una situación difícil, muy sola y aislada. En cuanto al hiyab, al comienzo también fue difícil.

¿En los últimos años cómo fue su relación con su familia?

Debido a que el Islam recomienda mucho el respeto y la bondad hacia los padres aunque no fuesen musulmanes yo traté de darles el respeto que merecen y traté de preservar esta relación hasta hoy día. Todos los veranos, junto a mis hijos, pasamos las vacaciones con ellos.

Háblenos un poco de su esposo e hijos

En mis primeros pasos de la búsqueda de la verdad era soltera. Luego, me presenté en el congreso que se realizó entre musulmanes y cristianos. Ahí fue donde conocí a mi esposo. Ahora tengo cinco hijos, tres mujeres y dos varones.

¿Cuándo fue su primera oración y cuál fue su primera sensación?

Había escuchado que los musulmanes rezan cinco veces al día y había visto en la televisión orar a los musulmanes. En aquellos días hacía los movimientos de genuflexión y prosternación tal como correspondía pero las palabras las decía de mí, sin saber cuáles eran las que se debían decir.

Luego, encontré a una amiga que también aceptó el Islam que vivía en California. Ella me enviaba unas cartas y le pedí que me escribiera a otra dirección porque las cartas que tenían que ver con el Islam no llegaban a mis manos. En una de las cartas que recibí, mi amiga me había escrito bien la fonética de las palabras en árabe que debía pronunciar para la oración, y me sentí feliz y le di gracias a Dios.

¿Qué piensa usted del hiyab y cómo fue su primer contacto con éste?

Para mí, el tema del hiyab en el Islam me resultaba muy interesante ya que desde el comienzo el hiyab dentro de los musulmanes fue una cuestión generalizada para todas las mujeres pero dentro del Cristianismo el hiyab era lo que veíamos sólo en las imágenes de la Inmaculada Virgen

María. Un día fui a casa de mi abuela y encontré en su armario una tela y me confeccioné un hiyab y con éste me presenté en la universidad. Ahí escuché que mis amigas dijeron: “Ya está” (reconociendo que ya era musulmana). En esos días me habían invitado para que conduzca un gran congreso sobre Cristianismo. Y lo conduje vistiendo el hiyab. Obviamente, atrajo la atención de todos pero yo agradecí a Dios por permitirme seguir el camino de Jesús. Me gustaba mucho el chador, incluso compré la tela para hacerme uno. Tengo hermosas experiencias del chador. Esta vestimenta jugó un papel muy dulce y trascendente en mi vida. Más tarde, me presenté siempre así en todos lados: en la universidad, en reuniones sociales, en centros académicos y comerciales, siempre agradeciéndole a Dios el haberme dado la bendición de usarlo en Estados Unidos.

¿Cuál es su visión acerca de la posición de los musulmanes en Estados Unidos?

El Islam es la segunda religión en Estados Unidos y últimamente ha tenido un crecimiento considerable. El ataque multidimensional hacia el Islam y los intentos para insertar un imaginario social negativo en la gente, ha hecho que ésta investigue más acerca del Islam. Ya no existe nadie que no lo conozca como una gran religión y a la República Islámica como un poder en vías de desarrollo.

El Islam es luz y ningún sistema puede enfrentarse a ello. Debemos conocer el Islam desde sus propias fuentes genuinas y luego aplicarlo.

¿Por qué piensa que los enemigos tienen tanto miedo hacia el Islam?

Porque el Islam es un sistema que no coincide con el sistema liberal de hoy día. El Islam abarca todas las dimensiones de la vida del ser humano teniendo en cuenta su esencia, incluso tiene programas individuales para el mismo. El liberalismo, en cambio, dice que el hombre debe seguir su programa, y nadie tiene que oponerse a sus leyes seculares.

Cuéntenos un poco de sus actividades actuales y de sus estudios.

Al comienzo, elegí Medicina para estudiar pero luego de dos años me cambié a la carrera de Ciencias de la comunicación. Actualmente estoy enseñando en el Centro de Estudios de Ciencias Humanísticas dependiente del Ministerio de Ciencias, Investigaciones y Tecnología.

También enseñé en la facultad de Ciencias de la comunicación de la Universidad del Imam Sadiq (la paz sea con él).

Tengo otras actividades también, entre ellas, artículos e investigaciones acerca de la mujer, el feminismo, la comparación entre el Islam y el Cristianismo y la vida de Jesús desde el punto de vista del Corán.

NOTAS

¹ Se denomina Ashurá a los diez días en el que el Imam Husain resistió frente al califa opresor, Iazid, en el año 61 de la hégira, hasta llegar a su martirio.

² Lugar situado en Irak donde se sucedieron los acontecimientos de Ashura en el que martirizó el Imam Husain junto a setenta y dos compañeros fieles.

El vuelco sin antecedentes de los belgas hacia el Islam

El canal de televisión RTL de Bruselas anunció, en un reportaje acerca del crecimiento del Islam en Bélgica, que este último año, por lo menos trescientos belgas han abrazado el Islam no registrando antecedentes. Este canal transmitió los testimonios de los que han aceptado el Islam quienes expresaron que su vuelco hacia el Islam se ha concretado luego de muchas y profundas investigaciones además de haber comparado el Islam con otras religiones, destacando su profundidad espiritual.

Algo semejante sucede en Europa y en Estados Unidos y un indicio de ello es la venta, sin precedentes, del Corán y sus traducciones al inglés, francés y alemán.

El asombroso fervor de las jóvenes rusas hacia el Islam

En los últimos diez meses, en Moscú, veinte mil personas han abrazado el Islam en Moscú y el 75 % son mujeres.

Según información de Islam online que es transmitida por los muftis de Rusia, en los últimos años, de doce a quince mil personas abrazaron el Islam.

Según este reportaje el 60% de estas personas hasta ese momento no tenían ninguna religión. Asimismo el 75% de ellos son mujeres de entre 17 a 21 años.

La Casa Blanca avala nueva ley que legaliza la tortura en las cárceles de Estados Unidos

El Canal televisivo CBS de Estados Unidos anuncia que el Ministerio de Justicia de este país ha promulgado una nueva ley en la que la definición anterior de tortura es reemplazada por otra definición que legaliza la tortura bajo el título “dolores intensos”.

Esta ley acepta los golpes, shocks eléctricos y presiones psíquicas y corporales. Mientras tanto, la CIA, el FBI y el Pentágono piden la legalización de las torturas mortales.

Aumento de la discriminación en contra de los musulmanes en Inglaterra

Según las últimas estadísticas en Inglaterra muestran que la discriminación a los musulmanes, en este país, en los últimos años es el doble que los anteriores. La comisión de Derechos Humanos islámica en Inglaterra anunció el resultado de sus investigaciones respecto a los musulmanes de ese país, cuya población es de un millón ochocientos mil musulmanes en Gran Bretaña.

En el año 2005 cerca del 80% de los musulmanes de ese país han dicho que en diferentes ocasiones fueron discriminados por su religión, mientras que las cifras de los discriminados en años anteriores fueron de 35% a 45%. Según este reportaje, el 8% de los musulmanes atestiguaron que diariamente se enfrentan con algún tipo de discriminación por su religión.

África: Competición del Sagrado Corán en Ruanda

La Agencia de Musulmanes de África (AMA) ha organizado recientemente una competición de memorización del Sagrado Corán para huérfanos en Ruanda, en el cual participaron 145 alumnos, entre niños y niñas. Los funcionarios de AMA han dirigido el concurso organizado por el Departamento de Propagación de la Oficina de la ONG en Kigali. El tema era: «Los mejores entre vosotros son aquellos que aprenden el Sagrado Corán y lo enseñan» La memorización incluye partes del Sagrado Corán como Sura Ya-Sin, Al Rahman y Al Waqia lo mismo que Tabaraka y Ammah. Al término de la competición, los premios en especie han sido distribuidos a los ganadores y a otros participantes destacados. IINA

Francia: Mezquita Noor-e-Islam

La Mezquita Noor-e-Islam (Noor-al-Islam) es la principal mezquita de Saint-Denis de la Reunión y la más vieja sobre suelo francés. La primera mezquita construida sobre suelo francés es la mezquita Noor-e-Islam situada en Saint-Denis de la Reunión, fue inaugurada en 1905, seguida por la Gran Mezquita de París en 1922. En Bélgica, se construyen las primeras mezquitas apenas en 1975. La Mezquita Noor-e-Islam, es una de las dos primeras de la ciudad que la acoge. Su nombre significa 'Luz del Islam' en árabe. Se la apoda de vez en cuando 'La mezquita de las arcadas' debido a su arquitectura. Wikipédia

Arabia Saudita: El Sagrado Corán en braille

Este año hubo en Arabia Saudita, distribución de ejemplares del Sagrado Corán en braille El rey Abdullah Ibn Abdul Aziz de Arabia Saudita, distribuyó ejemplares del Sagrado Corán en formato braille. Estos ejemplares, fueron distribuidos entre los peregrinos ciegos, después de las ceremonias del Hajj. Cabe destacar, que siete peregrinos ciegos de Egipto, Marruecos y Sudán, participaron en la Peregrinación Mayor de este año IQNA

Teherán: Competencia sobre el tema de 'Ashura'

En ocasión del aniversario del martirio del Imam Hussein, se desarrolla una competencia sobre el tema de 'Ashura', organizada por 'la Asociación de bloggers de Ashura' encargada de presentar los sitios sobre este tópico. La actualización de los sitios, el nivel cultural y gráfico, la cantidad y la calidad del contenido y la comunicación con otros sitios religiosos, son los criterios de elección del mejor sitio. Diez viajes a la ciudad santa de Karbala serán ofrecidos a los triunfadores. Para participar en esta competencia de Internet, diríjense a <http://www.ashourablog.blogfa.com> IQNA

Los efectos escalofriantes de las armas químicas sobre los recién nacidos empleadas por las fuerzas ocupacionistas en Irak y Afganistán

El gran consumo de uranio por parte de los ejércitos ocupacionistas en Irak y Afganistán ha creado una amplia gama de niños con defectos y anomalías. Asimismo el uso de estas armas fue factor de aumento y expansión del cáncer. Debido a ello, quienes viajan a Afganistán e Irak, están impedidos de donar sangre por lo menos durante cinco años. Asimismo, los bancos de sangre se abstienen de aceptar sangre de ellos para evitar las enfermedades cancerígenas.

IMAM HUSSAIN (la paz sea con él), en palabras de un intelectual cristiano Entrevista con Antuan Bará.

El río de sangre que corrió sobre el desierto de Taf se convirtió en un verdadero Éufrates que sació la sed de todos los buscadores de grandeza y libertad de cada religión, grupo y credo en la medida de su sed.

En este sentido, desde el primer cristiano buscador de la verdad que se sublevó contra el Iazid en su palacio verde, a quien Iazid lo mandó a matar, hasta nuestra época, no son pocos los cristianos que al igual que Jorge Zaidan y Jorge Jordac y decenas de cristianos que han encontrado la verdadera esencia de todas las religiones monoteístas en la purificada familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), en el martirio de Ali (la paz sea con él) y en el desierto sangriento de Karbalá. Todos ellos han escrito grandes obras sobre ellos.

Antuan Bará, es un cristiano apasionado que ha pasado los años de su juventud estudiando la vida del Imam Hussain (la paz sea con él) y su Revolución para expresar las verdades de esta gran personalidad de la historia desde su propio punto de vista, desde la Biblia y desde el Profeta Jesús (la paz sea con él). Esta obra comparativa fue denominada ***Husain, en el pensamiento cristiano.***

Su libro ha sido impreso por primera vez en el año 1978 y durante todos estos años ha realizado más investigaciones y ha salido la cuarta impresión más completa en los últimos meses. También su libro ha sido traducido a diecisiete lenguas y se estudia en cinco universidades como texto de estudio de postgrado y doctorado.

Antuan es un sirio que vive en Kuwait. El diario iraní *Kaihan* le ha hecho una entrevista que iremos publicando en los próximos números.

Les adelantamos algunos párrafos de su entrevista.

“Yo he realizado profundas investigaciones en la Biblia y en los libros que relatan la vida y el martirio del Imam Hussain (la paz sea con él) y me di cuenta que existen numerosas similitudes entre Jesús y Hussain, la paz sea con ellos, en las medidas, palabras y método que emplearon para resguardar las creencias. En Kuwait, me han juzgado por la impresión de este libro y prohibieron su distribución.

*Me criticaban y decían: ‘Acaso tú eres musulmán que has escrito libros sobre el Imam Husain’ y yo les contestaba: ‘**Observen a Gandhi que siendo hindú él confesó que había aprendido del Imam Hussain. ¿Acaso este hindú era musulmán que hablaba así?**’*

*También Jibrán Khalil Jibrán, aquél gran poeta cristiano dice: ‘**Hussain es la luminosa lámpara de todas las religiones**’*

