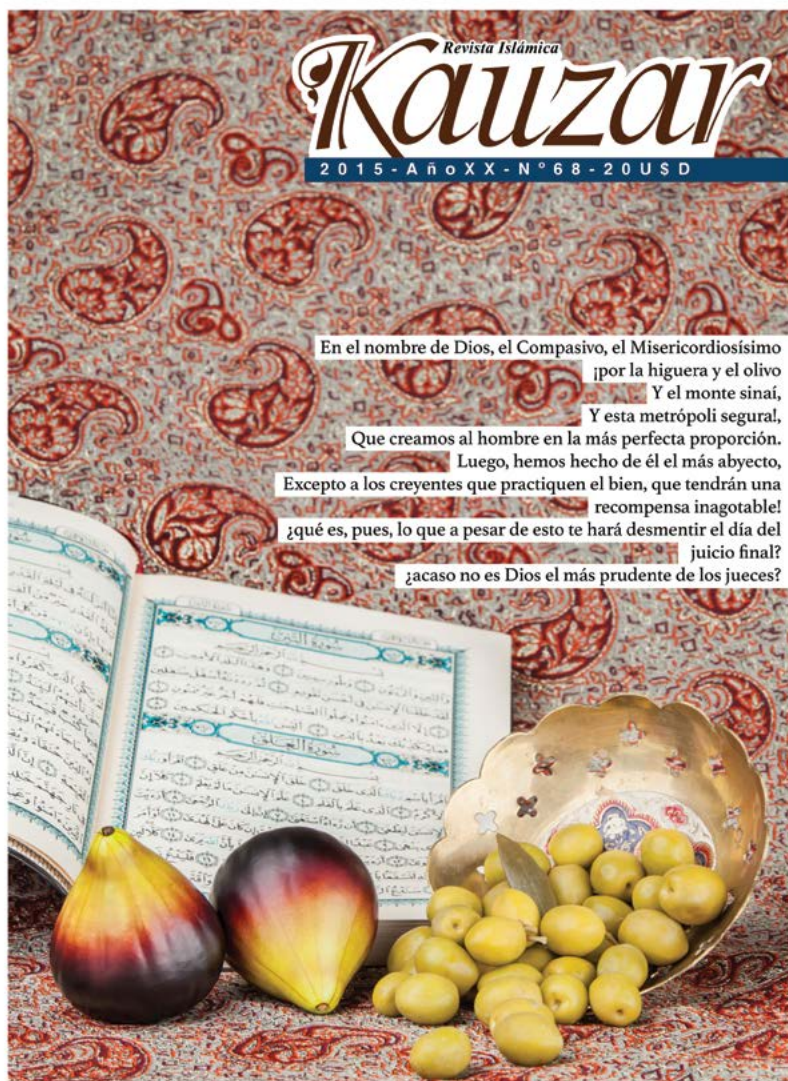

EDITOR: Huyyatulislam Mohsen Rabbani / DIRECTORA: Prof. Zohre Rabbani / EQUIPO DE REDACCIÓN: Prof. Zohre Rabbani Lic - Masuma Assad de Paz / COLABORA: Sumaia Rabbani - Fatima Paz - Sheikh Suhail Assad - UMMA - Sheij Abdulkarim Paz - Alia Touzout - Sdenka Saavedra Alfaro / DISEÑO: Naser Hasani / ILUSTRACIÓN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

Fotografía de la portada por: Hamid Rahef

2 Editorial

6 Cartas del lector

8 Conocimiento Islámico

- La libertad espiritual
- Debate Libre en el Islam
- Los derechos del Imam Mahdi (Dios apresure su venida)

18 Conocimiento Coránico

- Sura at-Tin - (La Higuera) - Núm. 95

24 Mística e Irfán

- Consejos del Aiatullah Dastgheib

28 Educación

- ¿Cómo educar a nuestros hijos?

36 Mujer

- “La dama iraní”
- Mi camino hacia el Islam

50 Páginas para jóvenes

- Habi, la extranjera
- Compra y venta de los boletos de lotería
- Méritos del Aiatul-Kursi

56 Actualidad

- Mensaje del Líder Supremo de la Revolución Islámica a los peregrinos del Hayy del año 2014

60 Varios

62 Arte Islámico

- El retrato - Miniatura Mural

64 Noticias Breves

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES:

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

EDITA:

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

CUOTA ANUAL: 20 dólares

Acongojada por las noticias que día y noche escuchamos, buscaba en medio de las revistas y diarios una palabra que me ayudara a analizar lo que está sucediendo y así poder apaciguar esta congoja. Encontré un análisis de un experto en temas islámicos y, en especial, en el tema del Imam Mahdi y los últimos tiempos. Quiero compartir las palabras de este hermano.¹

En la literatura política y social de todos los pueblos y naciones, la expresión "alambres de púa" trae a la memoria el concepto de límite, obstáculo, fronteras, prohibición, sea que éstos hayan bloqueado un lugar en la geografía de la Tierra o hayan limitado un pensamiento, memoria o una lengua. Y, de la misma forma que las puntas de los alambres de púa lastiman las manos y los pies, el filo del límite de pensamiento hiere el corazón. Es por ello que toda la humanidad dice, unánimemente; "Yo odio los alambres de púa", excepto aquéllos que los colocan. Estos alambres separan los cuerpos sobre la tierra, pero los mismos, frente al pensamiento, alejan los corazones, lenguas y almas de los siervos de Dios, tal como si en un contrato no escrito separasen los capitales, sentimientos y relaciones de la gente. Es como si estos alambres, en forma invisible, obligasen a la gente a que ame lo que ellos desean y que odien lo que ellos quieran que odien. Éstos te obligan a que odies y te alejes, incluso de aquellas personas que pertenecen a tu propia tierra, cuyas almas están vinculadas a ti y, por el contrario, te obligan a querer a aquéllos que no tienen ningún vínculo contigo. Estos alambres de púa mezclan todos los conceptos, e incluso tienen el poder de alienarte de tu propio ser. Incluso pueden borrar tanto los antecedentes pasados como los ideales futuros. Hacen que la gente que se encuentra sitiada por estos alambres de púa virtuales, permanezca y se mueva, al igual que un robot, solo en el espacio de las ventajas y desventajas virtuales y predefinidas, incluso, al punto de olvidarse de su propia realidad. Nos acostumbramos tanto a estos límites/alambres en la geografía terrenal e intelectual, material y espiritual, que ya ni nos viene a la mente preguntarnos ¿el monopolio de quiénes están protegiendo tantos alambres?

Especialmente, la geografía del mundo de los oprimidos y desheredados ha hecho de estos obstáculos virtuales una excusa para que ellos:

* No tengan noticias unos de otros, así como tampoco de los latigazos que el despotismo y la opresión azota sus espaldas.

* No sean percibidos, mientras que por detrás a puertas cerradas, los juzgan y sentencian.

* En el espectro de los sucesos y maniobras de los monstruos cavernícolas, queden sin la ventaja de descubrir las verdades y sin avanzar en las etapas de perfección. En cambio, en la presión de los deseos animales, generación tras generación ven malogradas sus capacidades divinas.

* Se queden alejados y cierren sus ojos, siendo indiferentes al cambio de los días y noches;

de la vida y de la muerte de los oprimidos, sin considerarse parte de ellos.

* Sean llevados, grupo tras grupo al lugar de masacre y, de este modo, el vampiro no pierda sus fuerzas y no se debilite.

Los difusores oficiales y no oficiales, inculcaron en la mente de los oprimidos del mundo la necesidad imprescindible y la importancia de estos alambres -que los separan entre ellos mismos- hasta terminar convirtiéndose en alabadores de estos límites y separaciones y cada día los hacen más coloridos.

Los corazones se disuelven

Una mirada sencilla al mapa del mundo nos muestra el alto grado de las separaciones y diversidad de los pueblos y comunidades. Todos los días, las noticias de sus riñas se trazan sobre las páginas de los medios de comunicación mundial. Si tuvieras un oído bien agudo, oirías la carcajada de los opresores diseminadores.

En el auge de los años en que se vociferaba la unión y la solidaridad de los pueblos y naciones "bajo el paragua de los organismos internacionales", la unanimidad y la unión de los opresores y los tiranos, más que en cualquier otro momento, azotaban las espaldas de los habitantes de lugares pobres y, más que en cualquier otro siglo y tiempo, los oprimidos del mundo padecieron violencia, asesinatos, saqueos y desamparo- una nefasta unión y cooperación que la denominamos triángulo de: las superpotencias, los sionistas y los salafis. Recuerden, Myanmar², Keshemir, Afganistán, Irak, Bahrein, Yemen, Siria, Irán, Líbano, y distintos países de Latinoamérica, como por ejemplo Venezuela, sin los alambres de púa, para poder entender quiénes son los más oprimidos. Los mismos que siempre aparecen en la cima de las listas de heridos, lesionados y desamparados.

Estas noticias son tan repetidas, y la lista de los damnificados tan larga, que la gente ya no les presta atención y no muestran deseo de informarse sobre su estado, mientras que las noticias del resfrío o infarto de uno de los habitantes de la geografía de los opresores, de pronto, atrae la atención de todas las personas, y se revuelve el centro de debate en cientos de programas de televisión. Hace más de mil cuatrocientos años, el estado y la problemática del sector de los oprimidos estaba reflejado en el espejo del corazón del Profeta del Islam y los Imames de la buena guía. Dijo el profeta Muhammad (la paz sea con él y su bendita familia): "En esos tiempos el corazón del creyente se disolverá". En este momento el corazón del creyente se disuelve, al igual que la sal en el agua, porque ve los desvíos y fealdades pero sin tener la fuerza de impedirlo o cambiarlo. El creyente camina entre ellos temblando con mucho temor, porque si habla lo comerán, y si no habla, se muere de congoja. (Kamel Sulaiman, "laumul- Jalas")

En estas penosas circunstancias, los oprimidos, son blanco de diferentes tipos de menosprecios por

El mundo te espera ¡Oh Mahdi!

المسيح طاهر مهدي
عجل الله فرجه

parte de los opresores. El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice: "El creyente estará afligido y humillado". (Ha'iri lazdi, Ali, "Elzamun nasib", pág. 183)

En aquella época, el Imam hablaba sobre nuestra época actual y decía: "Los amigos del Imam Mahdi serán humillados, sus cabezas serán enviadas como obsequios, ellos serán asesinados, quemados, y mientras vivan sentirán temor, horror y desconcierto... La Tierra se teñirá de su sangre, los gritos y llantos de sus mujeres se elevarán al cielo, ellos son mis reales amigos... (KamelSualiman, "Iaumul -Jalas"). En el tumulto y la explosión de millones de noticias que todos los días cae sobre la cabeza de las personas, la oportunidad de pensar y reflexionar en cuanto a los factores y causas que determinan el destino de nuestro día y nuestro futuro desaparece.

Es exactamente en este tumulto que el opresor encuentra el tiempo necesario para esconderse y estar a salvo de las amenazas y de los dedos acusadores. Ellos saben muy bien que llenando a los oprimidos de infortunios y calamidades, pueden quitarles la oportunidad de pensar en los demás. Ellos saben muy bien que limitándoles el horizonte cada día más y ocupándolos con cuestiones personales de todas las formas posibles: encerrándolos en un departamento, esclavizándolos a un teléfono y alimentándolos con comida rápida, es posible hacerlos negligentes de su propio vecino. Ni pensar en que ellos abran sus ventanas y puedan ver más allá de su barrio, su ciudad y su país. Todo lo dicho, pone al descubierto a esos alambres de púa invisibles que cada día están estrechando el espacio de existencia y convivencia, hasta tal punto que el ser humano muere en la cueva de su soledad, se pudre y se olvida. Ellos, a través de cientos de artimañas y cientos de programas, han atomizado de tal forma las relaciones humanas que cada ser humano, inconscientemente, acepta que la cuestión del otro no le es importante y no le corresponde involucrarse. En este horroroso desorden de los habitantes de esta Tierra, es donde el opresor encuentra la oportunidad de saquear a todos y devorar a todos sin que nadie proteste.

El relato de nuestro estado es semejante al delicado relato que un día el Príncipe de los creyentes (la paz sea con él) recordó a la gente:

"...tres vacas: una blanca, otra marrón y otra negra vivían en una jungla. Luego de un tiempo, entró un león. Cuando vio a estas tres, tuvo el deseo de comerlas. Pero vio que eran tres y que él solo no podía vencerlas. Por lo tanto, decidió crear discordia entre las vacas. Entonces, le dijo a las vacas marrón y negra, vuestra piel es parecida a la mía, esta vaca blanca no combina con nosotros, permítanme que la coma. Ambas vacas aceptaron. El león se comió la vaca blanca, frente a los ojos de las otras dos. Luego de un tiempo, le dijo a la vaca marrón, nuestra piel es muy parecida, permítame comer la vaca negra. La vaca marrón, aceptó. Pasaron unos días y el león volvió a tener hambre y sin ningún problema le dijo: "ya es tu turno, es hora de comerte". La vaca marrón, resignada, le dijo: "sólo permíteme gritar tres veces".

El león aceptó. La vaca marrón exclamó: "Yo fui devorada el día que la vaca blanca fue devorada..." (Si aquel día no dejaba sola a la vaca blanca, hoy no hubiera llegado mi turno). No está mal que abramos las ventanas de nuestros ojos y oídos a las miles de noticias, que todos los días desfilan frente a nosotros y pensemos en nuestro posible futuro.

La noticia de lo que le ha sucedido a los oprimidos, del mismo mundo, tarde o temprano nos llegará.

Bajo la supervisión de los oficiales retirados de la Mossad, las autoridades de Emiratos comenzaron la expulsión de miles de shias de ese país. Estos hechos se hacen con consulta de los expertos de seguridad israelíes que tienen contrato con ese país en el marco de un organismo de seguridad. Hace unos meses que las autoridades de seguridad de los Emiratos ha puesto en la lista de expulsados los nombres de 30000 shias residentes en ese país, la mayoría de nacionalidad iraquí, libanesa, afgana, pakistaní e india.

Esta medida fue propuesta por asesores israelíes para enfrentarse a Irán.

El miembro de la Fundación Revolucionaria "Al Wifaq" de Baréin, criticó la continuación de la política de tortura a los revolucionarios de Bahréin, a través de las fuerzas gubernamentales en las cárceles, especialmente, el uso de la electricidad como medio de tortura. En Egipto, se emitió una fatua salafi, que estipula que las mujeres cautivas que no sean sunnitas pueden ser vendidas como esclavas sexuales sin ningún impedimento.

Un político de Kuwait pidió a las autoridades salafis de Arabia Saudita, anunciar la libertad de esclavitud sexual para que los que deseen vayan al mercado y las compren.

El consejo Nacional de las Mujeres en Egipto anunció que el año pasado, los jóvenes egipcios se casaron con 12000 mujeres desamparadas sirias que se vieron obligadas a buscar refugio en ese país, esto se considera el negocio del ser humano.

El director de la organización, As-habulkisa, que tiene a su cargo el registro de nombres de las víctimas de las operaciones terroristas en Irak, anunció, en una conferencia de prensa, que las víctimas de las acciones terroristas de la última década en Irak, llega a un millón cinco mil doce personas. El 80 por ciento corresponde a ciudades shias de Irak. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas con coches bomba.

El régimen de Baréin usa trescientos tipos de torturas en contra de la gente revolucionaria que se manifiesta en contra del gobierno y ningún organismo internacional interviene para detenerlo.

Y cientos de noticias más...

Zohre Rabbani

Notas:

1. Shafi'i Sarbestani, revista Mou'ud 124.

2.Los budistas en Myanmar reiteradas veces han masacrado y quemado vivos a los musulmanes.

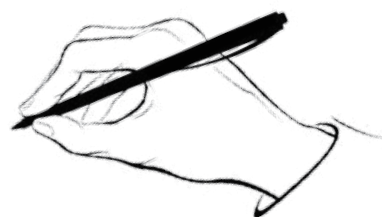
ElArba'in: La peregrinación más multitudinaria del mundo

El Arba'in, recuerda el aniversario de los cuarenta días del martirio del Imam Husain (P), y es en la actualidad, una de las peregrinaciones más importantes y sin dudas la más multitudinaria del mundo.

Este año se calculó más de 20 millones de peregrinos de 82 nacionalidades diferentes, que durante una semana, han visitado el santuario del Imam Husain (P) y en su mayoría han unido a pie la distancia de unos 80 kmts. desde la ciudad santa de Nayaf hacia Karbalá, en Irak.

Esta indescriptible manifestación de amor hacia el nieto del Profeta (PBD) no es exclusiva de los musulmanes chiitas, sino que han participado de ella, sunnitas e incluso cristianos, cosa que los medios del mundo, lastimosamente no han reflejado.

Carta de la hermana Solange de Venezuela
Experiencia en Irán durante el 3er curso islámico Kauzar para mujeres
As-salam 'Alaikum

Irán un país de grandes fortalezas y gran ejemplo a nivel mundial; que no sólo logró levantar las banderas del Islam a nivel nacional y mundial; sino que también declaró su rechazo a la opresión y a la injusticia del mundo controlada y desencadenada por los países opresores; especialmente EEUU e Israel.

En este viaje, que me llenó de tanta paz, alegría, fe y entusiasmo puedo confirmar que los pilares del Islam están presentes, que los valores y la moral son practicados, que la paciencia es una de las principales fortalezas de los musulmanes y las musulmanas, de los creyentes y las creyentes de este país; donde la enseñanza a sus hijos desde pequeños es lo que ha contribuido a que la moral y enseñanzas de Dios y del Profeta Muhammad (la bendición de Dios sea con el y con su descendencia purificada) sí se puedan poner en práctica y mantener; logrando así el paraíso en cada uno de sus hogares, en la sociedad y en la tierra.

Gracias a esta perseverancia y fe inculcada a los niños desde pequeños, ha formado hombres y mujeres musulmanas y musulmanes que están logrando llevar el mensaje y sabiduría del Islam a todos los países de America Latina donde, a pesar del poder de los países opresores y sus malas practicas por gastar millones de dólares en medios de comunicación para manchar el Islam y atacar a los musulmanes en su buena imagen y conducta, no han podido del todo. Pues, gracias a Dios, El Altísimo, Nuestro Creador y Señor, muchas personas hoy en día a través de la lógica y la mente confirman el buen trato de los musulmanes y rechazan la mala imagen que ellos desean imponer.

Por eso el Islam es "La Verdad", "La Luz", "La Paz" y "La Justicia" para el mundo.

Novedades de la Editorial "Elhame Shargh"

Los aportes del Islam a la humanidad

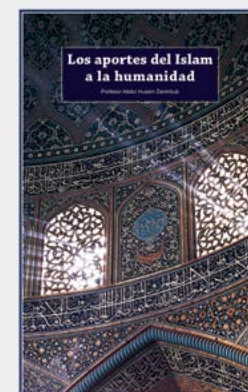
Autor: Profesor Abdul Husein Zarrinkub

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 3000 ejemplares

ISBN: 3-66-2824-964-978

La Epopeya de Ashura

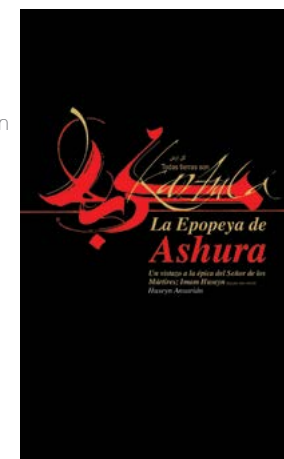
Autor: Sheij Huseyn Ansarián

Editorial: Elhame Shargh
Fundación Cultural Oriente

Primera edición: 2015

Tiraje: 2000 ejemplares

ISBN: 978-600-7498-05-7

Novedades del Grupo Infantil y Juvenil "El Faro"

La libertad espiritual

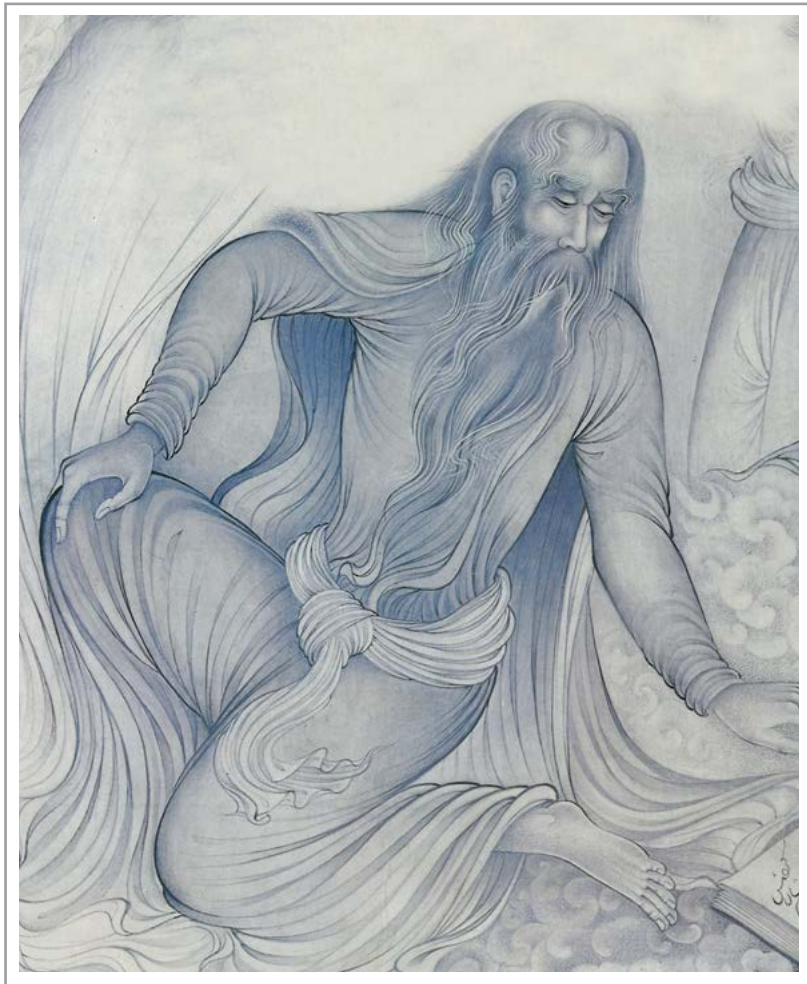
Por el gran sabio y mártir:
Murteza Motahhari (r.a)

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

Veamos ahora qué es la libertad espiritual. El ser humano es una criatura compleja, dotada de varias facultades e instintos, con fuerza, apetitos, ira, codicia, ambición y amor al exceso. Por otro lado, le ha sido otorgada la razón y la conciencia moral y mental. Internamente y espiritualmente el ser humano puede sentirse libre o esclavizado. Puede ser un esclavo de su codicia, de sus pasiones, de su ira, de sus excesos o puede ser libre de todos estos vicios. Como dice el poeta: "Digo la verdad y así me siento feliz, soy esclavo del amor y libre en ambos mundos."

Una persona que merezca llamarse humana es aquélla que socialmente es libre y que rechaza la humillación, el servilismo y que preserva la libertad social y la ética. Tal persona debe preservar además su conciencia, su espíritu y su inteligencia libres. Este tipo de libertad es llamado en religión auto purificación o virtud.

¿Pueden tener los hombres libertad social sin libertad espiritual? Esto es, ¿pueden ellos ser esclavos de sus propias pasiones, iras y codicias, y al mismo tiempo respetar la libertad de otros? En la actualidad se afirma que sí, y se espera que toda persona sea esclava de su codicia, de su ira y de sus pasiones y lujuria, y que al mismo tiempo respete la libertad social. Este es uno de los muchos ejemplos de las ideas contradictorias que padece la sociedad humana actual.

Los seres humanos en la antigüedad no tenían ningún respeto por la libertad y la pisoteaban. ¿Por qué? ¿Era porque eran ignorantes y por eso despojaban a los otros de su libertad? ¿Podemos decir que cuando adquirieron mayor conocimiento encontraron indispensable respetar la libertad de los otros? ¿Es esto similar a la cuestión de la enfermedad? Es decir, enfrentados con la enfermedad, ellos difícilmente podían encontrar efectivas sus primitivas medicinas, pero actualmente, con el avance de la ciencia médica y farmacológica, se pueden descartar los viejos tratamientos y suplirlos por otros nuevos y más eficaces. Lo que deseamos saber es si la acción del hombre antiguo cuando despojaba a otro de su libertad se debía solamente a la ignorancia. No, no era así. No tenía nada que ver con la ignorancia o el conocimiento. Los seres humanos eran (y son) completamente conscientes de sus acciones que servían a sus intereses. ¿Se debía su falta de respeto por los derechos de los demás y la libertad ajena a las formas que tomaban las leyes y la legislación? Si así fuera, ¿podría un cambio en la ley traer aparejado un cambio del comportamiento? Por ejemplo, ¿la abolición de la esclavitud en América puso realmente fin a la esclavitud? ¿O fue solamente un cambio en la forma de la esclavitud sin una transformación de fondo? ¿Era esta desconsideración (de los antiguos) hacia la libertad de los demás, debida a su forma de pensar y a su filosofía?

No era nada de esto, no se debía sino al propio interés. Como individuo, el ser humano busca solamente asegurarse la máxima ganancia para sí mismo y obtener beneficios por cualquiera de los medios a su alcance. Los otros seres humanos son uno de tales medios para él, y los usa de la misma forma en que usa la madera, la piedra, el hierro o los animales domésticos. Cuando él planta un árbol o lo corta, la última cosa que le preocupa es el árbol en sí

mismo. Solamente piensa en que el árbol lo beneficiará. Cuando engorda a una oveja y luego la sacrifica, ¿cuál era su propósito sino el interés propio? Cuando él esclaviza a otros seres humanos y los priva de sus derechos, lo hace en beneficio propio. Luego, todas sus acciones incluyendo el avasallamiento de la libertad de los seres, estuvieron (y están) basadas en los intereses egoístas. ¿Es lo mismo hoy día? Sí. El hombre es como era en el pasado y no ha cambiado en absoluto. Por el contrario, podría decirse que su boca se ha abierto aún más con el objeto de tragar todo lo posible.

Ni la ciencia ni la ley han sido capaces de detener su codicia. Lo único que han hecho es cambiar su forma. El contenido es el mismo con una nueva cobertura. El hombre antiguo era un ser extrovertido y no había alcanzado el estado de la hipocresía. Cuando el Faraón esclavizó a la gente declaró francamente a Moisés: "Dijeron (Faraón y sus dignatarios): '¿Vamos a creer en dos seres humanos (Moisés y Aarón) como nosotros, cuyo pueblo es siervo nuestro?'" (23:47).

El Faraón no ocultaba sus actos de explotación y esclavitud. Pero hoy día, los seres humanos privan a los otros de todos sus derechos y libertad en nombre del mundo libre y bajo el pretexto de defender la paz y la libertad. ¿Por qué esto es así? Porque los seres humanos han perdido la libertad espiritual y ya no son virtuosos y libres en sus propios actos. El Imam Alí (P) tiene un dicho acerca de la virtud que, al igual que otras de sus afirmaciones, es altamente valioso, aun cuando a algunas personas les parezca anticuada. Dijo: "Ciertamente el temor a Dios (taqua) es la llave de toda verdad, es una provisión para el Día de la Resurrección, es liberación de toda esclavitud, y es salvación de toda perdición".

La frase muestra que la virtud (el verdadero temor a Dios) libera al ser humano de todo tipo de servidumbre, así como lo libera espiritualmente capacitándolo a su vez para llevar la libertad a otros. ¿Quién es entonces

un verdadero emancipador o liberador en el mundo? Es un hombre como Alí Ibn Abi Talib, la paz sea con él, y como aquellos que tuvieron su misma categoría espiritual o que fueron educados en su escuela. Porque ellos, en primer lugar, se liberaron de las ataduras del ego. Alí (P) dijo: "¿Es posible que esté satisfecho de ser llamado Amir Al-Mu'minín (Emir de los creyentes), (mientras existe gente oprimida en mi gobierno)?" ¿Y cómo puedo oprimir a alguien por mi propio ser cuyo destino será la desintegración y que permanecerá largo tiempo bajo la tierra?"

Sólo una persona que se asemeje a Alí (la paz sea con él) puede ser realmente libre y generoso en todas las épocas, o alguien que al menos sea su seguidor y que convoque a su mente y a su alma a rendir cuentas (antes de enfrentar el Juicio Divino). Cierta vez, estando parado en el mimbar (púlpito para la disertación o sermón de los viernes en la mezquita), Alí dijo mientras golpeaba su barba: "¡Cosas del mundo! ¡Oro y plata! ¡Iros y engañad a otro que no sea Alí, porque él se ha divorciado de vosotros para siempre!". Solamente una persona en cuyo corazón y conciencia exista tal llamado divino puede tener verdadero respeto por los derechos de la gente y por su libertad, sin sentir la menor hipocresía. Cuando un hombre así, con tal pureza, espiritualidad y temor a Dios, ocupa el cargo de gobernante, jamás siente que es un hombre con poder y que otras personas están sometidas a él. Aunque la costumbre haga que la gente mantenga distancia (por respeto a su cargo y jefatura), él la persuade para que no lo hagan y se acerca a ellos. Cuando Alí partió en campaña hacia la batalla de Siffin, pasó por la ciudad de Anbar -actualmente parte de Irak, pero que por entonces era una antigua ciudad de Irán-. Cierta número de los notables de la ciudad, tales como los encargados del gobierno y los dignatarios ancianos, habían salido a dar la bienvenida al califa de una manera acorde, porque lo imaginaban un rey como los de la dinastía de los Sasánidas².

Cuando Alí se acercó a lomo de caballo, estos notables de la ciudad comenzaron a acercarse a él rodando por el piso. Alí los convocó y les preguntó qué significaba tal comportamiento, y ellos le respondieron que ésta era su forma de mostrar respeto a sus reyes y grandes hombres. El Imam (P) les dijo entonces que no actuaran así, porque eso significaba humillarse ante su califa, y agregó: "Yo soy uno de vosotros, y me estáis tratando de mala manera porque tal comportamiento vuestro podría (¡Dios no lo permita!), llenarme de orgullo y hacer que me considere superior a vosotros".

Esto es lo que significa ser una persona generosa que posee libertad espiritual y que ha dado la bienvenida al llamado del Corán: "No adoréis a otro que Dios". Ningún hombre, piedra, cielo, tierra o atributo humano es digno de adoración en lugar de Dios.

Les leeré un sermón de Alí (P) para que tengan una idea de su generosidad y espiritualidad. El sermón es algo largo y está vinculado a los derechos mutuos entre el gobernante y los ciudadanos, unos respecto de otros. Allí Alí —como gobernante— aconseja a su pueblo sentirse libres a su respecto, y no considerar a sus gobernantes como superiores a ellos mismos. Dice: "No uséis para conmigo las expresiones que usáis para con los tiranos, ya que con ellas podríais humillarlos a vosotros mismos, y engrandecerme". Él pretendía que se dirigieran a él como lo hacían con la gente común. Dijo: "Si por casualidad lo encuentran enojado (al gobernante) y mal dispuesto, no deben desanimarse: preséntenle libremente sus objeciones". Y continúa diciendo que "los gobernados no deben estar de acuerdo (por fuerza) con toda palabra u acción de quien los gobierna, ni tampoco suponer que sus objeciones verdaderas le resultarán demasiado pesadas para quien los dirige". Por el contrario, quien tiene la responsabilidad de gobernar debería estar bien dispuesto a escuchar la verdad y la crítica justa. Sigue diciendo Alí (P) que,

aunque él es el gobernante y califa y ellos sus súbditos, no deberían elogiarlo ni adularlo. Y finalmente, el Imam menciona un principio general de que "el hombre que no puede soportar escuchar la verdad y lo justo, mucho más difícil le resultará actuar según éstas".

Christensen sostiene que Anushiravan, el rey Sasánida, había reunido a cierto número de personas para discutir un asunto. Él, entonces, expresó su propia opinión y todos estuvieron de acuerdo con él. Un secretario que estaba presente, suponiendo que, realmente, era una reunión de libre discusión, pidió permiso para expresar su propia opinión. Lo hizo criticando la posición del rey. El rey, enojado, lo llamó insolente y allí mismo ordenó que fuera castigado; lo golpearon tanto en la cabeza con su propio estuche de plumas que murió.

Para concluir con su sermón, Alí (P) hace un pedido: "No me privéis de una palabra justa o de un consejo equitativo".

Éste es el ejemplo de un hombre perfecto, un hombre espiritualmente libre mientras disfruta de la jerarquía del gobernante con lo que puede garantizar la libertad social a los demás. Ruego a Dios que nos haga de los verdaderos seguidores de Alí(P).

Notas:

1. Amir al-Mu'minín es un título que el Profeta (BPD) le dio a Alí (P). El dicho significa que si él es realmente el Príncipe de los creyentes no le cabe en absoluto la opresión, sino la liberación del prójimo de toda injusticia y opresión. (Nota del traductor al español).

2. Los Sasánidas era la dinastía que gobernaba Irán antes de la entrada del Islam. cuando se produjeron los hechos que el autor relata hacía poco tiempo que ese pueblo había tomado contacto con los musulmanes. (Nota del traductor al español)

Tema: ¿Dónde se encuentra Dios?

El Imam Alí (la paz sea con él), y el sabio judío

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

En la época del califato de Abu Bakr, un buen día, se presentó ante él un sabio judío y le preguntó:

- ¿Es usted el sucesor del Profeta del Islam?

- Sí.

- Hemos leído en la Torá que los sucesores de los profetas son los más sabios de todos sus seguidores. ¿Es posible que usted me explique si Dios está en los cielos o en la Tierra?

- Dios está en el cielo, sobre el Trono.

- Entonces ¿La Tierra se queda sin Dios? ¿Es posible que Dios esté en un lugar y no esté en otro?

- ¿Qué manera de hablar es esa? - le respondió Abu Bakr muy enojado - Así hablan los ateos. Los que tienen una religión no hablan así. Váyase de aquí o mandaré a que lo maten. El sabio judío, se levantó sorprendido y se retiró del lugar. En el camino se encontró con Imam Alí (la paz sea con él) que le dijo: "He sabido que usted fue junto a Abu Bakr, y también lo que le preguntó y lo que él le respondió, pero sepa que nosotros creemos que Dios ha creado el lugar y, por eso mismo, no puede estar incluido en un lugar. Dios es más que un lugar, con eso quiero decirle que Dios está en todos los sitios sin estar en ninguno en particular. Desde el punto de vista científico, diríamos que Dios abarca todos los lugares y todos los seres están bajo Su administración, sin que ni uno sólo escape a ella. Si le narro un pasaje de la Torá en donde está recogido esto que digo ¿se hará usted musulmán?"

- Sí. Afirmó el sabio.

- ¿No es cierto que en uno de los libros de la Torá, está escrito que Moisés hijo de Imrán estaba, en una ocasión sentado y, de pronto, llegó un ángel de Oriente y Moisés le preguntó: "¿De dónde vienes?"

- De la presencia de Dios - le respondió el ángel.

Otro ángel llegó junto a él, desde Occidente y Moisés le hizo la misma pregunta.

- De la presencia de Dios - le respondió también este ángel.

Vino un tercero y Moisés le repitió la pregunta.

- Vengo de la séptima Tierra, de la presencia de Dios.

Ante lo cual, Moisés exclamó: "¡Glorificado sea Dios, que ningún lugar está vacío de él, sin que Él esté más cerca de un lugar que de otro!"

Tras escuchar sus palabras, el sabio judío dijo:

- Afirmino que lo que usted ha citado es totalmente cierto y que usted es más merecedor de ser el sucesor del Profeta.

Otra historia semejante

Anas ibn Mâlik, relata:

"Después del fallecimiento del Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia), vino un judío a Medina para investigar sobre la religión islámica y le pidió a la gente que le indicara a la persona que pudiese responder a sus preguntas y la gente lo dirigió hacia Abu Bakr. Cuando el judío estuvo en presencia de Abu Bakr, le dijo:

- "Tengo preguntas, cuyas respuestas sólo las puede conocer quien sea profeta o sucesor de un profeta."

- Pregunte lo que desee- le respondió Abu Bakr.

- ¿Qué es lo que no tiene Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede realizar? ¿Qué es lo que Dios no conoce?

Abu Bakr se puso muy nervioso. Le dijo que esas eran preguntas de gente atea y le amenazó con matarlo, y los musulmanes presentes consideraron ésta, una pena justa. Ibn Abbas, que se encontraba presente, le dijo:

- No sois justos con este hombre.

-¿No has escuchado lo que dijo?

- Sí. Si podéis contestarle, hacedlo. Si no podéis, llevadlo ante Alí para que le dé las respuestas, porque escuché al Profeta (la paz sea con él), decir refiriéndose a Alí ibn Abi Talíb: "¡Oh Dios! Guía su corazón y haz firme su lengua."

Abu Bakr y los que lo acompañaban, fueron junto a Alí (la paz sean con él).

- ¡Oh Abal Hasan! Este judío vino a mí, haciendo preguntas como las de los ateos e incrédulos.

El Imam Alí se volvió hacia el judío y le interrogó:

- ¿Qué preguntas son esas?

- Son preguntas que nadie puede responder, excepto que sea un profeta o sucesor de un profeta.

- Está bien. Haz tus preguntas - dijo Alí (la paz sean con él).

- ¿Qué es lo que no tiene Dios? ¿Qué es lo que Dios no puede realizar? ¿Qué es lo que Dios no conoce? - repitió el judío.

- Lo que Dios no tiene es un hijo, llamado Uzair, que vosotros le atribuíis. Lo que Dios no puede realizar es la opresión o la injusticia con Sus criaturas. Lo que Dios no conoce es otro semejante a Él, ni nadie que pueda compararse a Él, porque Él es Único e Incomparable."

Al escuchar las respuestas, el judío aceptó el Islam y dio allí mismo testimonio de su fe en la existencia de un sólo Dios y en la profecía de Muhammad.

Abu Bakr y los presentes llamaron a Alí ibn Abi Talíb "El que elimina las penas."¹

.....
1. "Al-Gadîr" tomo 7, pág. 179, transmitido del libro "Al-Mujtaba", pág. 35

Los derechos del Imam Mahdi (Dios apresure su venida)

Recopilación y traducción:
Zohre Rabbani
Colaboración:
Masuma Assad de Paz

Las enseñanzas islámicas hacen gran énfasis en el cumplimiento de distintos derechos. Luego del derecho de Dios, ninguno de éstos supera al de los Imames, líderes infalibles de la religión, pues nadie tiene un rol que se le compare. La continuación de nuestra vida sería imposible si no fuese por la existencia de ellos.

Para echar luz sobre este tema, transmitiremos un hadiz del Imam Sadiq (la paz sea con él) que, a su vez, relata de su abuelo, el Imam Sayyad (la paz sea con él):

"Nosotros somos los líderes del Islam y la prueba de Dios sobre el universo y somos los señores de los creyentes. Líderes de los rostros blancos, y protectores de los que creen. Somos protección para los habitantes de la Tierra, del mismo modo que las estrellas son protección para los habitantes de los cielos. Somos aquéllos que a través nuestro, Dios sostiene al cosmos para que no caiga sobre la Tierra. Y es a través nuestro que Dios protege a la Tierra de hacer perecer a sus habitantes. Por medio de nosotros, hace bajar las lluvias y hace correr

su misericordia. Por medio de nosotros, extrae las bendiciones de la Tierra. Si la Tierra no tuviese a uno de nosotros, ésta tragaría a sus habitantes".

Luego dijo: "La Tierra, desde que Dios ha creado al ser humano, nunca ha estado sin una prueba (Huyyah) de Dios. Ya sea que esta prueba sea aparente y conocida u oculta y desconocida, y así será hasta el día del Juicio Final, pues si no hubiera sido de esta forma, Dios no sería adorado".¹

Es por eso que en la súplica de Nudbah, pedimos a Dios que nos ayude a cumplir con los derechos del Imam: "Dios nuestro, ayúdanos a cumplir con los derechos del Imam, y a esforzarnos en su obediencia y a abstenernos de su desobediencia".²

La necesidad de cumplir con los derechos del Imam

Respecto a este tema existen numerosos hadices del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y los Imames. El gran sabio Muhammad Taqui Musaui, en su famoso libro

"Mikialul Makarim fil fauidil lil dua i lil qaim", nos narra ochenta derechos del Imam en forma muy atractiva y desarrollada, basados en aleyas de Corán y en hadices.

Aiatollah Rei Shahri, en su libro, Ahlul Bait en el Corán y en los hadices, escribe:

"Dice el enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia): 'Por quien mi vida está en sus manos, nadie será beneficiado por sus actos a no ser que conozca nuestros derechos'".³

El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْضَحَ بِأَمَّةٍ الْهُدَى مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا عَنْ دِينِهِ، وَأَبْلَجَ بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ مِنْهَاجِهِ، وَفَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنٍ يَنْابِيعَ عِلْمِهِ، فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاجِبَ حَقِّ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ خَلَائِقِ إِيْمَانِهِ وَعَلِمَ فَضْلَ طَلَاوَةِ إِسْلَامِهِ

"Dios, Exaltado y Glorificado sea, hizo evidente su religión a través de los Imames de la guía de la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y por medio de ellos iluminó el camino de la religión; y también

por medio de ellos hizo brotar las fuentes ocultas de su sabiduría. Entonces, de entre la comunidad de Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) sólo quien pueda reconocer el derecho obligatorio de su Imam podrá percibir el sabor de la fe y valorará al Islam".⁴

Los derechos del Imam de la época (Dios apresure su venida)

Los Imames infalibles tienen muchos derechos sobre nosotros. Nos referiremos a algunos más importantes:

Ser amado

El Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia), a cambio de todos los esfuerzos que hizo para la gente sólo le pidió una recompensa, y ésta es el amor a su familia.

"Di: no os pido recompensa por ello (por la misión profética), excepto el amor a mi familia". (Corán 42:23)

El Imam Baqir (la paz sea con él) en respuesta a una persona que preguntó respecto a esta aleya dijo: "Por Dios juro que éste (amor) es una obligación que Dios ha establecido sobre sus siervos respecto a la familia del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia)".⁵

Aferrarse al Imam

Sin duda alguna, cuando nos azotan los acontecimientos de la vida y las sediciones que pueden poner en peligro nuestra fe, hay que aferrarse a un firme cordel.

El generoso Corán nos habla al respecto, a través de distintos términos. Por ejemplo, en las suras 2:256 y 31:22 se cita "Uruatul Uzqah" que significa asidero más fuerte y en la sura 3:103 se cita "حبل الله" hablullah" que significa cordel de Dios.

Según numerosas narraciones, la interpretación de estos términos ser refiere a Ahlul Bait (la paz sea con ellos). Por lo tanto los

creyentes tienen que aferrarse a ellos.

Dice el Imam Ali que el enviado de Dios le dijo: "Vosotros sois la prueba de Dios sobre sus criaturas y también 'uruatul uzqah de Dios, uruatal uzqah de aquél que si se aferra a éste se guiará y si lo abandona se desviará".⁶

El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice: "Miente quien alega conocernos mientras se aferre a otros". Los investigadores del tema dicen que los hadices que hablan de la obligación de aferrarse a Ahlul Bait llegan al grado de tauattur^{7a}.

Ser amigo de los amigos del Imam y enemigo de sus enemigos

Solamente se comprueba la veracidad de nuestro amor a Ahlul Bait, si amamos a sus amigos y nos enemistamos con sus enemigos.

Es por eso que éste, ha sido considerado uno de los derechos de los Imames infalibles sobre los creyentes.

Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él):

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ وَيَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْهَاتِنِ فَلْيُؤَالَ عَلِيًّا بَعْدِي، وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ، وَلْيَأْتِ الْأُيْمَةَ الْهُدَاةِ مِنْ وَلَدِهِ، فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَأَوْصِيَائِي وَحُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي وَسَادَةُ أُمَّتِي وَقَادَةُ الْأَتَقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّةِ، جَزَائُهُمْ جَزِي وَجِزِي جِزْبِ اللَّهِ، وَجِزْبِ أَعْدَائِهِمْ جِزْبِ الشَّيْطَانِ

"Quien desea subir al arca de la salvación y aferrarse al 'uruatul uzqah, y el férreo cordel de Dios, debe amar a Ali luego de mí, y enemistarse con sus enemigos y aceptar como guía a los Imames de su descendencia porque ellos después de mí son mis sucesores, mis albaceas y la prueba de Dios sobre sus criaturas y los señores de la comunidad. Ellos conducen hacia el paraíso a los timoratos, su partido es mi partido y mi partido es el partido de Dios y

el partido de sus enemigos es el partido de Satanás"⁹.

Aceptación de la autoridad suprema (uilaiah) del Imam

Dentro de los hadices no existe ningún tema en el que se haya hecho tanto énfasis como en el tema de la uilaiah. Por lo tanto, podemos decir que aceptar la uilaiah de los Imames es uno de sus más importantes derechos.

Dice el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia):

"Quien desee que su vida sea como la mía y su muerte también, y desea entrar al mismo paraíso que mi Señor me ha prometido, entonces debe aceptar la uilaiah de Ali Ibn Abi Talib y sus immaculados herederos que luego de mí son los Imames de la guía y las luces en medio de la oscuridad, puesto que ellos jamás se desvían del camino recto"¹⁰.

Seguir al Imam

Los Imames (la paz sea con ellos) son perfectos ejemplos de sabiduría, devoción, valentía, dirección política, generosidad, bondad y otros atributos. Por lo tanto, la gente debe seguirlos en todos sus asuntos.

Dice el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia):

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ مِنْ صُلْبِهِ وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي مِنْ صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْموهُمْ وَلَا تَتَقَدَّمُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَحَلَمَكُمْ صَغَارًا وَأَعْلَمَكُمْ كِبَارًا، فَأَتَّبِعُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَكُمْ فِي ضَلَالٍ وَلَا يُخْرِجُونَكُمْ مِنْ هُدًى

"Dios ha establecido la descendencia de cada profeta a partir de sus propias entrañas, pero puso a la mía a partir de Ali Ibn Abi Talib. Entonces, consideren a los Imames de mi descendencia como líderes, no se adelanten a ellos porque ellos, desde su niñez son los más pacientes de entre vosotros y en su adultez son los más sabios de entre vosotros. Seguidles, pues jamás os desviarán".¹¹

Honrar al Imam

El Profeta (la paz sea con él y su descendencia), permanentemente aconsejaba honrar a los Imames de su descendencia y advirtió a su comunidad respecto a quienes los molesten. Por ello, esto puede ser considerado uno de los derechos más categóricos.

Ibn Abbas, el primo del profeta (la paz sea con él y su descendencia) relata:

صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وآله المنْبَرِ فَخَطَبَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَجْمُوعُونَ وَمُسَاءِلُونَ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، فَاَنْظَرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا. إِنَّهُم أَهْلُ بَيْتِي، فَمَنْ آذَاهُمْ آذَانِي، وَمَنْ ظَلَمَهُمْ ظَلَمْتَنِي، وَمَنْ أَذَلَّهُمْ أَذَلَّنِي، وَمَنْ أَعَزَّهُمْ أَعَزَّنِي، وَمَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَنِي، وَمَنْ نَصَرَهُمْ نَصَرْنِي، وَمَنْ خَذَلَهُمْ خَذَلْنِي

"El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) subió al púlpito, la gente se acercó y él dio un sermón, diciendo: "Oh, gente, (el día del Juicio Final) todos vosotros seréis congregados y os preguntarán respecto a Zaqalain (el Corán y la familia del Profeta), entonces tened cuidado de cómo tratarán a estos dos, luego de mí. Ellos son mi familia, quien los moleste me ha molestado a mí, y quien los oprima me ha oprimido a mí. Quien los humille me ha humillado a mí y quien los honre me ha honrado a mí, y quien los ayude me ha ayudado a mí y quien los deje solos sin compañero y sin ayuda me ha dejado solo a mí".¹²

A. Entregar algunos de los derechos materiales

Dios Altísimo, en el generoso Corán ha determinado un derecho específico material para el Profeta y su familia que se denomina Jums¹³.

"Y sabed que de los bienes excedentes que obtengáis de cualquier cosa, una quinta parte pertenece a Dios, al mensajero y a su familia (Dil qurba), a los necesitados y a los viajeros, si creéis en Dios y en lo que nosotros hicimos descender

para nuestro siervo el día del criterio, el día en que se encontraron los dos ejércitos, porque Dios tiene poder sobre todas las cosas". (Corán, 8:41)

En cuanto al Jums existen numerosos hadices. Mencionaremos algunos de ellos. Ibn Deilamí cuenta que el Imam Sayyad le dijo a una persona de Sham: "¿Acaso no has leído la sura Anfal? Respondió: 'Sí'. ¿Entonces vosotros sois los mismos a quienes el Corán hace referencia de los Dil Qurbá? Respondió: 'Sí'".¹⁴

El Imam Mahdi (Dios apresure su venida) dice respecto a la filosofía del Jums:

أما أموالكم فما نقبلها إلا لنطهركم فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاني الله خير مما آتاكم

"Nosotros no aceptamos sus bienes, excepto para purificaros. Entonces, quien desee que pague y quien no lo desee que no pague, ciertamente lo que Dios nos ha otorgado es mejor de lo que os ha dado".¹⁵

B. Regalar bienes a la causa del Imam

Tal como hemos dicho anteriormente, en la introducción, todas las bendiciones materiales y espirituales de ésta y la otra vida nos llega por la bendición de Ahlul Bait (la paz sea con todos ellos). Por lo tanto, es conveniente que nosotros podamos expresar a ellos nuestro amor y agradecimiento a través de cualquier medio a nuestro alcance, aunque ellos no lo necesiten.

Una de estas vías es el regalo de bienes por su causa, que en la terminología árabe se dice dar regalo ("seleh"صله).

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

لا تَدْعُوا صَلَّةَ آلِ مُحَمَّدٍ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَعَلَى قَدَرِ غِنَاهُ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَعَلَى قَدَرِ فَقْرِهِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ اللَّهَ ُ لَهُ أَهَمَّ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ فَلْيَصِلْ آلَ مُحَمَّدٍ

وَشِيعَتَهُمْ بِأَحْوَجَ مَا يَكُونُ مِنْ مَالِهِ

"No estén desatentos a dar parte de sus bienes a la familia del Profeta. Cada uno dará según sus medios. Quien quiera que Dios le responda sus más importantes súplicas, regale parte del bien que más ame a la familia de Muhammad y sus seguidores.¹⁶

Tal como se lee en el hadiz, esto no significa que directamente entreguemos un dinero a Ahlul Bait, sino que por amor a Ahlul Bait gastemos el dinero por el camino que satisfaga a ellos, especialmente ayudar a las familias necesitadas musulmanas que se consideran los huérfanos de Ahlul Bait, porque directamente no tienen acceso a su Imam.

Esto nos recuerda un relato de la vida de Sheij Rayab Ali Jaiiat, el gran místico que cuando vio a un buscador de Dios que deseaba acercarse a Dios a través del altruismo y ascetismo le dijo: "Está bien, éste es uno de los caminos que te conducirá a Dios, pero si quieres otro camino más cercano que te hace enamorado de Dios, ven conmigo que te llevo". Luego le mostró una casa con una gente muy necesitada viviendo allí. Y le dijo: "Servir a esta gente y ayudarlos te hará llegar a Dios". La persona contó que desde ese momento en adelante siempre el sheij lo llevaba a los barrios pobres y le mostraba casas para servirles y llevarles comida.¹⁷

C. Enviar saludos al Profeta Muhammad y su familia (decir salauat)

Éste es otro de los derechos de los Imames sobre nosotros. Dijo el enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia):

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ

"No será aceptada la oración de quien la realice y no me envíe saludos a mí y a mi

descendencia,". El Imam Sadiq (la paz sea con él) narró:

سَمِعَ أَبِي رَجُلًا مَتَعَلِّقًا بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَبْتَرِهَا، لَا تَظْلِمُنَا حَقَّنَا قُلُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

"Mi padre observó a un hombre aferrado a la cortina de la Kaaba diciendo: ‘Allahumma sali ala Muhammad’. Mi padre le dijo: ‘Oh, siervo de Dios, no digas el salauat en forma incompleta, no malogres nuestro derecho, di: ‘Allahumma sali ala Muhammad ua ahle Baiti'".¹⁸

D. Recordar a Ahlul Bait

Debido a que recordar a Ahlul Bait (la paz sea con ellos), decir sus virtudes y destacados atributos y cualidades, mantiene viva la escuela de Ahlul Bait e ilumina nuestros corazones, se ha hecho mucho hincapié al respecto.

El Imam Sadiq (la paz sea con él) a Daud Ibn Sarham, uno de sus compañeros:

يا دَاوُدُ، أَبْلِغْ مُوَالِيَ عَنِّي السَّلَامَ، وَأَيُّ أَقْوُلُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا اجْتَمَعَ مَعَ آخَرٍ فَتَذَاكَرَا أَمْرَتَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا. وَمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى ذِكْرِنَا إِلَّا بَاهَى اللَّهُ ُ تَعَالَى بِهِمَا الْمَلَائِكَةَ، فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَاسْتَغْلُوا بِالذِّكْرِ، فَإِنَّ فِي اجْتِمَاعِكُمْ وَمُذَاكَرَتِكُمْ إِحْيَاءَنَا. وَخَيْرُ النَّاسِ مَنِ بَعَدِنَا مَن ذَاكَرَ بِأَمْرِنَا وَدَعَا إِلَى ذِكْرِنَا

"Oh Daud, envía mis saludos a quienes me aman y transmíteles lo siguiente: 'la misericordia de Dios estará con aquel siervo que al reunirse con otro, juntos hablen respecto a nosotros. En esta situación, el tercero entre ellos será un ángel, quien pedirá perdón por ambos. Es imposible que dos personas se reúnan para recordarnos y, Dios Altísimo, no se enorgullezca de ellos frente a sus ángeles. Entonces, cuando os reunís, recuérdennos, puesto que sus reuniones y sus conversaciones nos revivifican (reviven nuestra creencia).

La mejor de las personas

después de nosotros es quien conversa y habla en cuanto a nuestra causa y convoca a la gente hacia ello".¹⁹

Dijo el enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia):

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ قُضَائِلَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا هَبَطَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى أَلْحَقُوا بِهِمْ بِحَدِيثِهِمْ ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْآخَرُ : إِنَّا نَشْمُ رَائِحَةَ مِنْكُمْ مَا شَمَمْنَا رَائِحَةَ أَطْيَبَ مِنْهَا ، فَيَقُولُونَ : إِنَّا كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَعَطَّرُونَا مِنْ رِيحِهِمْ ، فَيَقُولُونَ : إِهِطُوا بِنَا إِلَيْهِمْ ، فَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا ، فَيَقُولُونَ : إِهِطُوا بِنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ

"No hay un grupo de creyentes que se reúnan para recordar las virtudes de Muhammad y su descendencia sin que los ángeles desciendan del cielo hasta unirse a ellos en su conversación. Y cuando éstos se separan los ángeles ascienden al cielo. Al llegar los otros ángeles les dicen: 'ciertamente que olemos un perfume que emana de vosotros que jamás hemos percibido otro más rico'. Los ángeles dicen: 'Esto es porque hemos estado con un grupo de creyentes que estaban recordando las virtudes de Muhammad y su descendencia, entonces nos perfumaron con su perfume'. Los otros ángeles les piden: 'Desciéndamos junto a ellos'. Ellos responden: ‘ciertamente que ellos ya se han separado'. Entonces los ángeles dicen: 'Entonces desciédannos al lugar en donde estaban reunidos'".²⁰

Al final de este artículo rogamos a Dios, que nos dé éxito para conocer a los Imames de Ahlul Bait, en especial, el Imam de la época, y cumplir con sus derechos. Rogamos nos colme con sus bendiciones en esta vida tanto como en la otra.

Fuente:

1- Artículo: "Los derechos del Imam de la época", de Ibrahim

Shafii Sarvestani.

Revista Mu'ud núm. 121.

2- Rei Shahri,Mohammad, Ahlul Bait en el Corán y el hadiz.

3-Aiatollah Safi Golpaigani, Muntajabul Azar.

4- Allamah Maylesi, Biharul Anuar y otros.

Nota: las fuentes originales de todos los hadices se encuentran citadas en el libro de Rei Shahri: "Ahlul Bait en el Corán y el hadiz".

Notas:

- Safi Golpaigani, Lutfullah, Muntajabul azar, p. 268.
- Frases de la súplica de Nudbah. Súplica que es preferible realizar durante la mañana del día viernes para apresurar la venida del Imam.
- Muhammad Rei Shahri, Ahlul Bait en el Corán y en el hadiz, Tomo 2, p. 541.
- Ibidem, p. 543.
- Ibidem, p. 556.
- Ibidem, p. 561
- Tauattur significa la noticia traída por un grupo que –por lo general es inconcebible que se hayan puesto de acuerdo en una mentira- produce certeza en la veracidad de la noticia. (Wilklifeqh).
- Ibidem, p.565.
- Ibidem, p. 561.
- Ibidem, p.567.
- Ibidem, p. 575.
- Ibidem, p. 583.
- Jums en la terminología de la Sharia (jurisprudencia islámica) es un derecho que se debe separar obligatoriamente la quinta parte de los bienes de una persona. Este impuesto se divide en dos partes, una parte corresponde a los Imames de la época, y la otra parte pertenece a la descendencia del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia).
- Ibidem, p. 585.
- Maylesi, Muhammad, Biharul Anuar, Tomo 53, p. 180.
- Rei Shahri, ibídem, p. 587.
- Kimiaie muhabbat (Alquimia del amor) p.165 (de la versión persa)
- Ibidem, p. 903.
- Ibidem, p. 591.
- Ibidem, p.590

Sura at-Tîn (La Higuera) - Núm. 95

La sura fue revelada en La Meca consta de ocho aleyas.

Fuente: Tafsir Nemune (La Interpretación Ejemplar del Sagrado Corán- tomo 27)
 Autor: Ayatollah Makarem Shirazi
 Editorial Elhame Shargh
 Fundación Cultural Oriente

Contenido y mérito de su lectura

La sura en realidad, gira alrededor de la bella creación del ser humano y de las etapas de su perfección y decadencia.

En su inicio, cita significativos juramentos; luego enumera los factores del triunfo y la salvación del hombre y por último enfatiza sobre la cuestión de la Resurrección y la absoluta soberanía de Dios. Dijo el Profeta (PB) respecto a su mérito: "A quien lo recite, Dios le otorgará dos gracias mientras viva en este mundo; la salud y la certeza ('laqîn': mayor grado de fe). Y al fallecer, por cada persona que recite esta Sura, Dios le computará un día de ayuno según el número de personas que lo hayan leído."¹

La aleya que dice: "Hadhal baladil amîn", señala la ciudad de La Meca ya que allí fue revelada y el vocablo "Hadha", que significa "ésta", es fiel prueba de ello.

Nº 95 - Sura at-Tîn (La Higuera)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١)
 وَطُورِ سِينِينَ (٢)
 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣)
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥)
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧)
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

Bismil lâhi ar rahmâni ar rahîm

1. Uat-tîni uaz-zaitûn
2. Ua tûri sînîn
3. Ua hadhal baladil amîn
4. Laqad jalaqnal insâna fi ahsani taquîm
5. Zumma radadnâhu asfala sâfilîn
6. Il-lal ladhîna amanû ua 'amilus sâlihâti falahum aÿrun gairu mamnûn
7. Famâ iukadh dhibuka ba'du bid-dîn
8. Alaisal-lâhu bi ahkamil hâkimîn

En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordiosísimo

1. ¡por la higuera y el olivo
2. Y el monte sinaí,
3. Y esta metropoli segura,
4. Que creamos al hombre en la más perfecta proporción.
5. Luego, hemos hecho de él el más abyecto,
6. Excepto a los creyentes que practiquen el bien, que tendrán una recompensa inagotable!
7. ¿qué es, pues, lo que a pesar de esto te hará desmentir el día del juicio final?
8. ¿acaso no es Dios el más prudente de los jueces?

Hemos creado al hombre en la más perfecta proporción

Ya en el comienzo, encontramos cuatro juramentos que hacen de introducción al anuncio de algo importantísimo.

والتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١)، وَطُورِ سِينِينَ (٢)،
 وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣)

1. Uat-tîni uaz-zaitûn
1. ¡por la higuera y el olivo
2. Ua tûri sînîn²
2. Y el monte sinaí,
3. Ua hadhal baladil amîn
3. Y esta metrópoli segura,
- "Tîn" significa higo y "Zaitûn", olivo. ¿Es que acaso la aleya se refiere a estos dos frutos o a algo más profundo?

Los intérpretes exponen diversas hipótesis. Mientras algunos la identifican con los frutos, los cuales poseen características nutritivas y medicinales realmente extraordinarias, otros creen que se refiere a dos montes, uno que está junto a Damasco y el otro junto a "Bait-ul Muqaddas" (Jerusalén, lit. "la Casa Santa"). Esto se debería a la trascendencia de ambos sitios, puesto que fueron escenario del levantamiento de la mayoría de los profetas (P).

Esta interpretación es más acorde al el tercer y cuarto juramentos, que hablan precisamente de tierras santas.

Algunos otros, han afirmado que en el generoso Corán, los dos montes fueron denominados Tîn y Zaitûn debido a que en uno crece la higuera y en el otro el olivo. Otra versión, sostiene que la higuera, indica lo sucedido con Adán (P), puesto que tanto él como su esposa se cubrieron en el Paraíso con las hojas de este árbol y que el olivo señala la época de Noé (P), ya que éste, envió en las últimas etapas del diluvio una paloma a fin de averiguar si estaban próximos a tierra. El ave, regresó con una rama de olivo. De este modo Noé (P) entendió que el diluvio había llegado a su fin, (es por ello que se tomó a la rama del olivo como símbolo de paz y seguridad).

Algunos otros, afirman que la higuera es la Mezquita de Noé (P) en el monte Yudi y el olivo Bait-ul Muqaddas.

Pese al aparente significado del versículo y considerando los juramentos que les suceden, resulta más acertado que se indiquen los dos montes o los dos centros santos.

Dijo el Profeta (BP): "De entre todas las ciudades Dios eligió cuatro, y dijo: 'Por la higuera y el olivo, y el Monte Sinaí y esta metrópoli segura' y Dios dijo en cuanto a ellos: El "Tîn" es Medina, el "Zaitûn" es Bait-ul Muqaddas, el Monte Sinaí es la ciudad de Kufa y la Metróp-

oli segura es la ciudad de La Meca."³

Posiblemente "Tûr Sinîn", sea el monte Sinaí que está situado en el desierto que lleva el mismo nombre y donde existen fructíferos olivos. El vocablo "Sinâ", significa monte bendito o bello, monte fructífero, y es aquel al cual se dirigió Moisés para hablar con Dios.

Algunos sabios dicen, en cambio, que es una montaña situada cerca de Kufa y el territorio de Nayaí. Otros sostienen que Sinîn y Sinâ, son sinónimos y significan bendito.

Respecto a "Hadhal baladil amîn", es decir, la metrópoli segura, indudablemente es la ciudad de La Meca, tierra sagrada que hasta en la era de la gentilidad, era considerada un lugar seguro y allí, nadie tenía derecho a cometer violaciones. Muchos de los delincuentes y los asesinos quedaban a salvo cuando pisaban esa tierra.

En cuanto al Islam, el territorio nombrado es de suma trascendencia; sus animales, sus plantas, sus aves y, en particular, sus seres humanos, deben gozar allí de una gran seguridad.⁴

Cabe destacar que el Generoso Corán, sólo citó el vocablo "Tîn" una vez, mientras se ha referido al vocablo "Zaitûn" en seis oportunidades, explícitamente, y una sola vez ha hecho referencia a él implícitamente, donde dice: "Y os creamos el árbol que brota en el monte Sinaí, que produce el aceite, que también es condimento para las comidas". (Corán 23:20).

Si afirmáramos que ambos juramentos aluden

a los frutos, no dejaría de ser significativo. Respecto al higo, podemos afirmar que posee un gran valor nutritivo, que es un alimento poderoso para todas las edades y absolutamente provechoso.

Dicen los dietistas: El higo, puede utilizarse como azúcar natural para los niños y es un buen nutriente para los deportistas, para los ancianos y los anémicos. Se relata que a Platón le gustaba tanto, que algunos se atrevieron a llamar a este fruto "amigo de los filósofos". Sócrates, consideró que absorbía lo beneficioso y eliminaba las materias perjudiciales para el organismo. Galeno, había elaborado un régimen especial a base de higos para los deportistas. Los antiguos campeones de Roma y Grecia se alimentaban de higos. Los dietistas, afirman que posee diversas vitaminas y azúcares y que puede utilizarse como la medicina para la mayoría de las enfermedades, especialmente si se lo mezcla con idéntica proporción de miel, ya que es muy beneficioso para curar la úlcera estomacal.

El consumo de higo seco fortalece la memoria; en fin, al poseer sustancias minerales, el higo regula la fuerza corporal y sanguínea, se lo ha presentado como alimento propicio para todas las edades y circunstancias.

Dijo el Imam Ar-Rida (P): "El higo elimina el mal aliento, fortalece las encías y los huesos, hace crecer el cabello y sirve de analgésico. Su existencia descarta los medicamentos. Además es uno de los frutos que más se asemeja a los del Paraíso."^{5 y 6}

Con referencia al olivo, los grandes dietistas que pasaron largos años de su vida analizando las diversas características de los alimentos, otorgan una extraordinaria importancia al olivo y al aceite que de él se extrae, y creen que para estar siempre sano debe aprovecharse este elixir de la vida. El aceite de oliva es amigo íntimo del hígado y elimina enfermedades renales, cálculos y cólicos renales así como también cólicos hepáticos, además, es muy efectivo en casos de constipación. Por algo el generoso Corán lo denomina "árbol bendito".

Es muy rico en vitaminas, posee fósforo, azufre, calcio, hierro, potasio y manganeso. El dolor reumático disminuye con la colocación de pomadas que se preparan con aceite de oliva y ajo.⁷ Las piedras en la bolsa biliar desaparecen por medio de tomar aceite de oliva. Dijo el Príncipe de los Creyentes (P): "Jamás se empobrecerá la casa en la que haya vinagre y aceite de oliva, ¡y ese fue el alimento de los profetas (P)!".⁸

Dijo el Imam Ar-Ridâ (P): "¡Qué buen alimento es el aceite de olival, brinda buen aliento, elimina la flema y da frescura y tersura al cutis.

Fortalece el sistema nervioso, calma el dolor, cura la anemia y sofoca el fuego de la ira."⁹ Y culminamos esta temática con el siguiente dicho del Profeta (PB): "Consuman aceite de oliva y úsenlo como unción para el cuerpo puesto que proviene de un árbol bendito".¹⁰

* * *

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

4. Laqad jalaqnal insâna fi ahsani taquîm
4. Que creamos al hombre en la más perfecta proporción.

La palabra "Taquîm", significa realizar algo adecuado, moderado y correctamente. Su amplio significado, señala que Dios ha creado al ser humano, en todos los aspectos, en la más perfecta proporción -ya sea desde el punto de vista físico como intelectual y espiritual-. Ha puesto en su ser todas las capacidades y lo ha preparado para alcanzar una gran exaltación. Ha hecho caber en él, pese a su pequeño cuerpo, al gran universo y le ha concedido tantas cualidades que dice la siguiente aleya: "Ua laqad karramna banî âdam" - **"Hemos honrado a los hijos de Adán."** (Corán 17:70) Y dijo el Altísimo luego de terminar Su creación:

"Fatabârakal-lâhu ahsanul jâliqîn"- "Bendito sea Dios, Creador por excelencia." (Corán 23:14)

* * *

Pero pese a ello, si el mismo ser humano se desvía del sendero de la verdad, llega a precipitarse de tal manera hasta convertirse en "Asfalus-sâfilîn" (el más abyecto, el más bajo de los bajos). Pero dice la aleya siguiente:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥)

5. Zumma radadnâhu asfala sâfilîn
5. Luego, hemos hecho de él el más abyecto, Se dice que siempre junto a las enormes montañas, existen profundos precipicios, también en este caso, junto al arco elevatorio de la perfección del hombre, existe un arco que lo descende horrorosamente. ¿Y por qué no habría de ser así, siendo que es un ser lleno de capacidades?

Si las utiliza en el camino recto y para mejorar, lo elevan a la mayor cima de honor y si las utiliza en el camino de la corrupción, provoca el mayor extravío, y es natural que alcance la abyección.

* * *

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)

6. Il-lal ladhîna amanû ua 'amilus sâlihâti fala-hum aÿrun gairu mamnûn
6. Excepto a los creyentes que practiquen el bien, que tendrán una recompensa inagotable!

La palabra "Mamnûn", que proviene de la raíz "Mann", en este caso significa corte o algo incompleto. Entonces "Gair-u mamnûn" (negación del mamnûn), señala una recompensa infinita carente de interrupción, defecto o imperfección. Algunos han interpretado la frase "Luego, hemos hecho de él el más abyecto" como debilidad, incapacidad y falta de fuerza intelectual durante la vejez. No obstante, esta versión no concuerda con lo que expresa la aleya que le sigue y que hemos expuesto recientemente. Por ello y considerando las aleyas en su conjunto, nuestra versión sería la más acertada.

* * *

La aleya siguiente habla al hombre ingrato y desatento de los signos de la resurrección:

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ بِالْأَيْنِ (٧)

7. Famâ iukadh dhibuka ba'du bid-dîn
7. ¿qué es, pues, lo que a pesar de esto te hará desmentir el día del juicio final?

La construcción de tu ser y la creación del inmenso universo, demuestran que la vida transitoria de este mundo no puede ser el objetivo final de su creación y la del gran orbe. Todo esto, es la introducción de un mundo más amplio y más perfecto y según la expresión del Corán "Nash'at-ul ulâ", que significa primera creación, y que sería la vida previa a la muerte, da noticias de "Nash'atul ujrâ" -que significa última creación y sería la vida después de la muerte-. ¿Por qué el hombre no medita?

Como dice en la aleya 62 de la Sura 56: Ua laqad 'alimtumun-nash'atal ûla falaulâ tadhakkarûn - "Y desde que conocéis la primera creación, ¿por qué, pues, no reflexionáis?"¹¹

Como podemos observar, constantemente cada año en primavera, el mundo vegetal corporiza ante los ojos de los hombres la escena de la muerte y la resurrección. Además, las continuas etapas de la vida embrionaria son en sí una resurrección. ¿Cómo entonces el ser humano se atreve a desmentir el Juicio Final? Está claro que la aleya se refiere a la especie humana. Existe una versión que dice, que probablemente el interlocutor, sea la persona del Profeta Muhammad (PB) y el significado sea: ¿Quién podría desmentirte, existiendo tantas pruebas de la resurrección? Pero ésta es una idea remota. Del desarrollo de las aleyas, descubrimos que aquí Dîn no se define como credo o religión, sino como día del Juicio y la aleya siguiente es fiel testigo de este sentido.

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

8. Alaisal-lâhu bi ahkamil hâkimîn

8. ¿acaso no es Dios el más prudente de los jueces?

Si afirmáramos que aquí "Dîn", significa religión y no Juicio Final no concordaría y el significado sería: ¿Acaso no son los mandatos divinos los más sabios y firmes? o, ¿acaso no está la creación del hombre entremezclada con sabiduría, ciencia y dirección?

Pero no cabe duda de que es la primera interpretación, la más adecuada. Según un hadîz, cuando el noble Profeta (PB) recitaba la Sura at-Tîn, decía al mencionar la última aleya: "Balâ ua anâ 'alâ dhâlika minash-shâhidîn". "Sí, (Dios es el más Prudente de los jueces) y yo soy testigo de ello."¹²

¡Oh Dios nuestro! nosotros también damos testimonio que Tu eres el más prudente de los jueces. ¡Oh nuestro creador! nos has creado en la más perfecta proporción, ¡haznos exitosos para que nuestras acciones y nuestra moral también sean en la más perfecta proporción!

¡Oh Señor nuestro! transitar el camino de la fe y hacer actos benevolentes no sería posible sin Tu favor. ¡No nos excluyas pues de Tus favores en este sendero!

¡Así sea, oh Señor de los universos!

Fin de la Sura at-Tîn

Notas:

1. Maýma' ul-Baiân, t. 10, p. 510.

2. Algunos consideran que "Sinîn" es plural de "Sînâh", que significa árbol, y teniendo en cuenta que "Tûr" significa "montaña", esta expresión significaría "montaña llena de árboles". Otros dijeron que "Sinîn" es el nombre de la tierra en donde se sitúa esa montaña. Otros afirman que "Sinîn" significa "muy bendito y bello" y es un vocablo en la lengua de Etiopía (Rûh al-Ma'ânî, t. 30, p. 173).

3. Tafsîr Nûr az-Zaqalain, t. 5, p. 606, hadîz 4.

4. El vocablo "Amîn" aquí es posible que tenga significado de sujeto (fa'el) y signifique: "poseedor de seguridad", o que tenga el significado de objeto directo (maf'ul) y signifique: "la tierra en la que la gente está segura".

5. Al-Kâfî, t. 6, p. 358. El sabio Maýlessî, en Bihâr al-Anwâr, t. 66, p.184 ha transmitido numerosos hadices en cuanto a las características del higo.

6. La primera universidad y el último profeta, t. 9, p. 90 y siguientes.

7. La primera universidad y el último profeta, t. 9, p. 130 y siguientes.

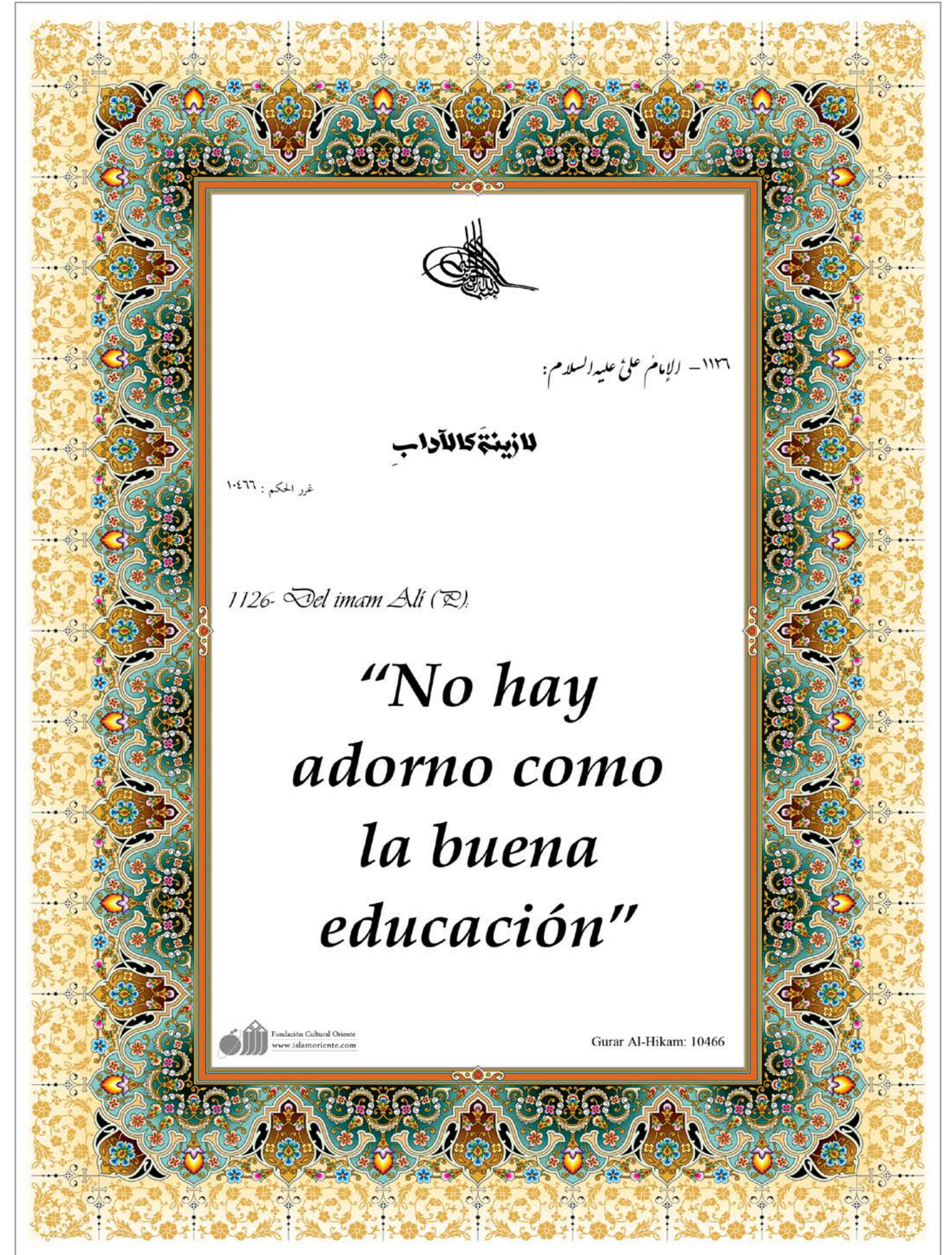
8. Bihâr al-Anwâr, t. 66, p. 180, hadîz 6.

9. Bihâr al-Anwâr, t. 66, p. 182, hadîz 22.

10. Ibíd., p. 182.

11. En el tomo 23 de este tafsîr, p. 239 de la versión en persa, se han desarrollado siete argumentos en cuanto a resurrección basándose en la sura 56.

12. Maýma' ul-Baiân, t. 10, p. 512. Ver también: Tafsîr Rûh al-Baiân; Qurtubî; y Fî Dzîlâl al-Qur'ân, bajo la interpretación de esta aleya.

Consejos del Aiatullah Dastgheib

(La misericordia de Dios sea con él)

Recopilación y Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Fatima Paz

Grados en la fe

A veces, nos preguntamos si tenemos fe verdaderamente o no. Si de pronto nos llega la muerte, estamos preparados o no.

El hadiz del Imam Sadiq (la paz sea con él) nos ofrece un buen método para saber si uno está, al menos, en el primer grado de la fe o fuera de ella.

"Toda aquél que se pone triste por su pecado y se alegra por su buena obra es creyente".¹

Esto muestra que esa persona tiene fe en la recompensa y castigo de Dios.²

La realidad de las cosas

Uno de los sabios de Nayaf contaba: "Yo comprobé que cuando mi capa está vieja y desgastada, es mi sirviente, y cuando me pongo un capa nueva, yo soy sirviente de esta".

Según las narraciones, el Enviado de Dios solía recitar la siguiente súplica muy a menudo:

اللهم ارني الاشياء كما هي

Allahumma arinil ashia-a a kama hia

Dios mío muéstrame las cosas tal como son

El hombre debe darse cuenta de que la abundancia de los bienes, aumenta la humillación (frente a Dios).

Procura darte cuenta de ello ahora y no en la tumba, pues, en ese momento, ya será muy tarde.

El hombre que ve el más allá

Un día, el ministro de Harun Ar-Rashid (califa abasida) pasaba junto a un cementerio. Vio que el famoso Buhlul (un creyente que se hizo pasar por loco para salvarse de la persecución y opresión de los califas) estaba cambiando de lugar los huesos dentro de una tumba, parecía que buscaba algo. El ministro le preguntó: "¿Buhlul, qué estás haciendo aquí?". Le respondió: "estoy separando estos huesos para diferenciar al ministro del maestro, del oficial, del comerciante, del obrero y otros. Quiero ver cuáles son los del ministro (anterior). Pero por más que me esfuerzo, me parecen todos iguales. Todos estos se han peleado en vano unos con otros en este mundo".

Sean misericordiosos unos con otros

Dios es Misericordioso con aquella persona que tenga un rayo de la misericordia divina en su ser. Si existió misericordia en ti, es apropiado que recibas la misericordia de Dios. Si lo eres dí:

يا رب ارحم

"¡Oh, Señor!, ten misericordia".

Pero si, Dios no lo permita, no practicas la misericordia con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus clientes, ni con los huérfanos, ni con aquellos que dependen de ti, no esperes un trato diferente de parte de Dios, Altísimo. Hasta que tú no seas generoso, esperar generosidad de parte de Dios es un error. ¿La generosidad es buena o mala? Si es mala, ¿Por qué la quieres? Y si es buena, ¿Por qué no la tienes?

Corazones enfermos

Tal vez te haya sucedido que un perro hambriento se te acerque mientras tú cargas con un poco de pan o un pedazo de carne. ¿Acaso con decirle "¡vetel!", se va? Por más que lo amenaces con un palo, él está hambriento y sus ojos están puestos en la comida. Por más que lo golpees, no tendrá efecto. En cambio, si no tuvieses comida, con apenas levantar el palo amenazándolo, el perro huirá.

Tu corazón también está siendo observado por satanás, mira tu corazón, si tiene lo que a él le gusta: amor al dinero, oro y adornos, fama, jerarquía, envidia, avaricia y otros vicios, satanás pensará feliz: "¡qué bueno, buen lugar para mí!", y ahí mismo se instala y aunque digas cien mil veces: "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم" "me refugio en Dios de satanás, el rechazado", no se irá. Éste es un acérrimo enemigo, tal como Dios dice en el Sagrado Corán:

ان الشيطان لكم عدو انه لكم عدو مبين

"Ciertamente que Satanás es su enemigo". Y también: **"Ciertamente que Satanás es, para vosotros, un enemigo evidente".**

Por supuesto que si le quitas su comida, al observar que no tiene medios para quedarse, con un sólo "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم" "me refugio en Dios de satanás, el rechazado", se irá.

Notas:

1. (Usul Kafi, Tomo 2, pág. 232)

2. (Extraído del libro "El corazón del Corán" del Aiatollah Dastgheib).

¿Cómo educar a nuestros hijos?

A partir de este número, expondremos algunos artículos respecto a la educación y sus métodos, basados en el sagrado Corán, en los libros de las tradiciones (hadices) y en las palabras de los grandes sabios: Ayatolá Mazaheri, Ayatolá Yauadi Amoli, el sabio Tabasi y otros.

Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Masuma
Assad de Paz

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

Imam Jomeini (r.a)

La importancia de educar

¿Acaso has pensado en dónde se encuentra la pérdida más grande de la humanidad y cuáles son los golpes más grandes a las sociedades y a las familias?

¿Acaso es producto de las guerras? Tantas guerras devastadoras han sucedido a lo largo de la historia...

¿O, acaso, se debe a las catástrofes naturales: terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, con las consecuentes pérdidas y deterioros...?

¿O es acaso debido a las enfermedades que, diariamente, dejan incapacitada a la gente a tal punto de que muchas veces termina con su vida?...

¿O es acaso por accidentes fatales?...

Ninguna de las respuestas responde en forma completa a nuestra pregunta, pues la pérdida e infortunio más grande que ha alcanzado la humanidad a lo largo de su historia se debe a que, si bien los seres humanos nacen con muchas y diversas capacidades y, además gozan de la capacidad de poder crecer y avanzar en diferentes terrenos, éstas no encuentran terreno para desarrollarse o, debido a algunos factores, estas capacidades se pierden por completo o, el terreno no se halla lo suficientemente preparado para que se desarrollen. Como resultado, una pequeña cantidad obtiene resultados y el resto se pierde.

Por ejemplo una familia que tiene cinco hijos, cada uno con capacidades para alcanzar un grado espiritual elevado tal como el Imam Jomeini, Ayatullah Bahyat, o, grados científicos como el de Einstein o Edison, pero por no encontrar un campo idóneo para desarrollarse, su capacidad se desperdicia y se pierde, en algunos casos, por completo.

¿Pueden imaginar qué gran pérdida sufre esta familia y la sociedad humana por esta razón?

Lamentablemente, la mayoría padece esta situación. Y ésta es la pérdida más grande para la humanidad.

La falta de métodos correctos de educación y la existencia, en cambio, de métodos erróneos son los golpes más grandes que se han dirigido a las familias y sociedades. Si las aptitudes de las personas no se hubieran malogrado a través de menosprecios, insultos, golpes, amenazas, las disputas entre los padres y demás problemas educacionales, claramente, el número de seres humanos destacados en nuestras sociedades sería mucho mayor. Si los pequeños árboles de las capacidades y talentos de nuestros hijos no se hubieran secado por la falta de cariño y respeto y la invasión de problemáticas educacionales, las sociedades humanas no estarían tan carentes

de seres humanos competentes.

¿Cuál de las pérdidas del ser humano puede ser comparada con esta pérdida?

La necesidad de un manual instructivo de educación

En casa de muchos musulmanes existe un libro que se llama "Resala 'amaliah" (libro de leyes prácticas perteneciente al sabio referente que uno imita) y las familias religiosas, generalmente, lo buscan para conocer cuáles son sus obligaciones religiosas y también para enseñarlas a sus hijos. ¿Pero por qué no tener un libro que nos guíe en cuestiones de educación y pedagogía? ¿Acaso la educación tiene menos importancia que los mandatos religiosos? ¿Acaso, la educación no forma parte de nuestra religión? ¿Acaso, aprender a educar no es tan obligatorio como aprender la oración y el ayuno?

Con gran sorpresa observamos que algunas familias son muy cuidadosos en cuestiones religiosas pero restan importancia a la educación. La separación de la ética y moral de los preceptos y obligaciones religiosas se debe a una desviación del pensamiento. El Islam es la religión de la vida y la felicidad y su objetivo es hacer que los seres humanos alcancen la felicidad en ésta vida y la otra. Ello es imposible si no se conocen las leyes correctas de educación y no se aplican correctamente.

El capital de la educación

Dios ha puesto en cada recién nacido el primer capital de la educación y la guía y éste se llama "fetra tauhidiyah" (esencia monoteísta), es decir que esta combinación original de monoteísmo y perfecciones espirituales viene acompañando al niño desde que nace. Esta esencia monoteísta es el cimiento de todos los valores y bondades, pero los padres y los maestros deben hacerla florecer guiando y preparando el terreno para su crecimiento, eliminando los obstáculos que aparezcan en su desarrollo. Ésta es la definición de educación. Los profetas de Dios, también realizaban la tarea de educar a la humanidad. Dios dice en cuanto a este capital divino:

فَأَمَّا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Levanta, pues, tu rostro hacia la religión, como un buscador de la fe pura, siguiendo la naturaleza esencial en la que Dios ha creado a los seres humanos. En la creación de Dios no hay cambios, ésta es la verdadera religión, pero la mayoría de las personas no tienen conocimiento”. (Corán 30:30).

El Imam Sadiq (la paz sea con él), dice al respec-

to: "Cada niño nace con la esencia divina, y son sus padres que lo hacen judío, cristiano o perteneciente a otra creencia". Aiatullah Jameneí, este gran sabio y educador dice: "Los niños del mundo son como pimpollos de esperanza cuyo capital para su vida es la pura semilla de su esencia divina, y el campo de su desarrollo es la tierra de su familia y luego de la sociedad. Pero estos pimpollos delicados y sensibles sólo florecerán y darán frutos a través de una educación muy cuidadosa y dedicada, bajo los rayos del sol vivificador de la verdad".

Las tres etapas de la educación.

Para educar a nuestros hijos e incrementar sus capacidades necesitamos atravesar tres etapas.

1. La etapa del descubrimiento: un educador competente debe, en primer lugar, descubrir las capacidades y las fuerzas internas de la persona para poder entrar en otras etapas. Los seres humanos no son iguales desde el punto de vista de las capacidades. Es por eso que conocer las capacidades de cada uno es esencial.

Dice el Imam Sadiq (la paz sea con él): "Los seres humanos son minas, tales como las minas de oro y plata."² Así como existen diferentes variedades de éstas, los seres humanos también tienen diferentes capacidades y talentos. Muchas de sus capacidades permanecen desconocidas, incluso, para la misma persona. Es responsabilidad de los padres y maestros poder descubrir sus habilidades prestando mucha atención.

2. La etapa de extracción: luego de descubrir y conocer las capacidades y aptitudes de las personas, llega el turno de la extracción, tal como se extraen los metales y piedras preciosas de las minas.

Esto significa hacer efectivas las capacidades potenciales.

3. La etapa de la guía: luego de descubrir y extraer, llega la etapa de orientar las capacidades. Luego de extraer el metal valioso de la mina, se debe empezar a darle forma para un uso adecuado.

Un maestro competente que haya sabido extraer las fuerzas internas de la persona a la que educó, ahora deberá orientarlo hacia un camino pertinente, tal como se realiza con lo extraído de la mina en el proceso de disolución, colocando el extracto en recipientes especiales para poder ser utilizados más tarde. He aquí otro ejemplo: la gente de una aldea sufre la falta de agua y piensa que si desea tener una vida mejor debería salir a buscarla. Inmediatamente, comienzan a buscarla alrededor de su aldea y, tras reiteradas búsquedas, al pie de una montaña, descubren rastros de agua (etapa de descubrimiento). A la vez, ven que existen muchas piedras que obstaculizan la salida del agua. Entonces, para llegar a su objetivo, deberían romper las piedras y eliminar todo obstáculo para permitir su salida. Éste es un trabajo muy arduo pero no hay otro remedio. Para sobrevivir hay que esforzarse. Luego de haber utilizado los medios necesarios para correr las piedras, el agua brota (etapa de extracción).

Bueno, ¡gracias a Dios que encontraron el agua!, pero la gente sigue sin obtenerla, pues fluye sin ser dirigida hacia la aldea. ¿Qué deberán hacer? En este caso, deberán construir un canal que fluya para hacerla llegar a la gente y prevenir que se malogre. En esta etapa, deberán trazar el mapa de un canal de modo que indique el camino más adecuado. Una vez trazado, deberán construirlo y, finalmente, el agua llegará a la aldea y toda la gente será beneficiada (etapa de la guía).

Método de educación de los profetas

Dice el príncipe de los creyentes (la paz sea con él):

"Los profetas extraían los tesoros ocultos de los intelectos de la gente".

Esta extracción de los intelectos, consiste en las tres etapas mencionadas.³

Los padres y el maestro deben tratar de conocer las fuerzas y talentos internos del niño a partir de sus actos, conductas y palabras; dedicándose a extraerlos y orientarlos. Si estas etapas son bien observadas, se obtendrán excelentes resultados. En este aspecto, es importante la lectura de libros de educación y de psicología y también pedir ayuda a la gente experta en ese terreno. He aquí un hermoso ejemplo del modo de educación del Príncipe de los creyentes, Ali Ibn Abi Talib (la paz sea con él). Como sabemos, los Imames de la escuela de Ahlul Bait (la paz sea con ellos), utilizaban diferentes métodos de acuerdo a las exigencias de su época para educar a la gente, enseñarles y acercarlos al objetivo por el que Dios los ha creado. Uno de los métodos utilizados por algunos de los Imames, especialmente el Imam Ali y el Imam Sayyad (la paz sea con ambos), era el de comprar esclavos, educarlos, enseñarles el Islam y luego, liberarlos en el camino de Dios, para que ellos sean maestros de otra gente. Fue por ello que varias de las grandes personalidades del Islam fueron personas que, en su origen, eran esclavos.

Un exaltado ejemplo en el florecimiento de las capacidades

El príncipe de los creyentes, el Imam Ali (la paz sea con él), había ido a comprar al mercado y uno de sus discípulos lo acompañaba sosteniendo una bolsa con dinero.

Llegaron al mercado y un comerciante tenía varios esclavos a la venta. El Imam (la paz sea con él) miró detenidamente el rostro de cada uno. Su vista se fijó en uno de ellos. Era un hombre de

rostro trigueño, de la raza de los kurdos.

El Imam Ali (la paz sea con él), con su mirada minuciosa y profunda, notó en su rostro una virtud que ni siquiera su vendedor la había percibido.

Luego, le preguntó al comerciante sobre su valor. Éste respondió: "Cincuenta dinares". Entonces, el Imam le dijo a su compañero que le entregue cincuenta dinares para comprar al esclavo. El comerciante no sabía que el comprador era el Imam Ali (la paz sea con él), y había pensado que si decía cincuenta le iba a pedir rebaja, al ver que el Imam se decidió a pagar los cincuenta dinares sin protestar, pensó que él no sabía el precio del mercado. Entonces, imbuido en su ambición, le dijo: "No lo doy a cincuenta dinares, éste es un buen esclavo y vale cien dinares". El Imam se volvió a dirigir a su discípulo pidiéndole que pague los cien dinares a cambio del esclavo.

El ambicioso vendedor, al ver esta generosidad, elevó el precio, diciendo: "Ciento cincuenta". El Imam, nuevamente, le dijo al compañero que le pague lo que pedía. Sin mostrar mucho pudor, el vendedor aumentó cincuenta dinares más. Y del mismo modo, el Imam estuvo dispuesto a pagar. El vendedor siguió aumentando el precio de su esclavo hasta llegar a cuatrocientos dinares. El Imam no se echó atrás y el vendedor se contuvo de elevar el precio aún más por miedo a que el comprador rompa la transacción. Tomó el dinero y le entregó el esclavo.

El Imam tomó la mano del joven y se dirigió hacia su casa. Su discípulo, que estaba sorprendido por el comportamiento del Imam, sabiendo que todo él lo que hacía era por su gran sabiduría, quiso saber la causa de ello y preguntó: "Oh, príncipe de los creyentes, ¿por qué dio tanto dinero por un solo esclavo? Con este dinero podríamos haber comprado siete u ocho esclavos. El Imam lo miró detenidamente y dijo: "Tú no sabes cuán valioso es este joven, ni cuántas capacidades se esconden en su ser, sólo ves que en apariencia es igual a otros esclavos, pero yo quiero convertirlo en un ser humano exaltado, un ser humano único, sin igual".

Sí, él era Maisam, Maisam Al-Tammar, el famoso discípulo del príncipe de los creyentes cuya trayectoria es un ejemplo de fe, paciencia, amor a Dios y a la familia del Profeta, servicio al Islam y un desgarrador martirio. El príncipe de los creyentes, este maestro de la humanidad, convirtió a este esclavo en un ser muy cercano a Dios. Un hombre que es orgullo de los kurdos y orgullo de todos los creyentes y benevolentes del mundo.

Observamos en esta historia, los milagros que puede realizar un maestro competente.

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ وَيْلٌ لَأَوْلَادِ آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ آبَائِهِمُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا مِنْ آبَائِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْلَمُونَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْفَرَانِضِ وَ إِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ- وَ رَضُوا عَنْهُمْ يَعْزِضُ يَسِيرُ مِنَ الدُّنْيَا فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَ هُمْ مِنِّي بِرَاءٌ

جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 12 ص 804

"Ay por los niños de los últimos tiempos, por culpa de sus padres (negligentes). Los discípulos preguntaron: ¿por sus padres politeístas? Respondió: "No, por sus padres creyentes". Preguntaron: "¿Cómo puede ser?". Respondió: "Pues, no les enseñarán nada de sus deberes religiosos y si ellos mismos se dedican a aprender, los padres se lo impiden, y se satisfarán con lo poco del mundo que sus hijos consigan. Yo me desentiendo de ellos y ellos se desentienden de mí".

(Yami' Al-ahadiz Ash-shiah, Said Buruyerd, Tomo 21, pág. 408.)

Esperamos que Dios, Altísimo, nos dé éxito en educar una generación benevolente y ejemplar que pueda servir para apresurar la venida del Imam Mahdi (la paz sea con él) mejorar el mundo en que vivimos.

Nuestros hijos son el fruto de nuestra vida, y la bendita obra que dejamos después de nosotros.

Culminamos con la súplica del sagrado Corán:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Oh, Señor nuestro, haz que nuestras esposas y nuestros hijos sean la luz de nuestros ojos y establécenos como guía de los temerosos de Dios". (Corán, 25:74).⁶

Notas:

1. Biharul Anuar, Tomo 2, p. 87,88.

2. Biharul Anuar, tomo 58, p. 55.

3. Nahyul balagah, Jutba 1.

4. Biharul Anuar, T. 7, p. 302.

5. Biharul Anuar, T. 1, p. 218. Hadiz Nro. 43

6. Esta introducción está basada en libros de recopilaciones de hadices, libros de educación y como fuente especial, el libro de "Consejos para la educación", de Aiatollah Ali Akbar Mazaheri, especialista en ética y educación.

Seamos ejemplos para nuestros hijos

Los niños tienen tendencia a imitar, esta tendencia es muy fuerte en ellos.

Antes de que cualquiera de nuestras órdenes sea realizada, nuestra conducta es la que tiene más efecto sobre ellos. La primera medida que debemos tomar para educar a los niños se remonta a nuestra propia adolescencia. Desde el momento en que nos conocemos y encontramos nuestra identidad, entendemos que debemos seguir el camino recto y que debemos educarnos a nosotros mismos. Podremos ser buenos modelos para nuestros hijos siempre y cuando permanezcamos en el camino correcto.

El padre o madre que, al comprar el boleto de entrada a un parque de diversiones, le dice al vendedor que su hijo tiene menos edad de la que tiene, para evitar pagar su entrada, su hijo, inmediatamente, se dará cuenta de que está mintiendo. Los niños sienten tanta vergüenza en situaciones tales que muchas veces corrigen a los padres, aseverando que su edad es otra. Este tipo de progenitores no pueden ser modelos para sus hijos y no pueden pretender ser respetados o que no mientan al momento de ordenarles hacer algo.

Recordamos al Imam Jomeini (Dios esté complacido de él) que aconsejaba que si eres padre o madre y no has podido tener éxito en desarrollar virtudes dentro de tu alma de modo que aún estás afectado por distintos vicios, deberás esforzarte lo suficiente para educar a tus hijos e intentar mostrarle las virtudes (a pesar de que no las poseas) para que puedas ser considerado un modelo para ellos. Si sigues este método puedes tener la esperanza que tenga un efecto sobre ti también. Si Dios ha puesto dentro del niño esta capacidad, -y la sabiduría de Dios afirma que Dios no establece nada en este mundo sin que tenga una razón- entonces, nosotros, como educadores, tenemos la responsabilidad de aprovechar esta capacidad de la mejor forma. En otras palabras, debemos ser modelos para ellos. Lo que significa brindar una educación ejemplar.

El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice:

كونوا دعاة الناس الى الخير بغير ألسنتكم

"Guía a la gente a hacer el bien con algo distinto a tu lengua (con tus acciones)"⁴.

Seamos artesanos de la educación

Nosotros, como padres y madres, sabemos que nuestra responsabilidad es proveer a nuestros hijos de comida, vestimenta, hogar, medios de

comodidad y descanso. Trabajamos y nos esforzamos mucho para garantizarles el sustento. Somos cuidadosos de su salud y curación para que no se enfermen, ni tengan accidentes, ni que sus cuerpos se intoxiquen. En resumen, para el crecimiento corporal y la vida material de nuestros hijos, ponemos mucha atención y nos esforzamos demasiado,-y debemos ser así- pero ¿cuánto dedicamos y nos esforzamos en el terreno de su sano desarrollo psíquico, moral y educacional?

¿Acaso la misma preocupación y sensibilidad que tenemos por los asuntos materiales de nuestros hijos, la tenemos por su salud espiritual?

El Imam Hasan (la paz sea con él) dice al respecto:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّرُ فِي مَأْكُولِهِ كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولِهِ فَيَجَنَّبُ بَطْنَهُ مَا يُوْذِيهِ وَ يُوْدِعُ صَدْرَهُ مَا يَرْذِيهِ

"Me asombro de aquéllos que piensan en el alimento para sus cuerpos y no piensan en los asuntos espirituales y en el alimento de sus propias almas. Protegen sus estómagos de las comidas dañinas para éste pero no tienen cuidado en las vilezas y en las cosas que dañan el alma y la psiquis (y no piensan en las necesidades espirituales)."⁵

Nosotros, que durante el día trabajamos alrededor de diez horas para asegurar el sustento y la comodidad de nuestras familias, y otra cantidad de horas las gastamos, ocupándonos de los asuntos de la casa, ¿acaso no sería bueno que destinemos una hora a los asuntos espirituales y de nuestra educación moral, la de nuestra familia y la de nuestros hijos?

Algunas personas piensan que si no proveen el sustento a sus hijos y a quienes dependen de ellas, han cometido un gran crimen, mientras que durante años les han privado un alimento mucho más obligatorio!...

¡Oh, querido padre, oh querida madre! ¿Dedicas unos minutos todos los días a estudiar libros de educación? ¿Has leído hasta ahora algo relacionado con ello? ¿Cuántos artículos sobre educación has leído? ¿Cuántas lecciones y clases has tenido en este tema?

Tú que has tomado a "un médico especialista" para tus hijos y los has puesto bajo su control en forma periódica para que les realice un examen corporal, preocupándote por la salud de ellos y por su peso- siendo que así debe ser- ¿acaso te has preocupado por conseguir un "asesor en educación" y tienes los mismos cuidados en los temas de educación y de espiritualidad de tus hijos?

Se narra que el Enviado de Dios pasó junto a un grupo de niños y dijo:

Sultan Amir Ahmad
Kashan - Iran

Un vistazo a la vida de Muytahida Nusrat Amin, conocida con el apodo "La dama iraní"

Fuente: Folleto preparado por el congreso de Muytahida Amin
Traducción: Fatima Paz

Introducción

En el mundo islámico, siempre han existido mujeres destacables y comprometidas que han sido fuente de infinitas bendiciones en distintos ámbitos, tales como; ciencia, cultura, literatura, así como en los frentes de esfuerzo, sacrificio, autoconstrucción y purificación. Homenajear a estas mujeres ejemplares es un deber que debemos esforzarnos en cumplir siempre. Es por eso que aquí echamos un vistazo a la personalidad de uno de los verdaderos ejemplos de la sociedad de la República Islámica que goza de grados realmente elevados tanto en conocimiento, como en práctica del mismo y,

ciertamente, ha sido un orgullo entre las mujeres del mundo islámico. Esta gran y humilde dama muytahida (jurisprudente) llevaba el nombre de Saliida Nusrat Amin.

Extracto de su testamento

"Yo recomiendo a todas mis hermanas y hermanos, de los creyentes y musulmanes, todo aquello en lo que creo verdaderamente de los asuntos que resultan en la felicidad, triunfo, perfección y salvación y pido a Dios, Altísimo y Único que me ayude a mí y a todos los creyentes y las creyentes a alcanzar todo ello.

Yo les recomiendo la piedad, la piedad correcta, la atención a Dios, Glorificado Sea, con toda vuestra voluntad y fuerza, y no distraerse de Él ni un solo instante, sea que gocen de tranquilidad y salud o sufran dificultades y enfermedad, sea que disfruten de comodidad o padezcan pobreza. Estén siempre recordando a Dios, tanto con vuestros corazones como con vuestras lenguas y no abandonen la obediencia a Él en sus permisos, ni en sus prohibiciones".

Su purificada alma se ha unido al mundo celestial el primer día del mes de Ramadán del año 1403, equivalente al mes de Junio de 1984.

Sus obras:

- El cofre de misticismo en la exégesis del Sagrado Corán (quince tomos)
- Arba'in Al-Hashemiia (en idioma árabe)
- Yame'u Ash-shitat (en idioma árabe)
- La resurrección o la última estación de la humanidad (en idioma persa)
- Nafahat Rahmaniiia (en idioma persa)
- Fil-Waridat Al-qalbiia (en idioma árabe)
- La moral (en idioma árabe)
- Método para alcanzar la felicidad, recomendaciones a las hermanas en la fe (en idioma árabe)
- Majzanul-La-ali fi Manaqibi Maula Al-Mawali Ali (la paz sea con él)
- Viaje espiritual, el método de los próximos (a Dios) y el camino de los felices

La dama Amin y la Revolución islámica

La dama Amin tenía una gran convicción y devoción por la Revolución Islámica de Irán y su gran líder. Una de sus alumnas relata al respecto: En el año 1980, la Hayya Nusrat Amin no podía salir de su casa pero, se mantenía informada acerca de lo que acontecía en la Revolución a través de la televisión.

Cuando el Imam Jomeini (r.a) interpretó la sura "La apertura", públicamente, ella se veía totalmente compenetrada en cada palabra que él decía, es por eso que decidió comenzar a estudiar las obras del Imam. Ella decía: "El Imam tiene un conocimiento muy elevado, es por eso que puede realizar cosas tan sorprendentes". Cabe decir que, el Imam también solía preguntar por la muytahida Nusrat Amin. El señor Kamal Faqih Imani, un sheij (clérigo) de la ciudad de Isfahán cuenta: "Cada vez que me hacía presente

ante el Imam, él me preguntaba siempre por la Hayya Nusrat Amin, su estado de salud y sus ocupaciones y, a su vez, cuando visitaba a esta gran dama iraní, ella repetía constantemente sus plegarias a Dios, pidiendo por la salud, éxito y avance del Imam Jomeini hacia sus sagrados objetivos".

Su infancia y adolescencia

La Saliida Nusrat Beigum Amin, conocida como Banu Muytahida Isfahaní Amin, nació en la ciudad de Isfahán el año 1895, descendiente del Imam Ali Ibn Abi Taleb (la paz sea con él) con treinta ancestros de por medio.

Su padre, el Hayy Muhammad Ali Aminut-Tuyyar (el confiable entre los comerciantes), fue una persona honorable, grandiosa, creyente y de los comerciantes conocidos y religiosos de esa época. Su madre, Zahra, la hija del Saliid Mahdi, conocido como Yenab, fue una mujer religiosa, creyente, que recordaba constantemente a Dios y era caritativa con los más necesitados.

Banu Amin comenzó sus estudios a los cuatro años, aprendiendo el Sagrado Corán y el idioma árabe y, desde su más tierna infancia, comenzó a gozar de una atención especial de Dios, Todopoderoso y Su amor divino. Desde esa tan temprana edad, su inclinación por la verdad y la unicidad era evidente. Ella misma narró: "En mi infancia y adolescencia tenía mucho interés por estudiar libros y escuchar conferencias de religión. Cada vez que mis cercanos se proponían descansar y distraerse, yo me quedaba estudiando. Ellos me criticaban y reprochaban: '¿cómo puede ser que sólo te dediques estudiar y no te diviertas? Eso no es lógico, eso se debe a algún problema'. Yo soportaba todas esos reproches y burlas por el profundo amor que tenía por el estudio". La señora Nusrat Amin se casó a los quince años de edad con su primo, Mirza, conocido como Mu'inut-Tuyyar (el auxiliante de los comerciantes), un exitoso y honesto comerciante de la ciudad de Isfahán.

Brillante, tanto en conocimiento, como en su accionar

Ella comenzó a estudiar jurisprudencia, usul, exégesis coránica y hadiz desde los veintidós años. Ella misma relata al respecto: "El favor de Dios siempre me acompañó en mi camino y mientras estudiaba, a veces, era agraciada con estados muy luminosos y espirituales". Banu Amin también era una entendida en filosofía y

mística. La prueba y desgracia más grande que Dios, Generoso, puso en su camino y sirvió para purificarla y acercarla a Él fue la pérdida de sus hijos. Siete hijos suyos fallecieron debido a diferentes razones y enfermedades, de manera que sólo uno de sus hijos logró sobrevivir. Estas desgracias no lograron debilitar en lo más mínimo su incomparable voluntad y fuerza. Cuando falleció uno de sus hijos, el Aiatullah Nayaf Abadi (maestro de Banu Nusrat Amin) suspendió sus clases por algunos días. Entonces, la muytahida fue en su búsqueda y le preguntó por qué había hecho tal cosa. Él le respondió, con mucho respeto y compasión, que sentía vergüenza impartir las clases siendo que su hijo había fallecido tan recientemente. La sorprendente respuesta de esta gran mujer fue: "Yo siento vergüenza ante Dios al ser que han pasado varios días sin que haya leído, ni aprendido nada. Dios me había dado algo (refiriéndose a su hijo) y Dios se lo llevó. Era una confianza divina".

La piadosa Nusrat Amin obtuvo el permiso de iytihad luego de haber sido alumna de grandes maestros, tales como: Aiatullah Saïied Abul Qasim Dehkardí, Huyyatul-Islam wal-muslimin Mirza Ali Asghar Sharif, Aiatullah Mirza Ali Shirazí, Huyyatul-Islam wal-muslimin Hayy Sheij Abul Qasim Zafreí, Huyyatul-Islam wal Muslimin Hayy Husein Nizamud-Din Kachuí, Aiatullah Sheij Muhammad Riza Esfahaní, Aiatullah Saïied Muhammad Nayaf Abadí, Aiatullah Sheij Murtaza Mazaherí. Así como obtuvo permiso para narrar hadices del Aiatullah Muhammad Riza Nayafí Esfahaní y Huyyatul-Islam wal-muslimin Mazaherí Nayafí Esfahaní. Y ella, a su vez, otorgó el permiso de narrar hadices al Aiatullah Mar'ashi Nayafi y al Huyyatul-Islam wal-muslimin Zahirul-Hassun.

Factores de éxito

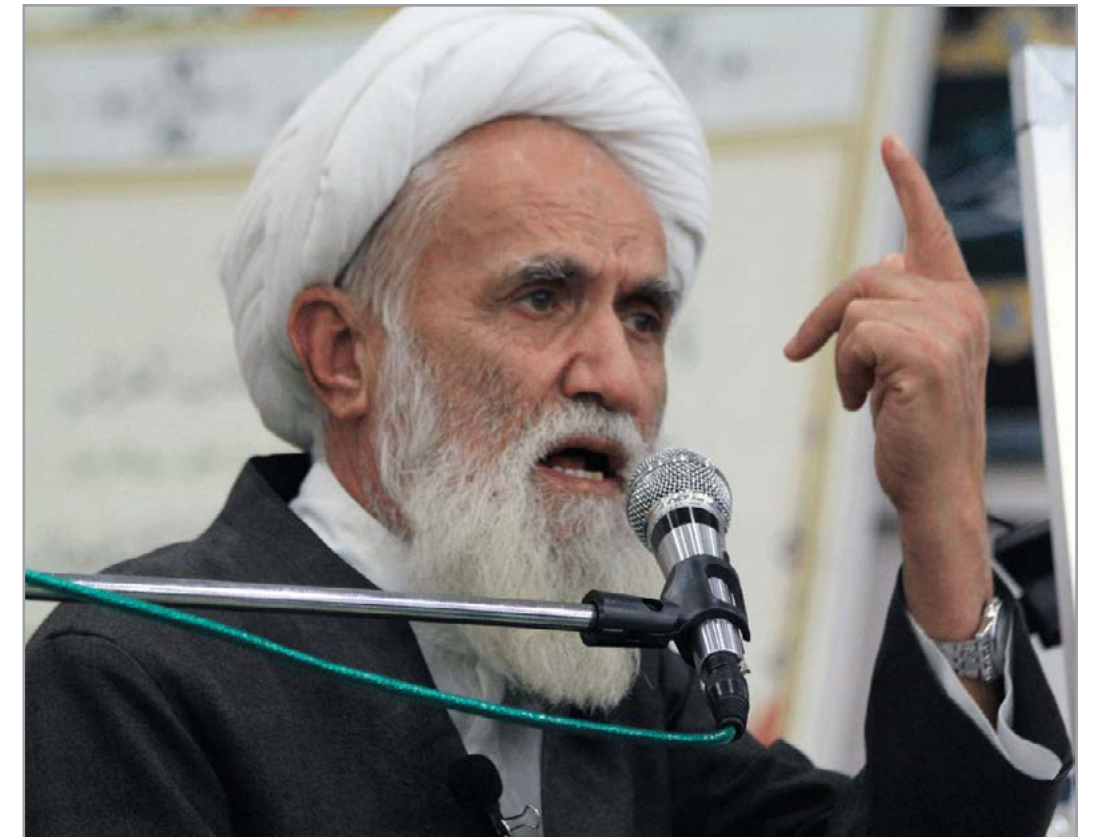
Si queremos saber cuáles son los factores que pudieron haber influido en el innegable éxito de la dama Nusrat Amin, debemos enumerar varios: autoconstrucción, auto-purificación, muhasibat an-nafs (juzgar las acciones de uno mismo), amor al estudio, buen uso del tiempo y estudio constante, esfuerzo (incluso en las noches), pensamiento, reflexión, atención, anonimato, valentía y firmeza, orden, el equilibrio en su vida, paciencia y sabiduría frente a los problemas y calamidades, obediencia y conexión con los Imames inmaculados (la paz sea con ellos), sinceridad, gran uso del intelecto en cuestiones tanto cotidianas, como espirituales.

Homenaje a la Muytahidah Nusrat Amin

Discurso del Aiatollah Haeri Shirazi en ocasión del tercer congreso en homenaje a la Muytahidah Nusrat Amin (Dios enaltezca su memoria)

Preparado por la redacción de la revista Kauzar

Muyathidah Nusrat Amin, más conocida como Banu Amin (la dama Amin) formaba parte de quienes han podido entender que la vida de cada persona es el fruto de su marcha y movimientos. Fue por ello que decidió seriamente para elevarse y alcanzar grados espirituales elevados inclinarse hacia temas islámicos y conocimientos exaltados. En el Islam, toda vez que grandes hombres se han levantado, han avanzado con la ayuda de grandes mujeres. Por ejemplo, el enviado de Dios ha estado junto a Jadiya (Dios la bendiga), Ali (la paz sea con él) junto a Fátima (la paz sea con ella). Hasan y Husain Ibn Ali (la paz sea con ambos) junto a su hermana Zainab (la paz sea con ella). Nuestra revolución también necesitaba de tales mujeres. El Imam Jomeini decía en cuanto a las mujeres iraníes que eran combatientes: "Cuándo se ha visto que una mujer con un niño en brazos entre en el campo de balas y tanques, sin embargo nuestra nación, lo ha visto". La personalidad de esta dama es anterior a la revolución y nosotros necesitamos que cada generación cuente con estas personas y éste es nuestro pedido a todas las mujeres. ¿Por qué Banu Amin debe ser homenajeada como una excepción? ¿Por qué esto no se ve como una regla general de la sociedad? El generoso Corán considera que la mujer tiene la culpa, en parte. ***(Recuerda) cuando dijo la mujer de 'Imran: 'Señor mío, en verdad he hecho votos para consagrar a ti lo que llevo en mi seno. ¡Acéptamelol En verdad Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe.**

Y cuando dio a luz una niña, dijo: **"Señor he dado a luz una niña. Pero Dios sabía mejor que ella lo que había dado a luz, y que una niña no es lo mismo que un varón".** En verdad la he llamado María, y he puesto a ella y a su descendencia bajo Tu protección de Satanás, maldecido y lapidado". (Corán, 3: 35, 36)

El generoso Corán señala que las mujeres se menosprecian a sí mismas y a su status. Por más que los hombres se esfuercen en solucionar esto, a ellos no les corresponde hacerlo, y son las propias mujeres quienes deben encargarse de este asunto. Así como en un hadiz de Ahlul Bait vemos: "Quien

no tenga un consejero en el seno de su ser, no le beneficiarán los consejos de otros". Las mujeres deben salir de este estado por sí mismas. Éste es un asunto racional. Cada sociedad debe revivir su propio honor. Este problema es histórico, pues siempre las mujeres tienen un complejo de inferioridad. La mujer de 'Imran, madre de María se encontraban entre las grandes personalidades. Fue monoteísta en todo sentido. Su grado de devoción se percibía en sus palabras. A pesar de ello, tenía complejo de inferioridad. Dice, he hecho la promesa de ofrecer mi hijo a tu servicio. Por favor Tú acéptalo, puesto que Tú eres 'Alim y Sami' (Sabio y Oyente). Y por la expresión en árabe que usa se entiende el gran grado de su devoción a Dios, puesto que considera a Dios el Único 'Alim y Sami'. Pero luego dice, Dios mío, di a luz una niña. Ella pensaba que Dios acepta solo al niño para dedicarse en su camino, para servir a la religión de Dios y para ser servidor del santuario (Baitul Muqaddas). No obstante, Dios le aceptó a su niña de una forma mejor que si hubiese sido un niño. **"Su Señor la aceptó complacido, la hizo crecer bien y la puso bajo la tutela de Zacarías. Toda vez que Zacarías entraba a visitarla en su oratorio, encontraba junto a ella provisiones. Decía: '¿De dónde te viene esto? Ella decía: 'de Dios'. En verdad Dios provee sin medida a quien Él quiere.** (Corán, 3: 37). Lo que, según la madre de Mariá, no es adecuado para servir a Dios, sin embargo, sí lo es por Dios y de la mejor forma. Hay muchos hombres que no son aceptados como esta mujer lo ha sido (y la clave está en la buena intención y la sinceridad que ella ha tenido). Todos los que quieren atravesar este viaje espiritual tienen que saber que la primera etapa es la aceptación de parte de Dios, luego viene el crecimiento y el desarrollo. Si alguien fuese aceptado en esta caravana el resultado es la perfección. Alguien, durante largo tiempo participó en las clases de mística de Aiatollah Qadi, maestro de Allamah Taba Tabaf. Durante un tiempo dejó de venir. El maestro, al no verlo, preguntó por su estado. Los alumnos le dijeron que él había dicho: "Había estado presenciando durante un lapso en sus clases pero no he visto nada: ni un sueño, ni una visión, no he visto lo que otros ven". El profesor dijo: "¿Cuándo él salió de sí mismo para que esté entre nosotros?". La persona que quiere dirigirse hacia Dios, debe salir de sí mismo. El Corán metafóricamente nos dice: **"Y cuando llegó a Él, fue llamado: ¡Oh, Moisés! ¡En verdad, Yo soy tu Señor! Así pues, quítate tus sandalias. Ciertamente que has entrado al Valle Sagrado de Tuba".** (Corán, 20:12) El gran problema del ser humano es atravesarse a sí mismo. Cuando este ego está junto a nosotros nos hace problema. Si alguien unta todo su cuerpo con aceite negro, aunque hiciese su purificación en un gran océano, su cuerpo estará seco al salir, pues el agua no llegó a su cuerpo. Aunque haya entrado en el océano de Dios, sale seco. ¿Cómo es posible que el ser humano vea con un ojo que

no puede ver? Esto es tan evidente que Maynun dice: "Cómo quieres ver a Leyla con un ojo a través del cual has visto a otros y aún no lo has purificado con lágrimas. Cómo un ojo puede ver lo Único cuando siempre vio la diversidad". Y aquí es donde las lágrimas tienen efecto. No se olviden de las lágrimas. El camino de Dios tiene que estar acompañado de lágrimas. Ésta es la razón por el que el Señor de los mártires (alaihi salam) dijo: "Yo soy el martirizado de las lágrimas". El Imam Husain martirizó para que las lágrimas salgan de los ojos y purifiquen los corazones. Una comparación entre Husain Ibn Ali (la paz sea con él) e Ismael, el hijo de Abraham nos aclara el tema. Abraham es un Profeta modelo de monoteísmo, ofrece en el camino de Dios lo más amado. Tal como dice la aleya coránica: **"No obtendréis la virtud hasta que no gastéis en caridad de aquello que más amáis, y cualquier cosa que gastéis, Dios lo sabrá".** (Corán, 3:32) **"Y entre la gente hay quienes toman a otros, aparte de Dios, les aman como sólo se ama a Dios. Pero los creyentes, a quien más aman es a Dios."** (Corán, 2:166) El Profeta Abraham es bendecido con el nacimiento de su hijo Ismael en la vejez. Un hijo cuya profecía se refleja en su rostro, pero Abraham se encuentra entre gente no creyente. Dios quiere probarlo. Viene un ángel y le avisa que ha venido para comunicarle que debe llevar a Hagar y su hijo a un lugar donde se encuentra la casa de Dios. El ángel los guía hasta el lugar y les indica el lugar exacto. Y le ordenó que debe dejar a su esposa e hijo y luego regresar. Suplicó Abraham: **"Señor nuestro, en verdad he asentado a parte de mi descendencia en un valle desierto, junto a Tu casa sagrada, Señor nuestro, para que hagan la oración. Haz, pues, que los corazones de la gente se vuelvan hacia ellos y provéales de frutos para que sean agradecidos".** (Corán, 14:37) Esta dama creyente aceptó la orden divina, a pesar de que no poseía nada. Pronto terminó la poca provisión de agua y la poca comida que tenían... Ya conocen la historia de Hagar, saben lo que hizo: corrió de una montaña a otra pidiendo a Dios agua para el bebé. En la séptima vuelta brotó la fuente de Zam Zam por debajo de los pies de Ismael, y Zam Zam aún sigue brotando y vosotros cuando vais a la peregrinación bebéis de esta agua cristalina y dicen: "Oh, Dios, haz que este agua sea para mí un conocimiento beneficioso, un sustento amplio y curación de cualquier dolor y enfermedad. El premio de Jallullah² y su hijo Ismael fue esta fuente de Zam Zam. Ahora comparemos esta obra con la del Imam Husain. Abraham dejó su familia en un lugar donde no había ningún amigo ni confort, pero también es verdad que tampoco hubo ningún enemigo. Por el contrario, Husain llevó a su familia al lugar donde fue derramada la sangre de sus hijos. Si Dios le regaló Zam Zam, una fuente junto a la casa de Dios, a Abraham, por su sinceridad en Su camino; a Husain también le dio una fuente junto a la casa de Dios.

Dios, Altísimo, dice: "Los cielos y la Tierra no Me pueden abarcar pero sí lo puede hacer el corazón de mi siervo creyente". Y nuestros Imames dicen: "El corazón del creyente es más majestuoso que la Kaaba". La Kaaba es un símbolo, es una maqueta que simboliza el corazón y el pecho. Lo mismo hizo Dios con la Sagrada mezquita de Jerusalén. Masyid ul Haram³ en la Meca, simboliza el pecho del creyente; y la casa de Dios en el medio de ésta, simboliza el corazón del creyente. Así como Dios puso junto a la Kaaba la fuente de Zam Zam, puso las lágrimas junto al corazón del creyente que es la original casa de Dios. Estas lágrimas son Zam Zam. Si quieren avanzar en su viaje espiritual no descuiden sus lágrimas. Éstas son provisión del viaje que emprende todo viajero espiritual. Debemos tener en cuenta a nuestro corazón y, en ello, no hay diferencia entre mujer u hombre. Y tanto el hombre como la mujer, en esta dimensión, tienen un complejo de inferioridad. Porque ellos mismos se consideran inferiores a las galaxias mientras que Dios los considera superiores, si son verdaderamente seres humanos, servidores de Dios. En otras palabras, el corazón del creyente es el trono del Misericordioso. Las aleyas de Corán nos dice: **"Y Él es Quien creó los cielos y la Tierra en seis días y puso Su trono sobre el agua para ponerlos a prueba y ver quién de vosotros obra mejor".** (Corán, 11:7) Y esta agua, según los intérpretes son las lágrimas de los creyentes. Según otro hadiz, quien visita a su hermano creyente es como quien ha visitado a Dios en Su trono. ¿Acaso, nosotros seguimos estos hadices? ¿Acaso, cuando visitamos a nuestros hermanos creyentes, sentimos que nos estamos encontrando con Dios en Su trono? Los hadices dicen que cuando dos creyentes se dan la mano y se abrazan les caen los pecados así como caen las hojas de los árboles. Junto a las lágrimas en el camino de Dios tiene que existir amor y afecto entre los creyentes. Especialmente, en la escuela de Ahlul Bait, el amor y el afecto tiene un lugar muy privilegiado. Y el Corán dice, en relación a lo que el Profeta pedía a la gente: "Y no os pido recompensa, excepto el amor a mi familia" (Corán, 42:23). Oh, tú que has derramado muchas lágrimas para que tus pecados sean perdonados, ¿por qué no sonreíste delante de tu hermano creyente? En este momento, el disertador, pidió a los presentes que se levanten y se den la mano y se abracen y se miren mutuamente con amor. Al finalizar su discurso, Aiatollah Haeri Shirazi, culminó sus palabras dejando un halo de amor entre los presentes.

Notas:

1. Según muchos exégetas, esta frase corresponde a la madre de María quien pensaba que una niña no es lo mismo que un varón.
2. Apodo de Abraham que significa amigo de Dios.
3. La Mezquita sagrada donde se encuentra la Kaaba, situada en Meca.

Mi camino hacia el Islam

(Relato de una de las hermanas del tercer curso islámico "Kauzar"de Qom)

Bismillah Ir Rahmani r Rahim.

Pido a Dios, Subhana wa Ta’ala, Aquel en cuyo Nombre nada perjudica que organice las ideas en mi mente tal que pueda transmitir de la forma más fidedigna posible la belleza y perfección del Islam y la bendición que hay en la búsqueda de la guía.

Todo lo que suene acertado en este escrito se debe a la ayuda de Allah, Subhana wa Ta’ala, y pido disculpas en todo lo errado que solo y únicamente pertenece a mi mente y mi mano.

EL INTERÉS POR LA ESCUELA AHUL BAYT

Mi interés por la escuela de Ahlul-Bait se inició tras solo llevar un año y medio de conversa "sunnita" al Islam. Ese primer año fue muy intenso, tanto en cursos y asistencia a la mezquita, como en la interacción con otras hermanas conversas.

Siempre he pensado que lo que debe producir el Din correcto en las sensibilidades humanas que lo practican, ha de ser un reflejo del atributo Divino de la Perfección y, por lo tanto se debe notar al que camine por el mismo una serie de valores tales como; equidad, equilibrio, misericordia, tolerancia, belleza, etc. valores que, a su vez, deben reflejarse en la mayoría de los individuos de una sociedad practicante.

Al convertirme, me llegó una gran Paz y una gran Certeza, como les sucede a la mayoría de conversos.

Poco a poco, con la práctica del din y la asistencia a cursos, esa paz y certeza que en un inicio brotan desde el corazón abierto gracias a la misericordia de Allah (subhana wa ta’ala), se fueron "nutriendo" de argumentos, razones y, todo un discurso lógico que venía a dar satisfacción a la parte mental o racional.

En el Islam, está la respuesta más perfecta a todo. Viene a tratar y equilibrar de forma sistémica todos los ámbitos : La relación del ser humano con Dios, la relación del ser humano con el universo y las relaciones entre los mismos humanos.

Al ir transitando por este camino y aplicar sus principios, debe notarse una mejora en los siguientes ámbitos del nuevo musulmán:

- Su relación con la familia
- Sus relaciones vecinales
- Sus relaciones sociales, laborales , etc.

El por qué de esta mejora necesaria si se aplica el din de forma correcta se debe a que en el Islam, como mensaje de Dios (revelación), junto con el ejemplo de la sunna "viva" transmitida por Ahlul-bait (la paz sea con ellos), hallamos respuestas en los tres niveles básicos que confortan tanto a la parte del alma, como del espíritu y la corporal y/o sensorial. Estos " niveles" se hallan en todas las revelaciones divinas y son los siguientes.

1- CREENCIA Y FE: Viene a dar respuestas al hombre sobre los principios de la fe y la creencia, pero usando el pensamiento y el intelecto. Confortan el nivel mental. No existiendo la barrera entre dogma e intelecto que se da en la mayoría de los seguidores del Libro. De tal forma que la fe o creencia sin razonamiento personal y por simple imitación no sería aceptada. **Fue precisamente aquí donde empecé a hallar " fisuras" y por lo tanto el anhelo de respuestas que no me confortaban desde las enseñanzas de los hermanos sunnitas.**

2- LEYES O NORMAS: IDEOLOGIA: SHARIA : vienen a regir la vida practica y el comportamiento humano, guiando y limitando en ciertas ocasiones. Actúan en el nivel del cuerpo.

3.- ETICA/ MORAL: Tiene que ver con la formación del carácter del ser humano, es la formación del alma o espíritu. Son estados del corazón reflejados en la acción.

Junto a los tres apartados anteriores, hallamos como principios en el Islam los siguientes:

1- TAUHID: o necesidad de la unidad y unicidad divina

2- LA PROFECÍA: o el reconocimiento a lo largo de toda la historia de la existencia de profetas y mensajeros cuyo objetivo ha sido, por un lado, transmitir y /o recordar el mensaje de Dios y, por otro, servir como modelo y guía al resto de los seres.

3- LA RESURRECCIÓN Y JUICIO FINAL: Como posibilidad de conectar con el infinito placer, y como resultado del libre albedrío que se nos ha dado. Ya que la libertad conecta con la responsabilidad.

DEL SUNNISMO A LA ESCUELA DE AHLUL-BAIT

Desde mi limitada posición, tanto a nivel de experiencia como de conocimientos, tanto el Tauhid, como la Profecía y Juicio Final se hallan en la escuela Sunnita y Shia, existiendo, eso sí, matices que los diferencian.

¿Por qué caminar tras Ahlul bait? La respuesta sintética es la misma que doy cuando me preguntan:

¿Por qué entraste al Islam?

Por una mezcla de: elección personal tras una búsqueda y, por otro lado, gracias a la Guía y herramientas o instrumentos otorgados por el Altísimo.

Desde mi conversión, siempre tuve una súplica fija en la mayoría de mis salats: que Dios me llevase a transitar por aquellos caminos que más me acercasen a la complacencia de Él.

Al poco de estar en la escuela de los hermanos sunnitas¹, noté cómo mi corazón, tras la apertura inicial de los primeros tiempos, se había empezado a "secar" y "endurecer

1- Queremos aclarar que se refiere a una versión extremista del Islam sunnita con la que sólo un grupo de los hermanos sunnitas se identifica. Aunque lamentablemente, esa versión es, muchas veces, la que más se hace eco en Occidente.

". La preocupación por lo halal o haram ocupaba un tiempo excesivo y ciertas "directrices" eran muy difíciles de aceptar, tales como: no ser posible ir al entierro de tu propio padre si no es musulmán.

A nivel de creencias, se nos había dicho, una y otra vez, que se debía usar el intelecto y la razón y que la religión por imitación no era aceptada. Sin embargo, al llegar a cuestiones tales como la Corporeidad de Dios; el sheij se cerraba fuertemente y nos instaba a no cuestionar el posible sentido figurativo del Corán al hablar de "Las manos de Dios" o "Dios se sienta en el Trono". Simplemente, en el Corán aparecía eso y nosotros no éramos quiénes para cuestionarlo. Me recordaba a aquella sensación de la infancia cuando, en la iglesia Católica, se nos obligaba a creer a ciegas en los dogmas y misterios.

LA VIDA EN LA COMUNIDAD SUNNITA Y LA IMITACIÓN DEL MODELO ISLÁMICO

Al poco de mi conversión, mis lazos con las otras conversas se van estrechando y cada vez se dan más ocasiones de compartir, sea en las casas por celebraciones particulares, o bien en la mezquita para fiestas señaladas.

LA FACILIDAD DE QUEDARSE EN LO TRANSMITIDO

Un buen estudio de la historia de las dos anteriores religiones del libro nos muestra cómo tras la muerte de ciertos profetas suceden fitnas (sediciones), roturas y /o desvíos entre sus sucesores que originan modelos diferentes de entender el mensaje del profeta y el dín. Prevalciendo, en muchos casos, a lo largo de los siglos, no los más puros sino el modelo de aquéllos que han sabido crear alianzas con el poder.

Aquí se juntan varias cosas para no replantear la " historia " oficial que se nos ha transmitido desde pequeños, por un lado:

- Pesa mucho la herencia cultural con todo lo que tiene de bueno y de malo y,
- Por otro lado, tenemos, en este caso en particular, (la versión shia y sunna del Islam o bien, el cristianismo de Pedro y Pablo) la tendencia de la "mayoría" de seguir a la mayoría.

Para un musulmán de nacimiento es difícil que, de forma natural, se empiece a cuestionar qué tanto de su " Islam " es el del Profeta y qué tanto de su práctica y creencias están tamizadas por tradiciones de sus pueblos y qué tanto procede de la historia oficial transmitida y distorsionada por aquellos que han tenido el poder de imponerla. Sin embargo, el Corán, una y otra vez, nos recuerda: **"Y si sus padres estaban equivocados..."**

Aunque no es una opción fácil el cuestionar todo aquello que la mayoría nos da como válido, yo invito personalmente a realizarlo, puesto que la recompensa personal que se obtiene a nivel de Certeza y de Paz es mucha y porque supone volvernos a aquello que Dios nos regaló a todos, la parte de nuestra fitra (esencia innata) que sabe dónde está siratal mustaquim (el camino recto) y en esa conexión al Ser, directa e intuitiva, no cabe error (esto vale si la intención es, por supuesto: el acercamiento a Allah en lo que más le complazca).

LA DUREZA FRENTE A LA DULZURA DEL PROFETA (la paz y bendición sean con él y su descendencia)

Al principio del apartado "del sunnismo a la escuela de Ahlul-bait", relataba cómo mi corazón, tras la apertura inicial, se estaba endureciendo. Gracias a Dios, eso se iba compensando a medida que iba leyendo y conociendo la vida y los actos del hombre más perfecto que ha existido en la Tierra: **nuestro amado Profeta Muhammad** (la paz y bendiciones sean con él y su familia purificada) y su gran amor y compasión a todo lo vivo con indiferencia de su género, edad, raza, situación física y mental...

Hay infinidad de hadices en los cuales se nos muestra su gran paciencia y su aceptación de las diferencias en la naturaleza humana. Hablando y transmitiendo el mensaje en función de la capacidad de aquel o aquella que lo escuchaba.

Para la mayoría de conversos occidentales, sobre todo mujeres, nos cuesta imaginar, al poco tiempo de abrazar el Islam, que algún día llegaremos a amar y a admirar tanto al Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia) pues, nos pesa mucho el amor y admiración que, desde niñas, se nos transmite hacía Jesús (la paz sea con él). Y también pesa mucho en el imaginario, ¿por qué no decirlo?!, las biografías malintencionadas que, desde Occidente, se ha transmitido del Profeta. Sin embargo, "conocerlo" (al profeta) es amarlo sin posibilidad de sentir algo diferente.

EL PROFETA DEL ISLAM COMO MODELO EN TODAS LAS SITUACIONES

El conocimiento de su vida, sus actos, sus enseñanzas, solo puede llevarnos al amor y admiración, porque no hay situación en la que el Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia) no sea el mejor modelo a tomar en cuenta. **Entender esto, tanto desde el corazón como desde la razón, es muy importante para todo musulmán y muy importante en relación al tema de este escrito: El cambio hacia las enseñanzas de la escuela de Ahlul-bait.**

¿Es posible imaginar que el hombre más perfecto de toda la humanidad, cuya luz fue creada antes que la de ningún profeta, pueda haber errado como el común de los mortales a la hora de ser esposo, padre o compañero?

¿Cabe imaginar en el Profeta, predilección hacia alguna de sus esposas posteriores a su amada y primera esposa Jadiya (la paz sea con ella y su descendencia purificada)?

A LA BUSQUEDA DE LA PERFECCIÓN DEL ISLAM ORIGINAL:

A.- Del modelo del Islam considerado como una religión simple, al simple modelo ascético

No voy a negar que durante el primer año, fue un alivio "navegar" en el modelo del monoteísmo islámico entendido en la forma simple: El mundo tiene un creador independiente tal como el ejemplo de la casa y el constructor.

En mi caso, venía de haber estado un tiempo en la darshana del vedanta advaita

pero mal entendida y de filosofías sin retorno a y en Dios, como el zen y el budismo. Mi mente necesitaba descanso. Sin embargo, al poco tiempo, anhelaba la profundidad en el sentimiento, y anhelaba vías de purificación.

¿El Sufismo como alternativa?

El modelo de Islam sunnita que seguía se me quedaba "corto" en sentimiento y la alternativa de compatibilizarlo con una tariqa sufi no acababa de convencerme, puesto que de las cuatro o cinco que visité, solo vi un engrandecimiento del ego por parte del maestro y de sus seguidores más inmediatos.

Se presentan como la elite en el entendimiento de la religión, sin embargo, sus ropas, sus mas-bahas y sus cantos llegan antes que el perfume de la humildad que debe impregnar a aquel que se ha acercado a Él.

Mi intuición tras estar algunos años siguiendo y estudiando a ciertos gurús y pseudo Santos, de India, Nepal, etc. era que esa vía tenía más peligros que avances. Empezando por la autenticidad del maestro y siguiendo por el sincretismo que puede haber en esos modelos, o bien, por la espiritualidad entendida sin obligación o shari'a (ley islámica). Así es que es posible, en algunas tariqas, no ser ni siquiera musulmán para participar en su camino.

Este apartado lo retomaré más adelante con la ayuda de Dios y concluiré expresando cómo la escuela islámica Ahlul-Bait ofrece la opción intermedia y el camino del medio, entendido no como con aquella que tiene parte de los dos extremos, sino como aquella moneda que contiene los dos lados, el canto y la totalidad, sin dejar de ser moneda.

LA GUIA DE DIOS SUBHANA WA TA'ALA:

Paralelamente a todo este movimiento interior, Dios, en su infinita Misericordia, me envió la guía a través de tres siervos suyos: la hermana Presentación Pueyo Pueyo, el hermano Mikail Alvarez Ruiz y el Sheij Suhail Assad.

La hermana Presentación, haciendo un muy buen ejemplo de lo que son los valores de la escuela de Ahlul-Bait, estuvo casi un año recomendándome lecturas, sitios web, y atendiendo mis dudas y soportando mis "miedos" y, muchas veces, reacciones airadas.

Esa hermana es un bello espejo de cómo actúa el Islam shia en la persona que lo

sigue con la mente, el corazón y lo refleja. Cuando me la encontraba en internet, en diferentes hilos sobre temas islámicos, su participación era siempre impecable.

La hermana entraba al hilo, con un buen saludo, agradecía los argumentos anteriores, fuesen de la parte que fuese y, finalmente, exponía con dulzura y fuentes firmes, cuáles eran sus razones e invitaba en la despedida a ofrecer más información si alguien la quería.

Entre las primeras lecturas que me recomendó está: "Y, entonces fui guiado " Muhammad At- Tiyani As-Samawi y, entre las últimas: " Polemizando con wahabíes" del hermano Mikail Alvarez. – Equipo de redacción de Blab.org.

EL PUNTO QUE DEFINE TODO LO HALLADO HASTA ESE MOMENTO

Un punto de inflexión se produce este verano (año 2013). Con los siguientes sucesos: por un lado

1.- Ver las reacciones e insultos de ciertos hermanos sunnas por facebook frente a publicaciones shias. Francamente, por respeto no me atrevo a reproducir las barbaridades que llegan a decir.

2.- Por otro lado, los hermanos de la escuela de Ahlul-bait me hacen llegar algunas de las súplicas que utilizan. Esto es justo en el mes de Ramadán del 2013, cuando de forma natural, Dios me enferma y no puedo acudir ni una noche a la oración del Tarauih (los cuales en el corazón, ya me incomodaban, al saber de dónde había salido la innovación de los mismos).

En casa, empiezo a leer las súplicas y, de nuevo, vuelve a mi fe árida por la dureza de las previas enseñanzas, un torrente de agua fresca, que la revive y la adorna de sonidos, palabras y belleza añorada, muy añorada.

3.- Los mensajes que leo en un grupo de whatsapp, escritos por mis hermanas sunnitas, afirman como si de nada se tratase que: sí se puede matar a shias en Siria, ya que no son musulmanes

Las argumentaciones van desde que son unos desviados que están alterando la religión de Dios, a fundamentos férreos tales como: " todo el mundo sabe que sus principio de creencia están equivocados".

LA HUSAINIYA Y EL ENCUENTRO CON LOS SEMEJANTES.

Dios es belleza, y el din que nos dio no puede ser menos.

Dios es rahma (misericordia) y, un reflejo de la misma debe llegar desde Su din.

Bajé a la Husainiia de Fuengirola en septiembre del 2013.

Coincidía con un mini curso llamado "An Nur" que impartía el sheij Suhail Assad. Fue un fin de semana en el que el "misticismo" ocupó un lugar muy importante, volví a reencontrarme con todo un universo de colores, emotividad, súplicas que mi alma anhelaba por haber estado tiempo en la práctica del hinduismo y por haber nacido en el seno de una familia católica con todo su universo de Santos, letanías y pasos de semana santa.

Ese fin de semana bajé con muchas hojas y preguntas acumuladas durante el año y medio, eran las típicas, me imagino, que se hace cualquier persona que pasa del sunnismo al shiismo:

- ¿Por qué insultáis a los sahaba (compañeros del Profeta)?
- ¿Por qué, si tenéis razón, sois tan pocos?
- ¿Por qué la autoflagelación?
- ¿Por qué el matrimonio temporal?
- ¿Por qué os postráis sobre una piedra? Y creo que os podéis seguir imaginando la lista...

Sucedió algo nuevo.

En parte, pasó lo que pasa cuando se entra al Islam: todos los tópicos negativos que se han arrojado sobre el mismo son limpiados rápidamente con argumentos sólidos

y razonables, hasta choca no haberlos pensado antes.

Sin embargo algo nuevo pasó:

El corazón anuló la razón. Y surgió la **certeza de que esos hermanos y hermanas** que conocía y otros que había conocido eran de un "estilo" que se afinaba con mi persona de forma natural, sin forzar nada.

Al siguiente fin de semana, volví a bajar a la Husainiia. En mi mente, muchas cosas sin saber y muchas preguntas, sin embargo, una gran ilusión y esperanza, ya que otra maravilla del Islam es esa capacidad abarcativa que hace que a cualquier edad y hasta el mismo día de la muerte, si Dios da fuerzas, puedas seguir leyendo y aprendiendo.

Algo que en mi caso, junto con la guía de Dios, fue el hilo que facilitó todo, fue indudablemente, el amor que sentía por Ahlul-Bait, antes de saber incluso que esa escuela existía y que sus integrantes eran llamados así. Al poco tiempo de convertirme y leer la primera biografía del Profeta Muhammad ya sentía una gran atracción por: Jadiya, Fátima y Ali (la paz sea con todos ellos).

EL TAUHID Y LA CONCILIACIÓN CON LA DEVOCIÓN VERSUS UNA ALFOMBRA SECA Y ÁRIDA

En el momento de escribir estas líneas, me hallo en la ciudad Santa de Qom, gracias a Dios el muy Altísimo y Elevado.

Estamos varias hermanas latinas en un curso de unos dos meses. Los profesores nos van enriqueciendo con argumentos en cuanto a la creencia. Además, tenemos la visita a los Santuarios que llenan la parte del corazón de una forma que solo la misma visita puede hacer sentir.

Durante cerca de tres años, he practicado mi salat con no más que una alfombra en casa, delante como mucho de un cuadro de la Kaaba. Tiré fotos, estatuas, piedras, rosarios, láminas de santos y, demás talismanes acumulados en años de viaje y de recorrido por otras tradiciones.

Si bien fue un ejercicio bueno de abstracción, tengo que reconocer que al menos en mí persona faltaba algo de color, de olor, de canto, letanías....Cuando bajé a la Husainiia, en seguida me sentí confortada por un pequeño mundo acogedor lleno de colores. En el primer salat que hice en comunidad no puedo explicar lo que sentí

cuando el sheij empezó a recitar dua al-faraj (la súplica del alivio, en donde se pide a Dios la pronta aparición del Imam Mahdi).

Como tampoco se puede explicar si no se ha visitado, la belleza, la inconmensurable belleza que hay en los santuarios. Pido a Dios que suelte mi mente y mis manos para poder describir ese microcosmos de colores, espejos, alfombras, mármoles, lámparas, recovecos y más recovecos, de nuevo más techos con pinturas y cristales, hasta que, cuando crees que no puedes absorber más, llegas al sepulcro. Barras doradas, cristales, flores y más flores rodeándolo por arriba, tapices y dentro la luz de aquellos seres que no han muerto sino que están vivos en el camino de Dios. Las mujeres se agolpan para tocar, besan la puerta antes de entrar, se postran y algunas lloran desconsoladamente. Y yo solo me pregunto: ¿Alguien puede cortar el llanto por Dios y sus íntimos? ¿Alguien puede juzgar eso?

Acabar el escrito retomando aquella frase:

El Islam es el camino del medio, aquel que aún todo sin contradicción ni fisuras.

Uno de los profesores (el sheij Suhail Assad) me ha facilitado poner en palabras lo que sentía respecto a lo que seguir esta escuela supone de integración:

Este profesor nos explica cómo :

Sin conocimiento no hay sentimiento y sin sentimiento es difícil la actuación o acción.

Esto viene a concordar con los tres ámbitos de la persona: la mente, el corazón y su actuar.

En el modelo de Islam considerado como religión simple y literal (modelo propuesto por los wahabíes y muy en uso en mi país), la creencia desviada en nociones como la corporeidad de Dios, hacen que el conocimiento de Él no sea completo. Mucho temor, mucha culpa si te atreves a pensarlo y aún más si te atreves a amarlo. El sheij egipcio del centro donde acudía me dijo una vez que en el Islam solo cabe tener: Temor y esperanza de Dios, no amor (lo que es un gran error y fuente de desvíos peligrosos).

Al partir de un conocimiento de Dios sin amor, la parte de sentimiento que se genera en la mayoría de creyentes (temor y esperanza) hacen que sus actos sean, a su vez, de dos tipos, fundamentalmente: el de los siervos que lo adoran por miedo y el de aquellos que lo adoran como mercaderes por la posible ganancia.

En el otro extremo, tendríamos el modelo mayormente sentimental, con un conocimiento de Dios basado en la excesiva esperanza de Su misericordia, que lleva al creyente a que sus actos sean de adoración en los momentos que le convienen, pero no de forma continua como una responsabilidad y sobre todo, deviene fácilmente en formar personas aparentemente "espirituales" pero sin una moral definida y sin compromiso social.

Finalmente, está la escuela de Ahlul-bait (la paz sea con ellos): aquella que partiendo de un conocimiento certero heredado de la boca del mismo Profeta del Islam, genera un sentimiento más amplio en los creyentes:

El del siervo, el del comerciante y el del enamorado y entristecido por todo aquello que pasó la gente del Profeta, a la vez. Y aquí está la nota para mí muy destacada: EL DE PERSONAS COMPROMETIDAS CON LA CAUSA JUSTA. El de creyentes que no separa su fe de juzgar el tipo de gobernante que los gobierna. Creyentes que reparten pan como hacía nuestro amado Ali (la paz sea con El) y, a la vez, salen a manifestarse en contra del imperialismo, colonialismo, sionismo, y muchos "ismos" más. En definitiva, discípulos, seguidores del modelo de gobierno de Amir Al-Mu-minin y del amado Profeta del Islam. Donde todo es Islam, la vida individual, social, familiar, el gobierno, la posición frente a los conflictos sociales, frente a las injusticias. Con el bello lema de: no oprimir ni ser oprimidos.

Wa Alhamdulillah Rabbil 'alamin

Habi, la extranjera

"Se siente una sensación de protección con la túnica. A la hora de usarlo hay algo que cambia radicalmente en torno a la mirada, con el velo sentís realmente a quién elegís ver, y a quién elegís que te vea. Cambia radicalmente la perspectiva, y es mucho más rico que creer que el velo es opresor."

En agosto del 2013 se estrenó la película "Habi, la extranjera", de la directora argentina María Florencia Álvarez (Buenos Aires, 1977), quien ya venía demostrando virtudes con catorce premios internacionales y Primera Mención en el BAFICI.

Ésta es la primer película con temática islámica producida en Latino América y presentada en sus salones de cine. Después de su estreno en la Berlinale, la película tuvo un largo recorrido por varios festivales internacionales y formó parte de la última edición de la Competencia Argentina del BAFICI.

Habi, la extranjera es el primer largo de María Florencia Álvarez. Cuenta con la producción de la impecable Lita Stantic,

y las actuaciones de Martina Juncadella (protagonista), Martín Slipak, Lucía Alfonsín (nieta del fallecido Presidente de la Rep. Argentina Raúl Alfonsín), María Luisa Mendonça y Diego Velázquez.

Para la realización de la película, la directora optó por elegir gran parte del elenco de entre los miembros de la comunidad islámica de Buenos Aires (algunos actuaron como extras y otros tuvieron papeles actorales), así como eligió, también, la Mezquita At-Tauhid como escenario de parte de la película.

El equipo de producción también fue asistido por hermanos de la comunidad islámica, como por ejemplo la hermana Yasmín Alé - también recibida de cineasta - entre otros.

Sinopsis

Su historia es de una chica de provincia, de veinte años de edad, que arriba a Buenos Aires enviada por su madre para repartir unas artesanías. En uno de los mandados, llega por error a un velorio musulmán. Fascinada, participa del rito y recibe pertenencias de la difunta. La ciudad la hace sentir una extranjera y despierta en ella una sensación de libertad adormecida. Guiada por el camino de su curiosidad y deseo, Analía (Martina Juncadella) comienza a frecuentar una Mezquita. Al azar elije el nombre, "Habiba Rafat" para sí, y bajo esta identidad vivirá nuevas experiencias. Consigue trabajo en un supermercado árabe. Vive sola por primera vez. Acompañada de su amiga Yasmín (Lucía Alfonsín) llega a ser parte de la comunidad islámica y se enamora... pero ¿Cuál es el límite de sentirse uno mismo bajo una identidad inventada?

Testimonios

Acerca del origen de la idea, la directora cuenta:
"La historia de Habi, La Extranjera nace de mis inquietudes cuando tenía la edad del personaje de la película. Preguntas relacionadas con la identidad y sobre cómo ésta se constituye. ¿Quién sería, qué pensaría y cómo comprendería el mundo si no hubiese nacido dónde nació y hubiese sido criada por quién fui? ¿Cómo sería ver y relacionarme con el mundo despojada de lo aprendido? En ese sentido la sensación de anonimato siempre fue vivida como un espacio de exploración y reencuentro conmigo misma".

Una vez aprobado el proyecto, la directora comenzó a concurrir a la Mezquita para familiarizarse con los ritos y con la comunidad islámica para así ir armando la película, solicitó el repaso del guion final por parte del Sheij Abdul Karim Paz, quien corrigió las partes que transcurren en el ámbito islámico para que sea fiel a la realidad islámica (pedido expreso de la directora).

Para poder interpretar a los personajes las actrices concurrieron a la Mezquita at Tauhid, donde participaron de los diferentes ritos, rezos, súplicas, clases de árabe (pronunciación), etc., guiadas en todo momento por hermanos de la comunidad. El resultado fue maravilloso, como se ve en la escena en la cual Yasmín recita una sura del Sagrado Corán durante una clase, la cual es espiada por la ventana por una fascinada Analía (aún no se había transformado en Habi). Escena que sorprende hasta al más conocedor del idioma árabe, tal fue el trabajo, en este caso, del hermano Abdullah Cerrilla.

La directora dice al respecto:

"Además de lectura, y conversaciones con Sheijes y personas entendidas del Islam, el centro de la investigación fue entrar en contacto con la comunidad islámica, participar de sus ritos, asistir a las clases en las que una persona islámica se forma, conocer

gente, gente joven y pasar tiempo conversando en intimidad. También estuvo en Túnez y, aunque fue una experiencia breve, fue significativa para mí y la película. Haber conocido a la comunidad islámica fue algo muy enriquecedor en mi vida".

Las actrices afirmaron, al ser entrevistadas, lo cómodas que se sintieron al estar en la mezquita, hasta una de ellas (Lucía Alfonsín) llegó a decir que la extrañaba.

Nos pareció muy interesante la impresión que dejó el hiyab en la actriz protagonista, Martina Juncadella, por eso compartimos con ustedes, queridos lectores, un extracto de una entrevista realizada a ella por el diario Tiempo Argentino:

Martina Juncadella – El Islam es un disparador de esa búsqueda de Analía. A la hora de trabajarlo sentía que la vestimenta islámica que adopta (no es que todas las chicas islámicas usen túnica, pero pueden hacerlo si quieren), parece una paradoja en una chica de veinte años. Vendría a ser la antítesis de lo que se espera en Occidente. Descubre su sexualidad, empieza a sentirse más mujer, a crecer, pero a partir de la Hiyab, de algo que la hace ver hacia ella, hacia su interior, y a no mostrarse: más que un objeto, la Hiyab es algo que la modifica, claramente va encauzando lo que ella tiene que aprender.

Tiempo Argentino – La túnica tapando el afuera para verse más hacia dentro.

M– Sí, se siente una sensación de protección con la túnica. Más allá de que es una película, hay también un fin estético. A la hora de usarlo hay algo que cambia radicalmente en torno a la mirada, con el velo sentís realmente a quién elegís ver, y a quién elegís que te vea. Cambia radicalmente la perspectiva, y es mucho más rico que creer que el velo es opresor.

T– Y te hace la mirada más profunda; cuando no lo tenés tu mirada se transforma, se vuelve más común.

M– Suceden varias cosas en la película en las que ella se empieza a sentir inadecuada. Ahora que la vi completa (hace un año terminamos de hacerla) veo que ella antes de entrar en la comunidad musulmana es una chica apagada, más reprimida, y a partir de ese cubrimiento ella empieza a sentirse más libre.

T– ¿Ya en los ensayos te pusiste la túnica y el Hiyab?

M– Hicimos ensayos sin la túnica porque es muy vieja y tampoco la queríamos deteriorar. Sí, con el Hiyab, para descubrir qué sucede con esa sensación de sentirte diferente, y cómo los demás lo hacen sentir diferente a uno también...

Como homenaje a la directora del filme, los hermanos y hermanas de la Mezquita at Tauhid decidieron agasajarla con una cena, donde ella concurre con sus hijas y su madre. En nombre de la Mezquita at Tauhid y de U.M.M.A. le fue entregada una placa en agradecimiento por el respeto con que trató el tema del Islam en su ópera prima.

.....
1- www.punto-cine.com

Habi, la extranjera

Preguntan los jóvenes

Compra y venta de los boletos de lotería

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

Pregunta 1237: ¿Está permitida la compra y venta de los boletos de lotería. Y si alguien gana, es lícito ese premio?

Respuesta: la compra y venta de boletos de lotería no está permitida y no es lícito ese premio para quien lo obtenga. Por lo tanto no tiene derecho a recibirlo.

Pregunta 1238: ¿Está permitida la compra de boletos a organismos de asistencia social para ayudar a la gente?

Respuesta: la distribución de estos boletos para recaudar fondos para hacer caridad y estimular a la gente para que compre entregándole un premio, es lícito. Del mismo modo, comprar estos boletos, con la intención de participar en una obra de caridad no tiene problemas.

Pregunta 1239: ¿Una persona tiene un coche que desea venderlo con el método de lotería. De este modo, la persona que desea comprarlo participa de la compra de un boleto a un precio determinado que será sorteado en una fecha determinada. El ganador, al llegar la fecha, luego de realizar el sorteo, puede recibir su coche y quien vende recibir el dinero con este método es lícito?

Respuesta: La venta del coche a la persona que salió ganadora, con la condición de que la transacción como tal, se realice luego del sorteo, no hay problema pero el uso del dinero recibido por parte del vendedor, de las personas que participaron en la compra de los boletos, es ilícito pues en la jurisprudencia islámica es considerado consumir los bienes de otros (Aklul mal bel batel), por lo tanto debe devolver el dinero.

N. de T: Es menester aclarar que la compra y venta en la jurisprudencia islámica tiene como condición necesaria dar a cambio algo. En el caso del sorteo, una persona da un dinero, por más insignificante que sea, pero no se le está dando nada a cambio.

Pregunta 1240: ¿Acaso está permitida la venta de los boletos para juntar fondos para hacer caridad, con la intención de que después se haga un sorteo y que parte del dinero recaudado se devuelve en forma de regalo a los ganadores y el resto se usa para hacer obras de caridad?

Respuesta: denominar este proceso bajo el título de Venta no es correcto. Es correcto recaudar fondos para hacer obras de caridad a través de este método y estimular a la gente diciéndoles que luego serán sorteados y a los ganadores se les entregará un premio es lícito con la condición de que la gente compre el boleto con la intención de participar en una obra de caridad.

N. de T: esto quiere decir que participar de un bingo, por ejemplo está prohibido, pero el bingo solidario está permitido. Se debe definir de este modo y la intención de la gente al participar también debe estar definida que es para ayudar y no para ganar. El premio es lícito pero el objetivo de participar de este bingo no es ganar sino ayudar.

Pregunta: ¿Acaso está permitida la compra de boletos de loto teniendo en cuenta que depende de una empresa particular, cuyo 20% de su ingreso es destinado para ayudar a las fundaciones de caridad a las mujeres?

Respuesta: Los boletos de lotería no tienen pertenencia y se los considera en la jurisprudencia islámica como juego de azar, por lo tanto, su compra venta no está permitida y el dinero que los ganadores reciben no es lícito.

Méritos del Aiatul-Kursi

Fuente: El Libro "El corazón del Corán" por Aiatollah Dastgueib
Recopilación y Traducción: Zohre Rabbani
Colaboración: Fatima Paz

El inglés enamorado del Aiatul-Kursi

El sabio y escritor egipcio, Abdul Aziz Yaubish, escribe: "Accidentalmente, me encontré con un musulmán inglés que había abrazado el Islam muy sinceramente. No buscaba nada mundano en el Islam. Él me dijo: "Existe una aleya en el Corán que no me canso de pronunciarla y cuanto más la miro, menos me canso. Esta aleya ha descrito a Dios de una forma que ninguno de los líderes de las religiones, a pesar de su inteligencia, talento y capacidad, ha podido describirlo, ni son capaces de traer una aleya parecida". Luego

comenzó a recitar el Aiatul-Kursi en inglés. Luego me pidió encarecidamente: "Te lo pido por el amor de tu padre, oh, musulmán árabe, ¿Podrá ser que alguna vez oigas esta aleya y no estés desatento? ¿Podrá ser que alguna vez recites esta aleya y no pase desapercibida y te tomes un tiempo para meditar en ella, aunque sea unos instantes?".¹

La salvación de los viajeros de un avión a través de Aiatul Kursi

El Aiatullah Mazaherí cuenta de uno de sus amigos: "Estábamos a bordo de un avión que se dirigía de Teherán a Bagdad cuando, de pronto, el piloto hizo sonar la alarma. La azafata anunció que la situación era peligrosa, pues las ruedas del avión no se desplegaban. Todos los pasajeros del avión empalidecieron. Nuevamente, la azafata comunicó por micrófono: "Hablamos a Teherán y nos dijeron que podemos o bien volver a Teherán o continuar hacia Bagdad, pero es imprescindible que acabemos la nafta (para evitar el peligro de una explosión) y luego aterrizar. Será lo que Dios quiera, no hay otro camino". Entonces, observé a la gente a mi alrededor, estaban en estado de shock, sin fuerza para moverse y con una mirada desesperada. Pero, yo estaba tranquilo, imperturbable. Mi compañero de asiento había quedado atónito frente a mi actitud y me preguntó con ansias: "Señor, ¿está usted sordo?" Le respondí negativamente y entonces, me preguntó: "¿Acaso no ha oído a la azafata?" "Sí, la he oído", contesté yo. "Entonces, ¿por qué no se desespera como todos los demás? En media hora el avión caerá y todos moriremos" exclamó el hombre exasperado. Traté de explicarle: "Antes de subir al avión, me encomendé a Dios recitando la aleya: "Y quien se encomiende a Dios, Él le será suficiente (hasbuh) y también recité el Aiatul-Kursi, y los hadices dicen que quien recite el Aiatul-Kursi, Dios lo protegerá. Si es mi destino morir, moriré, sin importar que tenga miedo o no.

Yo confío en Dios y sé que Él me protege y nos protegerá a todos".

Los pasajeros, al ver mi serenidad y fortaleza, empezaron a acercarse, uno tras otro, a decirme su testamento y su última voluntad. Traté de hacerles entender que si ellos se morían, yo también iba a morir, pues ¡estábamos todos en el mismo avión! Pero, al parecer, la confianza que yo infundía no les permitía entenderlo.

Una mujer de edad que no podía moverse de su asiento, empezó a gritarme mientras las lágrimas humedecían su rostro: "Señor, por favor, vaya a Teherán y dígale a mi hija que haga tal cosa con el oro".

Llegamos a Bagdad, miramos a través de las ventanillas del avión y observamos unas filas de ambulancias, médicos, paramédicos y enfermeros, todos preparados para nuestro aterrizaje. Ustedes pueden imaginarse el estado que tenían los pasajeros del avión al ver esta escena. El piloto hizo sonar nuevamente la alarma y comunicó que en unos minutos la nafta se acabaría. Pidió que nos ajustemos los cinturones, pero ni un sólo pasajero consiguió hacerlo. Me levanté y abroché los cinturones de cada uno de los pasajeros, luego me senté y abroché el mío propio. Por última vez, la alarma sonó, el avión aterrizó y, a pesar de que el piloto hizo todo lo posible para controlar el avión, éste se arrastraba sobre el suelo. El avión había quedado casi destrozado, pero ninguno de los pasajeros sufrió la menor herida. Yo fui el primero en bajar voluntariamente. El equipo de médicos estaba sorprendido de mi valentía. "¿Acaso no sabe lo que acaba de suceder?", se preguntaban. La realidad era que sí lo sabía, de hecho, yo era el único pasajero consciente, los demás estaban inconscientes, como ebrios. Ninguno podía moverse de sus asientos por el miedo que habían experimentado, el equipo médico tuvo que cargarlos en camillas y bajarlos del avión. Muchos de ellos se habían desmayado.

¿Por qué el ser humano es así? ¿Por qué el ser humano no confía en Dios? Cuando existe la confianza en Dios, el ser humano siente que tiene un respaldo. Todos los temores en esta vida, el estrés, angustias, tensiones, es porque el ser humano no confía en Dios. Si el ser humano tuviese una confianza plena en Dios sería valiente en su real sentido".

(Extraído del libro: "La lucha con el ego", tomo 2, p. 162. Aiatullah Mazaheri).

Notas:

1. La atracción del Corán, pág. 22-23.

Mensaje del Líder Supremo de la Revolución Islámica a los peregrinos del Hayy del año 2014

En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo

Alabado sea Dios, Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean para el Profeta Muhamad (P) y su descendencia purificada. Saludos a vosotros, los bendecidos que habéis respondido a la invitación del Corán, y entusiasmados os habéis apresurado a ser huéspedes de la casa de Dios. En primer lugar, debéis sentirnos agradecidos por esta gran bendición y saberla apreciar y aprovechar; reflexionar en los aspectos personales, sociales, espirituales e internacionales de este mandato divino sin igual, y esforzaros por alcanzar sus objetivos, pidiendo ayuda a Su Poderoso y Misericordioso anfitrión. Junto a vosotros, pido de todo corazón que el Creador, Indulgente y Todopoderoso, así como os ha bendecido con la oportunidad de peregrinar a La Meca (Hayy), os otorgue también la oportunidad de realizar un Hayy completo y perfecto, y finalmente, con Su generosidad acepte vuestro peregrinaje y os devuelva a vuestros países de origen, sanos y salvos y con las manos llenas. En esta valiosa ocasión, además de la purificación y restauración espirituales - que constituyen los más sublimes y mayores beneficios del Hayy- se debe prestar atención a los asuntos del Mundo Islámico y tener una mirada profunda y extensa sobre las cuestiones más importantes de la comunidad islámica mundial (ummah) y esto es una prioridad entre los deberes y la prolegómenos del peregrino. Hoy en día, uno de los temas más importantes y prioritarios es la unidad de los musulmanes y derrumbar las barreras de separación entre algunas partes de la comunidad islámica. En este sentido, el Hayy es la manifestación de la unidad y la armonía, así como el canon de la hermandad y cooperación entre los musulmanes. Durante la peregrinación, todos debemos aprender a centrarnos en los aspectos comunes y rechazar las diferencias. Las manos sucias de la política imperialista, desde siempre, se han propuesto provocar divisiones, con el propósito de alcanzar sus siniestros objetivos. Pero, hoy en día, con la bendición del Despertar Islámico, los pueblos musulmanes han reconocido bien la hostilidad del frente de la arrogancia mundial y el sionismo, posicionándose frente a ellos, mientras que las políticas de división entre los musulmanes se han intensificado.

El enemigo intrigante, también busca avivar el fuego de las guerras internas entre los musulmanes, con el fin de desviar el rumbo de la resistencia y la lucha de los musulmanes, y así crear un margen de seguridad para los verdaderos enemigos, es decir, el régimen sionista y los siervos de la arrogancia. La formación de grupos terroristas takfiríes y otros similares en los países de la región del oeste de Asia, es parte de esta política engañosa.

Ésta es una advertencia a todos nosotros para considerar el tema de la unidad entre los musulmanes como una prioridad entre nuestras obligaciones a nivel nacional e internacional.

Otro tema importante es el de Palestina. Tras haber pasado 65 años desde la formación del régimen usurpador sionista y los diversos altibajos en esta importante y delicada cuestión, especialmente con los sangrientos acontecimientos cometidos por este régimen en los últimos años, dos realidades han quedado claras para todos. La

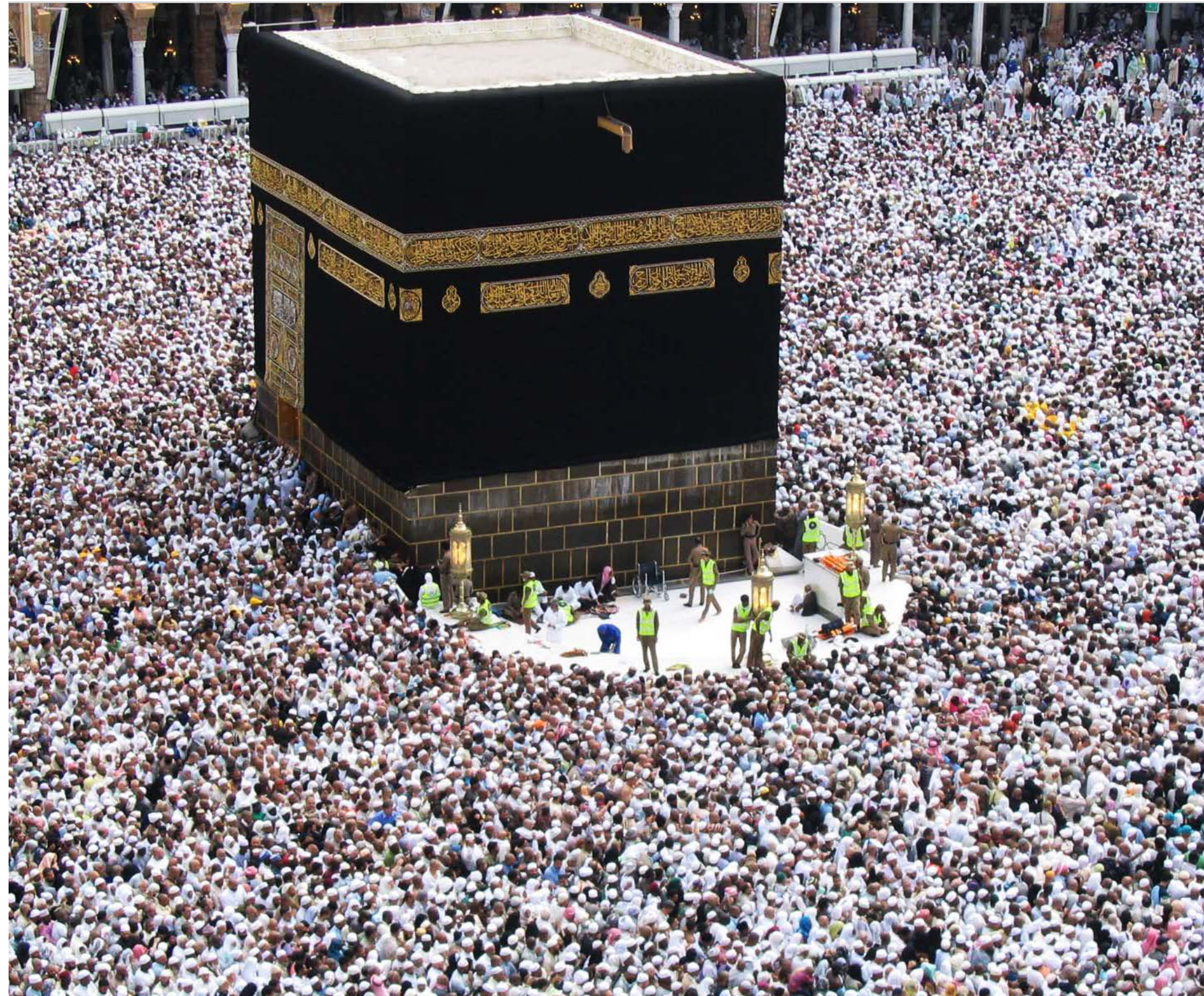
primera, es que el régimen sionista y sus criminales partidarios no conocen ningún límite respecto a la saña, la crueldad y el atropello a todos los estándares humanos, éticos y morales. No solo consideran como su derecho perpetrar crímenes, genocidios, provocar destrucciones masivas, asesinar a niños, mujeres y refugiados, además de cualquier otro tipo de crueldades de las que son capaces, sino que también se sienten orgullosos de ello. Las impactantes escenas de la guerra de 50 días en Gaza son el más reciente ejemplo de los crímenes históricos que se han repetido muchas veces durante este último medio siglo. La segunda realidad es que este desastre y atrocidades no han dado los resultados que esperaban los líderes y gobernantes del régimen usurpador y sus partidarios. Al contrario de los estúpidos sueños de poder y estabilidad que acariciaban sus perversos políticos, día a día se acerca más a su aniquilación y exterminio. La resistencia de 50 días del sitiado y desamparado pueblo de Gaza contra todas las capacidades del régimen sionista, que resultó en la retirada de este régimen y su rendición ante las condiciones de la Resistencia, es un claro ejemplo de la debilidad y la incapacidad del régimen usurpador. Esto significa que el pueblo palestino tiene que tener más esperanzas que nunca; los luchadores de la Yihad Islámica y HAMAS tienen que incrementar sus esfuerzos, determinación y voluntad. Cisjordania tiene que seguir más firme y vigorosa hasta que atraviese el camino de la gloria hacia el poder y la fortaleza. Los pueblos musulmanes tienen que exigir que sus gobiernos brinden un verdadero apoyo a Palestina, y estos tienen que dar pasos sinceros en este camino. La tercera prioridad y cuestión importante es la atención y perspicacia que deben tener los activistas comprometidos del Mundo Islámico, para diferenciar entre el puro y verdadero Islam de Muhamad (P) y el Islam estadounidense, así como el empeño que deben poner en marcar estas diferencias, para que ni los musulmanes ni ellos mismos vayan a confundirlos. Nuestro magnánimo Imam (Ruhollah Jomeini) fue la primera persona en señalar la diferencia entre estas dos clases de Islam, y posibilitó la entrada de estos términos en el léxico político del Mundo Islámico. El Islam puro - el verdadero- es el Islam de la tolerancia y de la espiritualidad, el Islam de la piedad y de la democracia, el Islam que «lucha contra los incrédulos y es bondadoso con los creyentes.» Y por el contrario, el Islam estadounidense es el que se pone la ropa de Islam con el fin de servir a los extranjeros. Es el Islam que mantiene enemistad con la comunidad islámica. El Islam que aviva el fuego de la división entre los musulmanes, el que en vez de depositar la confianza en las promesas divinas, confía en los enemigos de Dios. El Islam que en vez de luchar contra el sionismo y la arrogancia mundial, lucha contra sus hermanos musulmanes. El Islam que se une a la arrogancia estadounidense contra su propia nación y otros pueblos islámicos. Eso no es Islam, sino una hipocresía peligrosa y destructora contra la que cada musulmán sincero tiene la obligación de luchar. Observar estos asuntos con una mirada profunda y perspicaz, permitirá que estas realidades y cuestiones importantes del Mundo Islámico se aclaren para cualquier buscador de la verdad, y determinará los deberes y obligaciones actuales. El Hayy, con sus ritos y consignas, es una valiosa oportunidad para alcanzar esa mirada profunda, perspicacia y conocimiento. Y tenemos la esperanza de que todos vosotros, los peregrinos, recibáis por completo este don divino. Os encomiendo a todos a Dios Todopoderoso y le pido que Él acepte vuestros esfuerzos.

Que la Bendición y la Misericordia de Dios esté con vosotros.

Sayyid Ali Jamenei

30 de septiembre de 2014

8/mehr/1393

Cocina Internacional

Albóndigas de Carne con Papas Fritas
Kufte Rise

Azadeh Aalami de Blanc

INGREDIENTES:

- 1 kg. de carne de res o cordero molida
- 2 cebollas grandes
- 4 papas cortadas
- sal, pimienta y palillo al gusto
- 1/2 taza de pasta de tomate
- 2 limones (jugo)
- 1 c/dita de azafrán disuelta en una c/da de agua caliente
- aceite para freír o mantequilla

PREPARACIÓN:

En un tazón poner la carne molida y los condimentos, rallar una cebolla y agregarla a la mezcla anterior, masajear hasta que tenga consistencia, luego hacer unas bolitas de tamaño de una pulgada y freír en mantequilla o aceite hasta que estén doradas. En otra olla freír una cebolla picada, agregar la pasta de tomate y 2 tazas de agua hervir por 10 minutos y allí agregar las bolas ya fritas, dejar en fuego bajo por media hora y agregar finalmente el azafrán. Freír las papas en abundante aceite, quitar la grasa con papel absorbente. Servir el guiso en un plato grande y poner las papas encima o alrededor de este último. Este plato se puede acompañar con pan o arroz blanco.

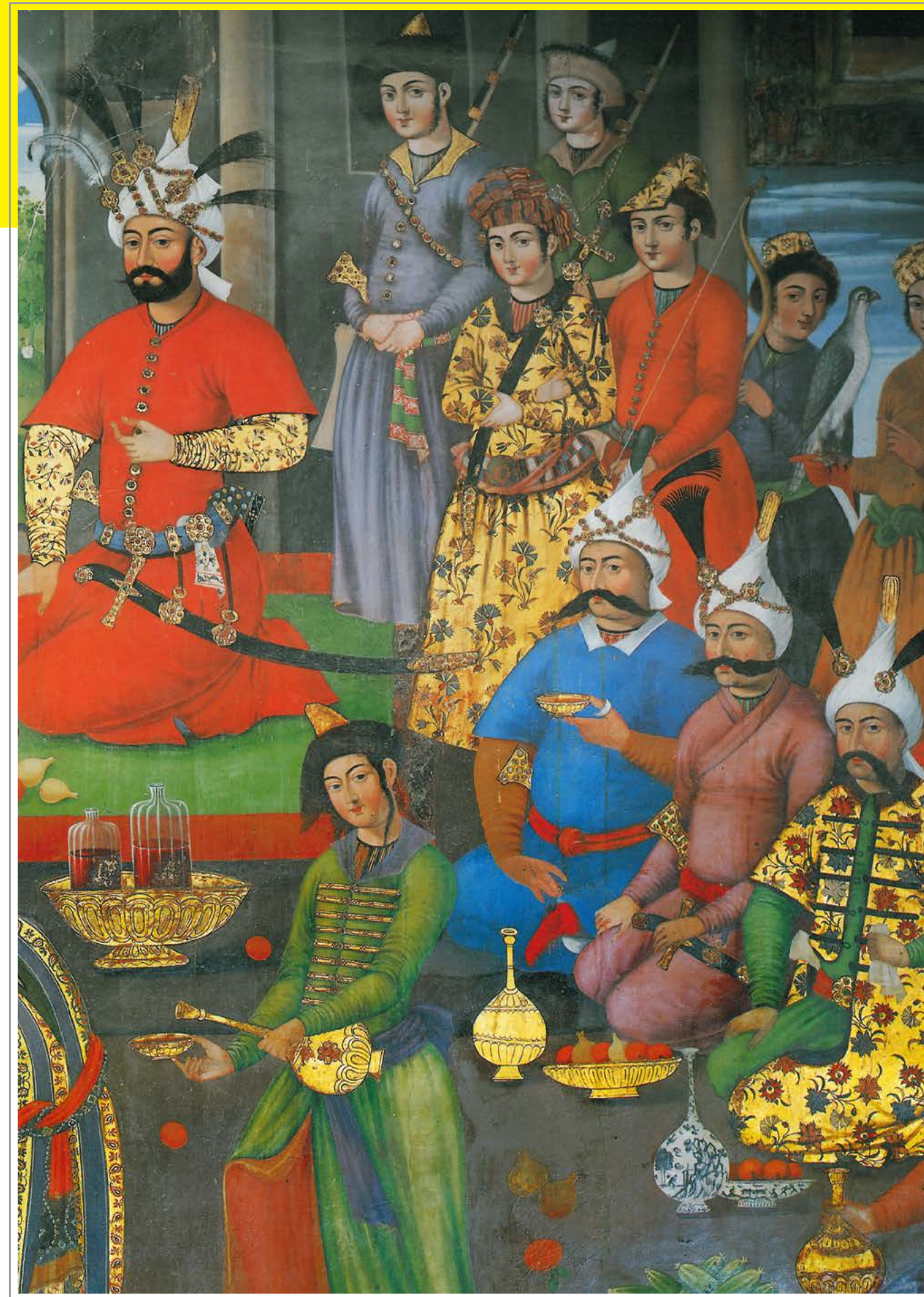

El retrato- Miniatura Mural

Fuente: Organización cultural, artesanal y de turismo de la Provincia de Isfahán.

El retrato en Irán goza de una larga historia. Está deducido en los estudios históricos que las miniaturas iraníes han cambiado el diseño chino, el colorido y tamaño por sus propios conceptos y talentos que les han hecho muchos cambios. Durante la dinastía Safávida cuando Isfahán fue escogida como la capital de Irán, el retrato también floreció en esta ciudad, con el apoyo de los artistas y pintores, retratistas diestros y habilidosos cuyas piezas maestras decoran ahora los museos del mundo. Dada la expansión de la relación entre Irán con los países asiáticos y europeos durante ésta época, el arte iraní fue introducido a países extranjeros y el período Safávida fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia de las miniaturas iraníes. Durante el presente período, la miniatura iraní goza de una buena manifestación y dentro de este siglo han sido creados grandes trabajos. Las herramientas y los implementos necesarios para el miniaturista son muy limitados comparados con otros artes iraníes. Las herramientas requeridas por los miniaturistas son:

- 1- Un cepillo: en el pasado los artistas usaban para suavizar la piel de la ardilla, el gato y el sable.
- 2- El lienzo de pintura para miniatura: un tablero, papel, cartulina, fibra de madera, marfil, hueso, etc.
- 3- Color: la mayoría de los miniaturistas han usado sus propias manos para hacer los colores. Los métodos empleados en la miniatura son: acuarela espiritual, niello, plumas blancas y miniaturas cubiertas de aceite que no solo son utilizadas para la decoración de construcciones históricas y muchos grandes artistas del período Safávida no sólo decoraron las paredes de Allighapoo, Chelsotton (cuarenta columnas) y Hashtbehesht (ocho paraísos), sino también existen cientos de trabajos que incluyen las tapas de los álbumes, libros de fotografía, marcos de espejos que son exhibidos en los museos de Irán y en el extranjero para su estética. Organización cultural, artesanal y de turismo de la Provincia de Isfahán.

La necesidad de transmitir el mensaje de Gadir Jum¹

Es necesario que el evento de Gadir, cada año, sea conmemorado en forma más organizada y que el mensaje del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) sea escuchado.

Huyyatulislam Ali Asghar Tuhidi, religioso y lisiado de guerra, durante la celebración de Gadir Jum, ante los Imames de las mezquitas de Mashhad, ha declarado que los soldados de la defensa sagrada habían representado el mensaje de Gadir y seguido la vía del Imam Ali (la paz sea con él).

«Hace falta que esta fiesta cada año sea mejor organizada y que el mensaje del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) sea escuchado. La propagación del Islam es un deber y toda negligencia en este campo permitirá al enemigo desarrollar sus complots. La vía de la perfección es la de la atención a las enseñanzas del Profeta y a Ahl-ul-Bait (la paz sea con todos ellos), quienes han mostrado la vía a los creyentes

La oración es un pilar de la fe y el Corán encierra secretos que la humanidad debe descubrir y utilizar. El Profeta (la paz sea con él y su descendencia), para evitar que los creyentes vacilen sobre la elección del sendero a seguir después de su muerte, ha presentado al Imam Ali (la paz sea con él) como su sucesor en la región de Gadir Jum, el regreso del Hayy y en presencia de miles de musulmanes. Una sociedad sin guía no podrá avanzar ni desarrollarse.

Es por esta razón que el Profeta ha declarado que los amigos de Ali (la paz sea con él) eran los amigos de Dios y sus enemigos, los enemigos de Dios. Algunos después del fallecimiento del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) no han aceptado esta sucesión y parecieran haber olvidado las órdenes del Profeta (la paz sea con él y su descendencia). Es el deber de los chiitas presentar estos hechos históricos», dijo Tuhidi.

1. Celebración del día en que el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) declaró públicamente, en el camino de regreso de la peregrinación de despedida, a Ali Ibn Abi Talib como su sucesor.

El mejor método de memorización coránica

La memorización del Corán exige entre tres y cinco años de trabajo y será mejor si va acompañada de una comprensión de los capítulos. Está en los profesores hacer comprender esta necesidad a las personas que comienzan la memorización para evitar desánimo en medio camino.

El director del Centro de Memorización del Corán de Garmsar, Behruz Zul Ghadr, en una entrevista ha declarado que los memorizadores deberían ponerse objetivos desde el principio.

«La memorización del Corán exige entre tres y cinco años de trabajo y será mejor si va acompañada de una comprensión de los capítulos. Está en los profesores hacer comprender esta necesidad a las personas que comienzan la memorización para evitar desánimo en medio camino. El mejor método es el del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) en tres etapas, es decir, la organización de círculos de lectura, la explicación de los versículos y la enseñanza práctica de las normas coránicas. Ello exige un trabajo conjunto de parte de los encargados de los centros de enseñanza de Corán. Las organizaciones deberían ser populares y alejadas de los asuntos gubernamentales, y los profesores, antes de presentar las enseñanzas, sentirlas en su interior. Los profesores deberían tener una buena pronunciación árabe y una buena experiencia a su conocer las reglas de la recitación. Es necesario que ellos sepan cómo orientar y ayudar en la memorización de los capítulos que se asemejan. La rapidez en la memorización depende de las actitudes y los métodos, y es preferible que vaya acompañada de una comprensión de los temas que presenta el Corán. La etapa inicial debe ser una buena lectura en el respeto de los distintos tipos de vocales que existen en el idioma árabe, seguida de una explicación literal, una explicación del significado y las claves que consolidan cada capítulo», declaró él.