

LOS 110 SERMONES DEL SHEU MUNIR TOMO # 1

(COMUNIDAD ISLAMICA DE COLOMBIA)

POR:

OSCAR VALENCIA POTES - SHEU MUNIR

Y LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN ZAKÍNA ÍVOCA

INTRODUCCIÓN

AGRADECIMIENTO

Tabla de contenido tomo 1

CAPITULO I (CONOCIENDO AL CREADOR Y LO CREADO).

1. EL VERDADERO SIGNIFICADO DE DIOS EN EL MONOTEISMO (TAUHID).
2. “EN EL ISLAM,¿COMO SUPLICARLE AL CREADOR?”.
3. REFLEXION DEL GRADO DE FE EN EL ISLAM.
4. EL AMOR A PERSONAS QUE NO SON DE NUESTRA FE.
5. LA ORACIÓN ES LO QUE IDENTIFICA A UN MUSULMÁN.
6. LO QUE DEBE IMPLORAR TODO SER HUMANO.
7. EL MEJOR MOMENTO PARA SUPLICAR Y SER ESCUCHADO.
8. YO YA NO CREO EN DIOS, LE CREO A DIOS.
9. ATRIBUTOS DEL PLAN DIVINO.
10. LA SIMILITUD DEL CREYENTEN Y EL PORDIOSERO.
11. UNA GRAN INJUSTICIA CONTRA EL CREADOR.
12. TRES RAZONES PARA CAMBIAR AL HOMBRES POR OTRA CREACIÓN.
13. APROVECHAR LAS OCACIONES.
14. UNA EDUCACIÓN PARA LA DESCOLONIZACIÓN.
15. ¿CUÁL ES NUESTRA RELIGIÓN?
16. ¿DIOS NECESITA DE NOSOTROS?

CAPITULO II

“VARÓN Y HEMBRA NOS CREÓ” (LA FAMILIA)

17. LA EDIFICACIÓN DE UNA FAMILIA ES ATRAVÉS DEL MATRIMONIO.
18. LA VIRTUD DEL MATRIMONIO.
19. LIBERTAD EN LA ELECCIÓN DE TU PAREJA.
20. EL AMOR Y LA TERNURA ES INDISPENSABLE EN UNA FAMILIA.
21. ¿CÚAL ES EL MOMENTO JUSTO PARA CONCEBIR UN HIJO?.
22. LO QUE ES BUENO EFECTUAR DURANTE LA RELACION SEXUAL.
23. AMOR Y MISERICORDIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ISLAM.
24. EL DERECHO DE LA MUJER EN EL ISLAM “LA DOTE”.
25. DIA DE LAS MADRES”.
26. EL PRINCIPAL MOTIVO DEL DIVORCIO EN UNA PAREJA.

- 27. LA MENSTRUACIÓN EN EL ISLAM.
- 28. ENFERMEDAD Y CURA DEL NOVIAZGO.
- 29. DOS GRANDES BENDICIONES DEL SER HUMANO.
- 30. ¿ES EL ISLAM UNA CULTURA PATRIARCAL?.
- 31. EL GRAN PRIVILEGIO DE LA MUJER.
- 32. EL ROMANCE, COQUETEO, PICARDIA Y MALICIA.
- 33. LA CLAVE PARA NO PECAR ESTÁ EN LA JUVENTUD.

CAPITULO III

(EL PECADO Y LA SALVACIÓN)

- 34. ¿QUÉ ES UN PECADO?
- 35. EL DEMONIO VE LO QUE EL HOMBRE NO VE.
- 36. PACTO ENTRE DIOS Y EL HOMBRE.
- 37. LOS SEIS PECADOS Y SUS ENFERMEDADES EN EL DUA KUMAIL.
- 38. EL SUICIDIO EN EL ISLAM.
- 39. LOS MUSULMANES SE IDENTIFICAN CON CÓDIGOS.
- 40. EL SIGNIFICADO DE MISERICORDIA DETALLADAMENTE COLOQUIAL.
- 41. LA IMPRUDENCIA “LA PEOR DE LAS ENEMIGAS”.
- 42. AS-SALAMUALAIKUM ES UNIVERSAL.
- 43. LA MUSICA LA PRONTA “TURBULENCIA MORTAL”.
- 44. NUESTRA VIDA EN UN MAPA CONCEPTUAL.
- 45. LAS SIETE ENFERMEDADES DE LA MENTE.
- 46. MUSULMANES QUE SE LES AGRAVÓ SU ENFERMEDAD.
- 47. LOS VILES ATRIBUTOS DEL SER HUMANO.
- 48. ¿CÓMO SE IDENTIFICA A QUIEN SE AFERRA A ESTE MUNDO (AHLE DUN-NIAH)?

CAPITULO IV “LA ORACIÓN”

(“TU MENSAJE ES ADVERTIR LA PROFECIA”)

49. MUHAMMAD (P) UN PROFETA EJEMPLO DEL HUMANISMO (570-632 D.C).
50. ¿CÚAL ES EL MAXIMO MILAGRO PERSONAL Y SOCIAL DEL PROFETA DEL ISLAM (P)?
51. CONDUCTA DEL PROFETA EN SU RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES.
52. CARACTERISTICAS DE LOS SEGUIDORES DEL PROFETA (P).
53. LA HERMOSA PETICIÓN DEL PROFETA ZACARIAS (P).
54. EXEGESIS COLOQUIAL DEL CAPITULO 99 “EL TERREMOTO”.
55. LA HISTORIA DEL PROFETA ADÁN (P) COMO UN EJEMPLO DE SEGUIR.
56. ¿QUIEN ES UN HOMBRE PERFECTO?
57. EL DAR.
58. ¿EL AMARNOS NO ES EGOCENTRISMO?
59. LA PEOR TACTICA DE LOS DIFUSORES ISLÁMICOS (“AHLE TABLIG”).
60. EL AMOR AL PROFETA JESÚS (P) NOS CONVIERTE EN VERDADEROS MUSULMANES.
61. ¿HAS DUDADO SOBRE LA AUTENTICIDAD DE ALGUNAS ALEYAS DE SAGRADO CORAN?
62. SERMÓN DEL SURA 114 AN-NAS.
63. DOS GRANDES BENDICIONES DEL SER HUMANO.
64. EL PROFETA YUSUF- JOSÉ (P).

CAPITULO V “LA MUERTE”

(“CUANDO NACISTES LLORABAS Y CUANDO MUERES TE RIES (LA MUERTE)”

65. ¿MIEDO A LA MUERTE O AL TORMENTO A NO MORIR?
66. ¿EN EL ISLAM ¿CÓMO ES EL RESPETO AL DIFUNTO?
67. ¿COMO CURAR EL TRAUMATISMO DE LA MUERTE?
68. TORMENTO EN LA TUMBA.
69. LOS 5 MOTIVOS DE DECEPCIÓN EN LA OTRA VIDA.
70. LA LLEGADA Y MUERTE DEL DAY- YAL “EL FALSO PROFETA”.
71. ¿MORIR DOS VECES Y VIVIR OTRAS DOS?

- 72. LA OBLIGACION DEL ESTUDIO DE LA INTERCESION EN LA HISTORIA MONOTEISTAS”.
- 73. NUESTRA CREENCIA EN EL RAYAT.
- 74. “LA INTELIGENCIA Y LA CIENCIA DEBEN SER USADA A LA VEZ”.
- 75. UN CONCEPTO DEL SIGNIFICADO DEL ALMA.
- 76. ¿50 PREGUNTAS Y SECRETOS DE LA HECHICERIA EN EL ISLAM?
- 77. EL DIA DEL JUICIO FINAL EN EL ISLAM.
- 78. ¿QUIEN FUE EL PEOR ENEMIGO DEL PROFETA (P)?
- 79. LOS PLANES NO SIRVEN DE NADA.

CAPITULO VI “EL PROFETA”

“DIOS NO CAMBIA LA SITUACION DE UN PUEBLO SI ESTE NO CAMBIA SU FORMA DE PENSAR”

“¡GRANDES CAMBIOS MUNDIALES!”

- 80. VISION POLITICA DEL ISLAM.
- 81. ¿ES EL ISLAM UNA DECISION O SENTIMIENTO?
- 82. DESPERTAR ISLÁMICO, MATAR, COMPRAR E IGNORAR.
- 83. ¿EL ISLAM EN AFRICA COMO TÁCTICA DE SALVACIÓN Y SUPERACION?
- 84. ¿CÓMO SE DEBEN CELEBRAR LOS CUMPLEAÑOS SEGÚN LA ESCUELA SHIA?
- 85. UNA MIRADA AL DIA DE LAS VELITAS EN EL ISLAM.
- 86. LOS DOS LEGADOS DEL IMAM HUSEIN (P) AL MUNDO ENTERO.
- 87. LAS TRES ETAPAS DEL IMAM HUSEIN.
- 88. NUEVA ENFERMEDAD IMPERIALISTA.
- 89. LAS DECEPCIONES EN LA OTRA VIDA.
- 90. ¿PERMITE EL ISLAM LA ESCLAVITUD?
- 91. LOS PEQUEÑOS DETALLES DE UNA COMUNIDAD.
- 92. ENFERMEDADES DEL PODER DEL INTELECTO Y SU TRATAMIENTO.
- 93. ACEPTAR LA EMIGRACIÓN ES UN PRECEPTO DIVINO.
- 94. ¿CÚAL ES EL NEGOCIO NO LUCRATIVO?

CAPITULO VII

¿VIVIR PARA COMER O COMER PARA VIVIR?

EL AYUNO Y ALGO MÁS DE MI INSPIRACIÓN

95. ¿COMO AYUNA EL QUE NO PUEDE AYUNAR?
96. ¿EL AYUNO COMO RECIPIENTE O COMO CONTENIDO?
97. LA CIENCIA DEL KALAM.
98. HABLEMOS EL LENGUAJE DE LOS JOVENES.
99. SIGLO XXI UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL CREADOR.
100. ANIMAL VS SER HUMANO.
101. BENEFICIO RECIPROCO DEL AYUNO ENTRE EL INTELECTO Y EL ESTOMAGO
102. LA SINCERIDAD EN CUALQUIER TRABAJO.
103. ¿QUE SIGNIFICA HACER EL AMOR?
104. EL SIGLO XXI ES LA ÉPOCA DE LA UNIDAD ISLÁMICA.
105. EL SECRETO PARA SER FELIZ.
106. LA PAZ PARA COLOMBIA ES JUSTA Y NECESARIA.
107. AL GAZALI Y EL VERDADERO CONOCIMIENTO.
108. REFLEXIÓN DE LA ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA.
109. EL AGRADECIMIENTO ES LA FUENTE DEL BIEN.
110. VOLVER AL AMOR DE LA MADRE ORIENTAL.
111. ADELANTAR LOS ACONTECIMIENTOS DEL IMAM
112. COMO SE CELEBRA LOS 15 AÑOS EN EL ISLAM
113. CUÁNDO DEJO DE SER UN MUSULMÁN
114. DIFERENTES VERSIONES DE LOS PANTALONES ABAJO
115. EL ARBAIN PARA HUGO CHÁVEZ FRIAS
116. EL ENOJO EN EL ISLAM AFECTA LA SALUD
117. COMPROMISO DE UN NOVIAZGO ISLAMICO PARA SEGUIR EL EJEMPLO DE NUESTRO PROFETA (P)
118. EL PROFETA JACOB (P) SABIA LO QUE SUS HIJOS NO SABIAN
119. EXEGESIS DEL CAPITULO LOS HUMANOS 114
120. GRAN DERROTA UNIVERSAL EN LA HISTORIA
121. LA CIENCIA DEL KALAM
122. LA MEDICINA PROFETICA

123. MIS 40 DICHOS INOLVIDABLE DEL IMAM JOMEINI
124. NO ME IRÉ SIN MIS HIJAS ¿OPRESION O DERECHO?
125. QUÉ ES EL AMOR Y QUE DICE EL ISLAM
126. ¿QUÉ ES UMMAH?
127. QUIERO SER O DEBO SER UN LIDER POLITICO
128. REFLEXIONES SOBRE EL TIEMPO
129. TRES RAZONES PARA CAMBIAR AL HOMBRE POR OTRA CREACIÓN
130. UN MATRIMONIO ISLAMICO
131. UNA EXEGESIS COLOQUIAL DEL AFÁN DE LUCRO
132. AMOR Y MISERICORDIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ISLAM
133. BENEFICIO RECIPROCA DEL AYUNO ENTRE EL INTELECTO Y EL ESTOMAGO
134. COMO SE SUPLICA AL CREADOR EN EL ISLAM
135. EL PRINCIPAL MOTIVO DEL DIVORCIO EN UNA PAREJA
136. UNA EDUCACIÓN PARA LA DESCOLONIZACIÓN
137. CÓMO CONTROLAR LOS DESEOS SEXUALES
138. ¿CÓMO SE FORTALECE UN MUSULMÁN?
139. COMO SE IDENTIFICA A QUIEN SE AFERRA A ESTE MUNDO
140. CUAL ES EL NEGOCIO NO LUCRATIVO
141. EL DIA DE ASHURA (A'MAL DE ASHURA)
142. EL DÍA DEL JUICIO FINAL EN EL ISLAM
143. EL VERDADERO AUTOCONOCIMIENTO

CAPITULO I. “EL ISLAM”

1. EL VERDADERO SIGNIFICADO DE DIOS EN EL MONOTEISMO (TAUJID)

Por estar en uno de los meses más nobles del calendario Islámico, *Rayab*, es recomendable durante este mes hacerle honor a su protagonista. El mes de *Rayab* es el mes de Dios, y cualquier persona que en este mes alabe a su Creador a través del ayuno o de la enseñanza del verdadero significado del creador, tendrá una recompensa magnífica por Él en esta vida como en la otra. Por tal motivo vamos a explicar en detalle el significado de Dios, Altísimo, el Creador de los mundos. El profeta Muhammad (PBD) solía decir, cuando llegaba este mes: << “*Rayab es el gran mes de Dios, es un mes en el que la guerra está prohibida!: Y quien ayune un día del mes, pida perdón y reflexiona sobre el significado y lo enseñe le será alejada la cólera de Dios y le será cerrada una de las siete puertas del infierno*”>>

“El mes de Dios – *Rayab* - es el mes del perdón – *Istegfar* - para mi comunidad; entonces pedid perdón a Dios en este mes repetidas veces, diciendo! “*Astagfirul-lah ua Atubu ILAIH*” - pido perdón a Dios, y le imploro mi arrepentimiento -. Según un dicho del profeta (3) quién dijera en este mes mil veces: “No hay más divinidad que Dios”, Dios, exaltado sea, le registrará cien mil *hasanat* (actos buenos) y se le construirán cien ciudades en el paraíso. También el mensajero de Dios (PBD) recomendaba durante este mes repetir para el perdón de los pecados mil veces esta suplica: “*Pido perdón a Dios, poseedor de esplendor y generosidad, por todos mis pecados y desobediencias*”.

- El profeta Muhammad (PBD) explicaba que si sólo entendemos el significado del monoteísmo del capítulo 112, *Al-ijlas* – la sinceridad – y lo recitamos 10.000 veces o cien mil veces durante los 30 días o 29 días del mes de Rayab, tendremos todos los méritos que deseemos ante el Creador: según otro dicho del enviado de Dios (PBD) , <<”*quién recitara el capítulo 112 Al ijlas*

en un viernes del mes de Rayab, en el día del juicio final tendrá una luz que lo llevará hacia el paraíso”>>.

Dios es la única realidad que trasciende todos los nombres y todas las apariencias.

El más exacto atributo de Dios es el innombrable, Él es la verdad y la originalidad “Todo que es Único y lo Único que es todo”.

Los 99 atributos de Dios fueron transmitidos por cada uno de los profetas, ellos fueron quienes nos los enseñaron. Deberíamos aprender aunque sea un atributo de Dios.

¡Hermanos y hermanas! Cuando logremos memorizar aunque sea la tercera parte de los atributos de Dios, a hablar como los ángeles, a pensar como Profeta y a actuar como líderes o califas de Dios en la tierra, alcanzaremos la felicidad y con ello la salvación.

Se narra:<<”*que hay verdaderamente noventa y nueve nombres de Dios. Aquel que los enumeré conseguirá el paraíso* “>>.

Además existe un apelativo que se encuentra en el Sagrado Corán el cual es: *Dul fadl Al-Adim* (El Señor de la gracia). El dar a conocer estos atributos de Dios es con el fin de decirles que éste es el verdadero monoteísmo estipulado por todos los profetas y ratificado por el Profeta Moisés (P) en los 10 mandamientos.

¡Hermanos y hermanas en el camino del Islam! : han tomado el mejor camino que es el sometimiento a Dios, y se llaman musulmanes. No podemos tambalear en nuestra fe, Dios es Uno, no engendró, ni ha sido engendrado.

El capítulo 112, *Al-ijlas* – la sinceridad – del Sagrado Corán, encierra el verdadero significado de Dios: “*El Dios es uno, es la plenitud absoluta que se basta a sí misma, no ha engendrado ni ha sido engendrado, no tiene igual*”.

Dios en árabe se escribe *Al-lah*, que viene de la raíz *Ilaja*, y significa divino. El Artículo “*Al*” lo determina como El Único: Entonces *Al-lah* quiere decir: “*La única divinidad de adorar*”. Este significado

sacado del arameo, en árabe y en hebreo, significa el Creador – Dios –. No lo determina, simplemente lo define como el máximo atributo “*La única divinidad de adorar*”, entonces es El Más Correcto, ya sea Yahvé, Jehová, God, Jodah – Deu, Al-lah , changó.

En castellano utilizamos, sin comprender, la expresión ¡Ojala!, que del idioma árabe *¡ oh Al-lah ¡* se traduce *¡ oh Dios ¡*, en forma de imploración o súplica que significa: *¡Sea Dios! o ¡lo que Dios quiera!.*

Dios, Al-lah, Yahvé, Jehová y en cualquier idioma, son atributos con un total de 99; el profeta Muhammad (PBD) decía:

<<”Verdaderamente hay noventa y nueve nombres de Dios, cien menos uno. Él que los enumera conseguiría el paraíso>>.

La traducción de los 99 atributos o nombres del Único de adorar:

1 Al-láh (El único Dios); Ar-Rajmán,(El todo compasivo); Ar-Rajim (El más misericordioso); Al-Malik (el Rey, El Soberano); Al-Quddús, (el más Sagrado; As-Salám, Paz y Bendición; Al- Mu´min, el fiador

de seguridad; Al- Mujaymin, el guardián, el conservador, el protector; Al-Aziz, el todo poderoso, el autosuficiente; Al-Yabbár, el poderoso, el irresistible; Al- Mutakabbir, el tremendo; Al- Kháliq, el creador; Al- Bári´, el fabricante; Al – Musawwir, el modelador; Al- Ghaffar, el indulgente; Al-Qahhar, el dominante; Al-Wahháb, el donador; Ar- Razzáq, el proveedor; Al – Fattáh, el que abre, el que da victoria; Al – Alím , el sabio, el omnisciente; Al-Qabid, el que contiene, el que constriñe; Al-Basit, el extensor; Al-Kháfid, el rebajador; Ar-Ráfi, el exaltado; Al-Muízz, el que da honor; Al-Mudhill, el que deshonra; As-Sami, el que oye todo; Al-Basir, el que ve todo; Al- Kaman, el árbitro, el juez; Al-Adl, el más justo; Al-Latíf, el sutil; Al –Khabír, el enterado; Al – Jalím, el delicado; Al-Azím, el magnifico, el infinito; Al-Ghafúr, el que perdona todo; Ash-Shakúr, el pecador; Al-Ali, el elevado; Al-Kabir, el tremendo; Al-Jafíz, el preservador; Al-Muqít, el que sustenta; Al-Jasíb, el que reconoce; Al-Yalíl, el sublime, el majestuoso; Al-Karím, el generoso; Ar-Raquíb, el vigilante; Al-Mayíb, el que responde, el que

contesta; Al-Wási, el vasto, el que todo abarca; Al-Jakím, el sabido;
 Al- Wadúd, el amante, el clemente; Al-Mayíd, el glorioso; Al-Báíz,
 el que resucita; Ach-Chahíd, el testigo; Al´Jaqq, la verdad, el real; Al-
 Wakíl, el administrador, el fiable; Al-Qawíyy, el fuerte; Al-Matín, el
 firme; Al-Hamíd, el que merece toda alabanza; Al-Muhsí, el contable;
 el calculador; Al-Mubdí, el que inicia todo, el que da origen, el
 productor; Al-Mu´íd, el restaurador; Al-Muhyí, el que da vida; Al-
 Mumit , el que trae muerte, el destructor; Al – Jayy, el viviente; Al-
 Qayyum, el auto subsistente, el sostenedor de todo; Al-Wáyid, el
 observador, el que encuentra, el constante; Al-Máyid, el ilustre, el
 noble; Al-Wájid, el único, el indivisible; As-Samad, el inexpugnable,
 el que lo buscan todo, el eterno; Al – Qádir, el capaz; Al- Muqtadir,
 el determinante, el poderoso; Al-Muqaddim, el que acelera, el que
 apresura; Al–Muákhkhir, el que atrasa; Al–Awwal, el primero; Al–
 Akhir, el último; Az–Zájir, el manifiesto, el victorioso; Al–Bátin, el
 oculto, el que rodea todo; Al –Muta´ali, el más elevado; Al–Barr, la
 fuente de bondad; At–Tawwáb, el que acepta arrepentimiento; Al-

Muntaquim, el vengador; Al-´Afuww, el que disculpa, el que borra pecados; Ar-Ra´uf, el compasivo, el que tiene lástima; Malik-al-Mulk, rey de los reyes, el poseedor de soberanía; Dhul-Yalali wal-Ikram, el señor de majestad y generosidad; Al-Muqsit, el equitativo; Al-Yámi´, el recogedor, el que unifica; Al-Ghaní, el auto suficiente, el independiente; Al-Mughní, el enriquecedor, el emancipador; Al-Máni, el que previene, el protector, el defensor; Ad-Dárr, el que causa preocupaciones, el que perjudica (este atributo solo se puede encontrar en el Jadíz); An-Núr, la luz; Al- Hádí el guía; Al-Badí, el incomparable, el originador; Al- Báqí, el eterno, el inalterable; Al-Wáriz, el heredero; Ar-Rachíd, el guía del camino recto, el maestro infalible; As-Sabur, el paciente.

Cuando te encuentres sólo y reflexionando sobre Dios Omnipotente – mira al cielo y concéntrate diciendo cada uno de los atributos del Creador de los mundos y encontraras los 99 atributos divinos. Dios se conoce por sus atributos. *“Piensa en la creación más no en el Creador, ya que a él no le llega el pensamiento de un humano”*.

Nosotros ante Dios somos una simple paja en el océano, por más que deseemos no podríamos llegar al fondo del mar. Estos atributos de Dios han sido revelados y recitados en letanías a lo largo de las plegarias, en el cuerpo, en el receptáculo de un espíritu, ni una forma, ni un individuo, ni una sustancia, ni el accidente de una sustancia, no hay en Él ni unión ni separación, Él no es móvil, ni inmóvil, Él no tiene ni parte ni elementos, ni miembros, ni órganos, ni divisiones especiales, ni situaciones, ni un obstáculo lo alcanza: Él no está sometido a la sucesión del tiempo, ningún lugar lo contiene, ninguna adoración se le aplica: Él no podría estar en contacto con cosa alguna, ni aislado de cosa alguna, ni localizado en algún lugar; los pensamientos jamás lo aprenden, los velos jamás le ocultan; y sin embargo las miradas jamás lo alcanzan. Él ser único es increado, ni engendrado, desencarnado, innominado e inalcanzable en este mundo; y sin embargo no hay cosa alguna de la cual no sea a la vez Él formador, Él poseedor, Él engendrador sin forma alguna, sin

ninguna semejanza con alguna de sus criaturas en alguna de sus creaciones: ni siquiera sus atributos se asemeja a su creación.

En la creencia monoteísta, el Islam no puede aceptar que Dios es semejanza a nosotros, que nos hizo a imagen y semejanza – *Audubil* – *lah* - ¡Dios nos libre de pensarlo! ¡Jamás!. Es más, si hubiese sido así, ¿tú crees que fue a imagen y semejanza de nosotros?; tenlo por seguro que en tu mente no estaría un hombre negro, indígena o una mujer. Es a imagen y semejanza de los que tenían en ese tiempo el poder de manipular – ya sea reyes, magos, y hasta hombres de los que tergiversaron el antiguo y nuevo testamento de la Biblia –. Dios jamás tendría semejanza de un ser, ya que ocuparía espacio, y al ocupar espacio necesitaría de él y Dios no necesita de nada ni de nadie. No existe un antes que lo preceda, ni un más allá que lo supere, ni un a partir que lo anteceda, ni a un cuando que lo aflija; su perpetuidad ha superado la daga, su pre-eternidad ha superado el fin; aquel que se conoce a si mismo conoce a su señor, ya que ningún modo el ser es una cosa, y no hay cosa alguna que este en Él; Él era, y con Él había

el después, ni antes ni arriba, ni abajo, ni proximidad, ni lejanía, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni momento, ni instante, ni tiempo, ni ser manifiesto, ni lugar; y ahora Él está cómo, ni cuando él era, es el Único sin unicidad, el singular sin singularidad, de ningún modo está compuesto por un nombre y por una designación ya que su nombre es Él y su designación es Él y no existe nombre o designación distinto de Él, ya que es el primero sin anterioridad, es el último sin posterioridad, es el aparente sin aparición, y el oculto sin ocultamiento; ¡Dios! es el primero y lo último, alfa y omega; lo manifiesto y lo oculto; Dios se define por la suma de todas las definiciones posibles; como las formas del mundo son indefinidas no se podría comprender a todas ni conocer la definición lógica de cada una, salvo en la medida en que se las incluya en la definición de un microcosmo.

Dado por esta razón se ignora la forma lógica de Dios, ya que solo se la conocería, conociendo la definición de todas las formas, lo cual es la imposibilidad; por lo tanto no es posible definir a Dios, la razón por

la cual no se puede alcanzar ni ver a Dios en este mundo ni en el otro, es porque nos encontraríamos en plena contradicción, ya que efectivamente si otro distinto de Él pudiera verlo, esto significaría que existe una Dualidad entre Él y su creación, por tal motivo su unidad no tiene igual; Él se ve a sí mismo por medio de sí mismo, nadie más que Él puede ver, conozco a mí señor a través de mí Señor, perdiendo el ego me fundo en Él.

2. “EN EL ISLAM, ¿CÓMO SUPLICARLE AL CREADOR?”

- Para suplicarle a Dios Único y Omnipotente debemos tener en cuenta, en principio, unos versículos del Sagrado Corán, donde se nos caracteriza como siervos y necesitados del Creador: <<¿Quién responde al que sufre cuando le invoca y alivia el mal y os ha puesto a vosotros sucesores de la tierra? ¿hay otro dios junta a Dios? ¡Que poco reflexionáis! (27:62).

-

Dios no responsabiliza a ningún alma más allá de su capacidad. El bien que haya realizado será para su propio bien y el mal que haya

cometido será para su propio perjuicio. *¡Señor nuestro!; no nos castigues por nuestros olvidos o errores!*

¡Señor nuestro! ¡No nos impongas una carga como la que impusiste a quiénes nos precedieron! ¡Señor nuestro! ¡No nos impongas una carga que no podamos soportar! ¡Discúlpanos y perdónanos y ten misericordia de nosotros! Tu eres nuestro protector, auxílianos pues ante el pueblo de los que ocultan la verdad (2:286)

Todos los profetas dividían su ética en tres partes, pero cada una de ellas tiene su base fundamental en la súplica.

1. La comunicación con su Creador – Dios Altísimo:

<< Cuando mis siervos te pregunten por mí. [Diles que] en verdad, yo estoy cerca y respondo la súplica del suplicante cuando me suplica. Por tanto, que me respondan y crean en mí, para que, quizás a sí, sean bien dirigidos. >> (2.186).

<<”! ¡Señor nuestro! ¡No desvíes nuestros corazones después de haberlos guiado y otórganos una misericordia procedente de ti! Ciertamente tu eres el generoso”>> (3:8)

2. La comunicación con la sociedad:

<<” ¡Señor mío, otórgame una descendencia buena, que venga de ti! En verdad, tú [siempre] escuchas la súplica”>> (3:38)

<<”! Señor! sácanos de esta ciudad, de impíos habitantes! ¡Danos un amigo designado por ti!!Danos un auxiliar designado por ti”>> (4:75).

3. La comunicación con Dios en su vida personal:

<<”! Señor nuestro! ¡No has creado todo esto en vano! ¡Glorificado seas! ¡Líbranos del castigo del fuego!”>> (3:191).

¿Cómo es la comunicación con el Creador – Dios altísimo?

Es similar a una visita que tenemos con nuestro jefe de oficina:
el “medio jefe”.

- Entonces para comunicarnos con el Creador, debemos tener claro las siguientes preguntas:

a) ¿A quién vamos a ver? El sagrado Corán dice lo siguiente:

<< Dios es quien os creó débiles y después de esa debilidad os hace fuertes. Después de fuertes os hace débiles y ancianos. El crea lo que quiere. Y él es quien todo lo sabe, el poderoso (30:54)

<< ¿Acaso no ven que Dios otorga la provisión en abundancia o la restringe a quien él quiere? En verdad, en ello hay señales para gente que tiene fe >> (30:37).

Di: <<” Dios es el Creador de todo y él es el único, el dominante”>> (13:16).

b) ¿Con qué vestimenta vamos a ver al Creador? La mejor ropa espiritual que debemos vestir para ver a nuestro creador es la *Taqua* y el perdón. *Taqua* significa tener mucho cuidado en no caer en el pecado.

c) <<”*Suplicad a vuestro señor con humildad y en secreto. En verdad, él no ama a los transgresores*”>>. (7:55)

Y di: <<! Señor mío! ¡Perdona y ten misericordia! ¡Tú eres el mejor de los misericordiosos!>> (23:118).

d) ¿Dónde debe ser el lugar de encuentro con el creador?

- El mejor lugar para comprar una fruta o vegetal fresco es la galería de mercado, el mejor lugar para pasar unas horas locas de concupiscencia son las cantinas. Así mismo, el mejor lugar de encuentro con el Creador debe ser un sitio sagrado, ya sea un templo (cristianos), sinagoga (judíos), iglesia (católicos) o mezquita (musulmanes).

<<” A Dios pertenecen los nombres mejores, así pues, invócale con ellos y apártate de quiénes hacen mal uso de sus nombres. Pronto les retribuiremos por lo que han hecho ”>> (7:180)

<< La invocación de ellos allí será: <<! Glorificado seas! (subjanal – lah), oh Dios!>> y entre ellos se saludarán: <<Paz>> (salam) y al final de su invocación: <<!Alabado sea Dios, señor de los mundos!>> (Aljamdulil-lahi Rab-bil Alamin). (10:10)

e) ¿Qué le debo pedir al Creador del mundo?

- Pedirle al dueño del universo la riqueza espiritual e independencia económica que no tenga que humillarme a ningún opresor.

-

<< “(recuerda) cuando pedisteis ayuda a vuestro señor y él os respondió: <<Os reforzaré con mil Ángeles, uno tras otro”>> (8:9).

<<”Y aquellos que dicen: <<! Oh, señor nuestro! ¡Haz que nuestras esposas y nuestros hijos sean la alegría de nuestros ojos y sitúanos al frente de los temerosos de Dios!>>

<< “Ellos serán recompensados por su paciencia con un alto aposento y allí serán recibidos con ofrendas y saludos de paz”>>.

<<”Allí estarán eternamente. ¡Excelente lugar y residencia!>>

Di: <<! Mi señor no os prestará atención si no le suplicáis! (25:74 – 77).

f) ¿Qué esperamos obtener al tener la comunicación a través de la súplica con el Creador?

<<” En verdad, creen en nuestras señales quiénes, cuando se les recuerdan, caen prosternados y glorifican con alabanzas a su señor y no se muestran arrogantes”>>. << “Sus costados abandonan los lechos, (en mitad de la noche), para invocar a su señor con temor y esperan de lo que nosotros les hemos

provisto”>>. <<”Nadie sabe la alegría que ha sido reservada para ellos en recompensa por lo que hacían”>> (32: 15 – 17).

- Al tener la comunicación con Dios, el ser humano espera que él nos acepte como su amigo. Y la persona que es amigo de Dios se conoce por su paciencia.

-

<<”Y ¿Quién dice mejores palabras que quien invoca a Dios y realiza buenas obras y dice: << En verdad soy de los que se someten a Dios”>>.

<<”No son iguales las buenas acciones que las malas, rechaza el mal con lo que es mejor y aquel con el que estabas enemistado se comportará como si fuera un amigo íntimo”>>

<<”Y eso sólo lo consigue quién tiene paciencia. Eso sólo lo consigue quién posee una inmensa porción (de perfección humana y buenas cualidades)”>>. (41: 33-35).

- Cuando cumplimos con todos estos pasos en la entrevista con el Creador Omnipotente esperamos elevarnos en ética y moral siendo así, seres dignos de su creación.

Los pilares de la súplica se pueden explicar en cuatro preguntas a saber:

➤ ¿A quién le suplico y qué condiciones debe tener?.

<<... (Así pues, el juicio pertenece a Dios, el altísimo, el más grande.) Él es quien os muestra sus señales y hace que descienda del cielo la provisión para vosotros. Pero solamente reflexionan quienes se vuelven a él con contrición. Por tanto; volveos a Dios poniendo vuestra fe únicamente en él, aunque ello moleste a los que tratan de ocultar la verdad! Él es quien eleva los grados, el señor del trono: él hace descender el espíritu que procede de su mandato sobre quien él quiere de sus siervos para que adviertan del día del encuentro. El día en que

todos surjan y nada de ellos se oculte a Dios. ¿A quién pertenece la soberanía ese día? A Dios. El uno, el victorioso “>>. (40:14 – 16)

<<”! Dios (al- lah)! ¡No hay más dios que él! El vivo, el soporte de la vida. No le afectan la somnolencia ni el sueño. A él pertenece todo lo que existe en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante él, si no es con su permiso? Él conoce lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos, mientras que ellos no abarcan nada de su conocimiento, excepto lo que él quiera (enseñarles), su trono se extiende sobre los cielos y la tierra y cuidar de ello no le causa fatiga. Él es el altísimo, el inmenso”>>. (2:255)

➤ ¿Qué condición debe tener quién suplica?

- Saber que es un siervo pobre e indefenso, incapaz de proveerse así mismo. El imam Jomeini (p) solía decir! “Muchas personas se creen que son algo (Shisí) pero la verdad que no son nada (Hishí).

<< ¿A caso quien adora en mitad de la noche prosternado y en pie, temeroso del castigo en la otra vida y esperando la misericordia de su señor ...? Di: ¿A caso son iguales el que sabe y el que no sabe?>> en verdad, sólo se deja amonestar la gente dotada de entendimiento (39:9)

<<! Señor! Tú lo abarcas todo en tu misericordia y en tu ciencia! Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen tu camino! ¡Líbrales del castigo del fuego de la gehena!>>. (40:7).

¿Qué debo pedirle al Creador del mundo cuando lo sienta cerca de mí? El máximo pedido de un siervo es el perdón. “Astagfirul – lah”.

<< ¡Señor mío! Inspírame para que agradezca los favores con que nos has agraciado a mí y a mis padres y para realizar actos buenos de los que tú estés satisfecho y haz que mis descendientes sean rectos.>>. <<En verdad, a ti me vuelvo arrepentido y en verdad soy de los sometidos a ti.>>, <<Esos son aquellos de quienes nosotros aceptamos lo mejor de lo que hacen y perdonamos sus faltas. Y

estarán entre la gente del jardín. Es la promesa verdadera que se les ha hecho>>. (46:15,16)

<<Y Di: <<! Señor mío! Perdona y ten misericordia: ¡Tú eres el mejor de los Misericordiosos!>> (23:118).

4. ¿Para quién le estoy pidiendo al Omnipotente?

- La máxima bondad en una súplica es cuando un creyente suplica por otros. Es una conducta de los profetas pedir por sus semejantes, es recomendable cuando te levantas a la oración de la noche pedir por 70 personas empezando por lo más lejanos hasta llegar por los más cercanos.

-

<<! Señor nuestro! Hazles entrar en los jardines del Edén que les habías prometido a ellos y a quienes de sus padres, parejas y descendientes, fueran rectos. En verdad, tú eres el todo poderoso, el sabio. <<! Líbrales del mal! Habrás bendecido con tu misericordia a quien hayas protegido del mal de ese día. ¡Ese es el triunfo inmenso!>> (40: 8-9).

- Jamás debemos olvidar que la condición de quien suplica al Creador es la de un pordiosero o mendigo que está frente al Creador de los cielos y la tierra, al ser más Omnipotente. Entre más pobre y humilde sea el ser humano que está ante Dios, más cerca estará a que Dios escuche su pedido.

<< Di: << ¿Quién es el señor de los cielos y la tierra?>> Di: <<Dios>>. Di: <<¿Por qué, entonces, habéis tomado, aparte de él, amigo y protectores que no tienen capacidad de beneficiarse a sí mismo? Di: <<¿son semejantes el ciego y el que ve o se asemejan las tinieblas y la luz?>>. ¿A caso han puesto junto a Dios socios que hayan creado como crea él y lo que estos crean les parece semejante a lo que él ha creado? Di: <<Dios es el Creador de todo y él es el único, el dominante (13:16).

- Pobre no es el que le falte dinero sino el que no ha descubierto su mal.

<<Y vuestro señor dice: <<Invocadme y yo os contestaré. En verdad, quienes se muestran arrogantes ante su obligación de adorarme pronto entraran en el infierno humillados>> (40:60).

<<Oh quien responde al que sufre cuando le invoca y alivia el mal >> (27:62)

- Cuando somos pobres ante Dios nos damos cuenta que lo que sale de nuestro pecho es maldad. Debemos pedirle como un pordiosero, con insistencia. Nos dicen: “no” y seguimos pidiéndole perdón con ganas y humillados. Extendamos nuestras manos todo el día y al día siguiente: insistir profundamente al Creador y dador de la vida y la muerte.

- El máximo grado de un suplicante es cortar toda esperanza, que no sea más que la de Dios. El único que puede resolvernos nuestro problema es Dios Omnipotente.

<< Él es el vivo. No hay más dios que él ¡invócale, rindiéndole culto sincero! ¡Alabado sea Dios, señor del universo! (40:65)

- Si usted cree que alguien puede ayudarnos en sacarnos del apuro en que nos hallamos y le suplicamos a Dios para que esa persona nos beneficie, eso no es súplica. Cuando uno suplica debe cortar todas las esperanzas de otro hombre.

-

Cuando te encuentres ahogándote en un mar u océano y miras a todos los lados y solo ves agua y abismo, miras arriba y ves el cielo amplio y despejado, entonces tienes miedo que una fiera te pueda devorar, no hay nadie que pueda venir a socorrerte,

inmediatamente alzas las manos y desde tu adentro, tu innato, tu *fitrah* empieza a suplicar:

<< Y, cuando las olas les cubren cual pabellones, invocan a Dios rindiéndole culto sincero, pero, en cuanto les salva, llevándolos a tierra firme, algunos de ellos vacilan. Nadie niega nuestros signos sino todo aquél que es pérfido, desagradecido. (30: 32).

<< Cuando al ser humano le aflige una desgracia invoca a su señor, volviéndose a él contrito. Luego, cuando le llega un favor procedente de Él, olvida lo que le implora anteriormente y pone semejantes junto a Dios, desviando a otros de su camino. Di: <<Disfruta de tu alejamiento de Dios un poco. En verdad, tú eres de la gente del fuego>> (39:8).

No hay algo más alto ante Dios que la súplica. Debes pedir, suplicar. No puedes llenarte de complejo y vergüenza y no alzar

las manos a tu Creador o postrar tú frente al piso. Él es el único que realmente te conoce. La suplica es el pilar de toda religión. La suplica es el camino para llegar a la gran meta. El que niega la súplica se está apartando de Dios. Quien diga que cree en Dios y tiene un modelo o sistema de vida como “Libre Pensante” y no suplica, está mintiéndole al sendero recto que escogió.

<< Y ¿Quién está más extraviado que quien invoca en lugar de Dios a quien no le responderá hasta el día del levantamiento y que no presta atención a sus invocaciones? (46:5)

<<! Oh creyentes! Volveos a Dios con un arrepentimiento sincero. Puede que vuestro señor oculte vuestros malos actos y os haga entrar en jardines de cuyas profundidades brotan los ríos, el día en que Dios no humillará al profeta y a los que con él tienen fe. La luz de ellos se moverá ante ellos y a su derecha y ellos dirán: <<

¡señor nuestro! ¡Completa nuestra luz y perdónanos! En verdad, tú tienes poder sobre toda cosa>> (66:8).

Debemos ser agradecidos, no recordar que tenemos que suplicar únicamente cuando nos sentimos triste o nos acontece una calamidad. Si fuéremos conscientes realmente nos daríamos cuenta que somos débiles y necesitados y le suplicaríamos al Creador constantemente.

<< El ser humano no se cansa de buscar el bien, pero cuando le alcanza un mal se desanima y se desespera. Y cuando, después de haber sufrido una contrariedad, le hacemos probar una misericordia proveniente de nosotros, dice: << Esto es mío y no creo que llegue la hora. Y en caso que se me hiciese regresar a mi señor sólo bien obtendría de él>> en verdad, informaremos a los que no creían de lo que hacían y les haremos probar un castigo contundente. >>(41: 49-50).

Es decir, cuando, después de haber estado sufriendo una situación difícil, Dios tiene misericordia de él y cambia su situación, el hombre piensa que el bien del que ahora disfruta lo ha conseguido él mismo y es su derecho, sin darse cuenta de que si tuviera ese derecho por sí mismo no habría sufrido el perjuicio anterior y desde el principio habría disfrutado solamente bienestar y beneficios, y dice: *<<No creo que exista el día del juicio y si existiese y existiese Dios, cuando llegase junto a él, sólo obtendría cosas buenas>>* (cfr 18:35 y 36) Al –Mizan, (XVII, P. 611)

- El ser humano llega a suplicar incluso cuándo quiere cometer pecados: ¡Dios nos libre!; comete pecado y en el mismo instante está suplicándole a Dios para que le vaya bien en el robo, secuestro o demás actos delincuenciales – *Audubil-lah*. ¡Dios nos libre!

<< Di: <<Mi señor ha ordenado la justicia y la equidad, poned toda la atención de vuestro corazón en Él, en todos vuestros actos

de adoración e invocadle y que vuestra creencia sincera sea para Él>>, << y sabed que, igual que Él os creó la primera vez, regresareis – igual que os creo un cuerpo físico, Él os hará regresar al plano físico el día del levantamiento.>> (7:29).

<< Y lo único que dijeron fue: << ¡Dios nuestro, perdónanos los pecados y los excesos cometidos y consolida nuestros pasos y auxílianos ante la gente que no cree!>> (3:147).

- Nadie sabe la verdadera calamidad, sino se ha tenido hambre. Es con las calamidades que nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Es con las pruebas de Dios que alzamos nuestras manos para suplicarle al Creador. Si fuéramos agradecidos con el Omnipotente tendríamos, durante día y noche, las manos levantadas o al menos realizaríamos las cinco oraciones obligatorias diarias.

-

<< Y cuando mis siervos te pregunten por mí, [diles que] en verdad, yo estoy cerca y respondo la súplica del suplicante cuando me suplica>> (2:186).

Dios Altísimo dice que la voz del creyente es la más hermosa y querida que pueda Él escuchar, por tal motivo, cuándo un siervo le suplica con amor y desesperación deja que se siga purificando esperando la respuesta. << *Invocad a Dios o invocad al compasivo! Como quiera que invoquéis, Él posee los nombres más bellos*>>, << *No hagas la oración en vos demasiado alta, ni demasiado baja, sino con voz moderada.*>> (17:110).

<< *Y Dios pone un ejemplo para quienes son creyentes: la mujer del faraón cuando dijo: <<! Señor mío! Constrúyeme una morada junto a ti en el jardín y sálvame del faraón y sálvame de la gente opresora*>>. Y María hija de Imra (madre del salvador Jesús), quien protegió la castidad de su vientre, así que, insuflamos en él de nuestro espíritu y confirmó las palabras de su señor y sus escrituras y fue de las obedientes (66:11-12).

<<¿Has pensado que los compañeros de la cueva y Alraqim son parte de nuestras sorprendentes señales? Cuando los jóvenes puros se refugiaron en la cueva y dijeron: ! Señor nuestro! ¡Otórganos una misericordia venida de ti y facilítanos una guía en nuestro asunto! Y les hicimos dormir en la cueva durante muchos años. Luego, les hicimos despertar para saber cuál de los dos grupos podría calcular mejor cuánto permanecieron. (18:9-12).

El sagrado Corán continuó revelando la historia verdadera: *<<Eran unos jóvenes buenos que creían en su señor y nosotros incrementamos su guía y fortificamos sus corazones cuando se pusieron en pie y dijeron: <<Nuestro señor es el señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos, a parte de ´Él, a otro dios. En ese caso estaríamos faltando de verdad. >> (18:14).*

- Lo contrario ante Dios Omnipotente es cuando escucha la voz de un hipócrita e infiel suplicándole. Dios, el Sapiientísimo, le apresura su pedido por que odia su voz.

-

<<La suplica verdadera es la que se dirige a él y aquellos a quienes invocan en lugar de él no les responderán nada. Como el que extiende las palmas de sus manos hacia el agua para llevarla a su boca y no lo consigue. La súplica de los que no creen no es más que extravío. >> (13:14).

La súplica necesita de la aceptación de parte del Creador, el favor de Dios Omnipotente.

- Muchos saben que han pecado pero no encuentran el momento oportuno y especial para suplicarle y pedirle perdón a Dios. Eso se llama *Fadlul – lah* – El favor de Dios Altísimo. Muchos sabemos que Dios altísimo escucha la súplica y te responderá, ve al sermón del viernes (*salatul- yumah*) y te responderá. Pero cuántos han

querido venir a la oración del viernes y se les presenta cualquier inconveniente que le impide llevarse la bendición del perdón del Creador: eso es el favor – la gracia de Dios -. Es muy importante, para lograr el favor de Dios, suplicarle al Omnipotente creador del cielo y de la tierra.

-

- Si Dios no nos da su favor, toda la vida estaremos diciendo: “hoy me arrepiento”, “hoy me convierto”, “hoy seré un hombre nuevo” y así se seguirá aplazando hasta que nos llega la muerte y nunca llegamos a pedir perdón a través de la súplica. Sabemos que nuestro comportamiento ético no es el más adecuado, pero postergamos el día de la súplica, se nos dificulta el hecho de alzar las manos y reconocerle a Dios su favor que ha tenido con nosotros.

-

<< ¿No has visto como el barco surca el mar por el favor de Dios, para hacernos ver una de sus señales? En verdad, en ello hay señales para todo el que es paciente, agradecido>> (31:31).

<<No tenéis gracia que no proceda de Dios, por ello, cuando os queja un mal os refugiáis en Él. Luego, cuando Él elimina el mal que os aquejaba, algunos de los vuestros asocian falsos dioses a su señor >>. (16:54)

Para tener el favor de Dios altísimo debes tener la voluntad para suplicarle, querer hacerlo, insistir en la súplica. Entonces Dios te da el favor o la gracia para que le supliques. Él te da la fuerza, el poder de alzar las manos, entonces seguro que te responderá. La suplica debe ser con sinceridad al Creador no para que nos vean en una mezquita, templo, iglesia o sinagoga.

Si suplicamos al Creador, en el peor de los casos sería que Él no nos dé respuesta inmediata. Pero el simple hecho de saber que le suplicamos con mucha Fe, y estuvimos en su elevada presencia espiritual nos hace ser un siervo feliz. El saber que el omnipotente y perdonador me vio como menesteroso pidiéndole perdón y

reconociendo mis faltas es un gran punto a mi favor, ya que el Sapiientísimo premia sin medida. En el caso en que el creador del mundo no me ha dado respuesta, debemos tenerlo como acto de su magnánimo Conocimiento del presente y el futuro, por lo tanto yo al suplicarle ya cumplí con la ley de ser agradecido con mi creador y es mi obligación suplicarle y agradecerle toda la vida.

<<...”Señor nuestro, acéptanoslo! ¡En verdad, tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe!>> (2:127)

<<...! Señor nuestro! ¡Fortalece nuestra paciencia, afirma nuestros pasos y auxílianos contra la nación de los que no creen!>> (2:250)

- El profeta Job solía decir: *“Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me tendría que ir ¡Alabado sea Dios! Lo que me anexen a mi sepultura es digno de agradecer!*

-

Hermanos y hermanas en el Islam: saber que Dios no escuchó es lo mejor de un siervo ante su Creador. Debemos tener en cuenta que existe una relación entre el siervo y el Creador, la cual es “suplica y te responderé”.

- Dios mío: acepta este trabajo para los meses de Rayab, Shaban y Ramadan cómo muestra de agradecimiento hacia Ti al darme la vida y ser el Guía de la Comunidad Islámica de Colombia.

<< ¡Señor! “! *Perdónanos nuestros pecados y los excesos que hemos cometido! ! Afirma nuestros pasos! ¡Auxílianos contra el pueblo infiel!* (3:147)

Por el teólogo y sociólogo Sheij Munir Valencia - 2015.

.

3. REFLEXION DEL GRADO DE FE EN EL ISLAM

Leyendo en el sura: 49 aleya 14, 15, 16, 17, 18 he llegado a esta reflexión para este último día del Mes Sagrado de Ramadán 2015.

<<“Los beduinos dicen creemos, di no creéis, decid más bien hemos abrazado el Islam, la fe no ha entrado aun en vuestros corazones, pero si obedeces a Dios y a su enviado no menoscabará nada vuestras obras, Dios es indulgente, Misericordioso... y todavía no ha entrado la fe en vuestros corazones”>>

Esto es algo sorprendente, el Sagrado Corán dice: “son creyente únicamente los que creen en Dios y en su enviado sin abrigar ninguna duda y combaten por Dios con su hacienda, esos son los veraces”

Estas dos aleyas podríamos decir: ¿Dios Altísimo nos hace confundir de lo que es verdaderamente la fe en el Islam?, reflexionemos.

¿Qué es Abrasar el Islam?: cuando yo leía esta aleya, los beduinos dicen creemos, no creéis, es mejor decid más bien hemos abrazado el Islam, yo estaba seguro que estaban hablando de otras personas como los incrédulos.

En mi reflexión me preguntaba: ¿será que Dios nos limita si no decimos los dos testimonios, que es la shajadatain?

La shajadatain no lo dicen únicamente los beduinos si no también todos los musulmanes. “Dios es único y el Profeta es el último Mensajero de Dios”, es decir los dos testimonios nos hace musulmán mas no creyente, esto estamos de acuerdo.

Nosotros nos sorprendemos cuando vemos que grandes científicos, matemáticos, deportistas y hombres de cuello blanco aceptan el Islam y decimos que es la religión de los famosos y de los grandes. Con estos famosos conversos al Islam llegamos a creer que han sido un beneficio para el Islam Al jamdulil-lah.

Dios en el Sagrado Corán nos responde: “aún no ha entrado la fe a sus corazón y son ellos los que realmente se benefician cuando aceptan el Islam”

El Islam ya estaba constituido y su gran Creador es Dios el Omnipotente que sabe realmente porque estableció esta hermosa religión Guía para los hombres.

Muchas veces nos gustan las leyes y normas de una religión y aceptamos ser seguidores de ella pero realmente sabemos muy bien que aún no ha entrado la fe a nuestros corazones.

Si estamos en una religión o secta y cometemos cada día más pecado, eso demuestra que aún no ha entrado la fe en nuestros corazones, por muy bien que nos parezca.

Si una religión no nos sirve para ser mejores hombres, tenemos la obligación de cambiarnos de ella, ya que no hay fe en nuestros corazones. Si con una religión no te superas, no crece tu autoestima, déjala que no es tu camino recto. No podemos dudar de nuestra religión, el dudar es no cumplir con sus preceptos, debemos tener certeza y hacer lo que ella diga.

Una religión no puede ser facilista y que nos alcahuetee en todo. Algunas personas que tienen una religión he escuchado decir que les gusta porque no les obligan ni le exigen nada, si quieren dan limosna y si quieren no dan nada, si quieren ayunan y si no quieren no ayunan,

si quieren van un Domingo al templo de oración y si no quieren no van, si quieren pueden ir a una discoteca y tomar sus traguitos. Esa religión o secta debes abandonarla esa no te va hacer crecer en tu fe. ¿Tú crees que una religión solo te curará y sanará tus pecados y errores solo con decir perdón, perdón, Astasfirul-lah y basta?

Yo soy de los que cree que los feligreses de la religión Islámica son los más peligrosos, ya que se convierten y hacen testimonio del Islam por auto fe, por sí mismo, es decir, por televisión, por radio, al ver un libro que les llamó la atención. Por eso tenemos musulmanes fundamentalistas, sectarios, radicales y extremistas, que creen que con decir La ilaja il-lal-lah le pueden hacer un Boy cot a los incrédulos e hipócritas.

En un día pueden hacerse diez, cien y miles de musulmanes, ya que con decir- Ash-haduan-la ilaja-il-lal-lah ua ash-haduan-na muhammadar-rasulul-lah (testiguo que hay un solo Dios y que Muhammad es su ultimo Mensajero) ya es un musulmán. Lo hacen sin reunión, sin testigos y sin bautismo. Eso le hace mucho daño a una

religión y a los creyentes verdaderos. Muchos abrazamos la religión pero aún no ha llegado la fe a nuestros corazones.

¿Quién es un hombre Creyente? Es un hombre que tiene fe, son aquellos que cuyos corazones se prosternan al escuchar la palabra del Creador del Universo, <<“sabad que los corazones se tranquilizan con el recuerdo de Dios”>>

Dice el Imam Sadiq (P): <<“si los siervos hablan sobre la verdad, pero sus corazones no están seguro no tiene ningún beneficio”>> <<La fe constituye una pirámide cuya base es la creencia del corazón>>

Obedecer a Dios y a su Enviado hace que nuestras acciones no sean olvidadas ya que él es Indulgente y Misericordioso. El punto clave de nuestras obras es Dios y el enviado

Los verdaderos creyentes no solo dicen la shajadatain, son los que creen en Dios y en su enviado, es decir los que aceptan que Dios es único y el Profeta es su único mensajero. Lo que debemos reflexionar

es que ser musulmán y creyente son dos puntos muy distintos, primero Dios y segundo el Mensajero, si no tenemos esas dos condiciones no somos creyentes. ¿Pero si somos musulmanes aunque no tengamos fe? entonces mi pregunta es ¿cuál es la clave ética y moral, donde Dios nos dice que muchos somos musulmanes y no creyentes, sabiendo que tanto el que abraza el Islam como el que es un creyente tiene dos principios que es Dios y el Mensajero?.

Dios dice ustedes solamente son musulmanes, han abrazado el Islam pero no son creyentes y después dice son creyente únicamente los que creen en Dios y en su mensajero, es como una contradicción, para hacerme entender mi preocupación hagamos un ejemplo práctico.

Es como decir el rector de una institución: “el verdadero estudiante es el único que va a la escuela y termina victorioso”, ese mismo rector cuando está en matrículas y quiere llenar su escuela dice: “el verdadero estudiante es el que se matricula, va a todas sus clases, saca las mejores calificaciones y al final termina victorioso ganando el año”. Es decir, ir a la escuela y ganar el año es un victorioso. Pero

después en la clausura al terminar el año cambia la frase y dice: “ustedes no se olviden que ser estudiante no es haber estado en esta escuela y haber ganado el año es mucho más”. Entonces respondemos: “perdóneme rector, usted nos está confundiendo, dice que el estudiante victorioso es el que gana el año y después al finalizar el año cambia todo diciendo que la persona victoriosa no es solo los que ganaron el año. ¿Esto no es una contradicción y confusión?

Dios Misericordioso nos dice en el sura 49 aleya 15 son creyente únicamente los que creen en Dios y en su enviado. Y en el mismo capítulo de la aleya 14 dice diga más bien creemos, la fe no ha entrado aun a vuestros corazones. Todos sabemos que cuando uno abraza el Islam dice que creemos en Dios y en el enviado su Único Profeta (P). Esta es la maravilla del sagrado Corán y el ejemplo del rector que necesita explicación detallada.

Al decir el rector del colegio esta frase que confunde lo dice porque él sabe y entiende que lo único que está dando al finalizar el año escolar es un reconocimiento mas no un cartón de ser humano. Ese reconocimiento de haber entrado y ganado el año después que se enfrente con la sociedad se va a dar cuenta que muchos fueron a la escuela y ganaron el año pero no tiene una dependencia como estudiante, este reconocimiento no le ha servido de nada. Muchos dicen: “el colegio no me ha dado trabajo siendo yo un buen estudiante”. Pero el colegio lo único que da es reconocimiento para pegarlo en una pared o entregarlo como hoja de vida pero no le da un trabajo, es usted que debe poner en practica todo lo aprendido.

De la misma manera habla Dios Altísimo: ¡creed en Dios y en su profeta!. Dios el Omnipotente es el que nos conoce y nos da el reconocimiento de haber abrazado el Islam y de ser creyente, pero el verdadero musulmán es el que entra y confía, y tiene estos dos puntos, da testimonio con su corazón obedece a Dios y a su Mensajero,

temeroso a Dios y no abriga ni una duda, que dice: “LA ILAJA IL LAH LAH MUHAMMADA RASULUL LAH –ALLAH JUMMA UALI AL LAH MUHAMMADIU UALI MUHAMMAD”. es tanto el que obedece a Dios y a su Profeta y cien por ciento no tiene duda ese es musulmán y creyente.

Un verdadero musulmán es creyente, un verdadero musulmán no duda tiene cien por ciento certeza en Dios y en su Profeta Muhammad (P). Hermanos dudar es cumplir un 50% en los juicios, por lo tanto dudar no es solo de los árabes, de los beduinos, el dudar abarca a muchos de nosotros y porque no decir a una gran mayoría, esto nos hace reconocer que el que no tenga un 100% de obediencia en Dios y en el Profeta Muhammad (P) en realidad solo tiene de musulmán el nombre para que le den un reconocimiento pero ante Dios y el Profeta no es musulmán ni mucho menos creyente AUDUBIL LAH.

Es más amplia la reflexión en la que yo quiero llegar, el versículo que dice: “Di: ¿vas a enseñar a Dios en que consiste vuestra religión

siendo así que Dios conoce lo que está en el cielo y en la tierra?, Dios es Omnisciente”.

Es cuando alguien que escucho al rector decir que un verdadero estudiante no es el que viene al colegio y gana el año entonces alguien que no lo haya entendido la profundidad de las palabras del rector queda confundido y el rector responde: “vas a enseñarme a mí en que consiste la visión y la misión de un colegio siendo así que yo soy el rector de esta institución, usted puede matricularse puede ganar el año pero puede ser que entre toda esa gente muy pocos reconozcan quien es un verdadero ser humano. Dios Altísimo cuando le decimos que sus dos palabras están equivocadas nos responde, vas a enseñar a Dios en que consiste vuestra religión siendo así que Dios conoce lo que está en el cielo y en la tierra es omnisciente.

Esas personas que tu vez que caminan como musulmán, hablan como musulmán y son reconocidos como musulmán y reciben halagos y

dinero, ellos se benefician del Islam y ganan prebendas. Por tal motivo el versículo 17 dice: “te recuerdan su conversión al Islam como si con ello tuvieran agraciado” di:, no me recordéis vuestra conversión al Islam como si me fueras agraciado, al contrario es Dios que nos ha agraciado dirigiéndolos hacia la fe si es verdad lo que decís”.

El solo decir que somos musulmán dice Dios que nos abre muchas puertas aunque no lo veamos así es que la palabra musulmán es creer en Dios Altísimo, es decir hacerse amigo íntimo de Dios, “si Dios conmigo quien contra mí”, creer en el Ultimo Mensajero nos convierte en un buscador del conocimiento, ser musulmán es ganarse el título de ser un valiente que no le tiene miedo al opresor y nos hace ver el presente y el futuro. Entonces te estas beneficiando del decir que eres musulmán.

Resumamos esos tres puntos importantes: Hay grandes personas que solamente abrazan el Islam y hay una mínima parte que son realmente

creyentes. Los verdaderos creyentes dice en el sura 103: “en verdad el hombre camina hacia su perdición” excepto los que crean, obren bien, se recomiendan mutuamente la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia. es decir 100% certeza en Dios, eso no somos nosotros, no soy yo, no es usted hermano.

Hay una reflexión más fuerte que las dos anteriores ya que muchas personas que tu veas en la mezquita, haciendo la jutba como al Sheij Munir, vistiendo atuendo de Guía Espiritual Islámico no son ni musulmanes ni creyentes, solo se está beneficiando y buscando provecho en el Islam, lo que encontramos solamente es beneficios de Dios cuando nacemos y más cuando crecemos y nos hacen líderes, cuando nos hacen musulmán y que nos hacen creyentes, es cuando nos beneficiamos del Islam y de Dios.

Cuando usted tiene una religión y cree en ella debe estar vivo, ¿saben que es estar vivo en una religión? Es dar brillo. No es vestirse únicamente de negro, ponerse la camisa manga larga por dentro o una falda que le llega al tobillo con un bluyín y ponerse su libro sagrado

bajo los hombros, bajar la mirada, no saludar a los que no son de su creencia y mucho menos los que toman alcohol u otro alucinógeno. Usted ve a ese nuevo miembro de la religión hablando despacio y caminando como perdonando el tiempo. El que le da un golpe no le pregunta porque le pego y si entra a su casa sin permiso, solo hace correrse, ya que tiene a Dios como su custodio. Esa es una religión para muertos y Dios Omnipotente es un ser vivo y eterno.

Muchos dicen que conocen a un religioso muy bueno con una “paciencia increíble”, eso es mentira, lo que quieren decir realmente es que conocen a un “perezoso increíble”. Usted los conocerá, porque no son capaz de hacer una comida, si su esposa se les fue a un retiro espiritual, no pueden trapear, planchar, lavar y barrer.

Si realmente somos creyentes y con fe debemos demostrar que estamos vivos, consientes, estudiando, trabajando, ayunando, y en el lugar que vivamos permanecerlo limpio. Una religión que hace 5 oraciones al día y con oraciones preferible no puede tener musulmanes dormidos y perezosos. La religión de Dios es para vivos

no para muertos. El Sagrado Corán dice: <<dicen: ¡Sed judíos o cristianos y estaréis bien guiados!>> di: <<“¡Seguiremos la creencia de Abraham que era Hanif y no era de los idólatras!”>> (2:135)

“no se puede forzar a nadie a esperar la religión” el buen camino ha quedado claramente diferenciado del extravió. Así que, quien descrea de los falsos dioses y crea en Dios, se habrá aferrado al asidero más firme, en el que no hay fisuras. Dios todo lo oye, todo lo sabe. (2:256)

El Imam Ali (P) decía: Oh Kumail. La fe puede ser como un depósito temporal o permanente, preocúpate para que sea permanente. <<La fe esta anulada del corazón>> consiste en expresar con la lengua y practicar con los miembros.

El Imam Sadiq (P): <<la fe es la palabra y acción>> ambos son como hermanos asociados.

Imam Ali (P): la fe y la práctica son como dos hermanos mellizos, Dios no aceptará a uno de ellos sin su compañero.

Al Imam Ali (P): se le preguntó: ¿la fe es dicho y practica? ¿O dicho sin practica? Contestó la fe es testificar con el corazón, reconocer con la lengua y practicar con los miembros, es la acción total.

El Sagrado Corán dice lo siguiente: “hoy se han hecho licitas para vosotros las cosas buenas y puras. Y los alimentos de aquellos a quienes fue dada la Escritura Sagrada se han hecho lícitos para vosotros y vuestros alimentos lícitos para ellos. Y las mujeres honestas de entre las creyentes y las mujeres honestas de entre aquellos a quienes les fue dada la Escritura Sagrada antes de vosotros, cuando les hayáis dado su dote en matrimonio, no tomándolas como fornicadoras o como amantes. Y quien abandone la fe, habrá malogrado sus obras y en la otra vida será de los perdedores. (La Sura 5 aleya 5)

Al Imam Sadiq (P) le preguntaron: ¿Qué es la fe? Y respondió: la fe es una práctica total, no hay fe sin práctica, la fe es un reconocimiento que se expresa y se practica.

Solo termino mi reflexión con la última parte del Sagrado Corán que Dios la repite reiterada veces: “Dios conoce lo oculto del cielo y de la tierra”.

Eso es lo especial hermanos, reflexionemos que si realmente nosotros tenemos dudas no hemos sido ni creyentes ni hemos abrazado el Islam realmente en nuestros corazones, solo tenemos de musulmán el nombre, agraciándonos, beneficiándonos y sacando provecho del Islam.

4. EL AMOR A PERSONAS QUE NO SON DE NUESTRA

FE

No hay duda que la religión verdadera ante Dios Altísimo es el Islam, pero eso no nos debe hacernos sentir superior a las demás personas de otra religión y mucho menos subestimarlos en su práctica como persona de fe.

Dice el Sagrado Corán sura 5 aleya 46 y 47:

<<“Hicimos que le sucediera a Jesús, hijo de María, en conformación de lo que ya había la Tora. Le dimos el evangelio, que contiene Dirección y Luz, en confirmación de lo que ya había de la Tora y como Dirección y Exhortación para los temerosos de Dios. Que la gente del evangelio decida según lo que Dios ha revelado en él. Quienes no decidan según lo que Dios ha revelado, esos son los perversos”>>.

Un musulmán verdadero es el que no acepta que irrespeten a ningún Profeta anterior, aunque sea reconocido por otras religiones como la judía, católica o cristiana como su patriarca.

Cualquier persona que profane su nombre y su personalidad será para toda la vida nuestro enemigo declarado.

El Sagrado Corán sura 2 aleya 136-137 dice:

“decid: <<creemos en Dios y en lo que nos fue recelado y en lo que fue revelado a Abraham, a Israel, a Isaac, a Jacob y a las tribus (las

doce tribus de los hijos de Israel que recibieron la revelación a través de los Profetas que fueron enviados a ellos), y en lo que fue dado a Moisés y a Jesús, y en lo que fue dado a los Profetas por su señor, no hacemos diferencias entre ninguno de ellos y nos Someteremos a Él. Y, si creen en lo mismo que Vosotros Creéis. Estarán, ciertamente, guiados y si dan la espalda estarán, ciertamente, opuestos a la verdad y Dios será suficiente para ti frente a ellos. El es quien todo lo oye, quien todo lo sabe>>”

Los invito a leer a todas las Religiones Monoteístas el famoso Libro Sagrado el Avesta del Profeta Zarathustra en Occidente llamado Zoroastro él habla de Ahura Mazda, considerado como el único creador increado de todo. Cuando lean todos los hermanos de las creencias de un solo Dios, ya no dirían que el Sagrado Corán viene de la Tora del Profeta Moisés (P) o del Evangelio del Profeta Jesús (P), porque fuese así, entonces todas las religiones monoteístas vendrían también el Libro Sagrado el Avesta del año 1700 a.c.

El Sagrado Corán sura 3 aleya 3 y 4 dice:

<<“Él hizo descender sobre ti la escritura con la verdad, confirmando las escrituras anteriores e hizo descender la tora y el Evangelio anteriormente, como una Guía para las gentes. He hizo descender el criterio. Ciertamente, los que no crean en las señales de Dios tendrán un severo castigo. Y Dios es Poderoso, Vengador”>>

Hermanos y Hermanas de todas las Creencias cuando el Sagrado Corán dice: “Escrituras Anteriores” no está hablando de la Tora ni del evangelio si no de muchos más antiguos tal como las hojas de Abraham (P) y el Avesta de Zarathustra, y muchos otros que guiaron a grandes comunidades y pueblo conforme los 124.000 Profetas enviados por Dios. ¿Será que en esos 124.000 Profetas no está Zarathustra; confusión y Budas (P) y con el tiempo sus ideas, pensamientos y escritos fueron poco a poco manipulados y tergiversados?

Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian entre los hermanos Judíos, Católicos y Evangélicos, en Creencia de la fe de un Único y Supremo Dios Omnipotente.

Un gran amigo y hermano Evangélico me dijo que me iba a hacer una sola pregunta, porque le dolería mucho que el Juicio Final yo no me encontrara gozando de las maravillas de Nuestro Señor, la pregunta fue la siguiente:

¿Qué excusa lógica le dirías al Rey de reyes porque no aceptasteis a su Único hijo como el Salvador de la especie humana? Entonces le respondí: “En el Día del Juicio yo abro la Biblia y le leo lo que Jesús (P) nos enseñó a Orar y Suplicar, Padre Nuestro que estas en los Cielos... Hasta el Final, entonces he cumplido con su palabra de seguir al único Dios y el Profeta Moisés en su Primer Mandamiento dice “Adorar al único Dios sobre todas las cosas, Dios uno es,

Nuestro Libro Sagrado el Corán no desconoce el poder del Profeta Jesús (P) como embajador, Guía y Representante de Dios en la tierra y quien no lo obedece tendrá un castigo doloroso: dice Dios altísimo sobre Jesús (P): “y hablara a la gente desde la cuna y de adulto y será de los justos. Ella dijo (Mariam): << ¡Señor Mío! ¿Cómo tendré un hijo si no me ha tocado varón?>>, dijo: <<Así será. Dios crea lo que

quiere. Cuando decreta un asunto, le dice: ¡se! Y es>> <<y él le enseñará la escritura y la sabiduría y la Tora y el Evangelio>> y (será Jesús) un Profeta (enviado) a los hijos de Israel (que proclamará): <<en verdad, he venido a vosotros con una señal procedente de vuestro señor. Crearé para Vosotros, de barro, algo con la forma de un pájaro, luego soplaré sobre él y será un pájaro (vivo) con el permiso de Dios. Y sanare al ciego y al leproso y resucitaré al muerto, con el permiso de Dios. Y os informaré de lo que coméis y de lo que guardáis en vuestras casas (sin haberlo visto).

Verdad, en ello hay una señal (de que yo soy un Profeta) para vosotros, si es que sois creyentes, confirmando lo que ya teníais en vuestras manos procedente de Tora y haciendo licito para vosotros algunas cosas que se os habían prohibido. Puesto que he venido a vosotros con un signo que procedente de vuestro señor ¡Temed a Dios y Obedecedme!

En verdad, Dios es mi Señor y vuestro Señor así pues ¡Adoradle!
Este es el camino recto (sura 3: 46-51)

Todo esto es para demostrar que vuestras madres y familia aunque no sean Musulmanas, tienen un privilegio en nuestra religión.

Fue a través de una mujer que nos trajeron al mundo y nuestras familias nos apoyaron en nuestro crecimiento, en ese momento no le pedíamos que fueran musulmanes para que nos amamantaran, nos pusieran pañales, nos bañaran, nos cuidaran de cualquier enfermedad y muchas otras cosas que estábamos vulnerables. ¿Entonces ahora que estamos mayor le pedimos que se identifiquen como musulmán?

Eso no es el Islam que enseñó Nuestro Profeta Muhammad (P), él sabía muy bien que en días, meses, años y siglos continuarían muchas personas siguiendo a muchos de los profetas anteriores y hasta el Profeta Jesús (P) solía decir: “Quien no está en contra nuestras es de los nuestro”

Hay un bello relato de una musulmana que estaba muy ilusionada, pero al mismo tiempo preocupada, su madre estaba en camino hacia medina para visitarla, habían pasado 7 años desde que no veía a su madre.

Como es natural, la hermana musulmana tenía grandes deseos de ver de nuevo a su madre, pero había un problema, un gran problema, y es que su madre no era musulmana. Aunque ella era una musulmana muy devota y siempre procuraba vivir con las leyes de Dios, no había conseguido convencer a su madre para que compartiera su fe. La madre no era aún creyente y todavía adoraba a los Ídolos. No aceptaba el creer en Dios, el Único Dios (ella pensaba que existían uno que se trasformaba en 3) pero decía Nuestra hermana: <<¡es mi Madre!>> ¡habrá hecho un largo y duro viaje para verme, debo darle la Bienvenida con los brazos abiertos y demostrarle todo el amor que se le debe dar a una madre. Y sin embargo, suspiro y no cree en el único Dios! Un musulmán debe amar a Dios por encima de cualquier cosa en la tierra. Entonces, ¿Cómo puedo recibir a una no creyente con amor y alegría? Dice el Sagrado Corán sura 60 aleya 8: <<Dios no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han

expulsado de vuestros hogares. Dios ama a los que son equitativos. (Serán puros antes Dios).

Aquella hermana su confusión duro algún tiempo, pero no podía tomar una decisión sobre que debía hacer. Existía, sin embargo una solución, iría al Profeta y le pediría consejo. Sin duda pensó que el profeta Muhammad (P) sabrá cómo resolver mi problema. ¡No sé qué hacer, oh Profeta! Dijo ella, mi madre está a punto de llegar a medina a visitarme, pero no es musulmana, suspiro de hecho sigue adorando a los ídolos y no ve que el Único camino correcto es creer en Dios, el único ¿y cuál es el problema? Pregunto el Profeta, impaciente ante esta confesión, mi madre no es creyente repitió, es sencillo dijo el Profeta sonriendo, ella es tu madre, debes recibirla y atenderla bien. ¿Aunque no sea musulmana? Pregunto sigue siendo tu madre dijo el Profeta. Cuando llegues debes tratarla con cariño, concederle todos sus derechos y el respeto que se merece. Si te hubiera echado de casa acusa de tus creencias, eso sería otro asunto. O si te cuestionara ante tus otros hermanos.

Esto es Islam, puro amor y misericordia. Por ese motivo la mejor religión ante Dios es el Islam.

El amor a personas que no son de nuestra fe.

No hay duda que la Religión Verdadera ante Dios Altísimo es el Islam pero eso no nos hace sentirnos superiores y minimizar a las demás personas. El Islam por su Bondad nos hace especial, diciéndonos que debemos seguir queriendo a todos los seres que ocupaban un puesto en nuestros corazones, es el caso de nuestras familias y nuestros padres.

Las madres de los musulmanes, aunque no sean musulmanas, tienen un privilegio en nuestra Comunidad. Pues ellas fueron quienes nos trajeron al mundo. Y por ellas aceptamos el Islam. Esa es la primera razón que debemos querer a nuestras madres. Ellas también se preocupan por nuestra Comunidad, aunque no sean musulmanas. Ellas se interesan por nuestros problemas personales y de comunidad

hasta el punto nos han ayudado a algunos musulmanes cuando lo han necesitado.

5. LA ORACIÓN ES LO QUE IDENTIFICA A UN MUSULMÁN

Siempre me preguntaba ¿Cómo se identifica a un musulmán? Muchas respuestas me hicieron sentir que esa pregunta resuelta, pero ahora que dirijo una Comunidad islámica y me vuelven a preguntar, la respuesta es una con siguiente:

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “la primera cosa que Dios ha hecho obligatoria sobre mi comunidad s oraciones (diarias). La primera obra que se eleva son las cinco oraciones (diarias)”. (De Kanzul Ummal tom 18.859)

Si hermanos y hermanas a un musulmán se identifica por su oración. No es musulmán quien abandone la oración ØDe Abi Yafar (el Imam Baqir -p-) dijo: “la oración es el pilar de la religión. Su ejemplo es como el pilar d cuando el mismo es estable, las estacas

de las cuerdas son estables; pero si el pilar se curva y se quiebra, no que las estacas ni las cuerdas (y todas las tiendas se cae)”. (De Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 234).

Un musulmán que no realice las cinco oraciones se le desaparece su luz.

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “Quien preserva las cinco oraciones tendrá argumento a su favor y salvaci Juicio Final”. (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 18.862).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “La oración del hombre es una luz en su corazón. Entonces, cualquiera de pueda, debe iluminar su corazón”. (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 18.973).

Ø Del Imam Sadiq (P) dijo: “la primera cosa sobre la cual se le pedirá cuentas al siervo es la oración. Entonc aceptada, el resto de sus obras son aceptadas. Pero si es rechazada, sus otras obras serán rechazadas”. (De Al ua pág. 22).

La identificación es lo primero si usted no tiene como identificarse aunque se asemeje a una persona buena, d como extraño. Por eso digo que si una persona dice ser musulmán y no realiza sus oraciones diarias, solo está ropa de musulmán para aparentar que es un creyente sin saber que es un impostor.

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “la oración es de las leyes y normas de la religión en la cual existe la com Señor, Poderoso y Majestuoso, y ella es la conducta y costumbre “sunnat” de todos los Profetas (P)”. (De Al LXXXII, pág. 231).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “la oración es la bandera del Islam. Luego, quien deja libre su coraz preservándola con su forma, su tiempo y su conducta su tradición o método: su “sunnat”, es creyente”. (De Ka tomo VII, dicho 18.780).

Ø Del Imam Sadiq (P) dijo: “por cierto que el ángel de la muerte rechaza al demonio de quien preserva la oració testimonio a pronunciar sobre que no hay divino si no Dios y que Muhammad es

el Mensajero de Dios en ese difí durante la muerte”. (De Al Uasail tomo III pág. 19).

Ø Del Imam Baquir (P) dijo: “Nosotros (la gente de la casa-P-) ordenamos a nuestros hijos que observen la oración a la edad de los 5 años, pero vosotros ordenar a vuestros hijos la oración a partir de los 7 años”. (De Al Uasail tomo Ø Del Imam Sadiq (P) dijo: “una oración obligatoria es mejor que veinte Peregrinaciones y una Peregrinación una casa llena de oro y gastarlo todo en limosna hasta que se agote”. (De Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 227).

Ø Del Imam Alí Amir Al Mu minin (P) dijo: “Os delego la oración y su cuidado (su atención y preservación), y la mejor obra y es el pilar de vuestra religión”. (De Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 209).

Ø Del Profeta (BPD) dijo: “No hay ninguna oración cuyo tiempo llegue sin que un ángel llame a la gente (dice gentes! ¡Levantaos y con vuestra oración, apagad el Fuego que habéis encendido sobre vuestras espaldas!” (De Al LXXXII, pág. 209).

Ø Del Imam Ali (P) dijo: “Cuando el hombre está rezando, ciertamente su cuerpo, su ropa y toda las cosas que alrededor glorifican a Dios (hacen “tasbih)” (de Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 213).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “El lugar de la oración en la religión es como el lugar de la cabeza en el Kanzul Ummal tomo VII, dicho 18.972).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “El ejemplo de las cinco oraciones obligatorias es como un río de agua que corre por delante de una de vuestras casas, en el cual cinco veces por día os laváis. De esa manera, no qu suciedad en vosotros” (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 18.931).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “Dice Dios Altísimo: “He obligado para tu comunidad cinco oraciones realizado ante mí un pacto por el cual me comprometo solamente: cualquiera que las cuide a ellas y sus tiempos (tiempo y forma), lo hago entrar al

Paraíso y cualquiera que no las cuide, no tiene derecho al Pacto ante mí no pu nada”. (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 18.772).

Ø Del Imam Baquir -p-) dijo: “El recuerdo de Dios respecto de aquellos que observan la oración es más g recuerdo de ellos respecto de él. ¿Acaso no veis que dice el Corán?: recordadme y yo os recordare”. (De Al LXXXII, pág. 199).

Ø Del Imam Ali (P) dijo: “Cuando el hombre se levanta para observar la oración, Iblis se dirige hacia él m envidia por ver la Misericordia de Dios que lo ha abarcado” (de Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 207).

Ø Han narrado que un joven de los ánsares que estaba observando la oración junto al Mensajero de Dios (BPD) immoralidades en su vida cotidiana, “pecaba”. Entonces le informaron eso al Mensajero de Dios (BPD). Él dijo cierto que su oración lo mantiene un día alejado de esto (hace que se abstenga de pecar un día)”. Y no pasó much él se arrepintió y enmendó su conducta.

Ø Del Imam Sadiq (P) dijo: “cuando estés observando la oración obligatoria, entonces hazla en su tiempo y hazlo de una oración de despedida (la última oración que realices), con miedo de no volver a observarla n (De Mahayyatul Baida tomo I, pág. 350).

Aljamdulillah por los extraviados que hicieron sus cinco oraciones obligatorias, porque tiene la esperanza de se Paraíso.

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “Ha dicho Dios, Poderoso y Majestuoso: Ciertamente hay sobre mí un p Siervo por el cual me comprometo a que si observa la oración en su tiempo, no lo castigaré y lo hare ingresar a pedirle cuenta”. (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 19.036).

Ø De Aishah narró: “A menudo el Mensajero de Dios (P) se encontraba hablando con nosotros (con sus co cuando llegaba el tiempo de la oración, por su preocupación ante la Grandeza de Dios (ante quien iba a pararse cambiaba de tal manera que era como si no nos conociera ni nosotros a él” (De Mahayyatul Baida tomo I,

pág. 35 Ø Del Imam Sadiq (P) dijo: “por cierto que si el siervo observa la oración en su tiempo y la cuida, ella se eleva en objeto de luz blanca diciéndole: ¡Que Dios te preserve tal como tú me has preservado! Pero si no la observa en su la cuida, ella regresa como un punto negro y nebuloso diciéndole: Que Dios te haga perder (desatendiéndote) tal has perdido y (desatendido) a mí”. (De Mahayyatul Baida tomo I, pág. 340).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “La más querida de las obras ante Dios es la oración en su tiempo. Luego, a los padres. Luego, el combate en el Camino de Dios”. (DeKanzul Ummal tomo VII, dicho 18.897).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “No es de los míos quien considera insignificante a la oración y por entenderá a mi presencia en el Haus Kauzar la fuente del Paraíso”. (De Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 224).

Ø Del Imam Sadiq (P) dijo: “No puede alcanzar nuestra intercesión quien considera insignificante a la oración”. (tomo LXXXII, pág. 227).

Ø Del Profeta (BPD) dijo: “No abandonéis vuestra oración, ya que quien hace esto, Dios lo congregará el Día de con Qarun (Coré, incrédulo del pueblo de Israel que desafió a Moisés (P), Faraón y Hamman Lugarteniente del F Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 202).

Ø Del Imam Baqir -p-) dijo: “Mientras el Mensajero de Dios (P) estaba sentado en la mezquita, entró un hombre realizar su oración, pero realizando una inclinación y una prosternación no completa (por rezar muy rápido, sin co los movimientos). Entonces el (BPD) dijo: Picotea como un cuervo con movimientos muy rápidos, si él muere y así si no la corrige antes de morir, parece afuera de mi religión”. (De Mahayyatul Baida tomo I, pág. 340).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “La oración es pilar de la religión. Luego, si uno abandona intencionalmente

ha destruido su religión. Y quien no las observa (a sus oraciones) en sus propios tiempos, entra e Y el “Guay” es un valle del Infierno, tal como dice Dios Altísimo (en el Corán): ¡Guay, pues, de los que oran, q oraciones son negligentes! (107: 4 y 5)” (de Al Bihar, tomo LXXXII, pág. 202).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “¡No abandonéis la oración intencionalmente! Pues quien abandon intencionalmente esta fuera del Reino de Dios y su Mensajero”. (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 19.096).

La persona que siendo musulmán no realiza sus cinco oraciones obligatoria y muriera en el Juicio Final será juzg religión menos siendo musulmán.

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “Quien abandona la oración mientras que no tiene esperanzas en su re miedo de su castigo, entonces yo le doy importancia a si muere como judío, Cristiano o Zoroastriano es decir, si Islam y adopta otra religión”. (De Al Bihar,

tomo LXXXII, pág. 202) No quiero decir que es malo ser judío, cristiano o Zoroastriano, lo peor es que ese musulmán no ha leído el Ta Judío, no asume los Juicios del Cristianismo y mucho menos como Zoroastriano para que los ángeles Nakir juzguen.

Mi pregunta sería la siguiente: ¿con que juicio será juzgado si no está en ninguna de ellas? ¡Pobre hombre! Ha obra se pierda en vano

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “Quien abandona la oración y pierde su momento sin excusa, ha hecho q pierda en vano” luego agregó (BPD): “La distancia entre el siervo y la incredulidad es el abandono de su orac Bihar, tomo LXXXII, pág. 202).

Ø Del Mensajero de Dios (BPD) dijo: “Quien abandona la oración intencionalmente, su nombre es registrado so del Infierno y será de sus moradores”. (De Kanzul Ummal tomo VII, dicho 19.090).

Ø De Abi Al Abdullah (el Imam Sadiq (P)) dijo: “Si uno quiere saber si su oración ha sido aceptada o no, debe ob le ha impedido las

inmoralidades (los pecados) y maldades. Pues en la medida en que se lo impidió, ella es aceptada Bihar, tomo LXXXII, pág. 245).

Ø Del Imam Baqir -p-) dijo: “por cierto que un ciervo a veces observa toda su oración, a veces solo la mitad, a veces de ella, o una cuarta parte o un quinto, y solo eso se eleva. Pues no se eleva sino la oración que se observa con corazón. Y le fueron recomendadas a la gente las oraciones meritorias para completar para ellos las obligatorias”. (De Al Haqaiq, de Faid Kashani, pág. 219).

Ø Del Imam Baqir -p-) dijo: “Si alguien observa su oración realizando el adhan e iqamah, se reúnen detrás suyos ángeles a observar la oración”. Le preguntaron: “¿Qué cantidad de ángeles hay en cada fila?” respondió (P): “lo más cantidad que ocupe la distancia entre oriente y occidente, y lo máximo es una cantidad que ocupe la distancia entre tierra”. (De “Uasail”, tomo IV, pág. 620).

Ø De Abu Abdillah (el Imam Sadiq -P-) dijo: “Dios os ha hecho obligatorias las cinco oraciones en el mejor día. Entonces, vosotros

debéis suplicar al finalizar cada oración”. (De Al Jisal, tomo I, pág. 278).

¡Dios Altísimo por medio de nuestras cinco oraciones no permitas que la luz de Ahlul Bait salga de Nuestro

¡Amén!

6. LO QUE DEBE IMPLORAR TODO SER HUMANO

Yo estoy seguro que ninguna religión salva, es decir, que por estar en el grupo x, ya estoy purificado, limpio de uno de la gente del paraíso solo esperando que el salvador llegue y nos lleve. Tampoco creo que las religiones simplemente sean caminos para dirigirnos al Creador a la Gran Meta.

Nuestro Profeta del Islam (PBD) decía: “la gente de mi Comunidad es la que estará más en el Infierno”.

¡Hermanos y Hermanas! la lógica Divina de la creación del ser Humano no puede percibir que un hombre su pecado y se vuelva hombre de bien con un simple soplo del Espíritu Santo. No quiero

decir que sea Imposible al p si no que Dios creó al ser humano que fuera aprendiendo día a día de las experiencias de la sociedad, caerse, perdón y arrepentirse.

Paso a paso vamos avanzando en el camino de Dios, y tratar de no retroceder ese esfuerzo de ser mejores es el que para estar en lo que esperan la Misericordia del Omnipotente para ser digno de llegar al Paraíso.

Esto todo fue una introducción para exponerles en preguntas el sermón de hoy.

¿Qué debe Implorar todo ser Humano?

Como musulmán y Creyente del Sagrado Corán. Simplemente miro el primer capítulo de este libro revelado p Humanidad y encontramos que la primera y más Importante pedido o Imploración que Dios Altísimo no “Dirígenos por el Sendero Recto”

Nadie está exento de tan grande pedido el cual es: Implorarlo a Dios que nos dirija por el sendero recto. Dios no digamos: “Dirígenos por el sendero recto”.

¡Hermanos y Hermanas!, no es a una persona, ni un grupo, ni una comunidad, ni creyentes, ni incrédulos, ni una nación, es por toda la humanidad incluyendo hasta los Ángeles y Profetas Inmaculados ¡Dios Todo Poderoso, dir Sendero Recto!

Pedir la conducción de Sendero Recto es el asunto más Importante del cual toda la creación humana debe pedir ay Pedir ser encaminado por el Sendero Recto es el más Importante de los anhelos de un hombre sabio respecto d Divina y devoto de Dios para encaminarse por el Sendero Recto, el hombre necesita de la ayuda de Dios.

Conocer a Dios, adorarle y pedirle ayuda es el primer paso para encaminarnos por el Sendero Recto. El pedido, r e imploración debe ser colectivo ¿Qué es el Camino Recto?

En el momento de suplicarle al Creador debemos tener seis puntos claros que nos sirven para entender cuál e Recto.

1. El camino de los Profetas, Libro de Dios.
2. El Sometimiento a la Voluntad de Dios Islam.
3. La Naturaleza innata- fitrah- del ser humano.
4. El camino para conocer a Dios.
5. Conocer a su líder- Imam- cuyo acatamiento es obligatorio, y su seguimiento es un instrumento para poder puente que se encuentra sobre el infierno en el más allá.

Dice el Sagrado Corán: obedece a Dios, obedece al enviado y obedece a los que tienen autoridad sobre usted.

El primer capítulo del Sagrado Corán nos dice que después de declarar el sometimiento a Dios, de alcanzar adoración Suya y de pedir su ayuda, la primera petición que el siervo realiza a su creador es que lo encamine hacia Recto, el camino de la pureza y el bien, de

la justicia y la bondad, de la fe y las obras correctas. El pide esto a D agregue la Merced de la Buena Guía al resto de las gracias otorgadas.

Aunque el hombre es creyente y conoce a su Señor, puede resultar despojado de tal Merced en cualquier determinada causa. Como consecuencia, puede extraviarse y apartarse del Sendero Recto. Por eso resulta menos diez veces en el día le pidamos a Dios que nos preserve de los deslices y desvíos.

Hermanos y Hermanas judías, cristiana, evangélicos y musulmanes, aunque cada uno de nosotros creamos que nu Divina o secta sea “el verdadero camino recto”, es bueno que sepamos lo siguiente:

El camino recto en cualquier religión Divina posee **Grados**, en consecuencia, cualquiera sea el grado en que encuentre siempre habrá otro grado superior más elevado, y el creyente debe implorarlo a Dios que lo encamine grado y le permita subir hasta alcanzar el grado más elevado acorde a su capacidad.

Yo no soy los que comparto en decir que el Islam del Santo Profeta Muhammad (P) es el camino recto y los otros no. Yo nunca traduzco Islam con el contexto histórico que nació con el Profeta del Islam (P) en el año 610, D.C habla el Sagrado Corán viene desde el Profeta Adán hasta nuestros días.

Todos los Profetas (P) pidieron a Dios Omnipotente que los Guiara por el Sendero Recto aunque fueran ellos

¿Por qué?, Ellos son humanos y el hombre siempre presenta puntos en lo que puede desviarse del Sendero Recto Por eso los Profetas e Imames también necesitan implorar la ayuda de Dios para afirmar sus pies en el camino Rec Todas las criaturas somos como Lámparas eléctricas cuya luz continua se debe a que permanentemente reciben desde la fuente a través de los cables.

Nuestro ser es así: continuamente recibe de la fuente del ser, del Cread renovadas energías. Así, podemos considerar que momento a momento somos un ser nuevo, y como tal necesitan Buena Dirección.

El Profeta del Islam (P) rogaba diciendo: ¡Señor! ¡Aumenta mi ciencia! (20:114)

¡El Sagrado Corán expresa!

“Dios dirigirá aún mejor a los encaminados...” (19:76)

Y también dice: “a quienes se dejen dirigir, él los encaminará aún mejor” (47:17).

Dejarse dirigir tiene premios, si hay un dicho católico, cristiano que dice: “preguntando llego a Roma”

Concretamente si el Judaísmo, Catolicismo, Islam y otras religiones y sectas no son el camino Recto, entonces Camino Recto?

El camino Recto es el Monoteísmo, la religión verdadera y el acatar las Órdenes de Dios.

Les mencionaré una aleya del Corán donde habla que el islam y el camino recto se dio con el Profeta Abraham (P)

<<Di: por cierto que mi Señor me ha dirigido a una vía Recta, una religión verdadera y firme: la religión de Monoteísmo que jamás se contó entre los asociadores”. (El sura 6:16)

Veamos otra aleya del sagrado Corán donde el camino recto y el islam fue mucho más atrás que con el Profeta sino que empezó con el Profeta Adán (P)

<< ¿Acaso no he concertado una alianza con vosotros, oh, hijos de Adán, según la cual no adoraríais a demonio vuestro enemigo declarado, y que buscaríais adorarme a mí, pues este es el Camino Recto?>> (30:60 y 61)

Y por último les mencionaré un versículo del sagrado Corán donde no menciona Profetas sino a todos los se incluyendo a todas las comunidades religiosas, países y hasta libres pensantes: “Mas quien se aferra a Dios, se h hacia el Sendero Recto” (3: 101)

Entonces ampliemos el sentido de la palabra Islam que más que una religión, es un sistema de vida (Din), que aba aspectos de la vida

cotidiana del ser humano. Este Islam contiene un sentido amplio que abarca todas l monoteístas en su época, antes de resultar abrogadas por una nueva Revelación Todos los Profetas hablaban d Divina, en sus aspectos dogmático y practico el Monoteísmo.

El sura 3, aleya 19: lo confirma:

<<Por cierto que la religión par Dios es el Islam...>>

¿Cuál Islam? El Islam del Profeta Adán, Noé, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, José, Moisés, Jesús y Muhammad los 124.000 Profetas el Islam de Dios, de los Profetas y los que tienen Autoridad sobre nosotros.

Alcemos las manos y supliquemos tal como nos enseñaron los que tienen autoridad sobre nosotros:

“¡Oh, Dios! haz que continúe para nosotros el éxito con el cual te hemos obedecido en el pasado, para que as obedezcamos en el futuro por lo que queda de nuestra existencia”. ¡Oh, Dios! encamínanos hacia un sendero q hacia Tu Amor y tu Paraíso, y que

nos impida seguir nuestros deseos mortales y adoptar nuestra propia opinión resulta nuestra aniquilación. Y afírmanos en dicho camino.”

El Profeta David nos enseñó en el salmo 11 y 12 a decir:

Sálvame, Señor; porque ya no se halla un hombre de bien sobre la tierra; porque las verdades no se aprecian ya es de los hombres.

Cada uno de ellos no habla sino con mentiras a su Prójimo: habla con labios engañosos, y con un corazón doble. Acabe el Señor con todo labio tramposo y con la lengua jactanciosa.

¿Hasta cuándo, ¡oh Señor!, me has de tener en profundo olvido?

¿Hasta cuándo apartaras de mí tu rostro?

¿Cuánto tiempo andaré yo cavilando conmigo mismo, penando mi corazón todo el día?

¿Hasta cuándo me tiranizará mi enemigo? Vuelve, ¡Oh Señor Dios Mío!, ¿tu vista hacia mí, no duerma yo jamás e muerte; no sea que alguna vez diga mi enemigo: ha prevalecido contra él. Los que me atribulan saltaran de gozo. Pero yo tengo puesta mi confianza en tu

misericordia. ¿Mi corazón saltará de Júbilo para la Salvación que ti; cantare al Señor, bienhechor mío, y hare resonar con himnos de alabanza el nombre del señor Altísimo.

7. EL MEJOR MOMENTO PARA SUPLICAR Y SER ESCUCHADO

¿El mejor momento para suplicar y es una obligación Divina responder a tu pedido; es cuando Dios te está probando con exámenes que son difícil entenderlos tan fácilmente un ser humano no creyente una calumnia, si te roban, si te cobran usura, si no te dan un trabajo justo; entonces en ese mismo instante de manos o tus ojos al cielo y dices lo siguiente: “oh benevolente, oh Misericordioso, oh Benevolente, benevolente oh Misericordioso. Me preparo para cada pedido grande y para cada humillación de los injustos diciendo: “no hay dios excepto Dios”. Por cada tristeza y angustia digo: ¡No hay fuerza ni poder sino en Dios! Todos se

humillan a tu majestuosidad y ruego a ti, Poderosísimo y Grandioso que me otorgues lo suficiente.

Dile que tú sabes y él mucho más sabe que te están oprimiendo, entonces exígele que te premie y escuche tus su dicho y hecho. Esa es la ley Divina- cuando te opriman no busques de abogado, ni de custodio al hombre, píd recompensa.

Vemos que la mujer escogida entre todos las mujeres fue la virgen María y ¿saben porque? Ella suplic calumniaban, ella pidió a Dios recompensa cuando el pedido de Dios era difícil de entender entre los seres huma lo que dice la virgen María en el Sagrado Corán: sura 19 aleya 20

Dijo ella: « ¿cómo puedo tener un muchacho si no me ha tocado mortal, ni soy una mujer de la calle?

«Así será», dijo: «tu señor dice: “es cosa fácil para mí. Para hacer de él signo para la gente y muestra de nuestra M Es cosa decidida».

Quedó embarazada con él y se retiró con él a un lugar alejado.

Entonces los dolores del parto la empujaron hacia el tronco de la palmera. Dijo: «ojala hubiera muerto antes y s olvidado del todo»

Quien quisiera estar en el pellejo de la virgen María en ese momento, ella cuando dice hubiera muerto, es una m los ojos humanos, ellos no me entenderán, si uno se muere en esta vida muy rápidamente lo olvidan. Cuando te propia familia y hasta tus padres, te duele tanto que quisieras morir y que no hubieses existido jamás. Cuando te h la verdad, no quieres matar, sino morir y ser olvidado.

Pero hermanos y hermanas, junto con la dificultad está la calma- prueba de Dios se hace bendición, opresión de se vuelve con poder para pedirle a Dios. ¡No perdón!, mucho más fuerte. Exigirle al creador que te recompense. Dicho y hecho- kunfa iakun- “sea y es”.

El primer milagro de la virgen María (P) es que su hijo que tenía en el vientre le habló, diciéndole lo siguiente triste! Tu señor ha puesto a tus pies un arroyuelo.

¡Sacude hacia ti el tronco de la palmera y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos, maduros!

¡Come, pues, bebe y alégrate!

Su propio hijo – Jesús en el Sagrado Corán le dice a su madre la virgen María que al contrario, no se imagina hay en esto, cuando hace las órdenes de Dios y cuando es difícil entenderlo por el hombre.

¿Qué pasa cuando el ser humano no entiende el poder de Dios? oprime, ya sea con calumnia o con castigo del que Dios Poderoso sabe que el hombre cuando no entiende los planes de Dios, lo asume como acción de pecado- por ves a algún mortal, di: he hecho voto de silencio al compasivo. No voy a hablar, pues, hoy con nadie».

Aljamdulil-lah, Ya entendí, porque nosotros cuando nos oprimen, nos calumnian, nos injurian, no logramos e premios Divino.

Porque es cuando nos volvemos unos loros, una cotorra, si nos tapan la boca seguimos hablando, mostrando que culpables. Subimos cielo y tierra para mostrar nuestra inocencia, pagamos

abogados, lloramos a nuestra esposa o que nos crea. La primera condición para que Dios nos duplique en segundo su gracia, es quedarnos callado y a ojos y manos y pedirle lo que queremos a Dios.

Omnipotente, no a los hombres, sino a él, al Innombrable, cr mundos, Si pedimos su maldición la tendrán, si pedimos un castigo lo tendrán, si pedimos nuestro perdón d nacimiento hasta el día de hoy lo tendremos, si pedimos que Dios lo perdone por su ignorancia lo tendrá, todo es mano, y no será para mañana, sino para ya, el hoy es tarde en el respuesta.

La virgen María (P) vino con el salvador Jesús (P) a los suyos (muchos creen que a los suyos eran sus famili respondieron: « ¡María! ¡Has hecho algo inaudito!

¡Hermana de Aarón! Tu padre no era un hombre malo, ni tu madre una mujer de la calle».

Entonces ella se lo indicó. Dijeron: « ¿Cómo vamos a hablar a uno que aún está en la cuna, a un niño?»

Nuestro segundo milagro que habla el Sagrado Corán con respecto al profeta Jesús hijo de la virgen María, es qu cuna. Y dijo: “soy el siervo de Dios. Él me ha dado la escritura y ha hecho de mí un Profeta.

Me ha bendecido donde quiera que me encuentre y me ha ordenado la oración y ofrenda mientras viva. Y que sea mi madre no me ha hecho violento, desgraciado. La paz sobre mí el día que nací. El día que muera y el día que sea la vida. Tal es Jesús hijo de María. Para decir la verdad, de la que ellos dudan.

Dicen el sura 29 aleya 2 y 3 ¿piensan los hombres que se les dejará decir: « ¡creemos!», sin ser probados? Ya pr predecesores, Dios, si conoce perfectamente a los sinceros y conoce perfectamente a los que mienten.

La virgen María fue escogida entre todos las mujeres yo quiero que veamos una realidad histórica que no menciona libros sagrados, pero si nuestro Profeta Muhammad (PBD).

¿Saben que pasó cuando se dieron cuenta que la virgen María (P) estaba embarazada? Lo primero es que no le fue por obra y gracia del Espíritu Santo – el Ángel Gabriel a través del poder de Dios. La segunda pregunta ¿en fue el que cometió para ellos tan grande pecado?

Ellos buscaban culpable, ya que no le creían lo que decía la Virgen María (P). Hermanos y hermanas de la fe, que el único que permanecía junto a la virgen María era el Profeta Zacarías y entonces fue culpado por adultera Zacarías que le costó la vida y hasta finalmente su martirio.

Todo el premio que recibió el Profeta Zacarías y la dio como semilla al Profeta Juan Bautista y el salvador Jesús el ungido, fue por las calumnias, injurias y opresión. Fue porque ellos suplicaron cuando

los estaban oprimiendo, calumniándolos e injuriándolos, también fue porque s a unas pruebas tan grande que no era percibido tan fácilmente por la mente humana y por ultimo porque deposi confianza en Dios y se callaron ante los hombres, no esperaban nada de ellos, ¡eso fue mis hermanos! Que hizo ta familia que hasta el día de hoy y el juicio final estarán recibiendo bendiciones.

Cuando humillan a un siervo de Dios, se están metiendo con el supremo, entonces solo llámelo a través de la s responderá. Si hacemos un estudio a la historia nos daremos cuenta que los grandes son los que les han hecho mu en la tierra y supieron suplicarle a Dios.

Tu mujer suplicarle a Dios en silencio cuando tu esposo que tanto esperabas de él, te dice adiós y te deja con tod en la calle. No empieces a mostrarles a los hombres que eres pobre y debes mendigar ¡basta ya! Tienes una ri manos suplicarle a Dios cuando te oprimen, él te responderá. Por eso vemos mujeres que se levantaron a convirtiéndolos en lo mejor a la sociedad, porque

suplicaron a Dios, se sometieron a Dios y empezaron a recoger su suplica.

Usted hijo huérfano y que la sociedad te ha abandonado, suplícale a Dios en este momento, y veras que él no t jamás, te dará tanto que quedarás satisfecho. Dice el Sagrado Corán que Dios le dijo al Profeta del islam: e Bismilajir rajmanir-rajim

1. Por la mañana
2. Por la noche cuando reina la calma
3. Tu señor no te ha abandonado ni aborrecido
4. Si la otra vida será mejor para ti que esta-
5. Tu señor te hará y quedarás satisfecho.

¿No te encontró huérfano y te recogió?

¿No te encontró extraviado y te dirigió?

¿No te encontró

pobre y te

enriqueció? Al

huérfano, pues,

¡no le primas!

Al mendigo ¡no le rechaces!

Y la gracia de tu señor ¡publícala!

¿No te hemos infundido ánimo liberado de la carga que agobiaba tu espalda y alzado tu reputación?

¡La adversidad y la felicidad van a una!

La adversidad y la felicidad van a una cuando estés libre, ¡mantente diligente! Y a tu señor ¡deséale ardientemente.

8. ¡YO YA NO CREO EN DIOS, LE CREO MEJOR A DIOS!

Leyendo la maravilla del sura 67 el dominio “Al Mulk” he llegado a una hermosa conclusión que quisiera con usted, la cual la he denominado: “yo ya no debo creer en Dios”

El creer en Dios, es una etapa de la vida de un ser humano pero se debería superar. Cuando yo digo que creo e simplemente dando mi

concepto personal de algo para mi grande pero ante el creador muy pequeño y limitado. E en Dios depende de mi fe, de mi estado de ánimo y de mi conocimiento.

El sura 67 el Dominio “Al Mulk” dice: << ¡Bendito sea aquél en cuya mano está el dominio! Es Omnipotente. Creado la muerte y la vida para probarlos, para ver quién de vosotros es el que mejor se porta es el Poderoso, el In

Quien ha creado siete cielos superpuestos. No vez ninguna contradicción en la creación del Compasivo.

¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla?

Luego, mira atrás dos veces: tu mirada volverá a ti cansada, agotada. Hemos engalanado el cielo más bajo con l los que hemos hecho proyectiles contra los demonios y hemos preparado para ellos el castigo del fuego de la gehe Cuando vemos tan Sabias Palabras decir simplemente “yo creo en Dios” no hemos cumplido realmente con el obj Dios Altísimo lo está diciendo: “hasta el más tonto e

incapaz sabe que él ha sido el Creador, no hay algo maravilloso El haberlos creado es que los hace creer. ¿Puede haber un ser humano que se crea que por sus propios medios o naturaleza? Creer que es sencillo e innato, Dios nos creó para que creyéramos, entonces si no fuera sido así, segur habría creado.

Continúa diciendo el Dios Sapientísimo en la aleya 6 del sura “Al Mulk” el Dominio: “Quienes no hayan Creído tendrán el castigo del infierno”. ¡Qué mal Fin “Bisal Masir!.

La hermosa reflexión que tengo en este Mes Sagrado de Ramadán leyendo las aleyas de este hermoso libro revela es la siguiente: “yo no creo en Dios, yo le creo a Dios”.

Si hermanos y hermanas debo es creerle a Dios, el creer yo en Dios fue una etapa de mi vida, ya es tiempo que d Dios. Cuando creo en Dios, no solo es como darme cuenta que nací de un padre, eso es sencillo y natural, pero creo a mi padre es cuando realmente sé el valor de un Padre. Nos hemos encerrado en decir, ¿Vos crees? Yo

sí creo. Hasta nos sentimos orgullosos cuando nos llaman creyentes. Porque creemos que existe un Crea Porque no empezamos a avanzar nuestra fe en conocimiento y superemos el creer en Dios y busquemos todo lo que yo le crea.

Aunque no les parezca interesante esta reflexión sirve para rectificar al Creador. Es como yo llegara por alguna vida a decir que la persona que me engendro no es mi padre, eso no hará quitarle los atributos a mi padre, si no a m siempre será mi padre aunque llegará no aceptarlo. Con Dios Altísimo sobrepasa mi ejemplo, en el caso que yo ne Dios, el seguiría haciendo miles y miles cosas en la Creación, continuamente Dios Poderoso, sea que creamos o n él, él seguirá haciendo lo que lo caracteriza “tener el Dominio” el poder para cada instante seguir creando.

Dice el mismo sura El Dominio en la aleya 12: <<”Quienes hayan tenido miedo a su Señor en secreto tendrán gran recompensa. Da lo mismo que mantengáis ocultas vuestras palabras o que la divulguéis. El conoce bien lo q los pechos. ¿No va a saber quién

ha Creado, el que es Sutil, el Bien informado? Él es quien os ha hecho d Recorredla, pues, de acá para allá y comed de su sustento. La Resurrección se hará se hará hacia él...>>.

“Yo le creo a Dios” el creerle a Dios si pensamos más a fondo lo que se merece, él es digno de alabanza, ver t hace, sobrepasa mi concepto de creer, el yo creer es muy limitado, pero el creerle es muy profundo ya que lo que veo solo yo si no el mundo entero, es más lo ven todos los mundos creados por él. El Sagrado Corán está lleno donde sobrepasa la etapa “en yo creo en Dios a yo le creo a Dios”.

Deleitémoslo en este Mes Sagrado de Ramadán con apartes de esta reflexión.

¿Estáis a salvo de quien está en el cielo haga que la tierra os trague? (67:16).

¿O estáis a salvo de que quien está en el cielo envía contra vosotros una tempestad de arena? (67:17).

¿Es que no han visto las aves encima de ellos, desplegando y recogiendo las alas? Sólo el compasivo las sostiene

¿Quién es el que os Proveería de sustento si Él interrumpiera su sustento? (67:21).

Quien anda agachado ¿va mejor dirigido que quien anda erguido por una vía recta? (67:22).

<<Él es quien os ha Creado, Quien os ha dado el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecido sois!>> (67:23

<<Él es quien os ha diseminado por la tierra. Y hacia él seréis congregados>> (67:24).

¿Qué os parece? Si el agua se os agotara una mañana. ¿Quién iba a traerlos agua viva? (67:30).

Hermanos y Hermanas leyendo el sura 55 encontré treinta y una vez una pregunta que me hace que debo sobreponga de yo creo en Dios a yo le creo a Dios.

¿Cuál, pues, de los Beneficios de vuestro Señor negareis? (31 veces en el sura 55). En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso.

<<”El Compasivo, he enseñado el Corán, ha creado al hombre, le ha enseñado a explicar, el sol y la luna, 1-5).

Las estrellas y los árboles se Prosternan. Ha elevado el cielo. Ha establecido la balanza, para que no faltéis al peso “Creó al hombre de arcilla, como la cerámica, creó a los genios de fuego puro, Señor de los orientes y Señor de lo (55; 14:17).

“Ha dejado fluir las dos grandes masas de agua, que se encuentran, pero las separa una barrera que no rebasa provienen la perla y el coral” (55; 19-22).

“suyas son las embarcaciones, que sobresalen en el mar como mojones, todo aquel que esta sobre ella es pere subsiste tu Señor, el Majestuoso y Honorable” (55; 24-27).

“Los que están en los cielos y en la tierra le imploran, siempre está ocupado en algo, nos ocuparemos de todos vosotros, dos cargas. ¡Compañía de genios y de hombres! ¡Atravesad!, si podéis. Las regiones celestiales y podéis atravesarlas sin ayuda de una autoridad... (Sura 55: 29-33).

“serán lanzadas contra vosotros llamaradas de fuegos sin humo y de bronce fundido, y no podréis defenderos, cuando se hienda y se tiña de rojo coráceo, ese día ni los hombres ni los genios serán interrogados acerca de su pecado” (5 “Los pecadores serán reconocidos por sus rasgos y se les cogerá por el copete y por los pies, ¡esa es la gente pecadores desmentían!, no pararan de ir y venir entre ella y el agua muy caliente. Para quien en cambio, comparecer ante su Señor, habrá dos jardines, frondosos (55; 41-48).

“Con dos fuentes manando, en ellos habrá dos especies de cada fruta, estarán reclinados especies de cada f reclinados en alfombras forradas de brocado. Tendrán a su alcance la fruta de los dos Jardines. (55; 50-54).

Estarán en ellos las de recatado mirar, no tocadas hasta entonces por hombres ni genio, cual Jacinto y coral, la re bien obrar ¿es otra que el mismo bien obrar? (55; 54-60).

“Además de esos dos, habrá otros dos jardines, verdinegros, con dos fuentes abundantes, en ambos habrá fruta granados” (55; 62-68).

“En ellos habrá buenas, bellas, huríes, retiradas en los pabellones, no tacadas hasta entonces por hombre ni genio en cojines verdes y bellas alfombras.

¡Bendito sea el nombre de tu Señor el
Majestuoso y Honorable! Fabiai-a-la
¡rab- bikuma tukad- diban!

¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro señor negareis?

Ver vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=_zoKAa98Eys

9. ATRIBUTOS DEL PLAN DIVINO

El plan divino es un atributo para aprender, lo saque del sura 10 aleya 11, que dice lo siguiente: “Si Dios apresura del mal para los hombres de la misma manera que estos desean que se apresure la llegada de lo bueno, su plazo cumplido, pero dejamos que quienes no esperan encontrarse con nosotros vaguen errantes en su rebeldía”, esto que el existir y el morir todo está dentro del plan divino y nosotros debemos de saber cual es. Se debe de hacer de la manera más correcta, en un propósito nos casamos debemos de tener un plan, si no lo hacemos en cualquier momento que suceda una calamidad, tiraríamos fácilmente la toalla, cuando vemos que no nos reconocen nuestros esfuerzos y no es como queríamos, y nos divorciamos eso pasa en el matrimonio cuando no existe un plan, cuando no pensamos en esos niños pensamos en esa familia.

Dios nos enseña el mejor comportamiento y para los que tienen un plan hay que decirle dejen desvanecer por los obstáculos de la gente que no están planificados, si nosotros tenemos un plan,

entonces no podemos dejarnos llevar por los obstáculos o por lo que suele decir la gente.

En la sura 10:11 se refiere a que si ello rápido su bienestar, entonces Al-lah tendría que cobrar de igual manera su castigo por su mal comportamiento. Sin embargo Al-lah sigue su plan, dice Dios: “sigo mi plan que es la misericordia con la creación que sigan ciegos, sigan en su religión de la no creencia divina, miremos lo injusto del ser humano que no desean seguir los beneficios de Dios, “cuando el hombre sufre una desgracia nos invoca lo mismo si esta tumbado, sentado o de pie.

Pero libramos de su desgracia continúa su camino como si no nos hubiera invocado por la desgracia que sufría, as engalanado la obra de los inmoderados”, Dios alabado sea dice: “la persona que en su desgracia suplica, eso si debemos de aprender algo, que siempre que supliquemos aunque tengamos un futuro de no ser agradecido. El todo misericordioso nos responderá, sabiendo que va a hacer lo que va a hacer, pero dice: “luego cuando se lo con engalanados y se

olvidan de su promesa, son inmoderados, lo más sorprendente es que Dios alabado sigue misericordia y seguirá su plan de misericordia y eso es que tenemos que aprender los seres humanos, cuando tenemos que estar seguros y seguir adelante, Dios puede acabar esta comunidad y destruir el mundo, pero él tiene un plan divino para cada uno y no es de los que cambian las cosas porque si, él tiene un plan y lo planifica, es por esa razón que vemos tantos de e inmoderados, porque no saben la gracia de Dios, de la misericordia que él tiene.

10.LA SIMILITUD DEL CREYENTE Y EL PORDIOSERO

Si hoy necesitamos que este sermón de Dios nos alivie nuestras penas y nos dé una visión clara para resolver problemas los invito a que nos pongamos en el lugar de un pordiosero y encontraremos mucha similitud.

Un pordiosero pide, pide y pide con necesidad e insistencia y el Sagrado Corán dice: “oh, quien responde al necesitado pide y descubre que está mal”, igualmente debemos llegar al grado de pordiosero, limosnero, mendigo y esperar supremo Rey de Reyes.

Dice el Profeta (PBD): “una de las características de la súplica es pedir con necesidad e insistencia al punto de ll pordiosero o mendigo”.

Aunque apartemos vestuarios con ropa limpia, bien bañados y perfumados, sabemos que nos sentimos igual a u que va sucio por las calles, con harapos, alza las manos y pide diciendo: “¡ayúdame!, ¡ayúdame! Ese es un pordiosero buscando una migaja para saciar la sed y el hambre. Como pordiosero o mendigo, debemos característica de pedir dua (súplica) para un creyente.

Reconocer el pordiosero ¿Quién es el Rey? En este caso creo los cielos, la tierra y el universo, el Supremo, Omnipotente y Poderoso,

el Mutakab-bir “digno de enorgullece Vestirse con la ropa de humildad, la ropa de un pordiosero, vestarnos con ropa de harapo, que el Poderoso nos mirada de arrepentimiento y con mucha tristeza por tantos pecados sucios, que sintamos que olemos “feo”, debe día, el lugar y la hora precisa que el Omnipotente este en su plena misericordia con nosotros, ese es el día viernes, Mezquita y que sea al medio día para recibir el almuerzo de los dos sermones del Sheij, que está más hambriento para que Dios al ver su esfuerzo se compadezca y lo tenga en cuenta cuando pida perdón por sus pecados.

Es posible que el Rey de Reyes aunque le alcemos las manos y le pidamos inmediatamente ni nos mire “basta, no, jamás”, pero uno como pordiosero no pierde la calma y sin vergüenza ante el Omnipotente y P humillamos, no un día, ni un mes, ni un año, sino con la intención de pedirle toda la vida, que Él se dé cuenta que a soltar, debemos aprender a llorar con el corazón más que con los ojos, llorar y llorar como dijo el Mensaje “mucho más que la

madre que pierde su primer hijo”. Ser humilde y sumiso al pedir, no rendirnos y no enojarnos con el creador ni con lo creado.

Debemos ser obedientes, como a ese pordiosero que le dicen: “espérame que cuando salga del supermercado moneda”, al salir vemos al pordiosero esperándonos con una sonrisa y con los ojos brillando de felicidad. Dios el el mismo que entró a aquel supermercado y al salir nos envió el sura 62 aleya 9 y 10: “¡Creyentes! “Pordioseros llame al viernes a la oración, ¡corred a recordar a Dios y dejad el comercio! Es mejor para vosotros. Si supierais la oración, ¡id a vuestras cosas, buscad el favor de Dios! ¡Recordad mucho a Dios! Quizás así, prosperéis y mendigo a ser un siervo de Dios.

Hermanos y hermanas obedecedle a Dios en lo que Él diga obedezcamos y cumplamos. Como pordioseros aceptemos nuestros errores, vemos como lo humillan, lo hacen sentir una nada diciéndole: “por tu mala cabeza avaricia, mala administración, por tu grosería ante tus padres, por abandonar a tu familia y buscar la

vida fácil, estudio, la no proyección al futuro, por eso estas de esta forma”.

El pordiosero baja la cabeza y continua su camino hasta llegar la noche y al dormir en su “nido”, hace el siguiente pedido al Creador:

“¡he oprimido mi alma!, escucha (fuego), la voz de un pordiosero a Ti sometido, prisionero por sus rebeldías, que saborea el tormento por su de confinado en uno de los planos (del infierno) por su delito y su crimen, pero que se lamenta a Ti con el lamento esperanzado en Tú misericordia y te llama en la lengua de aquellos que afirman tu unidad y acuden a tu señorío abandonarás?, ¡mi Dios y mi Amo! Te imploro por el poder que has establecido (en el universo) y por lo prescripto y decretado y que subyuga a quien le fue impuesta.

Que me perdones en esta noche y en esta hora tod haya cometido, todo pecado que he hecho y toda abominación que he ocultado, toda necedad que he realizado publica, la haya ocultado o manifestado y toda iniquidad que has ordenado a los “nobles escribas” a apuntar”.

Este pordiosero pide con las súplicas enseñada por Dios al santo Profeta (PBD) y su amada e inmaculada familia este mendigo le tiene mucho amor y respeto a su creador, no solamente sabe de su creador, sino que disfruta de lo creación, este limosnero es muy cauteloso al hablar de Dios, lo hace con taqwa “precaución” para no cometer errores complacer a sus semejantes para no hacer enojar al Creador, es un mendigo ambicioso porque sabe a quién le súplica que le den algo que sirva para esta vida y la otra, el pordiosero sólo busca un sí de su Amado, toca una puerta esperando respuesta toca por otra puerta esperando que le digan no o sí, el sólo sabe que un día que le digan sí, le cambiaría problemas, sólo espera el mendigo que le sea escuchada su súplica, una oración que sea escuchada, eso basta.

Hermanos y hermanas hay tres estados cuando pide un mendigo:

1- Cuando le pide al Dueño y Poderoso y Él le da inmediatamente antes de que pida, antes de que toque la puerta pedido es adelantado.

2- Cuando pide y se le atrasa su pedido, pide un hijo y pasan años hasta que Dios Omnipotente se lo regala pordiosero y con el tiempo lo convierte en un gran soberano y príncipe de su comunidad.

3- Escucha su pedido y no se lo concede, el pordiosero queda convencido que su Rey no le dio nada material, p sabe es que lo hizo para perdonarle sus pecados porque en la cantidad que pedimos y no seamos respondidos se misericordia del perdón por nuestros pecados.

Hermanos y hermanas cuantas veces vemos a un pordiosero en la calle pidiendo y le damos antes que nos moneda, sino que un billete y este pobre hombre lo único que hace es malgastarlo, cuantas veces el limosnero nos pero lo único que le podemos dar es una chocolatina que teníamos en la mano, no nos importa si el dulce simplemente salimos del paso y nos vamos, pero pocas veces no le damos dinero, ni una chocolatina, pero si lo que vaya a nuestra oficina a trabajar, este pordiosero no vio dinero, ni comida, pero encontró algo mucho mejor q para toda la vida, si nosotros al

suplicar y no vemos respuesta, tengamos la certeza que Dios Omnipotente nos este con el perdón y cuando estamos limpios de pecados, nuestra posición se vuelve más alta que la de los ángeles.

Nuestro pedido por sí mismo se cambia en acción y adoración, en esta vida y en la otra, la súplica por sí misma e debemos cumplir con la digna tarea de pedir y mendigar pero al Rey de Reyes.

Pordiosero yo te conozco cuando estando en la calle me pides y muchas veces te digo no, eres un mendigo pidámosle como mendigo al Omnipotente y tendremos el honor de decir con alta voz “le pedí a Dios, soy mendigo”, ya con eso ganamos ante Dios la característica de un pordiosero pido a Dios que nos dé el don de un m

¡Oh quien su complacencia es rápidamente obtenida!, perdona a quien no posee otra cosa que la súplica, tu realidad place, ¡oh quien su Nombre es remedio, su Recuerdo curación y su obediencia riqueza!, ¡ten misericordia de e cuyo único capital es esperanza y

sus armas son lamentos!, ¡Oh Abundante en bendiciones!, ¡Oh Repeledor de Allah! ¡Oh luz de aquellos que están en la oscuridad!, ¡Oh Sapiientísimo que nunca fue enseñado!, ten misericordia d pordiosero ¡Amén!

11.UNA GRAN INJUSTICIA CONTRA EL CREADOR

Desde el principio de la creación hubo hombres que se desviaban del camino correcto y hacían lo siguiente:

“¿Cuándo muramos y seamos tierra y huesos, se nos resucitará acaso?, ya se nos había prometido lo mismo antes que a nosotros y a nuestros padres, no son más que fabulas de los primitivos”.

Esto da a entender que muchos ho antigüedad predicaban sobre la resurrección. Hoy en el siglo XXI cometen la misma injusticia de no razonar lógicamente el Creador de este mundo, por eso muchas aleyas del Sagrado Corán hacen las siguientes preguntas: “di: ¿de quién en ella hay?, si es que lo sabéis...”, dirán: “¡de Dios” di:

“entonces, ¿Por qué no reflexionáis?”, di: “¿Quién es el Cielos y el Señor del Trono Inmenso?”, dirán: “Dios”, di: “¿no seréis pues temerosos?”, di: “¿Quién tiene el gobierno las cosas en su mano y otorga protección pero nadie puede protegerse de él, si no es que lo sabéis?”, dirán: “Dios”, entonces lo que os alucina?” (23: 84-89).

El Ayatol-lah Tabatabai en el tafsir al-mizan tomo 5 página 85 dice lo siguiente con respecto a la aleya anterior: “¿entonces vais a considerar falso lo que es verdadero?, no se dan cuenta de que si el gobierno absoluto de todo está Dios, quien todo lo ha creado, Él puede hacer que vuelvan a la vida tras haber estado muertos, sin ninguna dificultad basta con decir: “¡se! Y es”.

Continúa diciendo el Sagrado Corán en la aleya 90 y 91: “hemos venido con la verdad y ellos la desmienten, ni D un hijo ni existe otro dios junto con Él, pues, en ese caso, cada dios se llevaría lo que hubiese creado y unos sobre otros”, el Ayatol-lah Tabatabai continúa diciendo con respecto a este versículo: “si hubiesen varios dioses, ellos gobernaría su creación independientemente y se

crearían mundos diferentes y separados, cada cual con su o y sus leyes, por ejemplo el orden del mundo humano entraría en conflicto con el establecido en el mundo animal la tierra se destruirían”.

El tema de este sermón, la injusticia con el Creador, preguntaran: “¿Cuál injusticia con el Creador?, saben q Creador de la tierra pero no lo aceptan.

Analizando paso a paso aleyas del Sagrado Corán nos damos cuenta que cuando se le pregunta al incrédulo sobre responden desde su adentro que es Dios, eso yo lo llamo injusticia con el Creador, porque sabiendo lógica y racional es Dios, al final dicen que no.

¿Saben por qué los incrédulos dicen que no?, antes de dar una respuesta es bueno que le demos el significado incrédulo, el diccionario Karten ilustrado dice: “no cree lo que debe y de manera especial que no cree en los m religión (como la resurrección), no cree con facilidad”. En ningún momento el incrédulo conforme a

este diccionario que el incrédulo no cree en su Creador más bien no cree en las cosas que su intelecto no alcanzan a percibir.

El Sagrado Corán dice: “Piensa en la creación más no en el Creador ya que a Él no le llega el pensamiento, u filoso y poeta decía: “¿han visto una paja en el mar?, la pobre e indefensa por su peso, por mucho que recorre jamás podrá llegar al fondo del mar y gozar de ver grandes maravillas que hay en el fondo”.

El idioma árabe menciona la raíz de la palabra “kafir” (incrédulo) que significa “cavar” y kafir es quien cava y kafir es la persona que sabiendo abre una fosa y entierra a su Creador, ¡pobre ignorante incrédulo!, ¿tendrá cometer tan grande estupidez?, aunque no lo creamos hermanos y hermanas la verdad es que si tiene una granedz enterrar a su Creador, ¿Cuál y por qué?, fue por la tremenda oposición de todos los Profetas, sin excepción encarar cuando hicieron su llamada la cual era que aceptaran tres grandes atributos de su Creador Rabbi “mi s “dueño” e ilahi “legislador”, el ultimo sura del Sagrado Corán por más pequeño que sea lo

confirma: “en el nombre clementísimo, el Misericordiosísimo. Di: “me refugio en el Señor de los seres humanos, el Rey de los seres humanos”. (114:1-3)

Al ser que ellos reconocen como su Creador debería cumplir con estas tres condiciones, pero el que no estaba para aceptar esta petición de los Profetas se convertía en incrédulo, es decir, abrir una fosa y con pleno conocimiento Creador, “kafir”

Cada día que los extraviados y con sed de poder escuchaban que el Creador tenía estos tres atributos y los Profeta su significado se sentían impotentes para dominar a su pueblo y hacerlos someter a ellos, rabí (señor) es el murabbi- y para ser educado se necesita entrar a un programa enseñado por los Profetas a través del Mensaje persona que más se eduque tendrá su máximo premio de su Creador, malik (rey), no hay rey excepto el Creador, auto suficiente y lo que le pidamos nos puede dar, es el alfa y omega, es principio y fin, él da la vida y la muerte representa el objetivo de adoración que se deriva de la palabra Abd (siervo), la relación que

existe entre el hombre del “adorador” y el “adorado”, el hombre ha de ofrecer adoración a Dios y ha de vivir como su siervo, adoración vida de servicio continuo y de incesante obediencia como la vida de un esclavo en relación a su Señor.

Servir a doblar las manos en reverencia a él. Inclinar la cabeza en reconocimiento de su elevada posición, esforzarse en órdenes, en llevar a cabo sus mandatos y someterse de buena gana a toda labor y disciplina que ello implica, hu mismo ante la presencia del maestro, ofrecer lo que pide, obedecer lo que manda, dar la propia cara pacientemente a causas de su disgusto y sacrificar incluso la propia vida cuan así lo desee, esas son las implicaciones reales adoración y el objeto de adoración (mabut) de un hombre es aquel a quien él adora de esta forma.

Rabí “Señor” es el que cuida como su alimentador y patrón del cual él espera favores y obligaciones a quien él progreso y paz, cuya desaprobación él considera como perjudicial para su vida y su

felicidad, a quien él declara c dueño y por último aquel a quien sigue y obedece.

El deseo por la divinidad sólo puede enraizar en la mente de únicamente la excesiva codicia por conseguir poder y el deseo de explotación lo que induce al hombre a proyectar gente como un “dios” y conseguir su obediencia, forzarles a inclinarse ante él con temor reverencial y instrumentos de su propio engrandecimiento.

Busquemos hermanos y hermanas el verdadero monoteísmo “tauhid”, el cual consiste en querer ser bueno por D místico contemporáneo solía decir: “¡tu corazón quiere ser bueno pero para ti mismo, esfuérzate en querer s Dios!” y es así solo por el camino del tauhid se puede alcanzar la realidad del monoteísmo y la gloria del encuentro “el servir por Dios no tiene normas lógicas humanas, ayudemos a un sediento y hambriento pero sin esperar nada sólo porque es una creación no pensemos que al darle agua o comida vamos a devengar una ganancia en la tierra un puesto

especial, si nosotros nos levantáramos por Dios, todos los elementos todos de la creación indicadores de nuestro camino, puesto que la perfección contenida en ellos se encontrará aniquilada en nosotros humanos, se levanta por Dios, todos los elementos de la existencia se podrán en fila en su camino de forma que aquello que poseen y serán sus guías, la verdadera sinceridad a Dios es que el esfuerzo no debe tener más apropiado complacencia divina, ni siquiera debe contemplar su propia perfección. Mientras la persona considere su propia realidad.

12. TRES RAZONES PARA CAMBIAR AL HOMBRE POR OTRA CREACIÓN

Habíamos dicho en otro sermón que Dios no necesita de nada y de nadie, y puede destruir o cambiar el cielo, la tierra la creación, en especial la especie humana. Hoy quisiera encontrar por lo menos

las principales tres razones que puede destruir o cambiar al hombre por otra creación.

Leyendo detenidamente el Sagrado Corán se pueden ver los pecados cometidos por el hombre en el cual Dios toco de destruir una ciudad entera. Las razones pueden ser las siguientes:

Práctica de sodomía: En Palestina en los tiempos del Profeta Lot, fue destruido el pueblo por el fuego celeste depravación de sus habitantes, donde se llamó sodomía en honor a esta ciudad por el trato carnal entre persona sexo.

En el sura 15 aleya 62 dice lo siguiente: “y cuando los Mensajeros llegaron a la familia de Lot, este dijo: “Ver sois gente desconocida”, ellos dijeron: “Hemos venido a ti con aquello de lo que ellos dudaban. Hemos venido en verdad. En verdad, somos sinceros. Parte pues, con tu familia durante la noche y tú síguelos por detrás y que ninguno de vosotros se vuelva a mirar. E id a donde se os ha ordenado”. Y le revelamos este asunto: “Todos

ellos serán amanecer”. Las gentes de la ciudad se informaron unos a otros y vinieron. Dijo: (Lot): “Estos son mis invitados no deshonréis! ¡Temed a Dios y no me humilléis!”. Ellos dijeron: “¿Acaso no te habíamos prohibido a todo el mundo “Aquí están mis hijas, si es que queréis actuar (rectamente)”, juro por tu vida que en su embriaguez, no sabían el grito les sorprendió a la salida del sol. Y pusimos lo de arriba de ella abajo e hicimos llover sobre ellos piedra verdaderamente, en ello hay signos para quienes prestan atención.

Hay muchas aleyas en el Sagrado Corán donde no se acepta de ninguna manera el homosexualismo. En el sura 7 verdad, vais con deseo a los hombres en lugar de a las mujeres, sois verdaderamente, gente inmoderada. Y la respuesta del pueblo no fue otra que decir: “¡Expulsadles de vuestra ciudad! ¡Son unos puritanos!”.

Sura 11: 78 dice: “Dijo: ¡Oh, pueblo mío! Esas son mis hijas. Ellas son una opción más pura para vosotros.

Sura 21:74 dice: “Y a Lot le dimos juicio y conocimiento y le pusimos a salvo de la ciudad en la que de viciosos. En verdad, era un pueblo malvado y transgresor.

La segunda razón para que Dios Altísimo cambie o destruya la especie humana es que su gente no caiga en la diferencia que tenemos de los animales es porque nosotros razonamos y la similitud que tenemos con los ángeles nosotros adoramos a Dios es por conocimiento, por tal motivo, no podemos cometer ningún acto que lleve a destruir nuestro intelecto, ya sea por el alcohol, llamémosle cerveza, vino, ron, wiski, viche, aguardiente, cocaína, bazuco etc. Cuando la mayoría de la gente caiga en lo embriagantes y deje de razonar aunque sea por unos segundos el Todopoderoso destruirá esa ciudad, país o el mundo entero.

En las leyes prácticas está escrito que la persona que compra o vende instrumentos musicales con el fin de hacer que utilicen el alcohol es jaram (pecado), toda introducción o paso al consumo de alcohol es considerado pecado. En el sura 2:219 se menciona lo

siguiente: “Te preguntan acerca del vino di: Encierra pecado grave y venta de hombres, pero el pecado es mayor que su utilidad”, muchos han malinterpretado que el alcohol tiene las dos caras malo, pero eso es mentira, el alcohol encierra un pecado grave y los que creen que hay ventajas y premios, cuan consumiendo o vendiendo alcohol, eso es mínimo y pasajero con respecto a su sufrimiento. El pecado eso si es todo lo que le viene en esta vida y la otra.

El sura 5 aleya 90 lo dice: “¡Creyentes! El vino es abominación y obra del Demonio, ¡evitadlo pues! Quizás, así El ser humano que toma alcohol jamás podrá prosperar. Eso lo dice Dios Omnipotente, quien evita el alcohol es una forma increíble, ya sea en salud, su hogar, su entorno y su vida de aquí y la del más allá.

En el momento que Dios Altísimo habla del día que sea el Juicio Final, la gente tendrá un aspecto específico, el “El día en que lo veáis, olvidará toda nodriza a su lactante y toda embarazada abortará y verás a las gentes estarán ebrias sino que el castigo de Dios será severo”.

El peor apocalipsis para un ser humano es parecerse ebrio, es la señal del fin, ¡Que cosa tan fea!

La tercera y última de las razones que llegué a entender por leído en el Sagrado Corán es que Dios Todopoderoso hombre por lo que dice en el sura 6:21: “¿Hay alguien que sea más impío que quien inventa una mentira desmiente sus signos?, los impíos no prosperarán. El día que les congreguemos a todos, diremos a los que hay ¿Dónde están vuestros pretendidos asociados?, en su confusión, no sabrán decir más que: ¡Por Dios, Señor no éramos asociadores! ¡Mira cómo mienten contra sí mismos y cómo se han esfumado sus invenciones!”

“Hay entre ellos quienes te escuchan, pero hemos velado sus corazones y endurecido sus oídos para que no Aunque vieran toda clase de signos, no creerían en ellos. Hasta el punto de que, cuando vienen a disputar contigo, no creen: “Estas no son sino patrañas de los antiguos”, se lo impiden a otros y ellos mismos se mantienen a distancia se arruinan a sí mismos, sin darse cuenta. Si lo pudieras

ver, cuando, puestos en el Fuego, digan: “¡Ojalá se nos dé desmentiríamos los signos de nuestro Señor, sino que seríamos de los creyentes”, pero no, se le mostrará clara antes ocultaban. Si se les devolviera, volverían a lo que se les prohibió: ¡Mienten, ciertamente!”

¡Hermanos y hermanas! Estas aleyas no son para los cristianos o católicos que ustedes ven por sus casas, son parte de la adulteración de la Escritura y la tergiversaron, esos son los máximos opresores, ellos cambiaron el libro sagrado.

Ese opresor más grande puede ser también un musulmán ¿Saben por qué?, dice Dios Omnipotente una verdad (PBD) no adulteró el Corán, entonces ¿Por qué leemos, decimos y actuamos como sino leyéramos? Se dice que leyendo y escribiendo, por qué si el Corán dice: “No a la sodomía, no al alcohol y no a negar los siguiente: ¿Por qué nos empeñamos en hacerlo? Es verdad que no cometemos el primero (sodomía), pero llegará un homosexual te da unos votos para llegar a tus fines políticos, o te presta un dinero o te sube al

cargo que tú quieres por conveniencia, llegar a elegirlo como tu mandatario, “te olvidas que Dios lo prohíbe”. Igualmente el alcohol, llega de no consumirlo pero tu mejor amigo es un drogadicto y alcohólico, no por enfermedad sino por vicio. Acepta que niegan los signos Divinos lleguen a tener posición en nuestro hogar, en la educación de nuestros hijos y movimiento de nuestra economía.

Esos tres signos cada día van creciendo y nosotros estamos cada vez más cerca de aquel Día.

13. APROVECHAR LAS OCASIONES

Este final de año es para que reflexiones de todas las oportunidades que Dios Altísimo nos ha dado desaprovechado.

Un creyente no puede desaprovechar las ocasiones y oportunidades que brinda la vida.

1. La primera oportunidad que tiene el ser humano es estar vivo y sano mentalmente, dice el Profeta (PBD): “hacia el bien se

abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión, porque no sabe cuándo se cerrará”.

2.El mismo Profeta (PBD) le dice al Imam Ali (P): “¡Oh Ali! Aprovecha cuatro cosas antes de otras cuatro: tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu pobreza y tu vida antes de tu muerte”.

-tu juventud antes de tu vejez: debemos preguntarnos dentro de nuestro ser ¿he aprovechado mi juventud qu pregunten qué hiciste con ella tenga respuestas y hechos?

3. Nos preguntaran ¿Qué hiciste con la inteligencia que te dimos cuando estabas joven?, ¿la aprovechaste? Vemos que terminaron el bachillerato hace veinte y hasta treinta años y murieron bachiller, vemos jóvenes que t universidad y murieron viendo el cartón de hace diez, veinte o hasta treinta años, vemos analfabetas e iletrados que la importancia del estudio y no mueren en la búsqueda del aprendizaje.

4. Por cada segundo de nuestras vidas que no aprovechemos nos preguntaran ¿Por qué lo hiciste perder?

Nos preguntarán en que aprovechamos nuestra salud antes que nos enfermáramos. Así como tenemos segun debemos saber que jamás morimos sin enfermarnos a menos que nos asesinen o muramos en un accidente.

5. Cuando estuviste sano ¿Cuántas veces limpiaste la mezquita?, ¿te paraste de tu alfombra para servir el té?, ¿aportaste a tu comunidad?, ¿Cuándo estábamos sano invitaste a tus hermanos y uniste los lazos familiares?, ¿Cu saludable no te ofreciste para colaborar en tu casa, tu vecindario y tu lugar de trabajo?

-Cuando tengas riquezas antes de tu pobreza, ese día que creías que con tu dinero podías cambiar la vida de tu seres queridos y tu comunidad ¿Lo hiciste? Tuviste la oportunidad de empezar a comprar una casa o arreglarla ¿Qué hiciste?, un día estarás sin fortuna, sin dinero y sin oportunidades.

6. Cuando tenías vida y aun no habías muerto ¿Aprovechaste las ocasiones?, en otro hadiz- dicho- por el Profeta (PBD) anexa otro punto que debemos aprovechar y es el siguiente: “¡Oh Abu Darr! Aprovecha cinco cosas a cinco: tu juventud antes de tu vejez, tu salud antes de tu enfermedad, tu riqueza antes de tu ocupación y tu vida antes de tu muerte.

7. Tu libertad antes de tu ocupación: aprovechar los “tiempos libres”, ¿Qué haríamos siendo libres? Nos ocupa prisión de la radio, televisión, internet, celular, chateando, escuchando música o viendo videos que nos aprisionan de las curas para no caer en la pandemia musical o la turbulencia mortal de la música es no ocupándonos enfermedad a través de la “adición a la música”, eso nos ocupa nuestras vidas y no nos hace ser libres.

8. El Imam Sadiq (P) en un dicho similar acerca del aprovechamiento de las ocasiones menciona un punto más dice “aprovecha para ti mismo la salud antes de la enfermedad, la fuerza antes de la debilidad y la vida antes de la muerte de los Hermanos y hermanas

la fuerza antes de la debilidad. Muy pronto antes de morir caeremos en la debilidad, no usarlo y si eres afortunado tendrás a tus hijos o nietos que te lo administren pero ten la certeza que no serás tú qui de tu muerte realmente ¿Qué harán con tu dinero? Seremos débiles, perderemos cualquier parte de nuestros cinco llevaran de la mano y no tendremos como pararnos y posiblemente no tengamos la capacidad para hablar, pensar y El Imam Ali (P) dice: “las oportunidades pasan como las nubes, por lo tanto saquen provecho de las buenas ocasiones las oportunidades en cada ser humano llega porque llega pero se va como las nubes y debemos aprovecharlas, a amor de una buena mujer, aprovechar la oportunidad de ser buen hijo y buen padre, aprovechar la oportunidad en mi juventud cuando estoy saludable, cuando tengo un peso, apresurarme de poner huellas en mi vida antes, aunque sea la mitad de la consigna del Imam Ali (P) cuando dice: “vive esta vida como sino fueras a morir construyamos una casa de madera teniendo la oportunidad una de concreto, es verdad que tú no estarás pero viviran nietos y

bisnietos y un día uno de ellos te recordarán aunque por los papeles de tu pasado de tradición de tu casa.

9. La misericordia de Dios es tan grande que todo ser humano está agradecido con bellas oportunidades en la vida, vivo es una oportunidad para el cambio, el Imam Hasan (P) dice que no nos sintamos perdidos cuando la oportunidad de las manos, es verdad que corre como nube pero no quiere decir que no vuelve nuevamente. “la oportunidad rápidamente y retorna lentamente”.

-La oportunidad vuelve pero camina lentamente cuando va a llegar, Dios espera que al haberla perdido sepamos anhelarla y no dejarla que se vaya nuevamente quedando desapercibidos, cuando vuelva tenemos que estar preparados, debemos de estar alertas para aprovecharla.

-Hay personas a las que les llegan las oportunidades y conscientemente la deja que se vaya, porque no l

responsabilidades, aprovechar una ocasión es llenarse de responsabilidades.

10. Ver que una mujer buena, hermosa y sometida a Dios se enamore de ti y quiera tener un hogar con excelentemente bueno, pero es posible que tú le digas a Dios por haberte dado ese premio de regalo: “¡Dios mío! de esta gran oportunidad, no acepto, le tengo miedo a las responsabilidades”, hermanos y hermanas este hombre una oportunidad pero no la quiere por miedo de las responsabilidades.

11. A un gran amigo que estaba viviendo de arrendo más de 10 años en una casa con su familia, la dueña de la casa tenía que salir de la ciudad y le daba la oportunidad de que le pagara mensualmente una cuota para pagar la casa le dijo que no se atrevía en aceptar la propuesta, porque le daba miedo no cumplir el pago porque no sabía si en el año lo despidieran del trabajo, a veces le tenemos miedo a las oportunidades no queremos aprovecharlas por compromisos y responsabilidades, yo soy uno de los que creo que si

perdimos la oportunidad de no estudiar cuando nuestros padres vivos y queriéndonos apoyar en el estudio, si no lo aprovechamos muy difícilmente seria con esposas e hijos, es hasta “grosero” de nuestra parte ponernos a estudiar presencialmente de lunes a viernes, los días festivos y nosotros sabemos que no es lo mismo una universidad presencial con otra a distancia, así mis una persona que le llega los cuarenta años y se encuentra sin esposa e hijos muy difícilmente tendrá familia, ¿sabe el hombre “veterano” o “maduro” piensa y dice: “si difícilmente me alcanza para mantenerme yo solo ¿mantener a otra y a otros? Se vuelve metódico y es normal por su edad. El joven lo que le gusta es jugar con lo dice: “me caso, tengo hijos e hijas y tendré la casa que quiero”. ¡Hermanos y hermanas!, Dios Altísimo por su os esposo, padre y con un hogar y al final de sus tiempos es posible que asegure que ellos le hagan un digno entierro escribirle en la lápida: “aquí se encuentra un esposo y padre digno que supo para que Dios lo creó”.

12. El Imam Ali (P) dice una palabra clave cuando no aprovechamos la oportunidad: “aprovecha la oportunidad apenas”.

13. ¿Quieres saber si aprovechaste las oportunidades?, ahí es cuando ves a otra persona de tu edad o de tus progresos sientes apenado y avergonzado, caminas despacio como perdonando el tiempo, no le miras a la cara y bajas sientes agotado y te preguntas ¿Qué diablos hago yo aquí en esta vida?

-El Imam Ali (P) nos da una voz de aliento con este dicho: “El día de ayer ya pasó y el mañana es incierto, t provechoso, por lo tanto apresura toda posible ocasión y evita confiar en el tiempo”, hermanos y hermanas eviten el tiempo.

-El promedio de vida del ser humano en el tiempo del Profeta del Islam (PBD) hace 1400 años era de 70 años, crees que es el promedio de vida?, una vida tan acelerada, llena de conflictos, peligros y enfermedades ocasionad trato al medio ambiente.

-El Imam Ali (P) dice: “quien posterga el momento oportuno, debe estar seguro que lo perderá, toma de oportunidad en su momento, pues cuando desaparezca no podrás alcanzarla”, quien encuentra una fuente de agua aprovecha, es posible que cuando tenga sed la busque y no la encuentre. “Bienaventurado sea quien apresura un antes de que sus recursos desaparezcan”.

14. El Imam Sadiq (P) solía decir: “cuando quieras hacer algo, realízalo rápidamente, pues no sabes que va a suceder

15. El Imam Baqir (P) decía: “cuídate de ser negligente cuando haya una oportunidad, pues ella se mueve en pe gente”.

-El Imam Ali (P) solía decir a sus seguidores: “en tus tiempos de felicidad prepara recursos para tus días de des cuidadosamente los recursos contra tu enemigo y aprovecha la oportunidad para triunfar, ¡respira antes de asfixia completo del Imam Ali (P) es el siguiente: “¡esforzaos en vuestras vidas antes de que os llegue vuestro destino

vuestra libertad antes de que os agobien las dificultades, y respirad antes de que os asfixies!”...

“aprovechad los momentos de salud antes de que os llegue la enfermedad, y no permitáis que el plazo os lleve a la noche y el día actúan en ti, por consiguiente, tú también debes actuar en ellos y así como ellos toman de ti, tú de ellos”.

-El Imam Baqir (P) repetía una y otra vez este hermoso dicho: “apresúrate y aprovecha lo que deseas mi oportunidad. No hay mejor posibilidad como la de los días de libertad y salud física”.

Para finalizar llego con estos tres últimos hadices. La persona que aprovecha las ocasiones es una persona inteligente de Misericordia.

Le preguntaron al Imam Hasan (P): “¿en qué consiste el intelecto?”, entonces respondió: “en reprimir la tristeza oportunidad”, el Imam Ali (P) solía decir: “quien aprovecha la oportunidad se asegura contra la tristeza”. “La mi Dios sea con quien oye un dictamen y lo acepta, con quien cuando se convoca hacia el camino recto, se

acerca, tiempo y se adelanta a su destino aprovisionándose de acciones”. ¡Oh Dios omnipotente! Que este nuevo año las pequeñas y grandes oportunidades, que aprovechemos cada instante, la juventud, la salud, la riqueza y la fuerza.

¡Amén!

14. UNA EDUCACIÓN PARA LA DESCOLONIZACIÓN

Antes de empezar este ensayo es bueno que no olvidemos que existen libros muy importantes como “La Educación para la Libertad” de Paolo Freire y Pedagogos tan especiales en la historia de Colombia como lo fue Simón Rodríguez Maestro de Simón Bolívar y Marco Fidel Suarez.

Fueron tres vías muy importantes que ayudaron para la colonización de la educación en Latinoamérica:

La primera vía fue a través de la fe: impidiendo una fe religiosa se destruye la fe de una cultura llena de sabiduría establecida por la comunidad.

La iglesia católica con la fe nos vendió un “Bien” con ese “Bien” nos aplastó la sabiduría y el conocimiento ancestral.

La segunda vía fue a través de las armas y la represión: “La Biblia y la espada”, El que se resistía de la iglesia se encontraba con la espada, la inquisición y condenado al fuego infernal de la tierra y el cielo.

Lo que no se podía colonizar a través de la fe se imponía y se doblegaba con las armas.

La tercera vía que ayudó a la colonización en Latinoamérica fue la educación: La educación fue un mecanismo de colonización. Los encargados de la educación latinoamericana fueron los sabios y clérigos de la religión católica.

La “nueva educación” ayudó a destruir la historia ancestral para imponer una historia del poder que asalta, siendo agresora y opresora.

¿Cómo se hace? Categorizando entre lo bueno y lo malo.

Lo Bueno: es el poder colonizador, la corona española. El gestor de ese modelo educativo fue impuesto e institucionalizado por la iglesia

católica proveniente de la corona española. Forma de vestir, su creencia, sus actos abominables como la violación a nuestras mujeres, explotación, saqueo de la riqueza y masacre.

Lo Malo: es el conocimiento ancestral como la resistencia al colonizador, llegándolo a satanizar. Ejemplo de lo malo fueron los rituales, lengua, cultura, creencia, forma de organizarse y relacionarse en la sociedad. Todos estos saberes ancestrales la iglesia católica lo categorizaba como lo malo.

¿Cómo podemos hacer una educación para la descolonización?

Lo primero que debemos hacer para construir una propuesta educativa para la descolonización es empezar rompiendo el esquema tradicional de este modelo educativo tradicional, donde el alumno era un **ser sin luz**. Debemos construir una relación entre iguales, es decir, entre los protagonistas de la sociedad, llámese, niñez, juventud, adulto y el docente como guía un actor de la sociedad. Cuando estamos relacionados entre iguales, profesor- alumno, desencadenamos un

dialogo de saberes, pues cada uno es portador de vivencias propios de escenario social del que proviene, marcando la diferencia simplemente en su calidad humana. El profesor no necesita ser opresor para llamar la atención que es portador de conocimiento “Guía” de tal sienta que se vuelve un referente para el ocultar correspondiente como estudiante deberes y derechos contruidos en el conocimiento no en el sometimiento.

Lo segundo que debemos hacer para construir una propuesta educativa para la descolonización es el reencuentro con nuestro pasado, escarbando nuestras raíces, para recuperar la identidad y con la identidad nos conduce a mejorar nuestro sentido de pertenencia que es el protagonista de nuestro presente, pasado y futuro.

¿Qué metodología debemos implementar para erradicar la descolonización de la educación?.

Debemos luchar para recuperar la memoria histórica colectiva, esto es un trabajo con el estudiante y la sociedad misma y no el divorcio entre los dos.

Pongo el caso de la experiencia que estoy viviendo con mis estudiantes que son profesores desde la ruralidad del río Naya. El proceso que yo asumo con ellos no es válido y no es aportante para ellos si no se tiene en cuenta sus rices y las razones que tuvieron que venir a estudiar a la ciudad o al Distrito de Buenaventura.

Hermanos y hermanas, ninguno de los ríos de la costa del pacífico tiene nombre en castellano, sino en árabe o un idioma o dialecto africano, esto nos hace partícipe a que seamos enriquecedor de una historia que aún no se ha recuperado en su totalidad y nosotros debemos ser partícipe en encontrarla.

“quien no conoce su historia condenado a repetirla o a que lo entierren desconociéndola”

Naya en el idioma Árabe su significado es el refugio y la salvación, hagámosle la exaltación adecuada de su significado. Su salvación como sociedad probablemente no está en la sociedad por tanto mi deber como educador esta en potenciar sus raíces para que retornen allí y pongan al servicio de su comunidad lo que recibieron o aprendieron en la ciudad. En esta lógica debe ser una educación para acabar con el desarraigo y se reencuentren con esa sabiduría que hay en su comunidad y en su territorio que es el amor, la diversidad ecológica, los ríos, el hermanamiento con la naturaleza y con sus coterráneos.

Lamentablemente nuestras comunidades rurales en una sociedad como la actual se sienten menos o insignificante frente a la ciudad, desconociendo su propia sabiduría. Vemos como unos de las zonas rural se deslumbran por aprender a manejar un vehículo último modelo como el Mercedes Benz, pero nunca piensan que el maniobrar en aguas turbulentas la canoa con su canaleta también es algo envidiable por gran parte de la sociedad.

Nos niegan nuestros saberes y el peor de los casos, campesinos, indígenas y afrodescendientes nos negamos a visibilizar ese conocimiento.

¿para que sirve un Mercedes Benz en esta zona rural Cuando sabemos que nos desplazamos con facilidad en una canoa o un caballo, no solo nuestros alimentos para nuestros consumos, sino también para el resto del país?

Tengo una anécdota para contarles, en la ciudad capital del Valle, solo a 2 horas y media de Buenaventura se sentaban los estudiantes de una universidad solo para burlarse al ver campesinos de los ríos, campos y veredas de Buenaventura como se cruzaban los semáforos y como se subían los puentes peatonales. Se mofaban horas y horas, ver al pobre campesino, no entender que indicaba el color amarillo, rojo y verde del semáforo y como corrían como locos y se devolvían al ver tantos automóviles. Como Dios todo lo contabiliza estos universitarios, les tocó ir a realizar sus pasantías en una zona rural del mismo Distrito de Buenaventura, lo primero que se encontraron fue

un Guía de la comunidad rural que le entregó a cada uno una canoa y un canaleta para que cruzaran el río, ellos no refutaron nada, porque creían que andar en una canoa era cosa muy fácil y además servía para contabilizar en su experiencia y hoja de vida. lo que no sabían es que el canaleta con la corriente de las olas sirvió fue para voltearte la canoa y arrojarlos al río con ropa y equipaje, lo peor de todo es que no sabían tampoco nadar.

En las narraciones Islámicas Orientales se dice que un gran sabio imprudente, subió a un barco para ir a enseñar su conocimiento a otro país, lo primero que hizo fue ir a cuestionar al capitán del barco, haciéndole cientos de preguntas de filosofía, creencias, matemáticas y leyes prácticas, el capitán sólo a sombrero decía: “¡no sé si mi Maestro!” “No se mi maestro” el sabio al ver tanta “Ignorancia” de su capitán le dijo de una forma déspota: “tienes la mitad de tu vida perdida”.

El capitán respondió: bueno mi gran maestro. A las horas de viaje el barco se golpeó con una gran roca haciéndose un boquete que tenían

que salir todos los pasajeros nadando del barco. El capitán fue avisando a cada habitación del barco y en eso encontró al gran sabio en un rincón, temblando y asustando. Entonces el capitán le explica detalladamente lo que está ocurriendo y lo que se tiene que hacer, pero al ver que su gran sabio seguía nervioso en su rincón, le preguntó el capitán: “mi gran sabio ¿usted sabe nadar?” le respondió que no, entonces le dijo el capitán: “mi gran sabio, yo tenía la mitad de la vida perdida, pero usted tiene toda la vida perdida”.

Hermanos y hermanas, docentes y estudiantes; cada uno es sabio en su propio territorio y en su propio momento, sin dejarnos provocar por las competencias.

La cuarta vía que nos conduce a un modelo educativo para la descolonización es no aceptar la competencia. Esto no propicia la articulación de los diferentes saberes y conocimiento entre los territorios y los tiempos que crean nuestra historia.

El conocimiento que cada uno aquí tenemos de la zona rural no está para competir con el conocimiento de la ciudad, no los de hoy con los de ayer.

La única competencia que aceptamos no solo en la educación, sino, en todos los aspectos de la vida en sociedad, es el luchar constantemente sin receso, por ser el individuo y la sociedad misma en todos los tiempos mejores ética y humanamente.

En nuestro caso, no debemos aceptar que sigan cogiendo carrera donde los afrodescendientes en muchos territorios estemos en confrontación y competencia contra los indígenas, sus campesinos y viceversa llamándolos con apodos como “chimpa” minimizando al otro.

¿acaso Dios creo esta diversidad de cultura y etnia para la confrontación y la competencia?

Nuestro Libro Sagrado nos enseña lo siguiente: <<¡Oh, gentes! En verdad, os hemos creado de un macho y una hembra y hemos hecho

de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis>> “en verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de Dios. En verdad, Dios todo lo conoce, está bien informado” (Sagrado Corán Capitulo 49 versículo 13), es decir, Dios nos ha creado de una sola pareja, seáis blancos o negros, árabes o no- árabes y no os ha agrupado en pueblos y tribus para que nos consideremos unos superiores a otros y más nobles que los demás, sino para que nos relacionemos y nos conozcamos y aprendamos unos de otros, pues la nobleza ante Dios no viene dada por la raza, el color o la posición social, sino por el temor de Dios XVIII, pagina 488. El Corán, edición comentada de Raúl González Bórnez.

Hermanos y hermanas la confrontación y la competencia lo que nos hace es ver quien domina al otro y nos aleja al propósito de la creación y nos hace que no nos ganemos el paraíso añorado.

¿será que Dios creo la diversidad cultural para la confrontación y la competencia?

15. ¿CUÁL ES NUESTRA RELIGIÓN?

¿Cuál es el capítulo o sura que identifica al musulmán seguidor del Profeta Muhammad (PBD)?, sabemos que el Islam es sometimiento a Dios el Altísimo, por lo tanto con esa definición ser musulmán no se vuelve característica de sólo nosotros. ¿Cuál es el nombre que caracteriza a los seguidores del Profeta Muhammad (PBD)?, el sura 48 aleya 28 y 29 lo responde así: “Él es quien ha enviado a su

mensajero con la guía y con la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones. Y Dios es suficiente como testigo”.

“Muhammad es el Mensajero de Dios, y los que con él están son duros con los que tratan de ocultar la verdad y misericordia entre ellos. Les verás inclinándose y prosternándose, buscando el favor de Dios y su satisfacción. En sus rostros se perciben las señales por efecto de su prosternación. Así están descritos en la Tora y en el evangelio”.

“Son como un sembrado en el que germinan sus semillas, crecen y se ensanchan y fortalecen en su tallo, sorprendiendo a los sembradores. Y con ello Él enoja a los que no creen. Y Dios ha prometido a quienes de ellos (a quienes están con Muhammad) crean y realicen buenas obras”.

Estas últimas aleyas del sura La Victoria, nos hacen erizar la piel y sentirnos que debemos ser los mejores cada día.

Dios envió al Profeta Muhammad (PBD) con la guía, la guía es el Sagrado Corán, pero ¿Cuál es nuestra verdadera religión?

Muchos en su confusión dicen que nosotros no tenemos religión, sino que Din, ¿Qué es Din?, es el sendero, entonces me pregunto ¿Qué sendero?, el sendero de la verdad (Dinul-jaq), ¿Con qué fin o para qué?, para tener completamente en claro nuestro camino de vida.

Entonces el Profeta vino por Orden Divina, y le fue revelado el Sagrado Corán con la religión verdadera, que es luz del Omnipotente.

La principal característica del Islam es su claridad, si el Islam a través del Sagrado Corán no llega fácilmente a nuestro intelecto es porque nosotros hemos puesto una cortina, que lo hacemos oscurecer. El Din verdadero (Dinul-jaq), debe diferenciarnos de las otras religiones, por su claridad, y tenemos a Dios como testigo. El mejor Shahid es Dios y después sus seguidores. El ser shahid no crean que significa morir en el campo de batalla, un shahid es aquel que da testimonio hasta el punto de perder la vida diciendo que hay una verdad clara.

Un musulmán seguidor del Profeta Muhammad, es aquel quien da testimonio de que hay un Dios que envió la guía (Sagrado Corán), y

nos enseñó un camino de verdad, que nos aclara la vida y nos diferencia de cualquier otra religión. También un musulmán hoy en día es aquel que sigue al Enviado de Dios (PBD), son duros con el incrédulo y misericordioso entre los musulmanes.

Un musulmán y otro musulmán, cuando se ven, debe salir de ellos una sonrisa, un brillo en sus ojos y un saludo con un abrazo, sino sentimos eso, no estamos cumpliendo con el verdadero Dinul-jaq, ¿han ocupado alguna vez los primeros lugares, ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo?, ¿sentirte ocupando el primer lugar te pone triste o alegre?, claramente te pone alegre, entonces si ven a un musulmán con un mal carácter y enojado con su hermano, es porque él no está ocupando los primeros puestos, por eso está enojado y es un perdedor, y mucho más perdedor ya que muchas otras religiones se burlaran de nosotros cuando vean tanta claridad, y quedamos ciegos, sordos y mudos.

16. ¿DIOS NECESITA DE NOSOTROS?

Existe una mala interpretación, cuando Dios Altísimo nos dice que la única razón de habernos creado fue para que le adoráramos. Y nosotros creemos que lo que hacemos es para enaltecer a Dios. ¡Error!, Dios Omnipotente no necesita de nadie, Él es autosuficiente, y la razón principal para que entendamos que Él no necesita de nosotros es sencilla: ¿sí a usted le nace un hijo enfermo, o que no lo respete hasta el punto que no se someta a su voluntad, es capaz de cambiarlo por otro?: ¡ no ¡, es más, estoy seguro que sería el hijo que más quiere, ya que en un 90% se dedicará a él.

Dios Altísimo en el sura 14 aleya 48 y 49 dice lo siguiente: << “*El día que la tierra sea sustituida por los cielos por otros cielos, que comparezcan ante Dios, el uno, el invicto. Ese día verás a los culpables encadenados. Dios Poderoso promete cambiar en segundos los cielos y la tierra, y acabarnos en el fuego*”>>. (*?).

Si nosotros obedecemos y adoramos a Dios, es para nuestro propio beneficio, Dios no necesita nada de nosotros. El sura 31 aleya 12

<<“*Dimos a Luqman la sabiduría, ¡sé agradecido con Dios!, quien es agradecido, lo es realmente en provecho pero desagradecido, Dios se basta a sí mismo, es digno de alabanzas*>>.

¡Al-lahu akbar!, es clara su advertencia, si hacemos el bien, es para beneficio propio, pues Él es quien abre las puertas para que entremos al paraíso y seamos en la tierra gente de bien. Pero si no somos agradecidos, los favores que Él nos los perdemos, malgastamos nuestro cuerpo y tiramos nuestro honor al piso.

¡Hermanos y hermanas!, Dios Altísimo nos dice que con todo dolor nos llevará al infierno, como lo haría una madre por su hijo. El Omnipotente nos responde: si se comportan mal, Dios se basta a sí mismo, es digno de alabanza.

El comportarnos bien es adorar a Dios, por eso Dios dice: “*Quien me adora no hace otra cosa que quererse a sí mismo*”. Nosotros nos autodestruimos, nos apartamos de la luz de Dios. Cada momento que cometemos pecado, es en detrimento propio, no le

afectamos en nada a Dios, y mucho menos Dios se arrepentirá, simplemente cambia los seres humanos. Si fuéramos desagradecidos, lo único que haría Dios es cambiar hasta el cielo, la tierra y el infierno. Muchos de sus signos se ven en los eclipses, terremotos y otros fenómenos naturales, y por ello, los musulmanes, cuando vemos y sentimos cualquier fenómeno natural, hacemos por obligación la oración. Me pregunto: ¿eso es con el fin de adorar a Dios o con el fin de hacer que no cumpla su promesa? Hacemos la oración en tiempo de fenómenos naturales porque sabemos que es una advertencia, porque el cumple lo prometido, y nosotros no estamos aún listos para merecernos premios como el paraíso.

Narra la historia Islámica que en el día del Juicio Final, muchos creyentes empezaran allí a orar, siendo que Dios Altísimo les dio ese deber para ejercerlo en la tierra y para su propia perfección, y es en este lugar donde sí se gana el paraíso, que será para disfrute propio.

¡Hermanos y hermanas!, si oramos es para nuestro beneficio, si ayunamos es para nuestro beneficio, si controlamos nuestro enojo es para nuestro beneficio, si perdonamos es para nuestro beneficio, si obedecemos a nuestros padres es para el beneficio nuestro, si somos profesionales de bien es para nuestro beneficio, si somos musulmanes es para nuestro beneficio, el 17 (*?) lo confirma: *“te recuerdan su conversión al Islam como si con ello, te hubieran agradecido, di: “¡No me reconvertí al Islam como si me hubieras agradecido!, ¡Al contrario! Es Dios quien os ha agradecido dirigiendo Si es verdad lo que decís...”*.

¡Hermanos y hermanas!, no sigamos la estrategia animal, el cual “el amigo de mi amigo es mi amigo, y el enemigo de mi amigo es mi enemigo”, o “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”; con Dios las cosas cambian. Muchos de los creyentes, porque creen que están bien dirigidos dicen: “Quién está contra Dios está contra mí y yo contra ellos”, muchas guerras contra cristianos, católicos o musulmanes para decir que están con la verdad?, y esperan

que Dios les premie. Dios, Sapiientísimo, no necesita que lo ayuden, el sura 22 aleya 40 lo confirma: *“A quienes han sido expulsados de sus hogares, sólo por haber dicho: “¡Nuestro Señor es Dios!”*, si Dios no hubiera rechazado a unos hombres y otros, *habrían sido demolidas Ermitas, Iglesias, Sinagogas y Mezquitas, donde se menciona mucho el nombre auxiliará ciertamente a quienes les auxilien. Dios es realmente fuerte, poderoso”*.

Si alguna congregación dice que están mencionando el nombre de Dios, Él los auxiliará. Si cambian su vida a religión, Dios también los auxiliará.

No señalemos al demonio como el ser que nos ha dañado nuestra vida, Dios sabe que eso es mentira, pues si nosotros nos enredamos en las artimañas del demonio, es porque también nosotros queremos. El diablo no es otro poder, el mal viene de nosotros mismos; simplemente cuando queremos el mal, necesitamos de un líder o pretexto y escogimos al demonio como nuestro líder.

El sura 34 aleya 20 y 21: <<“*Iblis confirmó la opinión que se había formado de ellos. Le siguieron todos, menos creyentes. No tenía poder sobre ellos. Queríamos sólo distinguir a los que creían en la otra vida de los que duda Señor cuida de todo*”>>.

CAPÍTULO II “LA FAMILIA”

“VARON Y HEMBRA NOS CREÓ”

En este capítulo los sermones están diseñados para orientar a la familia con respecto la importancia de esta, y los beneficios que recibe un musulmán cuando comprende que se debe a su familia. En este capítulo se habla desde la creación de la familia hasta los derechos que tiene la mujer (dote) el significado de la menstruación. Entre otros.

17. LA EDIFICACIÓN DE UNA FAMILIA ES ATRAVÉS DEL MATRIMONIO.

Dijo el Profeta de Dios (PBD):

“Jamás se ha construido en el Islam, Mejor construcción ante Dios que ame tanto, como la construcción y edificar la familia”.

El mejor premio y riqueza que nos puede regalar las religiones Monoteístas es la edificación de una familia, no ha el mundo que enfatice tanto a la unión y creación de una familia como la religión que estaba como líder nuestros p sobre todos ellos);

Muchos en occidente no conocen muy bien la vida de los grandes profetas monoteístas. Pero creó que con seguidas entenderán cualquier familia creyente, ya sea cristiana, católica, judía y hasta sin creencias que todos vinieron a traer el mejor regalo a través de los libros Sagrados y sus tradiciones se basaron en la edificación y co la familia.

El primer punto que hablan los profetas es exhortándolos al matrimonio. El primer paso para crear una familia e con el matrimonio legalizado por Dios. Por lo tanto dicen los libros Monoteístas:

“No hay algo más licito que ame más Dios que el Matrimonio” **El primer paso** entonces no hay duda que es el Matrimonio.

El formar una familia es una de las bondades para derramar Dios su misericordia; entre más los países y comunidad matrimonio y edifiquen una familia la misericordia de Dios para ese país o comunidad será mayor, y cada día que se realice en un país o comunidad la misericordia de Dios será anulada.

Dijo el profeta de Dios (P): “Se abren las puertas de los cielos de Misericordia en 4 casos: (1) cuando llueve (2) cuando mira el rostro de sus padres (3) cuando se abren los lugares sagrados (4) y cuando se casan.

El Matrimonio es la mejor conducta a seguir e imitar de nuestros sagrados profetas. Cada instante estaban recomendando Matrimonio y la conformación de una familia. Y dijeron: “El Matrimonio es una de mis tradiciones y quien se aconductas no es de los míos” de la forma que te esfuerzas a ayunar y rezar, debes

luchar para conformar una familia El divorcio es lo que más odia Dios, con el divorcio no perdiste una batalla si no una guerra y por qué no decirlo tu vida: dice el Santo Profeta.

“No hay cosas más odiada ante Dios Altísimo, que una casa que se practique el temor de Dios y tengan que divorcio.”

Dice el profeta del Islam: “Cásense y no se separen, ciertamente con el divorcio el Trono Divino tiembla” Podemos concluir que el **tercer paso** para conformar una familia es no tener en la mente el divorcio como dificultades, el divorcio debe no estar en nuestra lengua ni mucho menos en nuestros corazones.

La familia fortalece el innato y los fundamentos de nuestra religión se hacen más fuertes y completos.

El creyente dice el profeta se conoce por las ganas de crear una familia, no importa cuántas veces falle en su obj más se le acrecienta al siervo la fe, más se le acrecienta el amor hacia su esposa (y querer conformar una familia). Si deseas ver un creyente, mira que ganas

tiene de conformar una familia. y en el caso que la tenga, escucha que t no llegar al divorcio. No te creas quien es bueno o malo, ve y mira como está conformada la familia.

Mucho en mi región creen que la conformación de una verdadera familia solida ésta en buscar una estabilidad algunos se van a países como Estados unidos y Europa. Y dejan a sus esposas y muchas mujeres a sus hijos, en a consiguen dinero y construyen casas y edificios, pero el 100% de esos que salen y se separan de sus esposos o es téngalo por seguro que destruyen la familia. Por lo tanto el dinero no es la materia prima para conformar u familia; para crear una verdadera familia se debe estar unida y gozando día y noche de las dificultades, cada triunfo dice el Sagrado Corán sura 13 versículo 22-24

“quienes tienen paciencia por deseo de agradar a su señor, hacen la oración, dan limosna en secreto o en público les hemos proveído y repelen el mal con el bien, esos tendrán la morada postrera.

Los jardines del edén, en que entrarán junto con aquellos de sus padres, esposas y descendientes que fueron bueno Los ángeles entrarán en donde ellos estén, por todas partes:

<<Paz sobre vosotros, por haber tenido paciencia>>.

¡Qué agradable será la morada postrera!

¡Hermanos, hermanas y estudiantes!, hacer perdurar un Matrimonio y una familia no es fácil. Por tal motivo Di nos pide que seamos **Pacientes**, que el triunfo y la alegría de nuestros esfuerzos se verán el día de la resurrección los ángeles: Paz, Paz, Paz.

Lo hermoso también de este versículo es que dice algo muy lindo. Que creo que será mi regalo para el día de los esposos. Dice el Sagrado Corán en el capítulo 43 aley “Los que creísteis en nuestro signo y os sometiste a Dios, ¡entran en el jardín junto con vuestras esposas para ser uno. Versículo, himno que deberíamos pegarlo en las puertas de cada casa.

Este versículo dice creísteis y te sometiste, es difícil después de saber llegar a creer y después de creer so dificultades del Matrimonio y de la familia pero tienes un premio eterno ¡entrad! En el jardín junto con vuestras ser regocijados ¡Dios es Grande!

Yo me sorprendo de algunos que dicen que los libros revelados a los profetas no son Libros Sagrados que hable de la mujer; no solamente hablan de la mujer, si no de la familia entera, donde ningún otro Libro Sagrado lo en forma. Corán Capítulo 36 versículos 54- 55 y 56.

“ese día, los moradores del jardín tendrán una ocupación feliz. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, reclinados El profeta del Islam confirma que algunas veces se entrará al paraíso por la familia entera.

“cuando entra un ser humano al paraíso, se le preguntará por sus padres, sus esposas o esposos, sus hijos. E preguntará ¿Por qué ellos no ocuparon la misma posición que el entonces dirá ¡mi Dios!

Seguro que yo actúe pa ellos. Por ellos llegué a tan alta posición. Entonces Dios altísimo dará la orden que toda su familia se una a él en el Se narra que la Madre de la Salamah le preguntó al profeta (P):

“Una mujer que se casó dos veces, en el momento que se muera y entré al paraíso, ¿Cuál será de los dos esposos ella al paraíso? El profeta del Islam respondió:

¡Oh Madre de Salamah!, la mujer elegirá al hombre que su ética y comportamiento sea el mejor con su familia.

¡Oh Madre de Salamah! La persona que tiene una buena ética, se lleva el bien de esta vida y el de la otra.

¡Hermanos, Hermanas y estudiantes cásen! pues ciertamente nuestro profeta (P) muchas veces decía; “quien mis comportamientos y tradiciones entonces que se haga los que yo hacía, lo cual es el Matrimonio.

En un sermón del viernes el profeta (P) dijo: “Quien se case, seguro que se le otorga a la mitad de la prosperidad” También dijo: “Quien

desea encontrarse con Dios Altísimo en un estado puro y purificado entonces que se esposa”.

Todo esto que se enfatiza sobre la familia no es solamente para tener descendencia si no que hay secretos más esto. Y el más grande secreto es la completitud y perfeccionamiento. De tal forma que la adoración de un casado soltero de ninguna manera será igual.

18. LA VIRTUD DEL MATRIMONIO

Una persona que llegó donde el Imam Rida (P) y le dijo: yo tome la decisión de no casarme jamás; el Imam le re qué? Respondió la mujer: “para llegar más rápido a las virtudes y completitud”. Entonces le respondió:

“Apártate de esta decisión ya que abstenerse a casarse fuese sido una virtud y completitud, Fátima (P) habría id ya que ella es más digna que tú en virtud y completitud, pero ella no lo hizo. Por lo tanto nadie puede creerse q hizo Fátima y lo hace otra persona puede llevarla a la virtud y completitud.

El objetivo de tomar una familia es la completitud

Lo más importante y más fuerte muralla que protege al ser humano de muchas dificultades y lo fortalece en su fe es el matrimonio y la familia.

El Imam Ali (P) decía:

“No había ninguno de los compañeros del profeta, que el profeta no los casaba”, hasta que decía: “¡Se te completo tu religión!”

La más gran acción para adquirir prosperidad de un ser humano es conformar una familia.

“Dos genuflexiones de la oración de un casado es mejor que un soltero que haga la oración de la noche y ayune e Al final continuo diciendo: “Dos genuflexiones de la oración de un casado es mejor que 70 genuflexiones de una o soltero.

Enfatizó a los creyentes con este mensaje:

“El casado cuando está durmiendo es mejor ante Dios que el ayunante que está de pie orando pero soltero”.

El profeta Muhammad cuando observó que masivamente no contraían matrimonio y mucho menos formaban un enojó mucho y enfatizó dos dichos muy fuertes. Ese mismo viernes que estaba realizando el Yuma empe matrimonio, los dos dichos son los siguientes:

Los peores de mi Comunidad son Los solteros.

Los que más
irán al fuego
eterno Son los
solteros.

Con estas palabras el Profeta está tratando de darle miedo al soltero, ya que lo ve realmente desamparado en esta otra. La muralla en esta vida es el Matrimonio que nos conduce al Paraíso.

El sagrado Corán dice: “casad a aquellos de vosotros que no estén casados y a vuestros siervos y siervas pobres, Dios le enriquecerá con su favor. Dios es Inmenso, Omnisciente”.

Dice el Profeta de Dios:

“¡Forma una familia!, pues ciertamente con ella te genera prosperidad y riqueza material y espiritual”.

El verdadero objetivo para formar una familia es la completitud de la persona material y espiritualmente. Dice el sagrado Corán en el sura 7 versículo 189:

“Él es quien os ha creado de una sola persona. De la que ha sacado a su cónyuge para que encuentre quietud en el

¡Es hermosa la palabra quietud, tranquilidad y abrigo!.

Continuó diciendo el sagrado Corán en el capítulo 30 aleya 21:

“y entre sus signos está el haberos creados esposas nacidas entre vosotros, para que os sirvan de quietud y el ha entre vosotros el afecto y la bondad

Ciertamente hay en ellos signos para gente que reflexiona”.

El hombre y la mujer son un solo cuerpo por establecer quietud. Cuando se encuentran esas dos almas se mueven una sola.

El Profeta Muhammad (P) cuando leía esas aleyas que dicen que son quietud, tranquilidad, lo explicaba que es tener la religión como su Principio y Obediencia de Dios.

El Islam es la máxima creencia que realiza el espíritu y completitud del ser humano. El Profeta (P) miraba a un decía lo siguiente:

“No hay más beneficio de un hombre sometido a Dios, que se beneficie después del Islam, como encontrar una vir creyente que lo haga sentir feliz cuando ella lo mire a él”.

Los secretos de formar una familia: Dios amoroso estableció un amor fuerte entre el hombre y la mujer. El aparte de Dios y el placer de los hombres. Ese amor a través del matrimonio entre el hombre y la mujer el enlace es Dios Altísimo. Dios Altísimo lo dice en el sura 2 aleya 187:

“Las mujeres son para ustedes una ropa y ustedes son para ellas, también una ropa cubre al otro y lo protege de las mirada pecaminosa. Una ropa sirve para protegernos del invierno y verano la ropa nos da belleza y nobleza a las p El hombre y la mujer son adornos y completitud del uno y el otro. Y así como la ropa es lo más cercano para el cuerpo, La mujer y el hombre son lo más cercano para el uno y el otro. La ropa nos cubre de nuestra incompletitud la mujer atreves de cada uno llega a la completitud. El hombre por sí mismo necesita de ayuda para cubrir sus faldas de mujer. Esa falla e incompletitud solo se completa con la familia. El amor verdadero de una familia solo se com conformación de una familia.

El amor de una familia se une en cuerpo y Espíritu
capítulo 16 aleya 72.

“Dios os ha dado esposas nacidas de vosotros. Y de vuestras esposas, hijos varones y nietos, os ha proveído tam buenas. ¿Creen, pues en lo falso y no creerán en la Gracia de Dios?

La conducta para crear una familia:

Formar una familia tiene unos principios y conductas. Ahora que ya nos casamos no podemos convertir nuestra v telenovelas, que se termina la novela con el matrimonio de los protagonistas. Al contrario debemos saber matrimonio se está empezando un camino de trabajos, dificultades y por lo tanto su final son premios en esta vid otra.

Debemos vencer las dificultades porque si no la familia no progresará. La principal conducta de una familia es a través del matrimonio.

*Debe haber completa libertad para escoger su esposo o esposa ella o él es la persona que te acompañará to tendrás familia. Debes escoger tu mejor pareja y la más correcta que tema a Dios no al hombre. Y que tenga **u Educativo**, una pareja sin programa educativo muy pronto se cansaran.

Debe haber una libertad obsoleta en la elección de su pareja.

El Profeta Muhammad (P) decía con respecto a la elección de la pareja; Zahra (mi hija) actuaba así. Ella tuvo venían a pedir su mano y cualquier que venía a pedirle la mano al Profeta por ella, él decía a Zahra (P), le expó Fátima. Zahra (P) volteaba su rostro. Quería decir de una forma muy educada que no quería casarse con ese hombre luego el Imam Ali (P) y pidió la mano de Fátima y ella en este caso solo bajo la mirada y calló. Con esta acción profeta que Fátima había aceptado.

El Profeta (PBD) solía decir: “Un matrimonio de forma obligado es anulado; ¡Ve y cástate con quien de verdad am

19. LA LIBERTAD EN LA ELECCIÓN DE TU PAREJA

La primera condición que puso el Santo Profeta (P) a través del Islam es el matrimonio, es la libertad y disposición por parte y parte.

El Imam Sadiq (P) llegó a decir: “con aquel que tu corazón te diga cástate y apártate cuando tus padres te estén dando elección.”

Una Mirada al matrimonio y la familia:

Los que se empeñan en conservar el matrimonio y la familia tendrán en su comportamiento mucho afecto en la vida Y se verá su vida más positiva, más real, con más amor, más elevada y sus acciones más aceptadas.

El máximo amor de una pareja se ve cuando están realizando la oración, postrándose e inclinándose al Supremo

La filosofía islámica considera que la mujer en mostrar el amor para su creador es más completa que el hombre, desea a Dios míralo en

sus propias apariencias, su testimonio no es completo, pero si la mujer desea ver a Dios, es completo por tal motivo el profeta amaba más a las mujeres creyentes que al hombre.

El Profeta del Islam decía: “lo máspreciado de este mundo son las mujeres y su aroma es lo más querido de este son la luz de mis ojos en la oración.

La mujer no miente cuando dice: “amo a Dios y a mi esposo” Ella sabe reconocer realmente que es amor el hombre veces lo reconoce por su incompletitud.

Por tal motivo el Profeta del Islam decía: “Hay mucho más bondad en la mujer Que en el hombre”

“Sentarse un hombre al lado de su mujer, ante Dios Altísimo es más amado que sentarse en un lugar sagrado ya s Sinagoga e Iglesia”.

El Profeta decía, que la mejor bendición es que el esposo este al lado de su amada y saque todo el tiempo posible que eso es bendición. A veces creen los creyentes que permanecer en un lugar

Sagrado tiene mejor bendición que su mujer en los deberes de la casa o hasta sentarse unas horas de dialogando con su esposa, permanecer en una tiene más bendición que sentarse unas horas al lado de su esposa. Entre más el siervo creyente se aparte de su esposo se va más alejado la gracia de Dios, del hogar y de su vida.

El Profeta (P) miraba la belleza de una mujer en su amabilidad y decía: “la persona que se casa con una mujer belleza jamás vera realmente de ella lo amable, y la persona que solo se casa con una mujer por lo que tiene eco entonces solo vera la parte económica.

Por lo tanto vean la belleza de una mujer por su amor a su religión.

Hay un Hadiz muy bonito del profeta que dice:

“Jamás elijas una mujer por su bonito rostro y no por su amor a la religión”

Si de verdad deseas crear una familia no mires como principal su belleza si no su temor a Dios. Ya que si te va por su belleza te equivocarás para toda la vida.

Es el error más grande en la conformación de una familia tanto para el hombre como para la mujer mirar la belleza por temor a Dios.

Dice el sagrado Corán capítulo 24 aleya 26:

“las mujeres puras para los hombres puros y los hombres puros para las mujeres puras” “El hombre bueno para la mujer buena y la mujer buena para los hombres buenos”

Si consideras que una mujer estando casada desea tener relación contigo es una acción mala y es una mujer mala en tu hacer esa acción serás hombre malo y por lo tanto no mereces estar con tu mujer buena.

Dijo el Profeta (PBD): “Dios nos libre de una mujer u hombre simpático y hermoso pero de mala educación”

Un matrimonio el Profeta (P) no aceptaba aunque fueran de buenas éticas y aunque se amaran, el profeta del Islam “No te cases con

familia muy cercana por que ciertamente traen al mundo hijos flacos y débiles”

Y decía: “Cásate con gente que no son de tu familia para no traer al mundo hijos débiles”

El profeta del Islam decía: yo casé a Miqdad y Zayd por ser ellos más nobles y de buena ética. Los case con bellas y nobles”

El Profeta del Islam exhortaba la Dote para que se le entregaran a la prometida, pero decía:

“La mejor mujer de mi comunidad es la que tenga el más bello rostro y pida poca Dote para casarse”

Debe ser en el Islam un matrimonio sencillo unido con mucho amor y listo para recibir todas las pruebas d dificultad, felicidad y calamidad, alegría y tristeza.

Mucho dice el Imam Ali (P): “No eleves mucho la dote de la mujer ya que es causa de enemistad”

Dice el sagrado Corán en el sura 4 aleya 4:

“dad a vuestras mujeres su Dote gratuitamente”

Dote en árabe (sadaqah); veraz, amistosamente, es decir, que amigablemente estén de acuerdo.

También muestra esta aleya que la Dote es un pacto entre el hombre y la mujer y no tiene nada que ver el padre y la casada. El pronombre indica que son de los esposos y esposas.

Entonces el sura 4 aleya 4 es la siguiente: Y entrégueles a las mujeres su derecho como Dote (sadaqah) es u ellas. Es un derecho pero como sentimiento de veracidad entre el amor del hombre y la mujer. Ese derecho no v padres, ni familiares es totalmente de la casada.

sadaqah = Dote otros lo llamaban regalo de boda, pero en el islam cuando Dios antepone la palabra “**DERECH** ofrenda, ante posición y mucho menos regalo es un derecho ganado de la mujer par tal motivo de Dios Altísimo palabra más indicada (nahl) “la miel de la

abeja” es sacado de allí, porque se asemeja al “Don”, un presente igual a la abeja, esa miel que es dulce en esencia y esa dote en su interior no se puede valorar con dinero. Es fruto del amor hacia la mujer.

La filosofía de la Dote en el Islam explica derecho de amor del hombre a la mujer. Por tal motivo se ha establecido que la mujer en la posición de amor y amistad, y el hombre en la posición de deseo y buscar ternura de la mujer.

20. EL AMOR Y LA TERNURA ES INDISPENSABLE EN UNA FAMILIA

En el Sagrado Corán en el sura 30 aleya 21, Dios Altísimo dice: “y entre sus signos está el haberlos creado de espaldas entre vosotros, para que encontréis la calma junto a ellas. Y ha puesto entre vosotros afecto y misericordia. En verdad hay señales para gente que reflexiona”.

La cordialidad y la misericordia es lo más apropiado en una familia, entre más profunda es la vida de una familia tranquila, placentera y tendrá más fuerza para enfrentar cualquier acontecimiento.

Cordialidad viene de la raíz am dice el Santo Profeta (PBD): “ciertamente las primeras cosas que hace que alguien se aleje de Dios Altísimo son el amor a la vida, segundo el amor a la política, tercero el amor a la comida, cuarto el amor a la mujer, quinto él y sexto el amor a la tranquilidad, a no luchar por nada.

La raíz de la misericordia (rahmat) es hacer el bien y tener bondad, se transmitió que el Imam Sadiq (P) decía: esposa es una de las conductas de los Profetas”, entre más el ser humano busque la completitud, crezca su fe, la co misericordia con respecto a su esposa, la de su familia también se acrecienta, entre más se acrecienta su fe, más se amor a su esposa.

Dice el Profeta del Islam (PBD): “cuando un hombre vea a su mujer con amor y su esposa ve con amor, Dios Altísimo los mira con su misericordia”, es bonito repetir el dicho del Profeta (PBD): “sentarse el a su familia es más amado para Dios Altísimo que hacer un retiro en la Mezquita del Profeta”, mientras que su Imam Rida (P) decía: “aprende que existen varios tipos de mujeres, muchas de

ellas son un tesoro, este tipo de esposas que son amadas y queridas por sus esposos, una de las causas que da salud y tranquilidad al cuerpo es familia, por tal motivo se recomienda en la pareja que desea conformar una familia que se tengan mucho amor, bondad.

La mujer con respecto al hombre, cuando hay amor no debe tener miedo ni necesidad, cuando están ellos dos con su amor. El Profeta Muhammad (PBD): “la mirada del padre con amor a su hijo es adoración” y también decía: “un hijo a su padre y madre con amor es adoración”, en la vida de una pareja si hay cordialidad y bondad pueden problemas y dificultades, lo más importante que se manifiesta es la cordialidad y bondad en la vida.

Es decir, hablar de sus buenas acciones, sentarse y conversar, pedir expresarse el dolor que estén sintiendo hace que empiece a haber confianza entre las parejas, hoy en día las parejas más entre sus amigos, unamos las ventajas que sobresalen del hombre y de la

mujer, a la mujer le gusta escuchar hombre le gusta verla, entonces unamos las dos cualidades, expresemos nuestro amor y vivámoslo.

El Profeta (PBD) le enseñaba a la comunidad que deben de manifestar su cordialidad, bondad y amor con pal muchos no nos sabemos expresar pero debemos de aprenderlo a hacer, por eso mismo él decía los siguientes punto Manifestar sus intereses y amor con palabras.

En una vida compartida se debe de manifestar su interés y amo como decir: “te amo, eres mi amigo, te veo hermosa, estas bien vestida, te veo bien, eres maravillosa, te deseo, te la única, eres mi tesoro mi único oro y plata”. El Profeta (PBD) decía: “decirle el hombre a la mujer ciertamente no olvidara eso de su corazón jamás”, esta noble frase “te amo” jamás lo olvidara una mujer del hombre cuando el Profeta (PBD) exhorta al hombre es porque sabe que el innato de una mujer es expresar con palabras su orgullo, vanidad y a veces mala educación e ignorancia del hombre que lo lleva a no decir lo que siente, el aprender a decirlo y agradecer.

El Imam Ali (P) en la carta que le envió a Malek Ashtar le dice: “recomendable bueno de los que te hacen el bien y se esfuercen para que tu gobierno esté bien”.

El segundo punto es hablarle personalmente con mucho amor, dile de tú a tú su nombre y dilo con amor y respeto llamarlo o llamarla con el mejor nombre con el que él o ella más le guste, el Profeta (PBD) le gustaba y recomendó con los mejores nombres y aborrecía escuchar apodos y nombres no dignos o groseros, el Profeta (PBD) se llamara al hombre por el primer nombre del hijo mayor, en la cultura oriental vemos que hasta el esposo le dice esposa, “madre de Muhammad o madre de Fátima”, refiriéndose al nombre del hijo mayor o hija mayor, eso respeto que se tiene tanto a él como a ella, traducido a nuestro idioma occidental significa que tú eres la ese hermoso hijo o hija, tienes el atributo de ser madre o padre, con eso le están diciendo el valor, vales por tu decencia, son tu orgullo. Dice el Imam Ali (P): “cuando le hables a otro, habla de la

mejor forma, hasta que tú también puedes una palabra hermosa y buena.

El tercer punto es que en la conversación se aprenden a amarse. Una conversación es para amarse, la conversación esposos es una obligación y necesidad compartida y si en algún caso por educación y cultura, es una obligación hacerlo, debe esforzarse y expresar dichos sentimientos,. Una persona le preguntó al Profeta del Islam (PBD): “¿Cuál es la mejor acción?” y el Profeta (PBD) esposo bonito”, el hablar bien de los asuntos tan importantes en una relación de esposos, amigos y hasta de enemigo (PBD) decía: “juro por aquel que mi alma está en sus manos, que no hay mejor dádiva para un ser humano tan a una buena palabra”, una hermosa palabra nos alegra el día, nos hace tranquilizar de las dificultades, es muy i hablar bien a su esposa y a su familia, tiene muchas bendiciones y misericordia.

El Santo Profeta (PBD) decía: “ al siervo que hable con palabras bonitas y Dios bendice al siervo que se calla cuando escucha una

palabra of contra, nunca puede llegar a existir que una mujer ame a un hombre que no haya tenido para ella palabras bonitas enamora de su esposo entre más palabras bonitas le diga, si crees que amas a alguien que te trata mal y te ofensivas, es porque estas confundida o porque tienes un trauma de tu infancia, dice una sabia tradición oriental conversación, hace que el amor y la amistad se acreciente en el corazón”.

21. ¿CUÁL ES EL MOMENTO JUSTO PARA CONCEBIR UN HIJO?

¿Cuál es el Momento justo para concebir un Hijo?

Horarios Convenientes Y Perjudiciales Para Sostener Una Relación Sexual Así Como Concebir.

El Islam, que es una religión completa y perfecta, pone atención, en todos los casos, a todos los puntos y basándose a uno de ellos, dictó órdenes y preceptos al respecto.

Se considera que la concepción en los días finales del mes lunar es detestable y provoca un efecto negativo en el c del embrión.

Del Imam Musa Yafar (P) transmitió: “Aquel que desee concebir a finales del mes lunar deberá estar preparado y será abortado”

También se ha prohibido concebir a principios y mediados del mes lunar solo es preferible este acto la noche a primero del mes Santo de Ramadán.

La ciencia humana no ha llegado aún a descubrir que fenómeno ocurre, por orden de Dios, esa noche en la fuerza

La luna y de la atmosfera, que neutraliza el efecto negativo de está en las células de los genitales masculinos y fem Estamos en la espera del día en que la ciencia humana pueda llegar a descubrir este asunto.

Actos Desaconsejables En El Momento De La Concepción

a. Todos estos puntos desaconsejables que mencionaremos es por la falta de no decir el nombre de Dios antes d relación Sexual.

b. El segundo punto es hablar algo fuera de las invocaciones a Dios, provoca que el hijo nazca mudo.

c. Estar untado de henna en el momento de la concepción provoca que el hijo sea afeminado.

d. Llevar consigo un anillo que en él esté escrito una aleya o suplica a Dios.

➤ Sustener relaciones con su esposa pero pensando en otra mujer, provoca locura en el hijo.

➤ Ver el miembro genital de la mujer en el momento de la concepción, provoca la ceguera del hijo.

8. Tener relaciones frente a un niño que está viendo la escena o escucha las respiraciones de estos, provoca que presencié la escena, fornicar.

➤ De cara o espalda a la Qiblah (dirección de oriente al lugar de la oración), lleva consigo la maldición de D Ángeles.

- En el camino; navegando o cualquier medio de transporte, lleva consigo también la maldición de Dios y de los
- Tener relaciones completamente desnudos sin tener nada que los cubra en el momento que venga alguien a toca
- Concebir después de que el hombre haya tenido una eyaculación anterior y sin antes haber hecho la ablución cabo el baño completo, puede ser causa de locura en el hijo.
- Tener relaciones en posición de parado (de pie) provoca que el hijo se orine por las noches y al padre una herni
- La mujer, una vez embarazada, si no tiene ablución cuando mantiene relaciones, provoca que el hijo sea envi ceguera interna.
- Tener relaciones en la azotea provoca que el hijo se vuelva falso, hipócrita y hereje.

a. Bajo un árbol frutal, que como consecuencia de esto, el hijo sea desdichado hasta que muera. Miremos cómo puede afectar nuestras relaciones íntimas en el alma de nuestros hijos.

¿Cuántas veces y por desconocimiento muchas personas han realizado estas acciones? El Islam generaliza y amplía su conocimiento en todos los campos.

22. LO QUE ES BUENO EFECTUAR DURANTE LA RELACIÓN SEXUAL

➤ El Domingo por la noche, que como consecuencia, el niño será un memorizador del Sagrado Corán o de los Libros y estará satisfecho con lo que Dios le destino

Todos estos actos en si olvidar que se debe decir antes de la relación Bismil- Lah en el Nombre de Dios.

➤ Los lunes por la noche, será agraciado con la religión del Islam sometimiento a Dios, será un mártir. Dios no torturado por los incrédulos, su boca despedirá un buen olor, su corazón será compasivo y generoso, y s pronunciará mientras ni calumniará a nadie.

➤ Los miércoles por la noche, que como resultado será dirigente entre los dirigentes, o un sabio entre los sabios. Todo lo que estamos diciendo debe ser con intención, es decir, ya sea el domingo, lunes o miércoles debe intención es tener un hijo en ese día con el fin de cumplir la promesa declarada por Dios.

➤ Los Jueves antes del mediodía, el Demonio no se le acercará hasta que envejezca; y Dios le otorgará la religión y del mundo.

➤ Los Jueves por la noche, que como consecuencia, el niño será un orador y predicador

- Los días viernes por la tarde, ese niño será de los Sabios conocidos (con la condición que haya estado en la Sermón del Viernes y vea la gracia de Dios).
- Los Jueves por la noche, después de realizar la oración de la noche, hay esperanza de que ese niño sea de los destacados.
- El último día de Sha' ban o noche anterior al primero del mes de Ramadán.

Estos principios demuestran que en el Islam no hay Tabut- es claro y concreto hasta en la relación íntima con su p verdad lo que dicen que los musulmanes únicamente debe tener relación los días Jueves en la noche.

El Tiempo Que Es Detestable Llevar A Cabo La Relación Sexual

En Estos primeros seis casos el padre no verá en su hijo aquello que desee.

- En el momento entre el alba y la salida del sol.

- Después de la puesta del sol hasta que desaparece el rojizo del cielo.
- La noche que hay eclipse de luna.
- El día que hay eclipse de sol
- La noche o el día que soplen vientos negros, rojos o amarillos.
- Cuando tiembla (sismo o terremoto).

En cualquiera de estos seis primeros casos, primeros casos han sido transmitido que el efecto que producen es q no verán a sus hijos aquellos que deseen.

- La noche anterior al día primero del mes lunar (a excepción del mes de Ramadán), a mediados del mes y la últimos cada mes.
- Cuando sale el sol y esta amarillo.

- Por las tardes, que como consecuencia el niño sufrirá de estrabismo.
- Entre el llamado a la oración y el iqamah (momentos establecido para la oración colectiva) se dice que el asesino.
- Ultima noche del mes de Ramadán, la noche anterior a la fiesta del rompimiento, noche anterior al primer día el hijo será extremadamente malintencionado.
- La noche anterior a la fiesta del sacrificio (un día antes que el Profeta Abraham (P) por orden Divina iba a su primogénito), el niño nacerá con cuatro o seis dedos.
- La noche anterior al día 15 de Shaban (mediados del mes de), ese niño será un perverso y tendrá una señal cara.
- Las primeras horas de la noche, ese niño será un hechicero y venderá su otra vida por la vida del mundo.

15. La noche anterior al día que se tenga planeado viajar, ese niño gastará su dinero en iniquidades. Suplicas Y Actos De Adoración Especiales Para Cuando Se Lleven A Cabo La Relación Sexual.

16. Ser buen hijo es la principal suplica y acto para Dios Altísimo Bendecirlo con una Buena Relación Sexual y hijos.

17. En la noche de la consumación del matrimonio, el novio cuando trae a la novia debe colocar sus manos sobre ella y decir: “Dios mío, en base a tu libro me casé con ella, tomándola como un encargo de tu parte, y a través de la hice licita para mí, entonces, si es que destinas en su vientre un niño. Hazlo sometido a ti, sano y no lo hagas como un Demonio.

Respeto a la noche de la consumación nupcial se han transmitido otros actos preferibles de los cuales podemos me

1. Realizar dos ciclos de oración antes de tener Relaciones Sexuales.

2. Alabar a Dios diciendo “Subhanal- Lah”, y “Allajuakbar”.
3. Enviar Bendiciones al Profeta del Islam (P) y su Inmaculada Familia.
4. Recitar Las Siguietes Suplicas:

“Dios Mío, concédeme su amor, afecto y satisfacción y haz que ella también este satisfecha de mí y únenos con e intimidad y alianza, ciertamente que tu amas lo licito y aborreces lo ilícito”.

La mujer también después de haber realizado los tres primeros puntos anteriores, debería recitar esta mi cambiando únicamente los pronombres.

5. El hombre, constantemente, durante la relación deberá tener en su recuerdo el Nombre de Dios, para que el aleje de ellos.

6. El hombre deberá pedir a Dios que le dé un hijo saludable, bueno y con buen futuro (en esta vida y la otra). Una súplica especial para tener hijos con más lindas cualidades es:

“en el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso, quien no hay Dios más que Él, el originador de los cielo Dios Mío, si destinas para mí en esta noche, un sucesor no le des al demonio participación en él ni permitas que fo él ni se aproveche de él, y hazlo un Creyente Sincero, Purificado del Demonio y de su Impureza. Glorificado sea t Es de tener en cuenta que estas recomendaciones ponen a Dios y a nuestros Padres como los protagonistas pa hermosa Familia-> Amen.

23. AMOR Y MISERICORDIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ISLAM

Si Dios te da la Misericordia de regalarte una hija o hijo, debes saber que desde el primer día que tú esposa te da la gran noticia del embarazo, debes levantar tus manos al cielo, al Todopoderoso y decir las siguientes suplica de complacencia:

“¡Dios Altísimo! Me has dado una gran responsabilidad de ser padre, si tu no me apoyas, no podre ser para mi hijo e hija un ejemplo modelo a seguir, ¡Dios Todopoderoso! Haz que mi semilla unida a la mujer que escogí como madre para mi hija o hijo sea una sola y crezca tan alto que dé frutos a toda una humanidad y este hijo o hija te complazca a ti únicamente, ¡Dios Altísimo y Misericordioso! Ayúdame para que sea un padre justo, amable, cariñoso y comprensivo con mi esposa”

Es suplica hace que la semilla que está en el vientre de su madre empiece a vivir entre tu familia.

El Profeta Muhammad (P) recomendaba siempre que fuéramos amables y misericordiosos con nuestras hijas e hijos.

Se narra que el Profeta del Islam (P) decía:

<<“ama a tus hijas e hijos y entrégale mucho amor y misericordia, ya que un día a ella o él le tocará también darla y si tu no le has dado amor y misericordia él o ella que le daría a tus futuros nietos y nietas”>>

El Profeta Moisés (P) le preguntó a Dios Altísimo:

<<¡Oh Señor!, ¿Cuál es la mejor acción que uno puede hacer para ti?
Y Dios Omnipotente le respondió <<“Jub- Bul- Atfali, Fain- ni Fatar tu jum Ala Tauhidi”>> que quiere decir: “Ama a los niños y niñas, ya que ellos los he creado con un Innato de mi Unicidad”>>

La verdadera religión debe cumplir con el amor a las niñas y los niños, es el sentido del innato del ser humano que lo lleva a la completitud y a la realidad. Por lo tanto, siempre que el ser humano crece en la perfección de un camino recto, su amor a los niños y niñas se vuelve más profundo y especial.

El Profeta del Islam (P) decía: “Ciertamente Dios brinda Misericordia al siervo, conforme el amor que le tenga a su hija o hijo.”

Lo que más hace que el espíritu y el cuerpo de una niña o niño se fortalezca cada día más y más, es por el amor de sus padres. El amor de la pareja hace un efecto positivo en el crecimiento armónico de la niña o el niño. Esa planta de amor que es tu bebe, crecerá tierno, tierna, bondadosa, bondadoso, con un brillo de amor y belleza.

El Imam Sadiq (P) narra que el Profeta del Islam (P) decía: “Quien besa a su hija e hijo, Dios Altísimo, en la carta de las Acciones, le

escribe una acción buena y aquel que hace feliz a su hija o hijo, Dios lo hará feliz también a él, en el día del Juicio Final”

El Profeta Muhammad (P) enfatizaba diciendo: <<“¡besa mucho a tus hijos!. Pues ciertamente por cada beso que le des se te sumará por grados en el paraíso”>>

El Profeta del Islam (P) besaba tanto a su hija Fátima (P) demostrándole su amor, que el Imam Sadiq (P) llegó a decir: “el Profeta de Dios (P) continuamente besaba a Fátima”.

Hermanos en la senda de ver a Colombia mejor, ya sea católico, evangélico, judío y cristiano, este punto de besar continuamente a nuestros hijas e hijos aunque parezca pequeño es tan importante que cuando estaba estudiando teología en la Republica Islámica de Irán, escuché este dicho y prometí a Dios que cuando llegara a Colombia empezaría a besar a mis Padres continuamente, ya que jamás lo había

hecho en casa. Dios Omnipotente me dio la oportunidad de llegar a Colombia y ellos se encontraban en la ciudad de Cali donde mi hermana mayor y quise cumplir mi promesa, cuando me iba acercando a mi madre poco a poco se me iban cerrando mis ojos y cuando nos dimos el beso mi madre y yo teníamos los ojos cerrado de vergüenza o pena, no era nuestra costumbre darnos besos y más de dos personas “mayores”, al lado tenía a mi hermana mayor que me cuidó como mi madre, le di también un beso y mi hermana Lucrecia me preguntó: ¿se va a ir nuevamente a otro país y no va a volver jamás? Entonces le respondí que estoy aprendiendo a darle besos a mis seres más queridos. Lo triste de todo esto es que en esa reunión estaba también mi papito, a él si no pude acercarme y darle un beso solo le di un abrazo y le di un apretón de mano, era imposible para él y yo que nos diéramos un beso, a los cinco meses mi padre falleció y no tuve el coraje de darle un beso en la mejilla y mucho menos en la boca.

Si supiéramos distinguir que el efecto más grande de los Profetas no fueron sus milagros si no su comportamiento con los demás, como por ejemplo curar a un leproso, tiene mucho más valor milagroso que un muerto vuelva a la vida, lavarle los pies a sus discípulos y perdonar a una prostituta es mucho más milagroso que el mar se divida en dos o caminar sobre el mar.

Algunas tradiciones que se narra del Imam Bakir y del Islam (P) que el Profeta del Islam (P) hasta que no le daba un beso a Fátima no podía dormir.

Hazrate Abbas dice: “entró Aisha (segunda esposa del Profeta) en el momento que el Profeta (P) estaba besando a su hija Fátima. Entonces preguntó Aisha: ¿la amas mucho o Mensajero de Dios? Su excelencia (P) respondió <<Ama Ual- Lah- Lau Alimti Jub-bi Laja Laaz- Dadti Laja Jub- Ban>> que quiere decir ¡sabed por Dios! Si supieras mi amor que siento por ella se acrecentaría también tu amor por ella”

El Profeta (P) nunca ocultaba su amor por su hija Fátima (P), siempre se lo manifestaba hasta que un día se transmitió que Malik dijo: “nunca vi a una persona que amara más a una hija y fuera tan Misericordioso como el Santo Profeta del Islam (P)”.

Un día el Profeta (P) estaba haciendo la oración de cuatro Rakats- genuflexiones-, pero los Dos Últimos Rakats, lo termino muy rápido, ya que no hizo las cosas Mustajab- preferible, entonces termino la oración más rápido que lo acostumbrado. La gente le preguntó: “¿Oh Profeta de Dios, pasó algo en el momento que estabas orando que lo terminaste tan rápido?” respondió (P): ¿Qué sucedió? Respondieron: “los dos últimos Rakats lo hiciste de prisa. Entonces respondió (P) ¿es que acaso no escucharon que un bebe estaba llorando?”.

Otro día el Profeta del Islam (P) estaba dirigiendo la oración de la mañana (Fayr) pero lo hizo con capítulos del Sagrado Corán muy

cortos y finalizo muy rápido, que no era lo habitual y preferible, entonces le preguntaron ¿oh Mensajero de Dios (P), hoy hiciste la oración muy corta que no hiciste ninguna acción preferible? El Profeta (P) respondió: “escuche que en las filas de las mujeres un bebe estaba llorando (por eso acorte la oración)”.

Aisha cuanta: “un día el Santo Profeta (P) entró a la casa y escuchó la voz de un niño que lloraba. Entonces salió de inmediato de la casa y preguntó: ¿Qué le paso a este niño que llora de esta forma?. La Bondad y Misericordia del Profeta (P) para los niños y niñas era incomparable”

Narra el Imam Ali (P): un día el Profeta de Dios estaba dando un discurso sobre el Mimbar, y su nieto Husein estaba muy pequeño, aprendiendo a caminar, fue caminando hacia su abuelo el Profeta (P), pero cuando estaba llegando donde su abuelo (P) Husein se cayó, mucha gente corrieron hacia él, para poderlo levantar. Pero el primero

que llegó a donde Husein fue su abuelo, el Profeta (P) y dijo muy preocupado: “No supe en que momento llegué acá a abajo”

El Imam Ali (P) igualmente llegó a tenerle tanto amor a sus hijos que dijo: “te vi que eras parte de mí, pero medí cuenta que mi vida y mi cuerpo es todo para ti, ya que si te acontece a ti una calamidad es como si me hubiese pasado a mí, y si la muerte llegue a tu dirección, es como si me hubiese llegado a mí también la muerte”.

Un hombre llegó donde el Profeta de Dios (P) y le dijo: “yo jamás le di un beso a mis hijos y mucho menos a un hijo ajeno”. Cuando este hombre se marchó el Profeta (P) dijo: “me acaba de decir el Ángel Gabriel, que este hombre era un ser del Infierno Eterno”.

Se narra que el Profeta de Dios besó a Hasan y Husein (P) y estaba viendo Aqrau ib Janis como el Profeta era tan amable como con sus dos nietos, entonces este hombre dijo frente al Profeta (P): “yo tengo

10 hijos y jamás le he dado un beso a ninguno de ellos”. El Profeta le respondió: <<Man La Iarjam La Iurjam>> que quiere decir: “quien no es Misericordioso jamás serán Misericordioso con él”. Y continuó diciendo (P): “no es de los nuestro quien no es Misericordioso con nuestros niños y niñas”.

Quiero finalizar con un dicho que el Profeta de Islam (P) nos enseña tanto a los padres como a los hijos e hijas: “los peores padres son los que se exceden en el amor a sus hijos mimándolos, alcahuetiándolos e invitándolos a la libertad absoluta a los hijos. Sin ningún control ni normas y los peores hijos no cumplen sus obligaciones con Dios y mucho menos tratan de agradar a su Creador.”

24. EL DERECHO DE LA MUJER EN EL ISLAM “LA DOTE”

este sermón sirve de reflexión para los mismos musulmanes que tenemos una joya en nuestras casas y lamentable hemos dado

cuenta, la opinión de los musulmanes es que todos los mandamientos divinos son elaborados en base a la felicidad de los seres humanos, y está conforme a un correcto juicio del intelecto, los musulmanes no pueden los esfuerzos intelectuales para entender la filosofía de los mandatos, el Islam se divide en principios y prácticas, de los principios debe hacerse a través del intelecto, una vez que los principios fueron analizados inmediatamente que responden a esos principios deben de ser aceptados sin necesidad de ser analizadas y justificadas pues se sustentan en sus principios.

Cuando alguien aceptó la existencia de Dios, los Profetas y otros principios de la religión a través de un profundo análisis luego se somete a sus prácticas y las realiza sin necesidad de forzarse en el conocimiento de su causa, no pueda hacer sino que un mandato divino proviene de Dios y encierra sabiduría, si aceptamos a Dios y aceptamos sus mandatos.

En los principios de nuestra religión todo puede ser justificado a través de argumentos filosóficos, pero en mandatos del Islam el intelecto puede conocer en general la razón de totalidad de los mandatos tácticos y diagnosticar las particularidades ya que el intelecto no domina los criterios de la jurisprudencia como lo hace Dios. Decimos que la cosmología Islámica en su primera etapa es una cosmología racional y todo musulmán debe principios de su religión con su propio intelecto y raciocinio, los principios del Islam según todas las tendencias la unicidad, la profecía y la resurrección, el intelecto puede cabalgar en este terreno y es necesario, pero el intelecto suficiente fuerza para poder descubrir las particularidades de las cuestiones religiosas, por ejemplo:

No poder entender que Dios no requiere de nosotros para que recemos cinco veces al día o ayunar durante el mes normalmente la gente se hace musulmán con los principios de la primera etapa y ahí se quedan entonces vemos en el Islam que no ven necesaria la oración, levantarse a las cinco de la mañana y mucho menos tener

que aguanta hambre” para que Dios los quiera, si nuestro intelecto hubiese podido entender esto ya o habría necesidad del Profetas, pero no es así, el intelecto entiende la generalidad del ahkam, en cuanto a las leyes practicas del Profeta Muhammad (PBD).

Es decir, que cuando con nuestro intelecto hemos creído en Dios Altísimo con Él llegado a la conclusión de que Él no puede dejar a sus siervos sin guía y por ello hemos creído en Sus Profetas seguimos todas las cuestiones de nuestra religión, de nuestro Profeta (PBD), sus dichos y Sabemos que todas las leyes y mandatos divinos poseen su propia razón y sentido, ya que el Islam es una religión lógica, los Imames hasta cierto tiempo nos orientaron al respecto.

Saber la filosofía y la razón de los mandatos n consciente de la sabiduría divina y la exactitud de los mandatos de la religión aparte de fortalecer mucha más nuestro No hay duda que si decimos que la mujer y el hombre en el nivel de los valores humanos son iguales deben tener derechos humanos iguales, pero ¿acaso hace falta que

sus derechos sean idénticos?, la igualdad de derechos semejanza, aquel médico que excluye las mismas recetas para todos sus enfermos no es un buen médico, aquella de la mujer el mismo esfuerzo corporal que el del hombre no es una ley correcta, es posible que un padre reparta de forma equitativa entre sus hijos pero no de forma idéntica, un padre puede ser que tenga diferentes tipos de ejemplo: un negocio, una tierra, unas propiedades o etc... pero teniendo en cuenta las capacidades y el talento del momento de repartir sus bienes, les reparte teniendo en cuenta sus preferencias.

Lo que es cierto es que el Isla hombre y a la mujer tiene derechos semejantes pero en todo momento tiene en cuenta el principio de la igualdad en humanos.

Dentro de las tradiciones Islámicas la mujer tiene una consideración superior que el hombre incluso desde la niñez consentida y tomada en cuenta priori.

El enviado de Dios muchos ejemplos indicando el camino para ganar jerarquía, uno de ellos dice al hombre: “s para tu familia empieza por las niñas”, incluso dice: “en la casa donde haya una niña la misericordia divina e quien tiene una niña a su cuidado se encontrará bajo la especial atención divina hasta el día de su resurrección”, “necesita hacer la diferencia preferí a las niñas”, “si tienes que adoptar a un bebe escoge a una niña y por último también dijo el Santo Profeta (PBD): “porque el paraíso esta debajo de los pies de la madre”, no hay algo tan bo agradecimiento y el cien por ciento de la virtud de una mujer es ser agradecida, si quieres estar feliz el resto de con mucho amor a tu hija o trata con mucho respeto a tu esposa, tendrás una vejez como un rey y como un príncipe de vida.

Invierte todos tus bienes en la presentación física de tus hijas porque eso se te remunerará. El mejor premio d esposo, es que su hija o esposa por intermedio de él aprenda a ponerse el hiyab, el hiyab es la máxima presen derecho de la mujer musulmana que indica en

el Sagrada Corán y nadie lo puede violar y por lo tanto uno de los d
mujer en el Islam es ponerse el hiyab.

Esta es mi reflexión, en la actualidad la mujer musulmana disfruta de los derechos de la igualdad con el hombre transformó el papel de la esposa que paso de ser prácticamente una esclava a una persona equiparable al esposo ámbitos.

El Sagrado Corán expone claramente que la mujer posee derechos similares a los del hombre, dice: “ signos es este, que Él ha creado esposas para vosotros dentro de vosotros mismos para que encontréis la paz de ellas, y ha puesto amor y ternura entre vosotros en eso hay ciertamente signos para los hombres que reflexión revelado hace 1400 años al Santo Profeta bajo las direcciones divinas del Sagrado Corán, la mujer en el administrar su propia riqueza, la mujer casada se encuentra protegida, a ellas ni siquiera se les permite gastar riquezas pues es obligación de sus maridos proveerla, además el Islam protege la situación económica

de la mujer al marido la dote en el momento de contraer el matrimonio, empiezo la gran reflexión hoy, ¿Qué es la dote

¿compra, permuta o caballerosidad hacia la mujer?, la más hermosa muestra de caballerosidad del hombre hacia la dote y es lo que hemos perdido todos los hombres. Si nosotros los musulmanes diéramos la dote romperíamos el mito en occidente de que los musulmanes son opresores con sus mujeres, ¿Cuál es la caballerosidad de un musulmán?, cuando desea casarse entrega un regalo a la mujer, solamente para ella y no para su familia, ella elige a su marido por propia y libre voluntad y no en obediencia a la voluntad del padre o hermana está en casa de sus padres o cuando se casa nadie tiene derecho a explotarla para su propio beneficio.

El marido no tiene ningún derecho sobre la mujer excepto a lo relacionado con las relaciones sexuales o conyugales, por otro lado, obligación de mantenerla mientras sea su esposa.

Desde el punto de vista del Islam la dote es una prescripción divina en beneficio del ser humano en especial de l una transacción comercial, esta prescripción está dirigida al fortalecimiento de la relación y el respeto entre el mujer, existe una peculiaridad en el hombre y la mujer y es que él es quien la acoteja mientras que a ella siempre cotejada antes de entregarse, no son pocos los poemas y las historias donde dos hombres se debían batir a duelo por delante de ella.

El Sagrado Corán cuando habla de la dote lo hace para honrar a la mujer, el Sagrado Corán restaura estado natural: “y den a sus mujeres la dote como un regalo espontaneo” (4:4), es una orden. En esta como en Buenaventura y de Cali que tiene más de cincuenta años de existencia y con más de cuarenta matrimonios, cincuenta les han cumplido con la dote a sus mujeres.

Usted que se casó con su mujer, ¿Qué le prometió de dote?, desde unos dólares, ¡qué buena caballerosidad!, mi pregunta es ¿ya se la entregó?, usted que se divorció de su esposa ¿ya dote que se

comprometió con Dios y con su esposa a entregarle?, no se lo has entregado, no somos caballeros como más quiere y consiente que es la mujer, la mente humana no percibe el pecado, no percibe que hemos sido des nuestras esposas, empecemos a reflexionar y a querer a Dios y a nuestro Profeta (PBD) y a dar lo que se merece.

25. DÍA DE LAS MADRES

Madre, que linda y sagrada palabra, una palabra que lleva el perfume de la bondad y afecto a la memoria y genera un sentimiento c El mundo occidental sólo recientemente ha descubierto el elevado valor de la madre, mientras que los musulmanes hace mucho han creído en su alta posición debido a las divinas enseñanzas del Islam, el Islam otorga un extraordinario valor a las madres y h frecuencia la atención de la gente al respecto.

Satisfacer a la madre es considerado un signo de percepción, así como lo dijo el Men (PBD): “El paraíso depende de la

satisfacción de la madre”, y dijo también el Profeta Muhammad (PBD): “El paraíso está debajo la madre”, esto es una señal de honor otorgado a las madres y si nosotros colocáramos todas las palabras escritas o dichas acerca de la madre sobre la balanza y la madre, dicho por el amado Profeta (PBD), la madre inclinaría definitivamente el peso a su favor.

El Islam no se ha limitado a exaltar la posición de la madre, sino que le ha otorgado el rango de legisladora, considerando prohibiciones como algo obligatorio a obedecer en algunos casos. Por ejemplo, cuando algo que es recomendado por Dios meritorio, no obligatorio, y la madre la prohíbe, el hijo debe obedecer a la madre. Si un hijo quisiera ayunar de forma meritoria o el viaje con objetivos religiosos y la madre se lo prohíbe, le corresponde obedecer a la madre, y si él no le obedece en este asunto, no en obtener su recompensa espiritual sino que su rechazo a obedecer significaría incluso cometer un pecado.

Un hombre fue donde el Profeta (PBD) y le dijo: “¡Oh Profeta de Dios! Yo soy joven y valiente, estoy preparado para la acción deseo ir al frente del campo de batalla para el avance del Islam, pero mi madre no me permite alejarme de ella e ir a la guerra”, el (PBD) dijo: “Quédate junto a tu madre, juro por Dios, que me escogió como Profeta, que la recompensa espiritual que recibes cada noche haciéndole feliz con tu presencia, es tan grande como si combatieras durante un año en la guerra santa”.

El Islam considera el respeto a los padres y la observancia de sus derechos la mayor obligación que debe tener una persona obediencia a Dios, dice el Sagrado Corán al respecto: “Se agradecido conmigo y con vuestros padres” (Sura Luqman, aleya Altísimo después de referirse a su propio derecho, habla acerca del derecho de los padres.

Un hombre fue hacia el Último Profeta (PBD) y le dijo: “¡Oh, Profeta de Dios! Guíame, ¿A quién le debo hacer el bien por completamente de mi buena acción?, él respondió: “Hazle el bien

a tu madre”, él preguntó: ¿Y luego de ella?, el Profeta nuevamente “Hazle el bien a tu madre” y una vez más preguntó: “¿Y luego de ella?”, el Profeta respondió: “¿A tu madre”, el hombre dijo persona debo hacer el bien?, el Profeta respondió: “A tu padre”.

Un hombre le preguntó al Imam Sadiq (P): “¿Cuál es el favor que Dios prescribió en el Sagrado Corán para ofrecer a los padres respondió: “Deberías adoptar un cambio benevolente y cariñoso en aproximación con ellos y no obligarlos a que te pidan a necesidad, pues es mejor que tu veas cuáles son sus necesidades antes que ellos te pidan”?

También dijo Dios: “No alcanzareis la piedad autentica mientras no gastéis algo de lo que amáis y Al-lah conoce bien cualquier (Sura 3, aleya 92)

Si tus padres te causan preocupación, tú no debes causarles problemas, y si ellos te castigan, tú no debes herirlos u

ofenderlos, d ellos y mostrarles bondad y afecto, vuestra voz nunca debe levantarse sobre la de ellos.

Dijo el Imam Zainul Abidin (P): “Es un derecho de tu madre a tu respeto, que recuerdes que ella te llevo en su vientre durante lar alimento con su vida, ella ocupo toda su vida para cuidarte y protegerte, no tuvo reparos si ella misma estaba con hambre, mie alimentabas hasta saciarte o cuando ella estaba sedienta mientras que su sed era aplacada, o cuando tenía poco abrigo mientras bien cubierto, o cuando estaba en el ardiente sol mientras que tú estabas protegido, o cuando dio su dulce sueño y toleró el dolo por amor a ti, ella te protegió del calor del verano y el frio del invierno, soportó todo dolor para tenerte y debes tener eso en saber que eres incapaz de agradecer a tu madre como corresponde, a menos que Dios te ayude y te conceda el favor y la c compensarla.

Es algo muy importante la madre en el Islam, es tan importante que grandes personalidades del mundo deben sus éxitos

principales a sus madres, que paulatinamente han ampliado con sus deberes y han llevado a cabo sus roles en la formación de sus niños, los gran Islam, el ya desaparecido Hajj Sheij Murtezar Ansari, lloró desconsoladamente por la muerte de su madre, se arrodilló ante el, muchas lágrimas de dolor, uno de sus discípulos le dijo para consolarlo: “No es apropiado que tú con tal grado académico persona sin sosiego y llores por la muerte de una mujer anciana”, el gran hombre levantó su cabeza y dijo: “Parece que no sabe la elevada posición de una madre, yo debo mi posición a la correcta educación que he recibido de mi madre y por su gran esfuerzo fundadora de mi progreso y quien me guío hasta mi posición actual desde que era estudiante”, este es el ejemplo de la influencia sobre su hijo y debe de haber muchas madres cuyo esfuerzos han contribuido al progreso de grandes estudiantes.

Las madres pueden con su personalidad, simpatía y esfuerzo establecer el fundamento de una vida feliz para sus hijos y

prepararlo mientras que las madres frívolas, egoístas y con actos erróneos, conducen a sus hijos hacia la aflicción y el infortunio, Will Dura acerca de los profundos efectos de las acciones de los padres sobre los hijos dijo: “La mejor escuela y lo mejor de entre cualquier lugar donde haya menos órdenes, de este modo puede verse claramente como sin órdenes ni castigos un niño puede ser conducido comportamiento, y si este método no surte efecto en algunos casos, es porque nosotros los propios padres no actuamos de acuerdo que les damos a nuestros hijos, nosotros pretendemos de su parte moderación mientras que nos excedemos en la comida y recomendamos bondad pero reñimos en presencia de otros, advertimos a nuestros niños de que no coman caramelos o vean películas de violencia, pero secretamente las vemos hasta que un día el niño descubre nuestro secreto, esperamos humildad de un niño mostrarnos invencibles como los dioses, sin embargo estos aprenden nuestras modalidades y acciones, no nuestras palabras.

En consecuencia de la innegable influencia de los padres sobre el espíritu de los niños, que exaltados líderes del Islam han hecho recomendaciones a los padres y que tanto han valorado sus esfuerzos”.

El Santo Profeta (PBD) dijo: “Respeten a vuestros hijos y enséñenles los buenos modales, de modo que vosotros recibáis la gracia de la salvación”. En otra oportunidad dijo: “Si educan a vuestros niños con buenos modales esto es mejor que ofrecer una parte de v todos los días en el camino de Dios” y en otra narración el mismo Profeta (PBD) dice: “La satisfacción de Dios yace en la satisfacción de tus padres y su ira en la de ellos”.

La devoción y la benevolencia hacia la madre de uno, es la enmienda de los pecados, el Islam considera la benevolencia hacia camino provechoso para la expiación de los propios pecados, y hacerle el bien es como un medio de salvación para las faltas y la satisfacción de Dios.

Una vez un hombre se dirigió hacia el Profeta (PBD) y dijo: “¡Oh, Profeta de Dios! Yo he pecado mucho en la vida y he perverso ¿Esta la puerta de arrepentimiento abierta para mí y Dios acepta mi penitencia?, el Profeta (PBD) dijo: “¿Algunos vivos?, él dijo: “Sí, mi padre”, el Profeta (PBD) dijo: “Entonces ve hacia él y hazle el bien, de este modo tus pecado pueden ser p se despidió y se retiró, entonces el Profeta dijo: “Hubiera deseado que su madre también estuviese viva”, queriendo significar que hubiese estado viva para recibir las bondades de su hijo, los pecados de este habrían sido perdonados más rápidamente.

La ira e insatisfacción de la madre hacia sus hijos en el Islam, es considerado un medio de infortunio y destrucción de las mismas narraciones Islámicas se ha dicho explícitamente que aquellos que maltratan a sus padres, nunca olerán el perfume de la felicidad, un joven compañero del Profeta (PBD), se encontraba enfermo y se vio obligado a permanecer en reposo, el Profeta fue a visitarlo y lo encontró seriamente grave y en los últimos

momentos de su vida le dijo: “Confiesa la unicidad de Dios y di que no excepto Dios”, el joven tartamudeó y no pudo pronunciar las sagradas frases, el Profeta (PBD) le preguntó a una mujer “¿Este joven tiene madre?”, ella respondió: “Sí, yo soy su madre”, el Profeta (PBD) le preguntó: “¿Está usted insatisfecha con él dijo: “Sí, pues no me hablo con él desde hace seis años”, el Profeta (PBD) le pidió que perdone los errores de su hijo, ella dijo: “¡Dios! Lo haré porque tú me lo pides, entonces el Profeta (PBD) se volvió hacia el joven y dijo: “Ahora pronuncia la frase, no excepto Dios”, el muchacho así pudo liberar su lengua y la pronunció.

Dice el Imam Sadiq (P): “Quien desea pasar fácilmente la agonía de la muerte, deberá actuar con benevolencia con sus parientes madre con bondad, entonces la agonía de la muerte se volverá fácil de soportar para él y no sufrirá durante su vida de indigencia”. Un hombre preguntó al Profeta (PBD) acerca de la benevolencia hacia los propios padres, y el Profeta repitió sus

recomendaciones bien a los padres tres veces, pero ha dado prioridad al derecho de la madre sobre el padre.

Educar a las madres acerca de su importante responsabilidad y hacerles comprender que la administración de una familia y educar a los niños están entre las mayores y más ilustres ocupaciones, en comparación con otros trabajos que no son tan significativos.

Según Napoleón una madre mueve la cuna con una mano y el mundo con la otra, las madres deberían tratar de ofrecer una sociedad a los niños bien educados y tener especial cuidado con su fe y creencia debido a que la experiencia nos ha demostrado que una incrédula, no solamente es inútil con sus padres sino que también dañina y peligrosa.

Frecuentemente leemos publicaciones de jóvenes que han golpeado a sus madres o padres o peor aún, que los han matado, ¿Por qué sucede esto?, la experiencia nos dice otra razón para

este tipo de ofensas y crímenes excepto la carencia de fe y la ausencia de bases espirituales que desencadenan acciones. Si los padres desean tener tanto un beneficio terrenal como celestial y eterno de sus hijos, deberían dedicar toda atención y creencias religiosas de la misma forma que cuidan de su salud y educación, los hijos también deberían familiarizarse profunda obligaciones.

La muerte de una madre es una pérdida irreparable, pero el orden de la creación de acuerdo a la sabiduría de Dios, demanda que viviente, deberá dejar algún día este mundo, uno debe permanecer satisfecho y sometido a la voluntad de Dios y su propio destino.

26. EL PRINCIPAL MOTIVO DEL DIVORCIO EN UNA PAREJA

Y si se separan, Dios cubrirá las necesidades de cada uno de ellos con algo de su abundancia (Sagrado Corán 4:130)

Dios en el Sagrado Corán acepta el Divorcio porque considera que el hombre se va más bien por sus sentimientos del cuerpo olvidándose de los Beneficios Divinos.

Un matrimonio debería ser eterno siempre y cuando haya sido concretado en el favor de Dios, pero muchos han llegado a creer que solo es un contrato de las dos partes sin tener en cuenta al Gran Creador y Unificador de la familia. Dios Altísimo lo dice en apartes de un versículo Coránico.

<<“y convivid con ellas conforme a lo que es correcto, pues si os resultan odiosas, quizás odiéis algo en lo que Dios ha puesto un gran bien”>> (Aparte del capítulo 4 versículo 19).

Mi pregunta de reflexión en mi siguiente sermón es:

¿Cuál es principal motivo del divorcio en una pareja sin importar su creencia religiosa?

El principal motivo de divorcio en cualquier pareja no es la falta de dinero, ni tener creencias religiosas diferentes, no el llegar la calamidad a su hogar, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el bienestar, ni la opulencia, ni mucho menos el tener estratos sociales diferentes, ni por la visita de la muerte de sus padres, hermanos, hijos y familiares más queridos. Al contrario, todos estos estados de vida en una pareja, lo que hace es unirlos mucho más y que se fortalezca las raíces sembrada con la semilla del amor.

Hermanos y hermanas el Sagrado Corán en una sola palabra nos resume el motivo principal del divorcio en una pareja, la cual es verlo odioso o verla odiosa.

¿Cuándo empezamos a ver a nuestra pareja odiosa?

Para no cometer el error de la gramática en su significado en árabe es mejor llegar a la raíz etimológica de la palabra que declara Dios en el Sagrado Corán el motivo del divorcio. **“odiosa u odioso Karihtumu”**

viene su raíz de una palabra bastante conocida, la cual es “**Makruh**” aborrecible.

Existen juicios islámicos en las leyes prácticas para conocer un veredicto:

- **Jaram**= pecado- no realizar dicha acción.
- **Jalal**= licito- se debe realizar para el bienestar.
- **Uayib**= obligatorio- no hay otra opción, sino hacerlo.
- **Mubah**= hacerlo o no da lo mismo.
- **Mustajab**= preferible, hacerlo tiene premio.
- **Mukruh**= aborrecible- es mejor evitarlo, como por ejemplo tomar el agua caliente, o comer hasta eructar.

Para Dios el motivo de divorcio es por algo que es insignificante, no es ni porque comete pecado, ni por algo que es obligatorio, es por algo que es Makruh, algo aborrecible, que es mejor evitarlo.

¿Qué es lo que debemos evitar en una pareja porque si no lo vemos odioso?

La rutina, la falta de pequeños detalles que parecen insignificantes pero que tienen mucho valor en una relación.

- El desamor empieza cuando nos dedicamos paso a paso a dejar huellas de olvido.
- Nos dedicamos a perder todo lo que habíamos sembrado y cosechado
- Acciones aborrecibles nos empieza a sumar en la vida de la pareja y los detalles del amor a disminuir.

Son detalles que si lo ponemos en la balanza del dinero no tiene ningún valor económico, pero si un gran precio en el interior del corazón y en el exterior de la belleza y armonía de un hogar.

¡Yo pregunto ¿un beso como tal, tiene precio económico? Pero si viéramos el efecto que hace en un ser vivo, le pondríamos un valor más costoso que el diamante. Un beso hace sonreír a un bebe, a tocar el corazón de un pordiosero y alegrarle la vida a un ser que pensaste compartir el resto de tu vida.!

¿por qué no lo besaste o la besaste con tanta pasión cuando podías que le llegara al alma?

Un abrazo con fuerza, quitarle la ropa, desabrocharle el brasier, no para hacerle el amor, sino porque está cansada de estar trabajando con tus hijos en la casa, desamarrarle los cordones de los zapatos y servirla la comida y mirarle a los ojos tampoco que se confunda con sexo, sino porque se lo merece al volver a casa.

¿Por qué no le distes un abrazo “despierta vida” cuando la tenías o lo tenías?

Te olvidaste y te dedicaste a perderla sin importarle que ese desprecio le dolía y te dolía cuando el amor se empieza a desgastar, empezamos a cansarnos, a vernos odiosos, aburridos, no dedicamos más tiempo a que crezca el verdadero amor que fue producto de pequeños detalles. ¿acaso era hombres prudentes y adinerados para creer que nos amaron fue por dinero? Nos dedicamos fue a restarle al amor para eprder a nuestro ser querido.

No hay cosa mas bonita que lograr hacer sonreír a una esposa después de haberla dejado enojada por nuestras indiferencias.

Nos olvidamos de vernos sonreír en la mesa, en la sala y en la cama antes de apagar la luz, ya no nos decíamos palabras dulces que alegraban nuestros corazones y no quitara el estrés y el cansancio.

La ausencia de horas y días sin ti, me ayudaron a dedicarme a perderte y ahora se han ido para siempre. El televisor, mi aparato de música y mi celular inteligente me hicieron encerrarme en un mundo de fantasía que no pudiste detenerme y me aleje para siempre. No pudo Dios ni nadie detenerme a la vida del abismo. Solo me dedique a perder lo más querido, un vivo bobo donde me olvide que los días en la tierra ya están marcados y contados por el tiempo.

Fue cuando no había más salida, que alcé la mirada y medí cuenta que ya no me mirabas igual y te importaba un centavo mi silencio y mi ausencia.

Los espacios libres que te pertenecían no los llenaba, ni mucho menos los recuperaba y los reponía sabiendo que te tenía en mis brazos, en mi lecho, te ignoraba y te creía lejos de mí. Fui yo que me dediqué a perderte. Me engañó falso, egocentrismo de novela que jamás recuperare en mi corta vida.

Me encerré en mi mundo que no pudiste detenerme, entonces descubrí que mi esposa ya me miraba diferente. El principal factor de divorcio en una pareja son los detalles que valen la pena y que lo dedicamos a perderlo por nuestra imprudencia y desprecio.

27. LA MENSTRUACIÓN EN EL ISLAM

Hay un tema en el cual todas las hermanas de Latinoamérica me preguntan, que es: ¿Qué dice el Islam sobre a los hadices y las tradiciones?, me dicen que toquemos este punto de la menstruación porque ha internos entre familiares y muchas de ellas no conocemos, por lo tanto hermanos y hermanas, este tema es para que saber de esto.

Dice el Sagrado Corán: “si te pregunta acerca de la menstruación di: “su sangre es mala”, manteneos pues mujeres durante su menstruación, no os acerquéis a ellas hasta que se hayan purificado, y cuando se hayan purificado como Dios os ha ordenado, Dios ama a quien se arrepiente y ama a quienes se purifican”, en esta aleya del Sagrado, refiere a que la sangre de la menstruación es mala, no la menstruación en sí, el sura continua diciendo: “nuestros campos labrados para vosotros, venid pues a vuestros campos como queráis haciendo preceder algo por vosotros temed a Dios y sabed que la encontrareis, y anuncia la buena nueva a los creyentes”, en estas dos aleyas hay toda una cultura, toda la magia y milagro del Sagrado Corán, debemos en estas dos aleyas resolver muchos i todos los libros Sagrados hablan acerca de la menstruación, no tan solo el Sagrado Corán.

Hay otra pregunta que dice: “¿hay una diferencia en acercarme a ella cuando se le culmine la menstruación entre que ella se haga el gusl (baño espiritual)?”, es decir que una cosa es su menstruación

o u sangrado y otra es que hacerse el baño espiritual, ¿Cuándo es pura para mí?, ¿Cuándo debo acercarme a ella?, el Sagrado Corán mención como Dios ha ordenado”, dice la otra pregunta: ¿Por qué Dios en esta aleya menciona el amor a quienes se purifican?, “venid pues a vuestros campos como queráis”, entonces no existen prohibiciones, el revelación dice lo siguiente: “las mujeres en cada mes por un mínimo de tres días o de un máximo de diez días ven una sangre que tiene unas cualidades especiales.

Dice un ayatol-lah (que la paz de Dios sea sobre él): “no sé el hajj (peregrinación) a menos que uno vaya y realice el hajj y no se puede conocer la menstruación realmente nosotros no lleguemos a menstruar”, entonces vemos lo difícil que es entender la menstruación, en los libros de lo han explicado de una manera más detallada para que lo continúen leyendo.

Los judíos y los cristianos tenían los juicios diferentes con relación a las relaciones sexuales, hubo un problema g el Islam solucionó, dos religiones monoteístas, el Judaísmo y el Cristianismo tenían

acciones diferentes sobre la m la mayoría de los judíos decían que tener relaciones con las mujeres durante la menstruación era un pecado, mismo mantel mientras que la mujer tenía la menstruación, estar en la misma habitación o sentarse en el mismo una mujer menstruante se sentó eran prohibidas, y si se sentaran se deberían lavar la ropa o si no se decía que esta y si se acostaba en la misma cama con el esposo debía el esposo lavar su ropa y su cuerpo porque en ese lapso d considerada impura y debía apartarse de ella, así era el concepto de la religión judía, muy fuerte y radical, frente un grupo de cristianos que decían: “no hay ninguna diferencia entre una mujer con la menstruación o sin ella, se cualquier relación de acercamiento, hasta la relación sexual no tenía ningún problema”, existía un grupo de tenían este concepto, los idolatras árabes y en especial los que vivían en Medina se guiaban por el juicio de las mujeres las trataban tan igual como lo hacían los judíos y cuando a ellas se les venía la menstruación, se separaba daba casi que el

divorcio, y cuando ellas volvían tenían que estar purificadas, por tal diferencia que había por la menstruación.

Dos religiones monoteístas, algunos musulmanes le preguntaron al Santo Profeta (PBD) sobre esto, entonces se le revelaron aquellas dos aleyas al Profeta (PBD), “te preguntan acerca de la menstruación, di que mala, esa sangre no es igual a la sangre que conocen y no deben acercarse a ella hasta que se purifique y cuando ha purificado acércate a ella como Dios os manda”, es algo concreto, no debemos tener un precepto malo de la menstruación ya que es un precepto divino y es un beneficio para la salud de la mujer.

El Profeta Muhammad (PBD) hablaba sobre la menstruación y daba clase acerca de ello, un día el Profeta (PB hablar de cómo era la menstruación, es tanto que hasta la ignorancia que había en ese entonces que una mujer siguiente se levantó y le llevo un trapo al Profeta Muhammad y le dijo: “¡Oh Profeta! ¿Cuál de la sangre correcta?, así de ese modo le preguntaban al Profeta (PBD) y él

respondía, el Profeta les fue enseñando, les fue y diciendo que en la menstruación se debe de mimar a la mujer, estar con ella, dormir con ella, es algo normal (PBD) les decía: “¿Qué pasa que no pueden estar con ella?, tienen que acercárseles, mimarlas y consentirlas y hombre tener traumas por la menstruación, algo que Dios les ha dado mensualmente, una bendición de Dios por eso cumple con una orden divina, el Profeta (PBD) enseñaba eso.

En el acercamiento a ellas hay dos interrogantes ya que se mencionan dos palabras diferentes “iad-jurna” y “tata jurna, es cuando se purifica la mujer de la sangre de la menstruación y tatad-jurna es cuando ella ya realiza el espiritual), por eso hay diferencia en saber cuándo me puedo acercar a la mujer, conforma a la primera fase, iad-j se purifique de la sangre se puede acercar a la mujer y tener la relación sexual aunque no se haya hecho el gusl cierto en todo esto es que hay algo oculto de interrogante, pero si le ponemos atención vemos que la segunda exegesis sobre la primera frase y su resultado, por tal motivo tatad-jurna tiene el

mismo significado que iad-jurn de la sangre, por lo tanto es permitida la relación sexual, solamente si se purifica de su sangre no es necesario ha claro está que el gusl es para realizar los actos obligatorios con el Creador y es también sin duda preferible que haga el gusl primero antes de mantener una relación sexual con su esposo, es mucho mejor.

Este juicio de no acercarse a ella y cumplir la orden de Dios es posible que tenga un juicio taqwini, que es lo e divinidad y taqri'i, lo legal, que es lo que se tiene que pagar y sus oraciones después de la purificación, ya que Creador del hombre y la mujer y conoce su propia creación, taqwini quiere decir por ejemplo: ¿Qué pasaría tuviera la menstruación?, eso lo deberían de estudiar los científicos, ¿Qué beneficio material hay en la menstruación?, aclara directamente la diferencia entre el hombre y la mujer, la mujer tiene esa distinción y e entonces esto aclara muchas más cosas de lo que nosotros creemos o conocemos, y tienen un juicio legal taqri'i, e mujer debe continuar habitualmente los preceptos

Islámicos de realizar el jalal y prohibir el jaram, Dios ama purifican.

Hay momentos que comúnmente la mujer en nuestra costa dice: “no me quiero mojar el cabello, es que me alis entonces yo digo que la mujer antes de alisarse el cabello debe pedirle permiso a su esposo porque lo va a l relaciones sexuales, porque no va a poder mojarse el cabello constantemente.

El Sagrado Corán cuando menciona que la mujer es un campo labrado, lo que hace es mostrar la importancia de la sociedad, una de las cosas que cura el estrés, renueva para seguir un nuevo día y fortalece el corazón es una hermana sexual que tenga el permiso divino, y para anexar voy a terminar con esto, la expresión “Anna” es una condición un nombre, y muchas veces se utiliza con el significado de (tiempo) y “Anna” también cumple como (lugar), diciendo primero si es tiempo, cuando tu (hombre) desees, puedes acercarte a ella siempre y cuando este purificad se puede utilizar como lugar, es decir en cualquier lugar, ósea, como quieras, cuando

quieras y donde quieras, bonito es valorar esa mujer, ese premio que Dios nos dio, lo importante es hacerlo lícito.

28. ENFERMEDAD Y CURA DEL NOVIAZGO

La primera enfermedad del noviazgo es la idealización.

La idealización es una enfermedad del noviazgo.

¿Qué es la idealización? Elevar excesivamente las cosas por encima de la realidad, sensible.

Este concepto o término viene de un ideal, relativo a la idea, que no es verdadero y real, sino que existe en la fantasía. La idea en su origen latino es el acto de entendimiento, consistente en el simple conocimiento de una cosa. Es una representación que de las cosas percibidas queda en el alma. El islam no está fuera de la aceptación de una idea, es más las ideas llegan a ser en el hombre un conocimiento puro racional, que se debe a las condiciones naturales

de nuestra inteligencia siempre y cuando este unido a un creador y querer hacer las cosas conforme lo que él dice.

Pero cuando elevamos excesivamente las cosas nos volvemos hipócritas; donde aparecen en aquella enfermedad los siguientes síntomas en el noviazgo.

El primero: es perder los estribos por alguien a quien ni siquiera conocemos bien; “amor a simple vista”.

El segundo: es flaquear las piernas y palpar el corazón al ver acercarse a un cuerpo atractivo

El tercero: imaginar que este atractivo .cascaron debe de contener una esencia extraordinaria y empeñarse en ella nos volvemos el quijote de la mancha” con la diferencia que nosotros sabemos que es un cascaron pero soñamos que se volverá una princesa o príncipe.

Nos enfadamos a quien le hace ver los defectos del ser idealizado y lo tildamos de mentiroso.

Es cuando el amigo o hermano musulmán se aleja murmurando diciendo: “por DIOS que el amor es ciego”.

Hermanos y hermanas ¿ustedes creen q lo más lindo que hizo DIOS, que fue el amor puede ser ciego?

Lo contrario al amor es odio el odio es ciego y amor es luz, sobre luz cuando hay amor es odio, el odio es ciego y el amor es luz sobre luz cuando hay amor luz para encaminarnos en el sendero recto en el Islam. Nadie hace un accionante DIOS altísimo, si no es con amor.

Lo que esa persona siente no es amor si no ha idealizado q se representa como una enfermedad.

La segunda enfermedad de noviazgo es la premura pasional:

¿Qué es premura? Es otro termino latino que significa aprieto, prisa su sinónimo es urgencia lo urgente hay que hacerlo pronto actuar pronto o si no se muere, y si es premura pasional es más complejo aun, ya que lo pasional es relativo a la pasión que significa padecer es una agonía es una es un estado de oriundo es una persona desordenada del ánimo. Lo pasional se refiere directamente a lo amoroso.”
apasionado al amor.

La premura pasional se despierta en nosotros un constante deseo de besar, abrazar sentir, la cercanía del otro. No concebimos una entrevista en la que simplemente hablemos o convivamos pues la razón principal (y la única) de estar al lado de ese extraordinario cuerpo es encenderse las sensaciones del nuestro. solo soñamos “consumir el amor “a comernos a besos y hablar de lo bonito, que nos viéramos bonito hablamos solo de lo superficial que hacer la relación sexual

Por tal motivo en poco tiempo que ya nos hemos saciado de disfrutarnos, nos cansamos y lo peor de todo nos “aguantamos nuestros defectos” hasta que escondidamente vivimos el engaño y la traición.

Nuestra comunidad islámica, nuestra nueva generación debe conocer el noviazgo constructivo

¿Qué es un noviazgo constructivo? Es cuando hay un trato afectivo y caricias, pero no se basa en el amor de los cuerpos; por lo tanto, no sufre la enfermedad de la idealización ni de premura pasional.

El noviazgo constructivo se caracteriza por momentos muy intensos de crecimiento y ayuda reciproca brindando, a la vez suficiente tiempo y espacio libre para la individualidad de ambos. En él los jóvenes se frecuentan moderadamente, se escriben cartas, se reservan detalles románticos, se comunican a nivel profundo, se sienten entusiasmados, alegres y motivados por la relación.

Lo más importante, en los novios constructivos es que hablan claro y saben establecer reglas y propósitos. Dejan por sentado de mutuo acuerdo, algunos aspectos como:

Los horarios y días para verse.

Las metas individuales y de pareja.

Las formas de demostrarse confianza.

Las actitudes de ayuda y apoyo.

Y hasta llegar en cuestión de caricias.

Ambos se disciplinan y se ayudan a mantener las reglas. Cuando uno falla, la otra está en pie, y viceversa.

Un noviazgo constructivo tiene reglas, ayuda al progreso individual, motiva a crecer y proporcionar paz interior.

No podemos dejar que el noviazgo se vuelva destructivo. Esos noviazgos si llegan al matrimonio acaban con una familia y hasta con la sociedad. Por eso es muy importante saber cómo se presenta el noviazgo destructivo.

Los noviazgos destructivos asfixian, acosan, restan movilidad, tiempo liberad. Obstruyen y dificultan estudios, trabajo, deporte, relaciones familiares y amistades.

Un novio destructivo, por ejemplo no escribiría cartas a su novia, querrá acompañarla a todos lados, estará constantemente tratando de experimentar con ella besos y caricias profundos, buscará sólo el lado sexual de la relación. Le hablará por teléfono a todas horas, querrá verla desde temprano y procurará despedirse ya entrada la noche; además, mostrará celos, amenazas y manipulación. Un noviazgo destructivo no tiene reglas, se interpone en el progreso individual. Desmotiva, crea conflictos emocionales y quita la paz interior.

Inspirado en el libro juventud en énfasis 2 de Carlos Cuauhtémoc Sánchez- pagina 34 y 35.

29. DOS GRANDES BENDICIONES DEL SER HUMANO

La hacienda y los hijos son 2 grandes Bendiciones, el Sagrado Coran en muchas aleyas habla que el Mali ual Banu son dos grandes Bendiciones en esta vida.

El tema del dominical Islámico fue debatir si en verdad los bienes y los hijos son una Bendición. al principio varios expositores sacaban argumentos de la vida cotidiana de hoy en día y decían que anteriormente en la historia si era una Bendición pero hoy los juicios han cambiado. tener Bienes e hijos en muchos casos no es Bendición si no Maldición.

¿Será que esas Aleyas que hablan de los Bienes y los hijos como Bendición serán de las aleyas abrogadas? Es decir igual como el no llegar embriagado a la mezquita, y con el tiempo se prohibió del todo?

Si fuese así entonces nuestros Profeta(P) lo habría indicado junto con los sagrados Imames.

Los Bienes, haciendas e hijos seguirán siendo en todo el tiempo que estemos en la tierra como una Bendición.

Para profundizar mas detalladamente en el campo de la psicología es recomendable hacer y responder una serie de interrogantes.

El no ser en este tiempo, en algunos casos la hacienda y los hijos una Bendición es la culpa es de Dios? o problemas sociales del hombre que debemos resolver?.

Hoy nos reimos cuando nuestros abuelos nos dicen: “cada niño nace con el pan en el hombro” o cuando Dios Altísimo dice en el Sagrado Coran sura 6:151 o sura 17:31.

<<No matéis a Vuestros hijos por miedo a la pobreza Nosotros los proveeremos a ellos, Alejaos de la deshonestidad pública o secreta, no matéis a nadie que Dios haya prohibido...(6:151)

¡no matéis a vuestros hijos por miedo a empobreceros somos nosotros quienes les proveemos y a vosotros también. matarles es un gran pecado.(17:31.

Dios Altísimo manifiesta que él ha entregado la tierra como sustento y que no le falte a nadie la comida.

Hermanos el máximo sociólogo de la creación fue Dios y nuestros profetas (P). Ellos más que nadie vivieron los cambios sociales y conoce realmente cual es el patrón Divino, pero eso no es justificación para que no siga siendo la hacienda y los hijos una Bendición en esta vida.

El Sagrado Coran en un tiempo de la historia mencionó quienes fueron los culpables de la no buena administración. En este capítulo y aleya lo particulariza a un grupo en especial Sura 4:160 y 161 <<prohibimos a los judíos cosas buenas que antes le habían sido licitas por haber sido impíos y por haber desviado tantos del camino de Dios. Por usurear, a pesar de haberles prohibido, y por haber

devorado la hacienda ajena injustamente. A los Infieles de entre ellos les hemos preparado un castigo doloroso.

El sura 3:14 generaliza este problema social.

<<el amor de lo apetecible aparece a los hombres engalanado: las mujeres, los hijos varones, el oro y la plata por quintales colmados, los caballos de raza, los rebaños, los campos de cultivo.... Ese es breve disfrute de la vida de acá. Pero Dios tiene junto así un bello lugar de retorno.

Dios Altísimo dice que el culpable de todos estos cambios es por culpa de los hombres que se dejan llevar por las pasiones.

No podemos únicamente centrarnos en buscar culpables, en la historia como decir los que han cambiado este patrón divino será Cain?

El faraón? Hitler? Los judíos? Los patrocinadores de la primera guerra mundial? No hermanos, el problema es nuestro, cada uno de nosotros no hacemos nada para que las cosas marchen como Dios lo ha determinado. Si, no cometemos un error, lo cometemos por otro lado.

Las pasiones están superando a nuestra inteligencia para percibir lo bueno y Beneficioso de esta vida no aferramos por el exceso de mujeres. Limitamos nuestro amor solo a los hijos varones, acumulamos oro y plata por quintales vivimos de la vanidad de los caballos de raza, de hermosos automóviles, los ganados y los campos de cultivos. Esos y muchos más placeres, por culpa de los hombres muchas Bendiciones de Dios Altísimo la convertimos en placeres y apego. Eso es culpa de en placeres y apego. Eso es culpa de nuestro ego, de nuestra alma que busca el mal.

Dios nos determinó que ha creado al hombre y a la mujer pero hoy somos injustos formando otro género (varón y hembra los creó...) fuera del Poder Divino

El sura 7:81 11:78; 15:50 ; 21:74; 20:160; 27:55; 29:28; 51:34 muestra como el hombre sea oprimido así mismo dividiendo las riquezas en algo que no fue determinado por Dios, eso se llama hoy en día “Desviación también de recursos” algunos países pueden adoptar a hijos y heredándose un hombre a otro hombre.

Dice Dios Altísimo:

<<por concupiscencia, os llegarás a los hombres en lugar de llegaros a las mujeres. ¡Si, sois un pueblo inmoderados>>

Otros consideran el celibato para el hombre y mujer como cumplir una “Orden Divina”- y como no es orden divina dañan un patrón de vida y comete pedofilia y muchas cosas más de opresión para el hombre. Dice Dios Omnipotente:

<<Dios nos cambia la situación del hombre si este no cambia su forma de pensar>>.

Y para demostrar en este debate que Dios no cambio, ni cambiara este juicio de establecer que la Hacienda y los hijos son una Bendición le pregunte a cada uno de los participantes de la reunión si realmente los hijos y la Hacienda son Bendiciones de Dios, solo tenían que responder si o no, no tenían derecho de acotar o explicación solo responder con su innato y su conocimiento si es cierto o es mentira. La respuesta fue positiva en cada uno de los participantes; es una Bendición la Hacienda y los hijos.

Si Colombia es un país rico y Japón frente a Colombia es mucho más pobre pero vemos la economía de Japón mucho más fuerte y poderosa es culpa de ser Colombia un país rico por culpa de la mala administración o por no saber valorar lo que Dios nos ha dado?

¿Si china es un país con una población de miles de personas, más grande que colombiano y tiene y tiene Colombia menores capacidades que china, es culpa nuestra por ser de poca población?

¿Qué sucede con una persona que tenga muchas haciendas, pero no tenga hijos y viceversa tiene muchos hijos pero no tiene hacienda?

Dios es tan claro en su dicho que manifiesta con inclusión la partícula “Y” que significa “la una y también la otra” viene por añadidura.

Si usted tiene hacienda y sabe que es dada como Bendición de Dios téngalo por seguro que le llegan muchos hijos aunque adoptivos pero le llegan. ¿Quién no quiere ser el hijo de un hombre con hacienda y sepa que es Bendición de Dios? Así mismo si usted por Bendición de dios tuvo muchos hijos, le enseñó el camino del creador, esos hijos puede ser posible que no le generen mucha riqueza pero si tendrá unos

hijos que lo acompañen en sus últimos momentos de vida. El problema está cuando usted no sabe reconocer que los hijos y las haciendas son Bendiciones de Dios.

La última pregunta como reflexión es la siguiente; si sabe que la hacienda y los hijos que Dios le ha dado como Bendición ¿Por qué no lo valoran y se ha dado al dolor en perderlo? Aún hay tiempo para recuperarlos. Dios le dio la vida y es la mejor hacienda y le regalo unos hijos como muestra de su descendencia en la tierra. Esas huellas son tuyas no las dejes perder. Tú hermano y hermana haz lo posible por recuperar tu hacienda y tus hijos. Romper los lazos familiares nos acortará nuestra vida.

El sagrado coran a esas personas que no han entendido tan hermosa bendiciones, les dice que no los considera creyentes y mucho menos veraces.

Sura 49 aleya 15

«Son creyentes únicamente los que creen en Dios y en su enviado, sin abrigar ninguna duda, y combaten por Dios con su hacienda y sus hijos. ¡Esos son los veraces!

Nuestro problema grande es que limitamos las aleyas coránicas como solo un suceso histórico, pero no es así.

Esta aleya en esta época no está hablando en ir a la guerra “Shane nuzul” la razón de haber sido revelado, sino que debemos ampliar nuestro entendimiento y saber que hoy en día también vivimos una guerra social y debemos creer para toda la vida en Dios y nuestro Profeta (P) sin abrigar ninguna duda, combatir por Dios hoy en día es ver que tanto nos liberamos del apego a nuestra hacienda y que tanto podemos darle buena educación a nuestros hijos. Esos para Dios son los verdaderos creyentes y veraces. Si usted teniendo hacienda paga el zakat y da la sadaqah es una señal de sentirse.

Bendecido por Dios. Si usted “lucha” por darles una buena educación a sus hijos es también sentirse agradecido y bendecido. Existe suplicas

para el sustento y para tener hijos. Por eso alcemos nuestras manos y pidamos.

En el libro las llaves del paraíso hay una súplica de la madre ante la enfermedad de un hijo. Dice lo siguiente: “cuando un hijo se enferme, que su madre, se dirija a la azotea de su casa, se descubra su cabeza (se quite el velo) y se prostorne ante Dios y diga: «señor mío, tú me lo has concedido y tú me lo has obsequiado. Dios mío, renueva hoy tu obsequio. Ciertamente que tú eres Todopoderoso y Preponderante. Entonces, dice el Hadiz, que no levantará su cabeza de la prosternación sin que su hijo haya encontrado la curación. Pag. 404 hay también suplica para acrecentar el sustento y otras bendiciones.

«”Oh Dios Nuestro, ciertamente no queda para mis pecados más que la esperanza de tu perdón. A pesar de haber dispuesto frente a mí el instrumento para que me prives de ello. Ciertamente que te pido lo que no merezco. Te suplico lo que no me corresponde pedir y te imploro aquello que no soy digno de recibir. Mi estado no está oculto, si bien el conocimiento a fondo de mi situación está oculto a la gente.

¡Oh Dios Nuestro! Si mi sustento está en el cielo, hazlo descender, si está en la tierra hazlo manifestarse. Si está lejano has que se acerque y si está cerca haz que se facilite. Y si es poco has que se acreciente, y haz que sea bendito para mí.

Esto es para que se entienda que tener hacienda e hijo es una Bendición y tenemos la necesidad de suplicar día a día para que nos premie de ello.

30. ¿ES EL ISLAM UNA CULTURA PATRIARCAL?

En el día de la conmemoración de la mujer es bueno llegar a la verdadera raíz y fundamento donde determina frente al hombre como una figura peyorativa e insignificante. Muchos pensadores entre ellos orientales y mencionan tres argumentos que justifican la misoginia aversión u odio a las mujeres, esos tres argumentos son los Inferioridad Biológica: La mujer biológicamente es inferior al hombre, la menstruación es un ejemplo a su inferioridad. Mujeres

están hechas sólo para procrear. En el caso que una mujer odie la menstruación está condenada a vivir toda su vida fértil.

Inferioridad Moral: La mujer en los libros sagrados la toman como un ser insignificante, es por tal caso que la nunca llegar a ser un líder espiritual.

Inferioridad Intelectual: Por selección natural –teoría de Darwin, hay una debilidad femenina y por ende una cerebral.

La verdad esos discursos no se escuchan frecuentemente, pero están allí escritos, para un día sacarlo a la luz escuchamos a los hombres con muchos esfuerzos, impulsar a ser “Igual al hombre”. Es bastante irónico. No sé por qué, pero cuando escucho esa palabra “Igual al hombre”, me acuerdo cuando los “blancos” dicen soy racista, yo veo al negro igual que nosotros”. ¡Entienden! Es pura ironía, esa palabra guarda también discriminación. Señor “blanco” cuando tú le das el honor al otro de ser como tú, lo estas discriminando y lo estas inferior, ya que es posible que el ser

humano tenga la capacidad de ser más que tú y es ahí cuando se tiene a Dios.

Lo mismo pasa cuando decimos: “La mujer es igual al hombre, no soy machista ni tampoco misógino”, lo que pasa es que puedo ignorar que una mujer puede ser más inteligente y capaz que cualquier hombre y está comprobado, ¡Eso no. Lo que aún sigue sin resolver es ¿Por qué todas las religiones son culturas patriarcales? Donde la figura representativa es hombre.

Vemos como la Biblia menciona a algunos personajes del Antiguo Testamento como patriarca, es el caso de Abraham (P) que fue una autoridad ordenada por Dios. Muchos científicos se amparan en la cultura patriarcal, humana religiosa que inferioriza a la mujer, el mismo origen del hombre revelada por la Biblia, reside en un hecho donde el culpable de los males, es el pecados, culpa y sanción, eso ya es cultural. La mujer es “desobediente” y por tal, debe pesar en el anonimato.

El nacer de la costilla de Adán (P), la historia del sacrificado Adán, y ser Eva la culpable del pecado, la obliga a él y cuidar de sus hijos.

Es más, la infidelidad, dicen, viene la gran parte, por no decir toda de la mujer, dice el disco, que lo cantan y lo mujeres: “Vale más cualquier amigo, sea borracho, sea un perdido, que la más linda mujer”, un borracho está en cero su capacidad de entendimiento y un perdido que su concupiscencia ha llegado a la cima, es mejor que Antes de hablar del concepto del Islam, sobre la mujer, es bueno invitarlos a todos los hombres y mujeres a estudiar la sociología dado que esta tiene un área que se llama “Genero”, que es donde se estudia a la mujer como una verdadera ser humano se redescubre las deidades y virtudes ocultas de la mujer, allí es donde se demuestra que hace 20.000 años antes de María (P) existían cultos a las diosas Lilith, Eva y Pandora.

El Siglo XX y XXI con el estudio de “Genero” da un nuevo orden del mundo, otros símbolos, otras creencias, otros sujetos –femenino y masculino, ver al otro como otro ser humano.

Estas desigualdades fueron dadas hasta por las religiones monoteístas. Esas injusticias fueron el motivo de que una nueva corriente, odiada por muchos hombres, el feminismo. Esa corriente nació por la opresión que venía hacia las mujeres.

La mujer estaba huérfana de historia, igual como el afrodescendiente del continente americano. Ese inconformismo en carne propia, hizo que la mujer se forzara a que nacieran las olas y exigía una revisión por adentro de la mujer. La fuerte y se repliegan sobre sí mismas, eso fue el motivo de una revolución inacabable, donde en la primera sufragio por la reivindicación de sus derechos políticos, su vida con la sociedad y gremios resolviendo un asunto por la segunda ola, en la década de los 60, donde la mujer, plantea autonomía y poder femenino en la esfera privada nace la píldora anticonceptiva, ya que la Iglesia no simpatizaba con este método.

Ya con la tercera ola se dio el origen al feminismo, hoy en día, se conmemorar el día de la mujer. Para recordar su sufrimiento y sus logros.

Hoy quisiera que en las clases de “Genero” volvieran a descubrir una verdad, la mujer en el Islam, los derechos del Islam.

El Sagrado Corán tiene un sura (Capítulo) que se llama Las Mujeres, hace 1400 años, un libro sagrado donde habla de la importancia de la mujer, rompía con los antiguos paradigmas. El Islam no tiene a diosas para demostrar el valor de la mujer, el Islam tiene a Sara, Asiah, María, Jadiyah y Fátima, como las mujeres del paraíso. El Islam cree en Eva y Adán, no nacieron de una costilla sino de un solo soplo de Dios.

El Profeta Muhammad (PBD) fue educado por una mujer y se casó con una mujer de 40 años que vio en ella la castidad y fue digna de vivir junto al Profeta (PBD).

El Profeta (PBD) cuando Dios Altísimo le anunció que iba a tener una hermosa generación, le llamo Kauzar (La a era una bella niña que con el nombre de Fátima, la mujer más guerrera y luchadora en la historia del Islam, teene la belleza de su padre, Zaynab nos hace

ver que la mujer no es igual al hombre, sino superior. En Zaynab fue valiente, fuerte, digna de ser la hija de su excelencia Fátima y nieta de Jadiya.

Exhorto a todos los académicos creyentes y no creyentes que replanteen en decir que el Islam es también patriarcal y que es discriminativo con la mujer. ¡Basta ya! El Islam busca la verdadera superación de la mujer, e integridad.

Ser mujer en el Islam es ser Asiah, la virgen María, Jadiya, su excelencia Fátima, Zaynab, Sara, la Madre Teresa una líder budista, judía, católica, evangélica, mujeres revolucionarias, de lucha y que no se dejan desvanecer por el tiempo.

31. EL GRAN PRIVILEGIO DE LA MUJER

En los años 70 se dio la rebelión feminista, donde se cambió los vestidos y las faldas, por pantalones y minifaldas hasta llegar a los

shorts. Esta revolución se dio por la opresión que estaba viviendo la mujer, donde no la veían como un ser humano y con derechos tales como los hombres, por salirse del yugo fue utilizada y le mostraron otra cara, también de la opresión, el cual era vender su cuerpo, mostrando en la televisión, las calles y poderlo tocar por medio de una música en una fiesta.

Nuestra Comunidad Islámica de Colombia ha visto y vivido estos cambios equivocados y hemos aceptado empezar desde el cristianismo para convertir a una nueva mujer a su hábitat original, el cual es vestirse como lo manda Dios.

Tenemos un gran trabajo, el cual es empezar desde cero. Mi pregunta es: “¿Por qué la mujer se debe cubrir, no solamente su cabello sino también las partes que ocasionan atracción en el hombre?”, muchos creen que es por lo preciosa que es la mujer, y por lo tanto debe cubrirse, nunca me ha gustado esa respuesta, ya que tendría otra pregunta: “¿Las feas no deben cubrirse?”, tampoco no me gusta la respuesta que dice que la mujer se cubre para que no le hagan

opresión. La revolución feminista se dio en el momento que la mujer se cubría y no la consideraban como ser humano. ¿Cuál es para mí la mejor respuesta que deseo compartir con ustedes?, es que la mujer se cubre por recato, con el fin de ocultar todos los atributos internos que sobrepasan a un hombre, ¿Cuáles son los atributos internos que sobrepasan a un hombre?, su deseo sexual.

Conforme a muchos hadices se puede ver que la mujer no sólo tiene deseos sexuales, sino que aún mucho más que el hombre, que al no manifestarlo con su ser querido, puede acarrear muchas enfermedades físicas y psicológicas.

El Imam Ali (P) dijo: “Dios Omnipotente, creó el deseo sexual en diez partes, luego le dio nueve partes a la mujer y una al hombre, pero Dios también les dio a ellas igual parte de pudor, ese pudor es el mismo recato.

Muchas veces este pudor hace que el hombre ignore los deseos de su mujer, basado sobre esta realidad, el Islam enfatiza la estimulación.

La operación matemática de una mujer es: mujer que deseo + recato = pudor.

El pudor se obtiene con el temor a Dios y el conocimiento, la mujer debe estar protegida con el pudor o sino reflejaría más de 9 veces la parte sexual que haría que cualquier hombre se sorprendiese.

El Imam Ali (P) dice: “Cuando desees hacer el amor con tu mujer, no te precipites, porque la mujer (también) tiene necesidades (que deben ser satisfechas).

El sexo sin estimulación ha sido considerado crueldad. El Profeta (PBD) dijo: “tres personas son crueles..., y en una de ellas mencionó al hombre que hace el amor con su mujer sin antes estimularla.

Otro hadiz compara el sexo sin excitación preliminar con conductas animales: “Cuando cualquiera de vosotros haga el amor con su mujer, que no vaya a ella como un pájaro, en el caso que lo haga pídele perdón. En lugar de ser como un pájaro, él debe ser lento y pausado”.

El profeta (PBD) también dijo: “No debe haber ninguno entre vosotros que haga el amor con su mujer como animal, más bien

debería haber un mensajero entre ellos”; cuando le preguntaron sobre el significado de ese mensajero, él dijo: “Significa besando y hablando (porque ella es 100% oído en su estimulación).

El Imam Yafar Sadiq (P) ha dicho: “debe haber excitación preliminar mutua entre ellos, porque es mejor para el sexo”, el Profeta dijo: “... Todo juego de un creyente es nulo, excepto en tres casos: en la equitación (arte de montar a caballo), en el tiro con arco y en la mutua excitación con su mujer, estos son verdades”.

Otra pregunta que me hago como musulmán latino es ¿Por qué los hombres en el Islam pueden tener dos o hasta cuatro esposas?, he leído muchos libros pero como teólogo y sociólogo, puedo dar mi punto de vista. No es por la hombría, ni mucho menos porque somos justos, si fuera por eso, conforme a los dichos leídos, a las mujeres les tocaría 10 hombres, ya que tienen dormidos por el pudor su apetito sexual, que es nueve veces más que el del hombre. Y si es por justicia, ¿Quién es más justo en las relaciones de pareja, el hombre o la mujer?, entonces el hombre busca tener más de dos mujeres y hasta las que

pueda simplemente por querer despertar su innato machista, sin recurrir al pudor. Dios le aceptó al hombre su gran propuesta pero con una dura condición, te debes casar con cada una de ellas, les tienes que dar la dote y cada una de ellas debe reconocer que eres justo y equitativo conforme al acuerdo que hayan hecho.

A la mujer Dios Altísimo le pide que pierda su armadura de pudor, cuando está en la cama con su esposo.

La mujer al aceptar tener un hombre o ninguno, si es por el bienestar de su familia, Dios le dio el premio de ser matrona, bendecida por Dios. Fue su pudor y castidad que la hizo tener un puesto especial en la sociedad, ella ante Dios es la responsable de guiar a sus hijos y educar a la sociedad, por tal motivo, tiene el don de que todo hijo antes de ser premiado o condenado de preguntarle a su madre si lo envían al paraíso o al infierno, por eso el Profeta (PBD) dijo: “El paraíso está en los pies de la madre”. Ella toma tan dura decisión, por eso la mujer tiene tan hermoso privilegio.

El Profeta y los Imames (P) han elogiado a la mujer que renuncia al pudor cuando está con su esposo. A la mujer se le ha dado la novena parte del deseo sexual, pero Dios Altísimo, también le ha dado la novena parte del pudor.

¡Hermanos y hermanas! No hay contradicción, ambos, el deseo sexual y el pudor han sido puestos para propósitos muy específicos, el deseo sexual es para ser desatado, sí, desatado cuando una mujer está con su esposo, pero debe ser atado con el pudor cuando ella está con otras personas. El Imam Baqir (P) dijo: “La mejor mujer entre vosotras es aquella que renuncia a su pudor cuando ella se desviste para su marido y que asume su pudor cuando se viste de nuevo”.

Estos dichos muestran claramente que el esposo y la esposa se deben sentir completamente libres cuando están dedicados a la estimulación mutua, que es conocida como excitación preliminar, no hay nada incorrecto de acuerdo con el Islam en que la mujer sea activa y que reaccione con entusiasmo durante el sexo. El Islam hace 1400 años está enseñando esta aptitud y comportamiento del hombre y la mujer

en las relaciones sexuales, es por eso que el Islam más que una religión es un sistema de vida.

Las ideas de nuestros hermanos de otra creencia decían lo opuesto, Russell dice: “Las mujeres occidentales de una o dos generaciones atrás pueden recordar cómo eran advertidas por sus madres de que el coito era un deber desagradable que ellas debían a sus maridos, y que debían “quedarse inmóviles y pensar en Inglaterra”, ¿Qué podía engendrar tal moralidad sino una rebelión sexual?

Todos los eruditos Islámicos son unánimes al decir que el acto de la excitación sexual preliminar es, en sí mismo recomendable. Por otro lado, está recomendado no lanzarse al coito sin un juego previo, las ideas son placer y satisfacción mutua.

Por lo que respecta a los métodos de estimulación mutua, la jurisprudencia permite al esposo y a la esposa mirar, tocar, dar y estimular cada parte del cuerpo del otro. Le preguntaron al Imam Musa al-Kazim (P): “¿Puede un hombre besar la vagina de su mujer?”, el Imam (P) dijo: “No hay problema”.

La Shariah dice que la única restricción es que no deben ser usados objetos extraños. Y esta restricción se puede entender con facilidad, en realidad nada puede sustituir a lo que Dios ha creado en nuestros cuerpos.

32. EL ROMANCE, COQUETEO, PICARDÍA Y MALICIA

Lo más dañino que tiene el hombre es de no ser agradecido con el Creador de los dones innato que le otorgó.

Hay un atributo dado por Dios al ser humano pero exclusivamente lo debe manifestarlo el hombre. El hombre debe ser el pionero para hacer brillar dicho don. Este atributo entre la mujer más lo oculte es recomendable, por ser su esencia pero en el hombre es una obligación sacarlo a flote para toda la vida desde su noviazgo hasta toda la vida de esposo. Se llama “el romance coqueto”. El hombre debe utilizarlo para conquistar a su pareja quedando ella derretida y atraída por su encanto romántico zalamero y coqueto. Esa malicia es que se llena de

coraje el hombre y dice: “cae porque cae”, “esa es la mía”, la que me recomendó el médico.

Ese amorío pícaro fue dado por Dios al ser humano, pero lo manifestará mucho más el hombre a su mujer.

Mi pregunta es la siguiente: ¿Por qué nos estamos desamorando de la malicia, coquetería, picardía y zalamería para nuestras esposas? Nos volvemos insípidos y monótonos en nuestro hogar

¡Ojo hermanos! No quiero llegar a decir que lo hemos perdido, ya que si fuera así, no iríamos a conquistar y declararle romance malicioso y pícaro a otra mujer.

Lo más peligroso del caso que la mujer por ser dotada de tan grande inteligencia, se da cuenta muy rápidamente que su esposo ya no quiere ser romántico y coqueto para ella. Se da cuenta que ya no quiere ser el pícaro como cuando la enamoró. Es cuando sale a flote nuestras excusas de hombres cobardes e inmaduros por no afrontar la verdad para corregirla; solo decimos: “fue por la responsabilidad de hombre, los hijos, el trabajo, el poco tiempo y súmele el estrés. ¡Mami! Por

favor usted es mi tesoro, mi bombón, mi kuchulú*, ¡Por favor! El casado ha perdido para su esposa el cortejo, la zalamería de conquista. Se olvidó para su esposa el guiñarle el ojo. Pero si pasa la otra mujer inmediatamente utiliza ese sello picaresco de hombre que se debería merecer su esposa.

El romance de malicia y picardía lo apagamos para el ser que siempre nos ha amado, ese compromiso de hombre enamorado no lo manifestamos a nuestras esposas al contrario lo eliminamos con mentiras porque esa cualidad no se pierde, lo que pasa es que la enterramos para el ser que amamos y que realmente se lo merece dignamente. Los años jamás harán que se apague el romance coqueto y pícaro; al contrario, por la grandeza Divina crece esa malicia romántica cada día más y más.

*expresión persa que se le dice a un bebe muy querido (Kuchulú)

Como dice una letra de una canción latina muy famosa. “cada día que pasa te veo mas bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer”.

Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba.

Aliviando la herida que había dejado otro querer. Le doy gracias al cielo por haberte puesto en mi camino. Le pido y le ruego alargue tus días junto a mí. Tus caricias, tus besos, poder descansar en tu regazo, dormir a tu lado sabiendo que sueñas justo en mí.

Siempre, siempre, quiero soñar contigo. siempre, siempre, puedes contar conmigo. Te juro que eres mi sol. Te juro que eres mi abrigo y ante cualquier situación puedes contar conmigo.

Estar conmigo es mi pasión. Soñar contigo es mi ilusión, quiero detener el tiempo y que se pare el reloj*.

. Eso es el autentico coqueteo, pícaro, malicioso y zalamero.

¿Por qué debe ser esa coquetería y zalamería la vanguardia del hombre? porque siempre era el hombre quien llevaba a su novia de la mano y la conquistaba. Era el hombre que producía la picardía tal que

la mujer aceptaba su invitación. Entonces ahora ¿Por qué ser marido y mujer ya lo has tirado al olvido? Ese atributo de hombre coqueto lo entregó Dios como herramienta de conquista para nuestras queridas esposas.

Si de verdad la amas, si de verdad la valoras, si de verdad sabes que sientes tanto agradecimiento y sueñas vivir el resto de tu vida con ella ¿Por qué te olvidas de ser el pionero de empezar a que se manifieste el coqueteo y romance zalamero en tu hogar?

¿Se te perdió ese atributo cultural?

¡Hermanos! Dios nos otorgó esa gran responsabilidad de endulzar a nuestra novia y esposa a través de este hermoso cortejo y no se puede dejarse perder.

¡Perdón hermanos y hermanas! No se trata de esa amabilidad y respeto o calentamiento previo de llegar a la relación, si no darle a entender a la mujer esa picardía, ese guiño de ojo, la mano que pasa maliciosamente por su espalda en la cocina haciendo un oficio.

Ese abrazo en publico como protegiéndola, esos apretones de mano, esos elogios de verla.

¿Por qué queremos dejarlo perder?

Hermanos no se ha perdido porque lo hacemos con otra persona.

*grupo Guayacan; canción “cada día que pasa”

Este coqueteo de enamoramiento hace magia. Sean amorosos, maliciosos para sus esposas y seguro que aunque no haya dinero en la casa le brillan sus ojos de felicidad en su hogar. Ese coqueteo hace llegar la paz y por ende la riqueza tanto espiritual como material.

Triste escuchar a un hombre decir: “aquí te dejo la plata para la comida” es posible que en la noche haya pasión de estar en la cama ¿pero donde está el coqueteo, la malicia?

Ese coqueteo malicioso no debe manifestarlo la mujer sino el hombre, la mujer de por si ya es

coqueta y no necesita recordarlo o manifestarlo, el hombre al escuchar la palabra “Mujer” todas las antenitas se prenden para la coquetería, la mujer desde que amanece hasta que anochece te dice: “papi, te amo, te quiero, te extraño, eres mi único y mi tesoro.

¿Dónde esta esas caricias indiscretas del hombre? ¿Ese enamoramiento atrevido y pícaro? Debemos estimular la feminidad de aquella “Diva”. No significa levantarle su autoestima, sino que nuestras esposas son un tesoro que hay que estarlo ojeando. El hombre desde que nace ya está predispuesto para eso.

Esa coquetería la mujer lo ve en quedarse y dedicarse el hombre aunque dos horas solo para ella. Esa zalamería intencionada se ve en la mirada “picara” del hombre por poseerla y hacerla suya.

Esa malicia indígena, la mujer la percibe en la intimidad y la hace olvidar de cualquier novela o programa de televisión.

Esa alcahuetería del hombre la denomino Romance malicioso, coqueto y zalamero.

La mujer siente ese romance cuando su programa que tiene para su hijos, en sólo sentir que su amado le agarra la mano y le dice: “olvídense de todo que hoy es mía”. Ella inmediatamente se derrite y no hay otra opción que aceptarlo.

Una vez el Sheij Suheil me preguntaba: ¿Por qué el índice de divorcio en Latinoamérica se ha acrecentado? La respuesta Sheij es porque nuestros mejores sermones se tratan de como comportarnos con los otros seres humanos, pero nos hemos olvidado de sermones de como comportarnos con nuestras esposas. Nos hemos olvidado de hacerle transmitir ese gran atributo de hombre hacia nuestras mujeres el cual es el Romanticismo coqueto, pícaro y malicioso.

Aunque no lo creamos, cuando el hombre se olvida de ser romántico y zalamero. Eso si le duele a una mujer, mas que una traición o infidelidad.

La mujer no le tiene miedo a que su hombre mire otra mujer, lo que le importa es que su amado continúe siendo para ella dulce, cariñoso, pícaro y coqueto. El perder ese atributo del hombre para su esposa eso

si la mata anímicamente y la hace creer que no vale la pena su existir o seguir con la lucha del hogar o la familia.

Nuestro Profeta Muhammad (P) hablaba mucho de ese “Romance coqueto” y nos enseñaba como no dejarlo perder con nuestras esposas. Él solía decir: “yo soy el mejor esposo por eso soy el mejor entre ustedes”.

El Sagrado Corán sura 2: 223 dice: “Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. ¡Venid, pues a vuestro campo como queráis, haciendo preceder algo para vosotros mismos! ¡Temed a Dios y sabed que le encontrareis! ¡Y anuncia la buena nueva a los creyentes!

Invito a que las mujeres sienten a su esposo y le hagan saber de esa gran “Magia” que la hace feliz para toda la vida. Ese es un derecho que ustedes se lo ganaron por ser la corona de su hogar.

¿Por qué auto eliminamos este hermoso atributo de coquetería?

Recuerda, cuando eras novio, como te comportabas, como coqueteabas, como guiñabas el ojo.

Dice también otra letra de una famosa canción latinoamericana:

“recuerda, sácala, llévala al cine.

Cómprale un ramo de flores.

Báñate junto con ella.

Llévale la comida a la cama

Trátala con mucha ternura

Háblale, pero con mucha dulzura

Dale amor porque ella merece

Le gusta que la trates así

Acuérdate en el tiempo que eran novios.

La llevabas al coctel. La invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu
única mujer.

Ahora no puedes cambiar tu forma de ser.

Cada rato la llamabas y por ella preguntabas

Muchas veces fastidiabas

Sin motivo la celabas

Ahora no puedes cambiar tu forma de ser*

“Detalles” de Oscar de león

Por favor entendamos la letra y pongámosla en práctica.

Cuando eras novio la hacías sentir que era la única mujer en el mundo.

Hoy que son esposos no cambies tu forma de ser.

¿Sera que estamos practicando como creyentes, el fortalecer la pareja y la familia?

Espero y aspiro que esta comunidad Islámica seamos difusores de poner alerta a todos los hombres de no hacer perder dicho atributo que Dios nos puso como pioneros.

Esta dedicado a todo aquel que crea que el islam puede hacerle cambiar su vida en el hogar o en cualquier otro aspecto.

33. LA CLAVE PARA NO PECAR ESTÁ EN LA JUVENTUD

(Jóvenes ustedes son un tesoro)

Nuestro tema de hoy nos pondrá a reflexionar para toda la vida. Existe una gran cuestión que se plantea así: ¿los inmaculados, no cometieron jamás un pecado?, la Escuela de Pensamiento Chiita argumenta lógicamente que lo pueden cometer pecados. ¿Los imames tampoco cometieron pecados?, la Escuela Imamiah sigue sosteniendo que Divina deben también ser inmaculados. La pregunta que le hacemos a la Escuela de pensamientos religiosos es

¿puede un ser humano evitar los pecados en toda su vida?, la Escuela Imami es la única que dice que un ser humano, aunque no sea inmaculado, puede evitar los pecados.

El gran sabio y líder de los musulmanes chiitas del mundo el Ayatol-lah Ali Jamenei justifica también que un puede evitar los pecados en toda su vida. La base principal está en la educación de su familia y su compromiso con la sociedad. Por tal motivo el Ayatol-lah Ali Jamenei se dirige a ellos: “hay quienes piensan que los jóvenes no pecan, pero yo insisto en que la juventud además de

gozar de poder físico, tiene poder de voluntad, (él es quien instante de su vida si desea hacer esto o no hacerlo)”.

La naturaleza innata de los jóvenes se inclina hacia la religión y la espiritualidad, antes que vosotros y yo quiero conocer a Dios, el corazón y la luz de ellos ya fue dada a conocer a Dios. Nosotros sólo debemos evitar echar (decirles que es posible que no cometan pecado, ¿Qué es el pecado?, hacer lo contrario a nuestro innato).

Algunos piensan que apartarse de los pecados es algo relacionado con los viejos, entre tanto, los viejos son débiles perdido la fuerza de la juventud, de la misma manera la fuerza de su espiritualidad es débil e impotente, el poder resistir se ve más en los jóvenes, es un asunto serio e importante.

El camino de la espiritualidad, pureza y armonía, no es un callejón sin salida, el joven acepta fácilmente la verdad. El ser humano tiene estos tres factores:

1. fácil aceptación.

2. reclamo sincero.
3. actuación sin problemas.

El joven quiere encontrar su religión por medio de argumentos, conocimiento e intuición, ese es un pedido verdadero.

El joven busca por naturaleza la reforma, el reformismo como un título político, el joven es reformista, busca l libertades legales y realización de los ideales islámicos, las verdades e ideales islámicos lo conmueven y en pone imagen del Príncipe de los Creyentes (P) y el Profeta (PBD lo conmueven. Compara los defectos existentes c conclusiones, es así como busca la reforma.

Al ser humano, especialmente al joven, le gusta la belleza y le gusta crear belleza, le interesa ser elegante y él ser bello, esto no es un defecto, es algo natural e inherente que el Islam no ha rechazado, todo joven tiene por personales que no puede evitar. El joven en primer lugar piensa en su estudio, luego en el trabajo, ocupación y su él es importante garantizar y aclarar su futuro. Para él es

importante formar una familia, para él es importa conocimiento práctico en la medida de sus aspiraciones, quiere emoción y alegría.

El joven es sensible ante los a propia sociedad.

Yo no le digo a los jóvenes que realicen muchas adoraciones preferibles, como: leer súplicas, recitar el Sagrado Corán, realizar oraciones preferibles, sino que les digo que lo que hagan, lo realicen con atención.

La vida dura una hora, el ser humano no se da cuenta de ello en su juventud sino que entiende que la vida no dura, ahora cuando conoce la vida y ha aumentado su edad. Si me hacen la breve pregunta: “¿Qué quiere usted le respondo: “estudio, purificación y deporte”.

Para los jóvenes el deporte es acumulación de riqueza, yo creo que una obligación general para todos, hace parte de la salud. Ustedes los jóvenes son un tesoro, este tesoro debe ser d La principal necesidad de la juventud es tener identidad, el joven debe conocer su identidad y sus objetivos, deben ser y por qué motivo trabaja, el enemigo quiere

quitarle la identidad al joven, destruir sus objetivos y oscurecer l para decirle: “Tú eres un ser bajo y limitado, ven hacia mí para que te tome entre mis alas”.

¿Qué es primero, el deber o el derecho?, el deber y el derecho son las dos caras de una misma moneda, sin de ningún derecho. Toda persona tiene derechos y antes de sus derechos debe asumir sus deberes. Hablar sobre es el deber es algo sin sentido y sin lógica.

En vez de adular a los jóvenes, hay que hablarles con franqueza y sinceridad, decirles los problemas y las posibles soluciones. Luego ponerse al servicio para preparar dichas posibilidades y resolver los problemas.

No estoy de acuerdo con algunos que acusan a los jóvenes de descuidados y negligentes, con los jóvenes estos deben tener entendimiento político y análisis político, la base principal no es la fortificación de la fe, en la política se fortifica la fe. Si queremos

la dignidad, el respeto, la prosperidad, el poder desarrollo científico para el país, tenemos que entrar a través de la ciencia.

Se equivocan aquellas personas que piensan que la generación del joven se ha corrompido, también si piensan que el joven debe utilizarse como un instrumento político.

La enseñanza debe ser de forma que construya la memoria y active el cerebro y en primer lugar que estimule el a el corazón del estudiante, hay que añadir que la juventud es la que le da forma a la vejez, esa es la verdadera enseñanza. El motivo del pecado, el gran pecado del ser humano, es que se ha sumergido en lo material, su pecado es deseos mundanales o materiales ha imaginado el no pecar como tomar una estrella brillante, es decir, un destino extremadamente difícil de cumplir.

¿Cuál es el verdadero camino? Es que el joven decida cultivar sus semillas en su tierra, aproveche su riqueza su voluntad, valore su personalidad e independencia y no busque ídolos, ni imite, ni tome

prestado modelos ajenos El fanatismo son las dos hojas de una tijera que corta el hilo de la religiosidad en los jóvenes, la mala comprensión, la ignorancia en el entendimiento y la presentación de la religión.

El dinero no debe ser considerado como lo principal, es un valor, el objetivo no es conseguir dinero, un medio para pasar la vida, este es muy pequeño como para ser el objetivo del hombre.

**(INSPIRADO EN EL SERMON DEL LIDER MUNDIAL
CHIITA AIATOL-LAH JAMENEI CON RESPECTO A LOS
JOVENES).**

CAPITULO III (EL PECADO Y LA SALVACIÓN)

En este capítulo abordaremos lo relacionado al pecado y sus consecuencias para el pueblo musulmán. Y se encuentran la guía para lograr la salvación

34. ¿QUÉ ES UN PECADO?

Todas religiones hablan de pecado, es una ley no pecar, el ser humano se valoriza por su cantidad de pecados como quiero reflexionar y compartirlo con ustedes, ¿Qué es un pecado?, ¿Cuándo me considero un pecador?

Hay un libro muy famoso llamado Gunahe Kabire, allí se mencionan los grados de pecados grandes y pequeño pecado se puede medir. Existe en ese libro una lista de pecados que mencionan los pecados grandes y pecados pequeño Entonces mi reflexión y a la vez mi pregunta: ¿Por qué no empezamos realmente a definir que es un pecado para e los mundos?, ¿será que la desobediencia es pecado?, ¿al no cumplir una tarea obligatoria se comete un pecado?

Si el Islam a través del Profeta dice: “¿buscar el conocimiento es obligación para todo musulmán y busco el conocimiento, me da pereza ir al colegio, universidad y morir estudiando, ¿entonces soy un pecador?, ¿cabeza es un pecado por ser desobediencia?, ¿el llevarse una piedra o una alfombra de orar de una mezquita es ¿Será que el pecado¹ va más allá de la desobediencia?, siempre creemos algunas de las religiones monoteístas q Adán (P) pecó porque desobedeció la orden Divina, ¡no comas del árbol prohibido!, entonces comió y se considera que ningún Profeta cometió un pecado.

Para que una desobediencia llegue a ser un pecado debe tener unas categorías tales como: quien me la ordena, a perjudicar, cual es mi sacrificio, que impacto va a repercutir en la sociedad y esas leyes de desobediencia está Sagrado que lo considere pecado, es decir si

¹ Los seis pecado en... islam y Corán. Doy gracias a dios altísimo por haberme dado la dicha de terminar un estudio humanista en la universidad del pacifico de forma presencial. me siento complacido como sociólogo que el trabajo de grado fue aceptado como patrimonio cultural de esta universidad, de Buenaventura, el valle, Colombia, Latinoamérica y porque no un patrimonio para cualquier lector de cultura general, que quisiera darse cuenta.

hay un semáforo que me indica rojo, verde y amarillo y a la vez me que significa cruzarme la autopista estando en esos colores, si no hay semáforo y un policía de tránsito no tie sancionarme.

¿Ver mujeres desnudas o semidesnudas es un pecado grande o pequeño?, ¿ver mujeres sin hiyab es un peca pequeño?, ¿será que es algo cultural el pecado?, que alguien llegue a decir que si la mujer que no tiene hiyab considerado pecado grande, pero si esa mujer está en Colombia, es un pecado pequeño y a la vez no es pecado.

Ver mujeres semidesnudas en Colombia es un pecado, pero pequeño, ver pornografía en un País Islámico es un pecado grande y en Latinoamérica es un pecado pequeño.

El Ayatol-lah Buruyardi cree que es un pecado grande cogerle sin permiso el tasbij o más baja de tu hermano sin cuenta. El Imam Jomeini (RA) considera que es un pecado grande y que no es

aceptada la oración si agarras la sa esposa sin permiso y haces la ablución o el Gusl.

Hermanos y hermanas el pecado va más allá de la desobediencia, dice el Profeta Jesús (P) hijo de María, ¿pecador? Aquel que lo mandas a hacer algo y dice sí y no lo hace, o el que mandas a cumplir una orden y dice no El pecado es un sentimiento de culpa, debe alguien hacerse responsable de su pecado, admitir que he pecado, mide por su conocimiento, dice el Sagrado Corán: “¡hombres! Os hemos creado de un varón y de una hembra y de vosotros pueblos y tribus, para que os conozcáis unos a otros, para Dios, el más noble de entre vosotros es e teme. Dios es Omnisciente, está bien informado”. (49:13)

Por cierto que tan sólo temen a Dios, los sabios de entre sus siervos, porque Dios es poderoso, indulgente”. (35:28 Dice el Imam Ali (P): “dos ciclos de oración de un sabio son mejores que setenta ciclos de oración de un ignorante duda que si el sabio le llega una tentación,

sale de ella con su conocimiento, pero si llega al ignorante, totalmente...”.

El Profeta Muhammad (PBD) le dijo al Imam Ali (P): “¡Oh Ali! Una hora del sabio que está recostado so reflexionando en el conocimiento es mejor a setenta años de adoración”.

Dice el Imam Sadiq (P): “la gente de mayor valor es la que tiene más conocimiento y la de menor valor es la que conocimiento”.

En una de las conferencias acerca del Islam y la ciencia en la Universidad, me preguntó un alumno católico: sacando el conocimiento de esos tradicionalistas y fundamentalistas que cubren a sus mujeres y creen que todo d la Orden Divina?, le dije así es, el verdadero conocimiento no mide fronteras y el alto conocimiento que tienen mujeres se cubren y todo lo ponen en manos de Dios, y por la ignorancia de occidente es que las mujeres cada d desnudas, y Satanás está las 24 horas en su vida.

Dios alabado sea en el innato del hombre y la mujer estableció en todas las culturas del mundo en sus c sentimiento de culpa, ese conocimiento innato nos hace que obedezcamos a los profetas y a los sabios de nuestra c Es un error definir pecado como desobediencia, ya que se vuelve un pecado general y abarca a toda la crea definimos el pecado como un sentimiento de culpa, entonces entendemos porque el Ayatol-lah Buruyardi vi cuando supo que alguien se llevaba sin permiso una piedra del santuario, o cuando el Ayatol-lah Bahyat una pe un tasbij ajeno, o cuando el Imam Jomeini da la sentencia que es jaram el ponerse un par de sandalias para hace sin permiso de la persona dueña de las sandalias.

“Los hombres, bestias y rebaños son también de diferentes clases, sólo tienen miedo de Dios, aquellos de sus saben, Dios es poderoso, indulgente”. (35:28)

No puede existir una cultura sin normas, y el que violenta las normas es un pecador y debe de pagar su penit culpable. Si en alguno de los casos me dicen en un libro: “mi padre celestial me

ordenó que no me acerque a u siguiente me acusa por haberme acercado al león y yo le respondo: “¿yo no conocía al león?”, los sabios Islámico mucho en las leyes prácticas y en la filosofía.

¿A qué se debe la culpa, a la acción o a la intención?

Si yo tengo la intención de tomar una copa de alcohol y después observo que se ríen mis amigos porque lo que era alcohol sino que agua, ¿he cometido pecado?, ¿Dios culpa la acción o la intención, o las dos cosas?, t entendemos el sentimiento de culpa, ese que tomó agua por alcohol, un día cualquiera cuando quiera pedir per Dios: “¡oh Dios! Perdóname que un día quise tomar alcohol aun así mis amigos me hayan engañado”, entonces e

¡Hermano! No mire esa mujer que para usted es pecado, ¡hermano y hermana! No haga esa acción que por conocimiento que usted tiene sería un pecado que lo hicieses.

Una vez le preguntaron a uno de los inmaculados: “¿ustedes cometen macru (actos desaconsejables pero permitid ejemplo dejar

de trabajar un día para buscar el sustento)?” y respondió no, jamás, ya que para nosotros lo a considerado pecado, y el pecado está prohibido.

El pecado es un sentimiento de culpa a través del conocimiento, Adán y Eva estaban desnudos en el jardín del Edén al Génesis, ellos por estar desnudos en ningún momento pecaron, pero después se les pregunto: “¿Por qué sient de estar desnudos?, hubo un sentimiento de culpa en su innato, ese sentimiento de culpa si tiene grados, tu no le p los indígenas del amazona que son pecadores por tener taparrabos, pero si le puedes decir a una actriz de cine ¿P desnuda?, ¿no tienes religión?

Por tal motivo nuestros mandatarios políticos y religiosos deben ser gente de fe, ¿Qué le puedes decir a un diri conoce la Ley Divina y ni la quiere aplicar?

“la preferencia del sabio sobre el devoto es como la preferencia de la luna sobre el resto de las estrellas en plenilunio”.

35. EL DEMONIO VE LO QUE EL HOMBRE NO VE

La traición es el alma más importante que utiliza Satanás contra el hombre, les miente embelleciéndoles el cap 8:48 lo confirma: “y cuando el Shaitan les embelleció sus acciones y les dijo: hoy no habrá entre los hombres vencedores. De verdad que soy para vosotros un protector”, el demonio se proclama como un protector, nos cambie, embellece el semblante.

Siempre que un idolatra manifiesta el odio hacia una persona común, que sigue el camino recto, el demonio los exhorta a atacarles para apagar la luz de Dios. Continúa el mismo sura 8:48 diciendo: “pero cuando las dos tropas se echó atrás y dijo: me desentiendo de vosotros porque veo lo que no veías. Yo veo a los ángeles que descienden para ayudar a los creyentes con castigos que los amenazan, yo temo en verdad a Dios, pues Dios es fuerte castigan Esta aleya en el momento que un musulmán se esté muriendo y se encuentra en el pecado, y el Ángel Gabriel le leíste

la sura 8:48, donde Dios Altísimo enseña la principal arma del demonio y sus cualidades de ver lo que le teme en verdad a Dios.

El sura 8:48 debe tenerlo el ser humano en la mente, día y noche, resume todas las cualidades de nuestro enemigo engalana y embellece, a nosotros nos atrapa Satanás no es por la dificultad, sino por la facilidad. Lo de Satanás “mañana entregas el paquete y pasado mañana tendrás millones en tu bolsillo, y podrás tener lo que en cuarenta años tendrás”, él es desafiante.

Nuestros abuelos decían: “Nada es gratis en esta vida”, y nosotros criticamos a nuestros abuelos diciéndoles: “quien quiere repetir la historia de mi abuelo, que trabajo 80 años y no consiguió nada”, pero lo que es que él no consiguió nada, pero jamás lo encerraron en una celda o lo culparon de ladrón, entonces ellos tenían claro: “la vida es muy corta para dejársela robar”.

Más de ser embellecedor es un protector, se muestra fuerte, capaz y vencedor, nos hace creer que somos uno sólo y sale victorioso.

Las películas Islámicas son tristes y no me gustaban, por ejemplo me vi como Omar Muhtar “el león del desierto” italianos de Mussolini, Omar Muhtar, hombre piadoso libio que luchaba para que Italia no se apropiara del camino toda África, pero luego Mussolini con sus tanques en todo el desierto y atraparon a Omar Muhtar y lo colgaron públicamente, para que todo su pueblo lo viera morir, ¡los protagonistas mueren vilmente!, ¡qué película tan mala!, es una imagen desde niño de las películas de los superhéroes y los súper amigos contra la legión del mal, Termina miles de películas más.

Dios nos responde que las cosas realmente no son así, Satanás es el más grande traicionero y cuando divisa las tropas da la vuelta y dice: “yo no soy responsable de vosotros. Veo lo que vosotros no veis”, el Demonio ve lo que nosotros no, atributo lo hace satánico, ya que debería darnos consejos para no atacar, pero nos incita a atacar, su meta es sólo los seres humanos sean dirigidos al infierno, su objetivo es el odio a la humanidad.

Algo para reflexionar es que uno de los milagros del Sagrado Corán es mostrar como hablan en el futuro en el infierno y el paraíso, y también muestra hasta las palabras del Demonio se vuelven sagradas por estar en este libro Satanás habla, esas palabras no se pueden tocar sino es con la ablución, un musulmán no puede decir que hay partes que se pueden tocar sin ablución ya que son palabras del Demonio ¡audubil-lah!, por lo tanto escuchen lo que “Temo a Dios, Dios castiga severamente”, son palabras sabias dichas por el Demonio, Dios cuando prometió que podría tocarnos el corazón, es por estas palabras, el mismo Demonio en su interior le teme a Dios, y sabe que severamente esto nos pone a reflexionar y a entender lo siguiente:

Dios y Satanás no son dos poderes (lo bueno y lo malo), Dios es el único poder, todo lo bueno viene de Dios y de ti mismo. Quien más que el Demonio nos puede dar este gran consejo: “Dios castiga severamente”.

Ese sura es lindo porque sirve de ejemplo para el Siglo XXI (aunque a los hipócritas les dé el síndrome de la boca el Sagrado Corán en el sura 8:49: “Cuando los hipócritas y los enfermos de corazón dijeron: “A estos es la religión”. Pero quien confía en Dios (sepa) que Dios es poderoso, sabio. Y el 8:50 dice: “Si pudieras ver cuando llamen a los que no han creído, golpeándoles en el rostro y en la espalda les dirán: “¡saboread el castigo de Fuego.

36. PACTOS ENTRE DIOS Y EL HOMBRE

El Sagrado Corán confirma muchos pactos que Dios Altísimo hizo con los hombres y que seremos castigados si no lo cumplimos. ¿Qué es un pacto?, asentar estipulaciones para concertar un negocio u otra cosa entre partes, obligándose a su mutua observancia, un pacto es un convenio o tratado entre dos o más personas.

Dice el Sagrado Corán en el sura 2 aleya 27: “aquellos que violan el pacto establecido con Dios después de haberlo aceptado y cortan lo que Dios ha ordenado mantener y corrompen en la tierra, esos son los que pierden”.

En realidad los seres humanos realizaron diferentes pactos con Dios, el pacto del monoteísmo y conocimiento de Dios, el pacto de no someterse al demonio ni al alma concupiscente.

El pacto es un acto acordado entre dos pares, ¿Dónde y cómo fue acordado este pacto?, si nosotros no recordamos haber convenido en el pasado con el Creador en cuanto a estos actos.

Veamos el pacto primordial con los hombres o más conocida la aleya “alastu” (¿acaso no soy yo?): “y (recuerda) cuando tu Señor tomó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia e hizo que sus almas dieran testimonio: “¿acaso no soy yo vuestro Señor?”, dijeron: “sí, lo atestiguamos”, para que no pudierais decir el Día del levantamiento: “ciertamente lo ignorábamos”. (7:172)

¡Hermanos y hermanas! Dios Todopoderoso en lo más profundo del alma y la naturaleza del hombre, colocó inteligencia y fuerzas especiales por medio de la dirección de las cuales puede evitar someterse al demonio y a los deseos de su alma concupiscente, así como encontrar el camino recto, aceptar la invitación de los líderes divinos y armonizar con ellos.

El Sagrado Corán considera a esta naturaleza especial, el pacto y convenio con Dios, en realidad este es un “pacto de la creación”, no un pacto religioso ni legal.

El libro Sagrado en las siguientes aleyas de la sura Yasin dice: “¿no he concretado un pacto con vosotros, hijos de Adán que no ibais a servir al demonio que es para vosotros un enemigo declarado, si no que ibais a servirme a mí? Esto es una vía recta”. (36: 60 y 61), es evidente que esta aleya indica a esa misma naturaleza del monoteísmo y conocimiento hacia la perfección.

El Imam Ali (P) en el primer sermón del Nah-yul Balagah dice: “Dios envió hacia los hombres a sus Profetas uno tras otro para que les recordasen que respeten el convenio pactado con Él”.

En forma más clara, cada bendición y merced que Dios otorga al hombre, lleva consigo prácticamente un pacto realizado a través de su creación. Así Él le otorga ojos para que divise las verdades, le otorga oídos con la condición de que escuche la palabra del justo, y de esta forma cada vez que el hombre no se beneficie de lo que se encuentra dentro de su naturaleza, o utilice del poder otorgado por Dios en el camino erróneo, entonces ha rotó el pacto convenido con Dios.

Dice el Sagrado Corán: “los perversos son aquellos que rompen el pacto con Dios después de haberlo concluido”. Estos pactos contienen el pacto de los vínculos con los parientes, el pacto de la amistad, los pactos sociales, el pacto y comunicación con los líderes religiosos y el pacto y las relaciones con Dios, Cortar relaciones con los Profetas y los creyentes con sus libros divinos, con los que Dios ordenó guardar relaciones.

Las aleyas 3:81 y 33:7-8, hablan hasta del pacto que ha hecho Dios con los Profetas, un pacto que juren que Dios ha querido con ellos transmitir un solo y único mensaje y no disentir entre ellos, “y (recuerda) cuando tomamos de los Profetas un juramento, de ellos y de ti, de Noé, de Abraham, de Moisés y de Jesús hijo de María. Y hemos tomado de ellos un grave juramento, para que Él pregunte a los sinceros por su sinceridad y castigue a los que no creen con castigo doloroso”.

Cuando leemos detenidamente San Marcos capítulo 14 versículos 34, 35 y 36 (oración del huerto), nos damos cuenta que el Profeta Jesús (P) lo que estaba cumpliendo era un Pacto Divino, “mi alma siente angustias de muerte, aguardad aquí y estad en vela y apartan un poco adelante, se postro en tierra y suplicaba que si era posible, se alejase de Él aquella hora: “¡Padre! ¡Padre mío!, decía, todas las cosas te son posibles, aparta de mi este cáliz, más no sea lo que yo quiero, sino lo que Tú”, esta última palabra es un pacto ya acordado entre Dios

Omnipotente y el gran Salvador Jesús (P) hijo de la virgen María (P),
 “más no sea lo que yo quiera sino lo que Tú”.

El sura 3 aleya 8 dice lo siguiente: “y (recuerda) cuando Dios hizo un pacto con los Profetas: “puesto que os he dado parte de la Escritura [Sagrada] y sabiduría cuando venga a vosotros un Mensajero confirmando lo que tenéis, creed en él y ayudadle” dijo Él: “¿acordasteis y aceptáis mi pacto en estos términos? Dijeron: “lo acordamos” dijo Él: “pues dad testimonio de ellos y yo seré con vosotros uno de los que atestiguan”.

Pacto entre pueblos: “a menos que sean aliados de un pueblo con el que os una un pacto o que vengan a vosotros con el ánimo oprimido por tener que combatir contra vosotros o contra su propia gente..., un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por error, y quien mate a un creyente por error deberá manumitir a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a la familia de la víctima, a menos que ella renuncie al mismo como limosna... (Sura 4 aleya 90-92)

Pacto de Dios con Abraham, Génesis 17:1-14, más después que entró en los noventa y nueve años, apareciéndosele el Señor le dijo: “yo soy el Dios Todopoderoso, camina como siervo fiel delante de mí y sé perfecto y yo confirmaré mi alianza entre mí y entre ti, y te multiplicaré más y más en gran manera, postró se Abram sobre su rostro, y dijole Dios: “yo soy, y mi pacto será contigo, y vendrás a ser padre de muchas naciones, desde hoy no serás más Abram, sino que serás llamado Abraham, porque te tengo destinado por padre de muchas naciones, yo te haré crecer hasta lo sumo, y te constituiré cabeza o estirpe de muchos pueblos reyes descenderán de ti y estableceré mi pacto entre mí y entre ti.

Dios hizo un pacto con el Profeta Muhammad (PBD) y para enfatizarlo mucho más lo puso en medio de unas aleyas que hablaban de sus esposas con el pronombre “kun-na” (vosotras) y lo reafirmó con “kum” (ustedes), estos pactos ante Dios lo hace más eterno y más valioso.

Sura 33 aleya 33: “¡quedaos en vuestras casas! (kun-na), ¡o no os acicaléis como se acicalaban las antiguas paganas! (jabar-ray-na Al-yahiliah), ¡haced la oración!, ¡dad el azaque! (aqimna ua atiina), ¡obedeced a Dios y a su enviado!” (atiina), todos son pronombres femeninos, pero esta misma aleya hace un pacto cuando cambia automáticamente el pronombre femenino a masculino.

Ciertamente Dios quiere apartar de vosotros la Impureza ¡gente de la casa! Y purificaros absolutamente, esto es un Pacto Divino, ¿Quiénes son aquellos con los que Dios hizo un pacto para purificarlos absolutamente, conocidos como “gente de la casa” (ahlul-beit)?, la mayoría de los testimonios fiables transmiten que se refiere al Profeta (PBD), a su hija Fátima y primo del Profeta y a los dos hijos de ambos, Al-Hasan y Al-Husein. Existen más de setenta tradiciones fiables, la mayoría de ellas sunníes de Ummu Salama, (en cuya casa tuvo lugar la revelación de estas palabras), Aysha, Ibn Said, Judri, Saad, Abi Al-Jamra, Ibn Abbas, Zaiban, el siervo liberado del Profeta, Abd Al-lah Ibn Yatar, Ali Ibn Abi Talib y Hasan Ibn Ali, transmitidos por cerca

de cuarenta caminos. Entre shiitas se recoge de Ali, del Imam Al-Sayyad, del Imam Baqir, del Imam del Sadiq, del Imam Rida, de Ummu Salama, de Abu Darr, de Abulaila, de Ibn Al-Asuad Duali, de Amr Ibn Maimun Udi y de Saad Ibn Abi-waqas, por más de veinte caminos diferentes. La shia defiende con este versículo la impecabilidad de los Imames de la Casa Profética, todos ellos grandes sabios y maestros de la Comunidad Islámica. (Al-mizan T.XVI, P.465, pie de página: El Corán edición comentada de Raúl González Bornez página 423.

37. LOS SEIS PECADOS Y SUS ENFERMEDADES EN EL DUA KUMAIL

El Imam Ali (P) en el Dua Kumail Ibn Ziad nos describe seis pecados y sus enfermedades. Es de recordar esta suplica es la mejor de todas las suplicas; es aquella de Jidr (P) Maestro del profeta Moisés, (con ambos sea la paz).

Amir Al Muminin Ali la enseñó a kumail, quien era uno de sus discípulos preferidos. Esta suplica sirve para protegerse de la maldad de los enemigos, para abrirle la puerta al pan de cada día y para el perdón de los seis pecados que señala la vida completa de un ser humano.

Estos seis pecados afectan al hombre y mujer en su vida cotidiana con grandes consecuencias. Hoy mencionaremos cada uno de ellos indicando cada una de sus enfermedades- Inchal-lah-.

1. El pecado que rasgan la protección TAHTIKUL- IZAM
2. El pecado que nos baja de posición (nos degrada) TUNZILUN-NIQAM
3. El pecado que cambian la Bendición TUGAIRUN-NIAM
4. El pecado que encarcelan y aprisionan la súplica TAJBISUD-DUA-
5. El pecado que cortan la esperanza TAQTAUR-RAYAA

6. El pecado que atrae aflicción y calamidad TUNZILUL-BALAA

Cada uno de estos seis pecados son consecuencias de haber realizado acciones muy malas en nuestra vida social.

v EL PECADO QUE RASGAN LA PROTECCIÓN: Dios Omnipotente desde el vientre de nuestra madre nos arropó con la luz de la protección, pero lamentablemente el hombre por unos ciertos pecados hace que Dios lo deje de proteger. El capítulo 5 versículo 55 confirma que nacimos con una coraza de amistad y protección. <<“En Verdad, Vuestros amigos y protectores son Solamente Dios y su mensajero y aquellos que tienen fe, que hacen la oración y dan limosna mientras están inclinados rezando”>>.

Con respecto a la circunstancia que descendió este versículo del Sagrado Corán, Dijo Abu Dar Al Gafari: “un día estaba rezando junto al Mensajero de Dios en la Mezquita cuando entró un mendigo pidiendo ayuda a la gente que allí había, sin que nadie le diese limosna. Ali Ibn Abi Talib que estaba inclinado (Rukut) en la mitad

de una oración, extendió su mano derecha, en uno de cuyos dedos llevaba un pequeño anillo, en dirección al mendigo. El mendigo se acercó a él y sacó el anillo de su dedo” (el Corán, edición comentada de Raúl González Bórnez, pie de página N°118).

Nuestras malas acciones nos hacen retroceder y perder la protección Divina. El capítulo 3 versículo 149-150 del Sagrado Corán lo confirma: <<“¡Oh. Los que Creéis! Si obedecéis a aquellos que no creen, harán que volváis hacia atrás y os convertiréis en perdedores. (Ellos no son vuestros protectores) si no que Dios es vuestro protector, señor y el mejor auxiliador. La falta de justicia, las pasiones y el distorsionar los testimonios son enfermedades que hacen que perdamos la protección de Dios”>> El Sagrado Corán lo aclaran: en el capítulo 4 versículo 135: <<“Oh, los que Creéis! Proteged la justicia testificando para Dios, aunque sea contra vosotros mismos o contra vuestros padres o familiares cercanos, sean ricos o pobres, ya que Dios tiene mayor derecho que ellos. Y no sigáis vuestras pasiones,

para que seáis justos. Y si distorsionáis vuestros testimonios u os negáis a darlo, Dios está bien informado de lo que hacéis”>>

¿Cuáles son los pecados que rasgan la protección del Altísimo?

1. Tomar bebidas embriagantes
2. Juego de azar
3. Bromear sin motivos para hacer solo reír a la gente sin ningún sentido
4. Mostrar los defectos de la gente
5. Sentarse para calumniar y realizar malas acciones.

¿Existe en el Sagrado Corán versículos que si lo aprendemos y lo ponemos en práctica nos vuelve nuevamente la luz de la protección del Altísimo?: Si muchas. Entre ellas están, sura 2 versículo 277: <<“ciertamente aquellos que creen y actúan rectamente, hacen la oración y pagan la limosna obligatoria purificadora de la riqueza,

obtendrán su recompensa junto a su señor, no tendrán que temer y no estarán triste’>>

También el capítulo 4 aleya 9: <<“aquellos que si dejasen tras de sí hijos menores de edad temerían por ellos, que se preocupen (por los huérfanos) y que sean temerosos de desagradar a Dios y les hablen con ternura y cariño’>>

v EL PECADO QUE NOS BAJA LA POSICIÓN: Las aleyas que hablan de los pecados que son causas de hacer descender un castigo colocándolos en la más baja posición son 9 conforme al dicho de su excelencia Imam Sayyad:

1. Rebeldía (28:76)
2. Violar los derecho de la gente repetitivamente (p: 145) (49:11)
3. Burlarse de los creyentes (2: 14)
4. No cumplir su promesa y compromiso (16:91)
5. Pecar y hacer acciones de forma pública (p:149)

6. Bromear con mentira
7. Actuar contrario a las leyes prácticas de los Juicios Islámicos
8. Abstenerse a pagar el Zakat- limosna obligatoria
9. No colocar juez en sus o compromisos y acuerdos.

¿CÓMO CURAR EL PECADO QUE BAJA DE POSICIÓN AL SER HUMANO?:

La Rebeldía: sura 28:76: <<“En verdad, Qarun era del pueblo de Moisés, pero se comportó altivamente con ellos. Nosotros le dimos tantos tesoros que las llaves de los mismos resultaban pesadas para un grupo de hombres forzudos”>> Cuando su pueblo le dijo <<no te vanaglories, pues Dios no ama a quienes se vanagloria>>

Violar los derechos repetitivamente: el imam Zainul Abidin (P) habla de los derechos del padre y la madre para su hijo, el derecho del hijo para sus padres, el derecho de la comunidad y el propio, el derecho del vecino sobre su vecino, el derecho de la gente sobre el Gobierno y el del Gobierno sobre la gente, derecho del esposo sobre la esposa,

derecho de la esposa sobre el esposo, derecho del rico sobre el pobre y el pobre sobre el rico.

Burlarse de los creyentes: y cuando se encuentran con aquellos que creen, dicen: <<¡Creemos!>> pero cuando se quedan a solas con sus demonios, dicen: <<¡en verdad, estamos con vosotros! ¡Solamente nos burlábamos de ellos!>> (2:14).

No cumplir sus promesas: (y, cuando concertéis un pacto con Dios, sed fieles al pacto y no rompáis vuestro juramentos después de haberlos ratificado y haber puesto a Dios por garante vuestro. En verdad, Dios sabe lo que hacéis).

Pecar y hacer acciones en público: Di: <<Venid, yo os diré lo que vuestro Señor os ha prohibido: que no consideréis Dios a nadie más que a él y que seáis buenos con vuestros padres. Que no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza, pues nosotros os proveeremos a vosotros y a ellos. Que no os aproximéis a los pecaminoso>> (6:151- pagina 149)

v EL PECADO QUE CAMBIAN LA BENDICIÓN: Existen acciones conforme al Sagrado Corán que hace que nos cambien la bendición acordada en el Pacto Divino. Capítulo 2 aleya 40-44. <<“¡Oh, hijos de Israel! Recordad mi Bendición, con la cual os agracié y sed leales al pacto que tenéis conmigo que yo seré leal al que tengo con vosotros y temedme solo a mí y creed en la revelación que hice descender, confirmando la que ya teníais. No seáis los primeros en no creer en ella. No vendáis mis indicaciones por poco precio y temedme sólo a mí. Y no mezcléis la verdad con la falsedad, ni escondáis la verdad a sabiendas”>> Haced la Oración, dad limosna obligatoria e inclinaos con los que se inclinan (la oración colectiva) ¿Acaso ordenáis a la gente que sea Virtuosa y vosotros mismo lo olvidáis, a pesar de que recitáis la escritura (Sagrada)? ¿Es que no razonáis?

Conforme a su excelencia el Imam Sayyad (P) son 5 los pecados que cambian la Bendición:

1. Oprimir a la gente.
2. La desesperanza de cualquier acción buena.
3. Apartar de su lado a las personas buenas.
4. Ser incrédulos de las Bendiciones.
5. No ser agradecido.

¿Cuál versículo del Sagrado Corán hace que nuevamente me continúe la bendición dada por Nuestro Creador?

Se puede decir que cada aleya del Sagrado Corán que hable de cómo hacer Bendiciones nos ayuda a que Dios la multiplique.

El sura 2: 45 después de demostrar la causa de la enfermedad donde Dios Omnipotente cambia la Bendición, dice unas pautas para poderla recuperar.

<<“Buscad ayuda en la paciencia y en la oración. En verdad, la oración es una carga pesada, excepto para los que son humildes”>>

v PECADOS QUE ENCARCELAN Y APRISIONAN LA

SÚPLICA: El Imam Sayyad (P) dice que son 7 los pecados que hacen encarcelar las suplicas- ponerles un Hiyab entre el hombre y Dios.

1. Mala Intención
2. Atributos malos ocultos
3. Vivir de la doble moral con los hermanos en religión. “ser cuatrero”
4. No creer la palabra de los demás y no respetarle su tiempo y espacio
5. Atrasar las oraciones obligatorias hasta que se le valla el tiempo
6. Apartarse de las buenas acciones y no ser veraz en el Temor de Dios
7. Hablar palabras feas y tener un mal comportamiento con la gente y ser sucio de palabra “un grosero”.

¿Cómo curar la enfermedad que aprisionan la súplica?

En nuestra escuela de pensamiento Chiita se recomienda dos suplicas en Comunidad; la súplica de la intercesión (Dua Tauassul) y la súplica de Kumail y estar repitiendo durante todo el día: “Oh quien responde al necesitado cuando suplica y descubre sus males” (amma iuyibul mustarra ida daa ua iakchifu suu).

v El PECADOS QUE CORTAN LA ESPERANZA: conforme a los dichos del Profeta (P) y los Santos Imames- los pecados que cortan la esperanza son todos los pecados que hacemos en nuestra juventud y madures y no preparamos nuestros camino cómodamente haciendo buenas acciones y llegando a una edad mayor sin que nadie se sienta comprometido en ayudarnos cuando nos llegue lo más seguro de la vejez la cual es la enfermedad. Se manifiesta en la ceguera, en necesitar que nos ayuden a dar un paso y hasta que nos acompañen en nuestro entierro. Por tal motivo Dios Altísimo nos recomienda que cada acción que hagamos pensemos en nuestro momento de vejez cuando necesitemos ayuda y cariño y comprensión. El maltrato a

nuestros padres, cortan la esperanza, el maltrato a nuestros hijos y en especial el máximo pecado que cortan la esperanza es el maltrato a nuestras esposas. Entonces Hermanos en el camino del Islam cuando supliquemos que Dios nos libre de pecado que cortan la esperanza, empecemos a preguntarnos ¿Cómo he tratado a mis personas más cercanas en especial a mis esposas?

v LOS PECADOS QUE ATRAEN AFICCIÓN Y CALAMIDAD:

Son tres pecados:

1. No ponerle atención a las disculpas y perdón de sus Hermanos y Hermanas- siendo duro de corazón
2. Apartarse en ayudar a los oprimidos
3. No recomendar el bien y prohibir el mal

¿Cómo curar el pecado que atrae aflicción y calamidad? El único diagnóstico para curar esta enfermedad es hacer el bien y prohibir el mal (amre bil maaruf ua naji anil muncar). Solo nuestras buenas

acciones hacen que Dios por su magnánima Misericordia nos quite la aflicción y calamidad en nuestra vida.

38.EL SUICIDIO EN EL ISLAM

Hay un tema muy especial que debemos de aprender aleyas del sagrado Corán relacionado con este tema y memo tema es “el suicidio en el islam”, ¿será que hay una aleya que diga concretamente que el suicidio es haram “peca respuesta es sí, si existe una aleya concreta acerca de la prohibición de este en el sagrado Corán, el sura 4 al específicamente acerca del suicidio, el sura nos dice: “y no se den muerte a ustedes mismos, ciertamente misericordioso con ustedes.

Quien practique el suicidio por rencor u opresión le enviaremos al fuego”, ahí aquí Dios el misericordioso no solo está insatisfecho que llegues a cometer el suicidio, si no que no tienes el permiso, hay algo que uno pueda decir, “que acción tan mala hizo” y otra es

la que uno diga, “yo no te doy permiso hagas”, entonces es algo prohibido y algo que Dios no nos los autoriza.

En los hadices de los santos imames (P), que esta aleya se trata del suicidio, es que la palabra suicidio es algo notoria en árabe, pero hay una palabra que en el sagrado Corán “ua la taqtulu anfusakum” es gramaticalmente la palabra “suicidio” y lo reitera en los h imames, esta aleya puede ser confusa porque muchos creerían que trata acerca de otro tema, en otro punto ¿Por qué dicen que no se trata del suicidio?, porque en la sura 4 aleya 29 dice textualmente: “¡Oh los que creéis! No riqueza unos a otros ilegalmente.

Es diferente si comerciáis de común acuerdo. Y no os matéis vosotros mismo Dios ha sido misericordiosísimo con vosotros.”

Es aquí que muchos se preguntan, ¿pero qué tiene que ver suicidio?, es de ahí que viene la controversia, para Dios omnipotente es claro que existe un juicio social y humano en relación de los bienes de la gente no son de líneas correctas, la

economía de la sociedad son mal distribuidas y no derecho de los demás, la comunidad se inclinaría al suicidio.

El islam tiene la siguiente visión del suicidio, en el 30 dice: “y a quien obre así, violando la ley y oprimiendo, le arrojaremos al Fuego. Eso es fácil para Dios”. Texto árabe al español, leemos esto: “ua la taqtulu anfusakum”, “la” es un adverbio de negación que significa “no” seguido de un verbo “taqtulu anfusakum” produce la orden de no darse muerte a ustedes mismos, se interpreta en la fe islámica que Dios ha prohibido claramente al ser humano quitarse la vida, en el léxico islámico cuando una acción prohibida por Dios, se le conoce como haram “pecado”, cuando el ser humano realiza una acción haram, ejecuta rebeldía contra el creador por lo que se hará merecedor de un castigo divino en el día del juicio.

En verdad que esta parte del sura 4 aleya 29 enfatiza una cualidad especial del creador, es el más misericordioso de los que tienen misericordia, la acción de darse muerte a uno mismo es estar en contra a la voluntad

del todo poderoso nos ha dado la vida y a quien volveros cuando él lo determine, también se ha dicho que la cualidad de la miseria se recalca aquí puesto que la prohibición del suicidio es una manifestación del amor de Dios.

Dice el sagrado Corán a continuación: “y a quien obre así, violando la ley y op arrojaremos al Fuego. Eso es fácil para Dios”, significa esto que esta acción de rebeldía contra la voluntad de Dios este caso es el suicidio, es considerado como un pecado mayor cuyas consecuencias trascienden esta vida te proyectan a la vida después de la muerte haciéndose acreedores del castigo divino.

El suicidarse por rencor significa que el autor del hecho ejecuta un acto que es esencialmente una terrible injusticia contra sí mismo, por una opresión. Dice nuestro hermano Sheij Muhammad Isa: “conozco casos en América latina cuando el autor de procedido de esa manera, debido a que por ese medio quería castigar a su conyugue, y vas a ver los libros para percatarse de la horrible injusticia que se aplica un suicida a sí mismo, con el hecho de

tomarse un veneno o un disparo con un arma de fuego en la cabeza en la boca o en el corazón o un salto al vacío desde un puente, una montaña, que son escenas realmente macabras.

Este tipo de injusticias tiene secuelas muy graves en la fe o lugar de trabajo y en la comunidad del suicida”, realmente el que se suicida no está cometiendo un problema sino que también con la sociedad y esa comunidad estigmatizada.

Han de buscarse las causas reales de este hecho por ejemplo: problemas de la salud mental o física, otro sería problemas económicos, otro punto por problemas entre parejas y problemas familiares, dependiendo de estas respuestas se vería cuáles son los tipos de solución que persona requiere, uno de estos puntos son los que llevan a una persona a cometer un suicidio.

Ahora bien, si después de verificar la situación mental de la persona la cual hubiera intentado suicidarse y se llegara a la conclusión de que este requiere tratamiento la ayuda de un psicólogo o psiquiatra

respectivamente, en cualquier país islámico que es la sociedad donde puede vivir más tranquilamente, se le daría el apoyo profesional en los hospitales y en el sistema de salud islámico, hay que enfatizar también a esa persona que el suicidio en el Islam es considerado como uno de los mayores pecados que se pueden cometer, y se le debe dejar muy en claro las consecuencias que tendrá si se quita la vida, como castigo en el infierno, por lo tanto teniendo esto claro se le aconsejaría a la persona que tuviera problemas e familiares que busquen la ayuda a su condición por los canales correspondientes que brinda esta sociedad.

Como lo explicamos anteriormente el suicidio, fue, es y será considerado como un pecado mayor, el que se suicida aun por él, es un pecado grande, es considerado como un rechazo a la misericordia de Dios y una forma de opresión en sí mismo y contra su sociedad, no existe en el islam un respeto al suicidio, como puede decir alguien: “respeto mi yo me quiero matar” como el respeto a la vida, al igual como sucedía en la antigua Roma cuando

los aristócratas con sus amistades en una gran cena para luego cortarse las venas y morir desangrados en un gran baño.

Tampoco honorable a los ojos del islam algunas culturas que lo hacen, como los samuráis que estos se cortaban la cabeza d con una espada, no aceptamos tampoco un suicidio colectivo como se dio, diciendo que era una religión y creador o alguien pero debemos de estar muertos, este suicidio colectivo sería un pecado mayor para cada participantes.

Es tanto algunos creen que de las tres personas que no son contabilizadas, que no tienen barzaj “pur son las grandes personalidades como serían los profetas, otros son los mártires y otros son los que se suicidan, que van directamente al infierno a ellos no les hacen juicio del barzaj. Algunas veces por problemas sociales o cala encaminamos a eso, “nos pasa el aroma del suicidio” como lo dice Ingrid Betancourt, hasta el solo decir que eso mente es haram. Dios quiera que esta práctica malévola se aparte de nosotros y de nuestra sociedad insha Al-lah.

39. LOS MUSULMANES SE IDENTIFICAN CON CÓDIGOS

El sura 49 aleya 10 dice lo siguiente: “Ciertamente los musulmanes son hermanos entonces por todos los me necesario busca reconciliarte con tu hermano”. Y también en el sura 3 aleya 76 lo complementa diciendo: “cumpl y tema a Dios... Dios ama a quienes le temen”.

Existen unos códigos en la vida y muchos más en el Islam que es un sistema de vida.

El Sagrado Corán utiliza una palabra muy exotérica “Gaib” el mundo de lo oculto, existe en árabe la palabra majfianeh, ocultarse. En árabe se dice: yitu majfia, He llegado ocultamente. Dios Omnipotente no utilizó esa pala más elevada que se entiende como secreto, oculto. Yo lo llamo en la vida práctica de un

Musulmán Códigos. debe utilizar código, si no empezamos a utilizar códigos en nuestra Comunidad Islámica se vuelva un lugar de chismes, bromas, patanería, “lugar de pasarla bien” y otras cosas más, menos lo que verdaderamente es, un lugar códigos que nos identifican como hermanos y podamos con esos códigos difundir nuestras verdaderas cara cualidades.

El ser humano vale por sus secretos y también por su seriedad en manejar los códigos. ¿Cuáles son los códigos? Algunos lo entenderán como Manual de Convivencia, pero los códigos en el Islam es mucho más elevado. Los có leyes ordenadas metodológicamente usada en la práctica diaria de la vida entre musulmanes.

Nosotros hemos aprendido cada día que conocemos a los musulmanes orientales es decir; “árabe no tira árabe musulmán de pila oriental es más que un musulmán converso”, eso dicen ellos y ellos mismos se lo creen.

Si empezamos a tener código y respetarlo, y la persona que los viole castigarlo, las comunidades empezaría a tener una identidad.

Para entender los códigos en el Islam se debe haber estado viviendo, comiendo y sufriendo, no un día, ni tres m año y años. Uno puede aprender esos códigos en un buen hogar, en una familia unida, en la cárcel, en una g Comunidad Islámica, de lo contrario se haría muy difícil aprender los códigos.

Vamos a decir un código de supervivencia en un país capitalista: “usted debe decirle la verdad a tres person médico y sacerdote”. Esos son códigos y se debe respetar y la persona siendo abogado, médico y sacerdote s secreto y debe callar y llevarlo hasta la tumba. Son principio de supervivencia en comunidad.

En el Islam se utiliza el sura 3 aleya 76, cumpla su promesa y tema a Dios. Dios ama a quienes les temen.

En las verdaderas Comunidades Islámicas aunque sean pequeñas utilizan una palabra mágica: “él es un hermano (Aufa Bi Ahdi)”.

Los musulmanes de prisión ya sea en Estados Unidos, Afganistán, Líbano, Siria, Palestina, Guantánamo y otro “Aufa Bi Ahdi” y nadie puede violar ese compromiso, código y juramento de persona. Es más Dios premia a los cumple sus promesas con amarlos y los considera Mut-ta-kim verdaderos hombres que temen.

Un musulmán no debe mirar la mujer de otro musulmán eso va escrito en el código, mire a otro pero no la de tu mañana sábado esa mujer se hace Musulmana entra en nuestro código y nadie la puede irrespetar.

Un musulmán debe tratar a los hijos de los hermanos musulmanes con el mismo respeto que trata al padre y debe a que más pueda, siempre y cuando ese hijo demuestre lo contrario con sus malas actitudes éticas y morales. Un musulmán debe ser honesto y serio cuando trata con negocios Islámicos.

Un musulmán debe tratar con mucho respeto y más cariño y entrega de dinero a su esposa musulmana que a otra e sea musulmana.

Un musulmán debe no darle credibilidad a rumores de un no musulmán frente a su hermano musulmán.

Un musulmán debe ayudar a la familia de su hermano musulmán mucho más cuando está viajando que cuando esté. Un musulmán no puede burlarse y bromear de un musulmán frente a otro no musulmán Audu-bil-lah, es no deshonestidad.

Un musulmán no puede embriagarse en público frente a incrédulos que deshonren la Comunidad Islámica, si va abiertamente; “el que está tomando soy yo no tiene que ver con el Islam”.

Un musulmán no debe comentarle a otro musulmán como fue su vida sexual con la ex esposa musulmán matrimonio temporal o permanente, mucho menos Audulbil-lah si a la persona que le cuente no sea musulmán.

Un musulmán debe ayudar y respetar a su líder espiritual y colaborarle fielmente en que su fe no se debilite.

Un Guía Espiritual debe honrar y valorar a cada uno de sus hermanos musulmanes. Guardarles sus secretos y dig claro que la persona que se hace musulmán hoy, se debe dársele todo sus honores y privilegio de un musulmán, t hacer distinción de los viejos musulmanes y más inteligente con los nuevos y de bajo recursos.

Un musulmán no debe en la mezquita crear grupo selectos de amigos para entablar una charla. Un musulmán le come a otro musulmán cualquier comida y no le pregunta si es jaram o jalal.

Un musulmán no le pega ni con el pétalo de una rosa a una mujer y Dios nos libre. Audubil-lah si ella es creyente. El musulmán cuando se casa con una mujer creyente y ella teniendo hijos que no sean de él, en nuestro código convierten en nuestros hijos, la madre y el padre de esa mujer (Nuestra suegra y suegro) se convierte en nuestros p podríamos casarnos, aunque la divorciáramos, con las hijas y mucho menos la madre de ella.

Un musulmán no puede atentar con quitarse la vida y mucho menos con la de su semejante, la vida es de Dios y que la da y la quita. No es musulmán que piense, habla o actúe con artimañas suicida.

Está prohibido en nuestro código perdernos tres oraciones del viernes (Yuma) injustificadamente.

En nuestro código no se permite cometer adulterio, fornicación, tomar alcohol, o bebidas embriagantes y decir Islam y de un musulmán, diga más bien: “soy una persona vestida de musulmán pero lo que practico no es Islam Dios si no de la debilidad de mi fe” Jamás le diga una mentira con tus labios a tu hermano musulmán que en horas se darán cuenta por lo comunicación que era lo contrario. Dice el Imam Ali (P): <<“si el hablar es plata el callar es oro”>>.

40. EL SIGNIFICADO DE MISERICORDIA

DETALLADAMENTE COLOQUIAL

Hoy quisiera que le diéramos el significado detallado de Misericordia pero de una forma coloquial de nuest Buenaventura y podérsela transmitir a otras personas para que tan lindo atributo Divino sea entendido por tod Humano, sin distinción de credo, posición social, color de piel y belleza de rostro. ¿Qué es Misericordia Ta misericordia que Dios en cada capítulo del Sagrado Corán la repite 113 veces por dos y en versículos de cada infinidades de veces? en los diccionarios de la Real Academia española de la lengua encontramos que misericordiosísimo significados pero afines a ellos:

“Virtud que nos inclina a compasión”, “atributo de Dios, en cuya Virtud, sin se compasión por los pecados y Miserias de los hombres, los perdona y remedia”: (diccionario Karten ilustrado pág. 113)
Entendemos en este Diccionario Karten ilustrado que la Misericordia es una Virtud, un atributo de Dios por los misericordia de los hombres.

Dios se compadece al vernos tan miserables a cometer pecado—la palabra Misericordiosísimo en Latín de Miseria- indigencia, pobreza. Quise profundizarme detalladamente en este atributo porque siendo Sheij puedo aun entenderlo en el concepto que lo tienen en otras religiones monoteísta. La palabra Misericordia en incluida Miseria, Pobreza e Indigencia. Yo me pregunto ¿ese atributo de Misericordia es de Dios o de los hombr Misericordioso de la raíz miseria? ¿Entonces esa pobreza frente a quién o qué? Me imagino frente al pecado- ¿s original o el pecado que limpió según la tradición el Salvador hijo de la Virgen María- Isa, Sheyua o Jesús (P)? Misericordioso y Compasión en el Catolicismo tiene un contexto histórico ya sea con el Profeta Adán con el paraíso o por Jesús hijo de la Virgen María Crucificado.

Cuando Dios dice: “Ar-rajman- el Misericordioso”, traducido al español y al latín es con un significado co distinto al de Misericordia y de Compasión que entiende un católico, un cristiano o una persona común en Occidente vamos a dejar primeramente

claro que Ser Justo no es lo contrario de ser compasivo, ser justo “Adil” es poner al lugar, tal y como es, eso es una persona justa o un ser justo, por eso el ser humano le pide constantemente a Dios: seas justo con migo en el día del juicio final por que no saldría del infierno por mi desobediencia”.

La doble moral del ser humano es la que nos lleva a decirle al amigo, vecino, pareja y hermano de religión:

¿Saben por qué? Él no conoce nuestros pecados. Entonces ¿por qué no le pide ese atributo de ser justo a Dios c conoce todo lo que hace, y sabe que por Justicia quien se merece el castigo eterno. Entonces queda claro que la J atributo totalmente Divino y digno de que los hombres lo aplicáramos en nuestros diario vivir, pero difícil de hace La justicia si va ligada a la Misericordia o la Compasión. Si somos Injustos con la Creación Dios derrama su Mis el momento que el ser humano no coloca las cosas en su lugar, no es equitativo, Dios derrama su Misericordia p el mundo- se puede llegar a decir, que la justicia se balancea con la Misericordia.

¿Qué es Misericordia “Rajman” en el concepto Islámico? La Misericordia es Divina y es una recompensa que Di a todas sus criaturas tanto en este mundo como en el otro mundo, y abarca a todas las cosas animadas o inanimadas. Misericordia en el Islam alude a la Misericordia en general de Dios, la cual abarca tanto a los amigos como a los enemigos creyentes y los incrédulos, los buenos y los malvados. Su Clemencia y Misericordia abarca a toda su Creación, ex favor sobre todos los seres. Todas las criaturas gozan de los Dones y Dádivas que reciben en la vida en diferencia alcanzan su parte del banquete de sus ilimitadas Mercedes. Existen dos clases de Misericordia en Misericordia específica y la otra la general.

Veamos un ejemplo donde Dios emplea una Misericordia general con el perro y el cordero. Pero específicamente Misericordioso con el cordero que con el perro ¿Por qué? Usted ve que el perro tiene una cría de 3 hasta 10 cachos solo puede tener una cría máximo dos. El perro no es un animal apetecido como presa comestible por lo

tanto cada día más y más, la oveja es plato especial para cualquier animal salvaje y es plato exquisito del hombre.

A un humano lo cuida tanto que lo tiene como mascota y hasta le tienen médico y clínica para sus enfermedades, la expone al frío y a la intemperie. Pero la oveja es un animal con más Misericordia que el perro porque con todos hacemos a la oveja para extinguirla sigue en nuestra vida saciándonos el hambre tanto a animales como a seres humanos es un animal con mucha Misericordia, con una Misericordia especial. El perro con todas esas ventajas y privilegios haberse multiplicado tanto que en pocos años hubiese una población de hombres y de perro iguales pero vemos que el nombre “Ar-Rajman” puede hallarse aislado en el texto Coránico, mientras que el nombre “Ar-Rahim” asociado a algo, mostrando su exclusividad. El Sagrado Corán dice en el sura (33:43): “Es Misericordiosísimo creyentes” y en ocasiones en forma absoluta como lo observamos en el capítulo Al Hamd (la apertura) En una narración del Imam Sadiq (P) figura:

“Dios es para todas las cosas animadas o inanimadas Rahman Misericordioso para todas las criaturas, y Rahim es creyentes Misericordiosísimo.

Rahman es uno de los nombres especiales de Dios y no se aplica para ningún otro, mientras que “Rahim” puede Dios y con los siervos. En el Corán se dice acerca del Profeta (P): <<... Le duele que sufráis. Anhela vuestro b creyentes manso, Misericordioso” -Rahim->>.

En la súplica del Imam Husein (P) en la jornada de Arafat figura lo siguiente: “¡oh, Misericordiosísimo (Rahi mundos!”.

Hermanos y Hermanas me atreveré a decir algo más amplio del significado de Misericordia conforme a dos suras Corán: la primera es el sura (7:156) que dice: “Mi Misericordia es Omnímoda, es decir, abarca toda las cosas”

La segunda es la sura (40:7) que dice: <<”Señor: Tú lo abarcas todo con tu Misericordia”>>.

Todo atributo Divino debe estar incluido el máximo atributo Misericordioso para tener una real validez, por ej puede ser un hombre realmente justo si no cumple ser Misericordioso, (Malik) poseedor, poderoso (Qadir), que los otros más si no va incluido el atributo de Misericordioso quedaría sin el gusto y el sabor de la sal. Todos deben tener incluido Misericordia. Jamás puedes poner las cosas en su lugar, tal cual, ser justo (Adil) si n Misericordia.

Por eso vemos que los Profetas (E) y sus seguidores siempre han buscado la Misericordia de Dios para protegerse los momentos complicados y difíciles. El pueblo de Moisés (P) para librarse de las garras del Faraón, de s injusticia, buscó el Amparo de Dios por su Misericordia diciendo: ¡“sálvanos, por tu Misericordia”! (sura 10:86). En el sura (7:72) dice: “Así, pues, lo salvamos a él y a los que estaban con él, por una Misericordia proveniente de Por consiguiente se puede entender que para iniciar cualquier obra, lo mejor es buscar la amplia Misericordia general y la especial.

¿Acaso hay un atributo mejor que este (Misericordioso) para realizar las obra subyugar los problemas y dificultades?

La Misericordia es una fuerza de atracción, como el amor que vincula a los corazones entre sí. Es conveniente ap fuerza para relacionarse con el Creador. Los auténticos creyentes, pronunciando el “Bismil-lah” antes de comenz purifican sus corazones de todas las cosas y se vinculan solo con Dios, implorando su ayuda y buscándolo a Misericordia Omnímota y Abarcante.

Con el “Bismil-lah” nos enseña que las obras de Dios se basan en la Misericordia, mientras que el castigo es algo que no se concreta si no después de haber pasado determinadas circunstancias. Como leemos en las suplicas tras gente de la casa del Profeta (P): “¡oh, quien adelantó su Misericordia a su Ira!”.

Los hombres en sus vidas también deben comportarse así, basando sus acciones en la Misericordia y dejando de l para los momentos estrictamente necesarios.

En otro próximo sermón me gustaría profundizar el significado de Misericordia en la familia empezando con las preguntas:

¿Cómo se identifica a una persona con Misericordia en la casa? Con esta pregunta se entendería cuando nuestros la costa del pacifico decían: “todo niño nace con el pan debajo de sus brazos” en el Islam entonces se compleme niño nace son su propia Misericordia. De allí no podemos decir que el hijo mayor es el más Misericordioso con su el menor o viceversa.

Otra pregunta que se hablará ¿Qué debe hacer cuando se reconoce a una persona con más Misericordia que los persona debe irradiar luz, la Misericordia se pesa y crece? A veces nacer en el momento justo es Misericordia. C la Revolución que no se dio con el Aiatol-lah Buruyardi, ni se dio en Irak con el Imán Jui, simplemente es Mis Dios tuvo con su siervo Imam Jomeini en darle el honor de ser el Guía de la Revolución Islámica de Irán.

¿Cómo se cuida una Misericordia?

En nuestras tradiciones Afrodescendientes escuchamos decir a nuestros padres que cuando uno hace muchas oraciones se “rebajan” ¿Qué es rebajarse” es perder la Misericordia?

¿Cómo se debe sentir la persona con Misericordia dentro de una familia? de 10 hijos que se pueda tener se puede uno o una que brilla en Misericordia, es decir, ayuda a su familia, a sus padres, la ennoblece, les construye un para vivir, los honra a sus hermanos, a sus padres y en especial a su madre, es el caso del Profeta José (P).

¿La Misericordia en el hogar se adquiere o se nace desde el vientre de la madre?

¿Por qué no todos los hijos pueden encontrarse con el Don de la Misericordia?

¿El esfuerzo de los padres contribuye para que la Misericordia en los hijos crezca?

¿La Misericordia se puede quitar y suspenderse?

¿Un muerto que tenía Misericordia en vida puede seguir entregando Misericordia a sus parientes desde la otra vida

Si no soy yo el de la Misericordia ¿Cómo puedo distinguir en mi familia la persona que tiene Misericordia?

¿Cómo debe ser mi trato para con él que está lleno de Misericordia?

¿Cómo se conserva la Misericordia en mi familia, comunidad religiosa y mi trabajo?

Dios nos ayude para que este segundo sermón de la Misericordia en la familia se pueda llegar a concretar con el Misericordia.

41. LA IMPRUDENCIA, “LA PEOR DE LAS ENEMIGAS”

Dijo el Profeta del Islam (P): <<“dos hombres atormentaran a mi Comunidad, “el Creyente Ignorante Imprudente”>>

Muchas veces creemos que las peores personas para nuestra Comunidad son los enemigos entre los asociadores, hipócritas, pero ellos no son tan peligrosos como los grupos de hombres que atormentaran la cabeza de nuestro P esta vida como en la otra, ellos son el creyente Ignorante y el sabio imprudente.

El Creyente ignorante es como el que ha escuchado que hacer el bien duplica la fe entonces invita al vecino a com y le sirve en la mesa una sabrosa sopa y le trae para que se la tome un tenedor.

¿Cómo será el ejemplo de un sabio Imprudente? Hay más de mil ejemplo de sabios Imprudentes, les mencionar me vino a la cabeza: un día un gran sabio se fue de Irak a damasco- Siria- en Barco. Dijo para sí: “todo este cono tengo se lo enseñaré al Capitán del Barco, entonces se dirigió donde el capitán y empezó a decirle sin números con respecto a las leyes prácticas, el Capitán a cada una le respondía: “no se mi Sheij” ¡No se mi Señor! El sabio en ver que el capitán no sabía ninguna de las preguntas le dice: “¡Capitán usted tiene la mitad de su vida perdida Gran Sabio” que así sea. A las

horas de estar navegando el barco sufre un accidente y el Capitán dio la orden que que desocupar el barco, cuando empiezan a desembarcar vio el Capitán al Gran Sabio en un rincón de un c asustado, el capitán al verlo le pregunta: “Mi Gran Sabio ¿usted sabe nadar? El Sabio responde: “no mi capit responde el capitán: “Mi Gran Sabio tiene usted toda su vida perdida”.

¡Hermanos y Hermanas! la prudencia es una virtud y la imprudencia es el peor de los defectos porque abarca Ignorantes.

La prudencia es una virtud que cien por ciento se adquiere con la práctica y la experiencia, donde equivale ordenado a una acción concreta.

La prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras y accio como resultado un actuar en cualquier circunstancia. La prudencia en su forma operativa es un puntal para actua conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida.

La prudencia es tan discreta que pasa inadvertida ante nuestros ojos. Nos admiramos de las personas habituales, decisiones acertadas, dando la impresión de jamás equivocarse; sacan adelante y con éxito todo lo que se propone la calma aun en las situaciones más difíciles, percibimos su comprensión hacia todas las personas y jamás ofenden compostura. Así es la prudencia, decidida, activa, emprendedora y compasiva.

Una vez pasa un Creyente muy asustado para donde el Imam Ali (P) y le dice que acaba de matar a un intimidaban el pueblo y hacían muchas maldad y opresión, pero venían atrás de él a buscarlo y a matarlo los otros El Imam Ali (P) al escuchar el relato de este hombre tan creyente que por no dejarse oprimir a él y a su pueblo t de matar a uno de ellos, le dijo que siguiera su camino que él no diría nada. Inmediatamente el Imam Ali (P) asiento y se pone en el otro costado, cuando venían los malhechores y vieron al Imam Ali (P), le preguntaron: pasar por este lugar al fulano x? el Imam Ali (P) muy prudentemente le respondió sin mentira: “desde que me

lugar no he visto pasar a ninguna persona”. Ellos sabían que el Imam Ali (P) nunca mentía, se devolvieron nuev insistieron buscando el rastro del que mato a uno de ellos.

El valor de la prudencia no se forja de una apariencia, sino por la manera en que nos conducimos, posiblemente lo que más trabajo nos cuesta es reflexionar y conservar la calma en toda circunstancia, en el personas o formar opinión, se deriva de la precipitación, la emoción, el mal humor, la percepción equivocada de la falta de una completa y adecuada información.

Dice el Imam Ali (P): “si el hablar es plata el callar es oro”. Y mi abuelita decía: “no todo carajo se contesta, y n la cara”.

La falta de prudencia siempre tendrá consecuencias a todos los niveles, personales y colectivas, según sea importante tomar en cuenta que todas nuestras acciones estén encaminadas a salvaguardar la integridad de la primera instancia, como símbolo del respeto que debemos a todos los seres humanos. Usted no debe

contarle a esposa celosa o celoso que vio subir a su pareja las escaleras de un lugar de cita. ¡Está en juego la vida de un ser humano. Un vecino del barrio dice a voz alta y frente de todos sus vecinos: “yo no tengo amigos, mi único amigo es mi sangre fulanito, ni mi papá es mi amigo. Y últimamente lo escuché decir: “el que vea con mi mujer lo mato a él y sufriendo e invalida para estar viéndole la cara todos los días”.

¡Pobre hombre! ¿Quién puede vivir solo sin tener “amigos” en esta vida? La sociedad se lo come por pedacitos. Le come alimento a la mujer y duerme en la misma cama de la esposa, si la cuestión es de matar ¿a primero?

El ser prudente no significa tener certeza de no equivocarse, por el contrario, la persona prudente muchas veces pero ha tenido la habilidad de reconocer sus fallas y limitaciones, aprendiendo de ellos. Sabe rectificar pedir perdón concejos.

Hermanos y Hermanas por prudencia cambiemos nuestros “piropos” y “coqueteos” como por ejemplo decirle a l de trabajo, de estudio y hasta vecina: “¡como estas tan gorda!”. Ser gordo hoy en especial la mujer es un defe seriamos imprudente si decimos de manera coqueta o de amistad esa expresión.

La prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los demás, edifica una personalidad r perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos, generando confianza y estabilidad en quienes nos rod de tener a una guía que los conduce por un camino seguro.

Ser imprudente es creer decir la verdad crudamente, ellos dicen: “yo soy así, me gusta decir las cosas tan cual co pan, pan y al vino, vino, ¡Mentirosos Imprudentes! Tantas cosas te han tocado comértelas tan crudamente.

El imprudente siempre se cree que está corrigiendo. Estando estudiando en Irán vi llegar a una mujer en una Dr asustada y

nerviosa teniendo una formula en la mano de su Esposo Enfermo de Cáncer, entonces un Religioso bas mira y le dice: “Janum, Señora póngase el shador como lo manda Dios” esto es una República Islámica. La mu solo dijo “bebajshi aga” perdone Señor, mi Hiyab está bien puesto eso es lo que pide Dios, y se fue llorando la se de todo que el sabio anciano religioso no vio su imprudencia si no que dijo “Amre bil Maaruf ua naji anil mu recomendar el bien y prohibir el mal.

La imprudencia lo vuelve ciego y por más que nos expliquen que hemos fallado, no lo aceptamos a menos que práctica como alcanzar la prudencia:

a. El recuerdo de la experiencia pasada: si una persona no sabe reflexionar sobre lo que ha sucedido a él y a l podrá aprender a vivir. De esta manera la historia se transformará en maestra de la vida.

b. Inteligencia del estado presente de las cosas: el obrar prudente es el resultado de un “comprender” mirando la como la total responsabilidad, como el verdadero amor que libera de las pasiones para llegar al final de la vocación del conocimiento”.

Mi pregunta y respuesta ¿Por qué un sabio puede ser imprudente? La respuesta es porque la virtud de prude verdadero conocimiento no el conocimiento llega a la prudencia”. Una persona con prudencia, que lo ap experiencia cotidiana, el devenir de la calle muy fácilmente le podemos decir este sí que es un hombre con conoci si creemos que lo que aprendemos en los libros nos va a dar personalidad y a convertirnos en un hombre equivocado; llegan a ser sabios letrados pero no prudentes.

c. Asumir con humildad nuestras limitaciones, recurrir al concejo de todas aquellas personas que puedan apostar luz.

d. Atención y sensatez para confrontar las circunstancias. Esto es cuando nos toca tomar una acción independiente eficaz.

e. La experiencia es el factor importante para actuar y tomar las mejores decisiones. Aprender o no es nuestra opción. El narra que el Imam Hasan y el Imam Husein (P) vieron a un creyente hacer mala la ablución se le acercaron “mi hermano Hasan hace la ablución y después la hago yo, y después nos dices quien la ha hecho mal. Cuando la Hasan y después el Imam Husein le preguntó ¿Quién se equivocó en hacerla? El viejo creyente les respondió so dos la hicieron bien, el que la hizo mal fui yo.

¡Hermanos y Hermanas!, simpatizantes del Islam, y todo aquel que me escucha en este sermón, la prudencia es la razón.

¿Qué es ser prudente?

Prudente es el hijo que reacciona antes de ofender o insultar a sus padres. Prudente es el padre que corrige a su hijo con amor, sin agraviar su estima propia.

Prudente es la madre que trabaja silenciosamente para forjar el carácter de sus hijos. Prudentes son los padres que saben razonar ante los problemas del hijo.

Prudente es el obrero que realiza honestamente su trabajo sin la vigilancia del patrón ni la crítica de sus co labores.

Prudente es el jefe que no se considera mejor ni más sabio que sus empleados. Prudente es el alumno que es consciente de sus obligaciones escolares.

Prudente es el político que cumple con las promesas que hizo durante la campaña electoral.

Prudente es el agricultor que le hace frente a las inclemencias del tiempo para poner la comida en nuestra mesa. Prudente es el profesional que se preocupa más por el servicio que ofrece que por los honorarios que recibe.

Prudente es el comerciante que hace de la honestidad su mejor aliada.

Prudente es el ministro religioso que practica lo que predica.

Prudente es el maestro que enseña sin esperar recompensa.

Prudente es el escritor que es honesto y buen comunicador. Prudente es el poderoso que no abusa de su autoridad.

Prudente es el gobernante que gobierna con equidad y justicia.

Prudente es aquel que es buen hijo, buen padre y buen ciudadano.

Prudente es la mujer que practica el honor y la dignidad.

Prudente es el amigo que sabe corresponder a la amistad de otra persona.

Prudente es el que ante una enfermedad analiza su condición, toma decisiones sabias, no recrimina a nadie, y aceptar la voluntad divina.

Prudente es el rico que disfruta de sus bienes sin remordimiento alguno, y que contribuye al bienestar de la human Prudente es el pobre que no se lamenta de su condición, pero se esfuerza por seguir adelante y hace un trabajo me Prudente es el que valora los talentos que tiene y los desarrolla según sus facultades.

Prudente es el que sabe economizar para los momentos difíciles.

Prudente es el que cuida de su cuerpo, que es templo del Espíritu.

Prudente es el que sabe hablar a tiempo y callar en el momento oportuno. El sabio Salomón, entre sus múltiples dijo que había tiempo para todo: para callar y para hablar.

Bibliografía.

www.webislam.com publicación digital islam y al- andaluz sobre la prudencia
www.webislam.com de las virtudes naturales- la prudencia es una virtud de la razón <http://labibliaweb.com/>

<http://www.proyectopv.org/1-verdad/prudencia.htm>

42. AS-SALAMUALAIKUM ES UNIVERSAL

El saludo islámico As- Salamualaikum y responder Ualaikum Salam es Universal. Este saludo es una Orden religiones Monoteístas. Dice el Sagrado Corán sura 4: 86: <<“Y Cuando os

Saluden. Responded con un Sal Semejante. En Verdad, Dios Lleva La Cuenta De Todo”>>.

Paz en Árabe viene de la raíz “S” (sim), “L” (lam) y “M” (min). Igual mente la palabra “ISLAM” que signi “Sumisión” quien inicia el saludo se sobre entiende que está buscando una paz interna y externa.

Dice el Santo Profeta Muhammad (P): <<“el que inicia el saludo es más estimado ante Dios y su Mensajero”>>. De igual manera Dijo Al- Husain ibn Ali (P9: <<“saludar tiene setenta recompensa; sesenta y nueve son para el saludo y una sola para el que lo responde”>>

Ser Musulmán es ser persona que practica la Paz, en árabe se dice “Muslim” que la raíz viene de “S” “L” “M”, Paz, por tal motivo un musulmán está obligado a recordar el compromiso de Paz y Sumisión cada instante que sal El saludo Islámico “As-Salamualaikum” (La Paz de Dios sea Contigo) es un modal muy

importante que impresc Musulmán, no se puede decir “hola”, “adiós”, “chao”, “kiuvo”, eso no es de una persona que busca la Paz y l Dios el Omnipotente.

La persona que se somete a la Paz y a la Sumisión de Dios debe decir: “As- Salamualaikum” y esperar que l “Ualaikum Salam” Este Saludo es Universal para todos los Seres Humanos, incluyendo hasta los Yines y Ángeles Salamualaikum.

Hay un Hadiz del Profeta Muhammad (P9 que generaliza el Saludo. Cuando Abdul-Lah- Ibn Amr Al As, di pregunto al Profeta Muhammad (P): “¿Cuál es la mejor obra en el Islam?” Respondió: “Dar de comer y sal conozcas y a quien no conozcas”.

El saludo de “Paz” es Universal es la mejor obra del Islam y se saluda a quien se conoce y a quién no.

En los diálogos de Paz si utilizaran la costumbre del saludo Islámico se rompería verdaderamente el Hielo que a corazones que vieron tanta maldad de parte y parte. Solo al ver un abrazo y un

saludo de apretón de mano Salamualaikum, demostraría que pusieron a Dios como su mediador y entonces empieza un dialogo Bendecido p del universo que todo lo perdona.

Se narró del Profeta (P) quien dijo: <<“Si os encontráis hacedlo mediante el saludo y estrechando vuestras m separáis hacedlo mediante el pedido de perdón”>>.

El Mensajero de Dios (P) nos ordenó hacer siete cosas: “Visitar al enfermo, asistir a los funerales, pedir la bend alguien estornude, apoyar al débil, ayudar al oprimido, extender el saludo “salamualaikum”, y ayudar a que la g con sus juramentos”

El Profeta (P) colocó gran énfasis en el saludo y estimuló a que los musulmanes usaran este saludo en (dichos) porque comprendía sus efectos al diseminar el amor fraternal y el fortalecimiento de los lazos de amor, p amistad entre los grupos e individuos. El describió el saludo como algo que conducirá al amor, y el amor conducir a la Fe, a su vez, conduciría al Paraíso.

Dijo el Mensajero de Dios (P): “por aquél en cuyas manos está mi alma, que vosotros no entrareis al paraíso creáis, y no creeréis hasta que no os améis los unos a los otros. ¿Os hablo sobre algo, con lo cual, si lo hacéis, o unos a los otros? Propagad el saludo As-Salamualaikum entre Vosotros”

El Profeta (P) también dijo que quien inicie el saludo estará más cerca de Dios Altísimo y será más merecedora de complacencia, favor, y bendición: “la gente más cercana a Dios Omnipotente será aquella que comience e “Salamualaikum”.

En el Islam, el acto de saludar con el Salamualaikum no está considerado como una cuestión de costumbre social los hombres que puede ser cambiada o adaptada según el tiempo y las circunstancias. El saludar con “Salamualai costumbre claramente definida y prescrita por Dios Todopoderoso en su Libro. Las normas y regulaciones del saludo han sido fijadas como lo estamos describiendo.

Existe una sola forma de saludar a la cual los hombres y mujeres musulmanes, conscientes de los modales interesados en aplicar las enseñanzas Islámicas, se adhieren. Esta es: “As- Salamualaikum Wa Rajmatul-Laj: W (La Paz, Misericordia y las Bendiciones de Dios sea con Vosotros)”. El hombre o la mujer que inicie el saludo lo manera en forma plural aunque estuviera saludando a una sola persona. En cuanto el hombre o la mujer a quién saludo responde: “Wa Alaykum Salam Wa Rajmatul-Laj: Wa Barakatuh”.

Este saludo Islámico correcto no debe ser reemplazado por ningún otro saludo, tal como el antiguo saludo Sabanah”, o los saludos modernos como el de “Sabajul Jair”, “buenos días”, “Bonjour” en francés, “Joda Jafez otros usos, que ha sido difundido en la Sociedad Musulmana desviadas de la Guía del Islam.

Este saludo islámico es el saludo Universal que Dios Todopoderoso escogió para su creación desde los tiempos de Adán (P) a quien lo enseñó y le prescribió saludar a los ángeles con el mismo. Dios omnipotente quiso, que los d de Adán (P) en todos los tiempos, y en

todo lugar usaran este saludo debido a su significado de Paz, que sea lo más el hombre, sin importar cuando y donde viva. Este saludo de orden divina, debe difundirse como el Saludo universal Dijo el Profeta Muhammad (P): “cuando Dios creó a Adán (P), le dijo: “ve y saluda a aquellos” un grupo de estaban sentados y escucha cómo te van a saludar, pues será el saludo y el de tus descendientes. Entonces “Assalamu alay kum” y ellos respondieron, “Wa Alaykum Salam ua Rajmatul-Laji rajmatul-lah”.

No es de extrañar que este modo de saludar sea tan bendecido y que proviene de Dios Todopoderoso, quien no adoptarlo como nuestro saludo y jamás reemplazarlo por ningún otro.

Dice el Sagrado Corán en el sura 24: 61: <<“y cuando entréis en una casa, saludaos unos a otros con la salutación salamualaikum, decíos palabras afables”>>.

El Mensajero de Dios (P) dijo: “la persona que esté montando un caballo o vehículo debe decir el Salam caminando, el que esté

caminando, a quien está sentado, y el grupo de pequeños al grupo más grande y los j ancianos”.

El saludo es dado a los hombres y mujeres por igual, el saludo también debe ser dado a los niños para familiariz maneras de saludar.

Cuando el saludo es dado por la noche, debe ser pronunciado suavemente y en voz baja, para que puedan escuchar estén despiertos. En un solo caso no se debe decir el saludo y es cuando a la persona que vas a saludar este haciendo obligatoria, ya que con el orante decir al empezar “Qad Qamatis Salah” (la oración ha empezado) se le vuelve a responder por tal motivo se le denomina: “Takbiratul ijram” “La Más Grande Prohibición” quedando vedado de t hablar, reír, llorar, saludar, girarme, caminar y pensar otra cosa que no sea el sometimiento a Dios el Altísimo manera que el saludo queda prohibido hasta que termine de Orar.

Dijo el Profeta del Islam (P): <<“cuando algunos de vosotros llega a una reunión, que diga Assalamualaikum y c abandonarla, que diga As- salamualaikum lo anterior no es menos importante que lo posterior”>>.

Hermanos y hermanas un Saludo Islámico formal es más que tradicional, también es una señal de respeto, de paz religiosa. El saludo Islámico completo demuestra que los que se reúnen, ya sean amigos, familiares o desconocimiento de su misma opinión y que no tienen mala intención unos con otros. Uno de los aspectos distintivos de la conducta socia su insistencia en el saludo de Paz. El cual se imparte a todo ser humano que encuentre, sea hombre o mujer, en c las normas de cómo dar el Salam definidas por el Islam que nos Prescribe difundir el salamualaikum en ciert Versículos y Hadices.

Dice el Sagrado Corán en el capítulo: 24::277 <<“oh, creyentes! No entréis en ninguna casa que no sea la Vue pedir permiso y saludar a su gente”>>.

Hay un hadiz muy hermoso dicho por el Profeta Muhammad (P) que dice: <<“Quien diga As-Salamualaikum (la Vosotros) obtendrá 10 Hassanat (buenas obras registradas), quien diga As- Sala mu alai kum wa rajamatul- lah (L Vosotros y la Misericordia de Dios) obtendrá 20 hassanat y quien diga “As- Salamualaikum Wa Rajm Barakatuh(La Paz sea con Vosotros y la Misericordia de Dios y su Bendición) obtendrá 30 Hassanat ”>>.

Aunque estamos en internet este comportamiento ha de existir porque nos dirigimos a otra persona, igualmente porque todo lo que hacemos hasta lo que escribimos sé queda guardado por los ángeles.

43. LA MÚSICA LA PRONTA “TURBULENCIA MORTAL”

La música tiene como función la expresión del alma de la humanidad donde se impregnan sus emociones. Es el trabajo de las musas sobre el trabajo de los nombres. Es la plasmación de lo divino

a través de lo humano dejando posible en el camino, según la filosofía griega.

Al unir todos los conceptos de la música sin desconocer pequeñas y grandes culturas podemos concluir que la desde antes de la extensión del ser humano por el planeta, hace más de 50.000 años. Es por lo tanto la manifestación cultural universal.

La música es el arte más hermoso que nos lleva a conocer el sentir de un pueblo, constituyendo una forma de e importante de su civilización, permitiendo plasmar el genio que encierra en su interior, donde su patrimonio es un bellas huellas que ha ido dejando a través de su andadura histórica como un auténtico museo Oral. En la mú encontrar el eco eterno de la primera palabra. La música ayuda en su vocación de armonizarse con el ritmo la contemplación de la Realidad Divina.

La música en los primeros tiempos del Islam, se consideraba como una rama de la filosofía y de las matemáticas campo los creadores

y teóricos eran filósofos, desempeñando un importante papel que se protegieran con la misma que a las ciencias y a las artes. Los filósofos discutían la estética musical, los efectos de los sonidos sobre el alma poder de expresión.

Esta ponencia sobre la música no es para radicarla de nuestro ser porque sería imposible más bien es para aspectos del concepto de la música en el Islam:

1. Hacer un resumen histórico de la música en la historia y como llegó a la filosofía Islámica con sus grandes pensadores
2. Mostrar cómo se ha perdido su objetivo y está volviendo en las personas como una pandemia o Turbulencia M
3. Dar las posibles soluciones de esta terrible enfermedad mundial.

Si no controlamos la música y sólo esperamos que ella nos lleve de la mano se convertirá en nuestra vida Turbulencia Mortal, la más grande pandemia que jamás se haya visto en la historia

convirtiéndonos en una verdad y en los futuros “Terrícolas” ajenos de nuestra tierra y existencia.

No quisiera extralimitarme y querer sacar algo que en mi concepto es innato, “lo llevamos en nuestra sangre”, todo el milagro que hace la música en nuestro ser.

En el campo teórico Dios Altísimo fue el creador de la música con el único fin que el ser humano pudiera máxima cima espiritual para la comunicación con su Creador.

La primera práctica musical de islam fue y es el Adán <<llamado a la oración>> a cargo del muecín, al que pude el impacto emocional de voz y su fraseología musical, la realiza en la Mezquita antes de cada oración.

La segunda música Fundamental del islam en la mezquita es la lectura o salmodia del Sagrado Corán, labor encomendada al solista, el Mukki que emplea una profusa ornamentación. Esta desarrolló el ilmu al kiraia “la ciencia de la recitaci Otra muy característica del

místico Islámico, es decir dikr (recuerdo, memoria, invocación, alabanzas a Dios). repetición de alguna palabra laudatoria en exaltación de Dios acompañada o no de movimientos rítmicos, más Rumi dijo: “el samá, es el adorno del alma que ayuda a ésta a descubrir el amor, a experimentar el escalofrío del despojarse de los velos y a sentirse en presencia de Dios.

Algunas órdenes místicas, como la de los Mawlawi (conocidos como la orden de los Derviches Giradores). L (extendidos por todo el Norte de África muy particularmente) y otras órdenes sufíes, dan mucha Importancia a la El canto de los poemas místicos y el baile acompañado por instrumentos musicales es una de las bases de sus realización espiritual.

Los sufíes creían que podían encontrar en la música el eco eterno de la primera palabra. Deseaban que la música ayuda en su vocación de armonizarse con el ritmo cósmico y alcanzar la contemplación de la Realidad Divina.

En los primeros tiempos del Islam, la música se consideraba como una rama de la filosofía y de las matemáticas campo los creadores teóricos eran los filósofos. La música desempeñó un importante papel en la corte de los Damasco, así como en la de los Abasidas, en Bagdad. El califa Harun Al- Rashid y sus sucesores la protegieron dedicación que a las ciencias y a las artes.

Gracias a las traducciones al árabe de textos griegos, siriacos, persas y sánscritos, realizadas en la casa de la Bagdad, se dan a conocer las teorías musicales Pitágoras de salmos (580-500-a.c), Aristóteles (384-322 a.c) A Tárenlo (3050- ¿? a.c), Nicómaco de Gerasa – norte de Jordania (100. D.C) y Claudio Tolomeo (90-128). L griega de la música como <<ciencia de la fabricación de melodías>>, manifiestan ya en Ishaq al Mausili (m. 849 por todo el mundo islámico y abre el camino a un panorama totalizador de los fenómenos vocales e in fundamentado en los principios científicos de la Antigüedad clásica. Desde el oriente, donde se desarrolló, la mú Al- andalus. Según Averroes fue cultivada en

Sevilla con mucha presión. Los filósofos discutían la estética efectos de los sonidos sobre el alma humana y su poder de expresión.

La historia ha conservado la memoria de una leyenda entera de cantantes y músicos famosos. Entre ellos co tenemos a: Abulhasán Ali Ben Nafi conocido por Ziryab o también pájaro Negro (por su tez morena, fluidez d dulce carácter). Fue discípulo de Isaq al Mawsili (767- 850 y se trasladó a Kairauan y córdoba durante el califa Rahmanil (822- 852 D.C) fundador de las distintas tradiciones musicales de la España Musulmana, conoció de de diez mil canciones e introdujo numerosas reformas que modificaron profundamente el arte musical de la época cuerda añadida por ziryab, representaba el alma, hasta entonces ausente en el laúd, estaba teñida de rojo, y co centro, entre la segunda y tercera. De este modo el instrumento adquirió grandes posibilidades y mayor deli expresión.

Los diversos ritmos y melodías surgidos de la escuela andalusí forjaba por ziryab, como las zambras, pasarían a los moriscos y se

transformarían en danzas como la samba, el gato, el escondido, el pericón, la milonga y la ch Argentina y el Uruguay, la cueca y la tonada de Chile, las llaneras de Colombia y Venezuela, el Jarabe de México y el danzón de Cuba (Cfr. Tony Évora: orígenes de la música cubana, alianza, Madrid, 1997, teórica más importa la música en el Islam. A este ilustre filósofo le debemos el Kitabu al – Musqui <<El Manual De La Música>> e interés por la música procedía de su afán por las matemáticas y la física.

El último gran teórico de la música en el Islam fue Avicena. Este médico y filósofo incluyó en sus obras filosóficas Al- Shifá << la curación>> y Al – Nayat <<la salvación>>, largos capítulos sobre música.

<<partiendo de la escala sino Iraní, los musulmanes estudiaron y establecieron la escala natural. Progresó técnica e instrumental y en los instrumentos, el laúd, el tambor, la pandereta y las

castañuelas. Ellos construyeron prototipos del piano y del órgano moderno. Todos estos instrumentos fueron introducidos en Iberia y en Europa O los musulmanes (J.C Riester: la Civilización árabe, Paris 1995)

El mismo tango tiene origen flamenco, voz que según el eminente andalucista Blas Infante (1885- 1936) provie fellahmenghu: <<campesinos errante>>.

La música del islam igualmente no tuvo una influencia evidente en la música culta y religiosa de España, Francia Grandes poetas como Ibn Hazm y el regulo de la taifa de Sevilla al Mutamid (1040-1095) adoptan en s concepción platónica del amor, el que se ha denominado amor espiritual, en árabe hubb Udri; de la tribu mítica udra, llamados los <<hijos de la Virginidad>>, que cita Ibn Qutaibah.

Así mismo, en Al Ándalus el canto mozárabe había suplantado en las iglesias al visigodo. Donde es muy grande de la música Ándalus

es en las famosas cantigas de Santa María de Alfonso X el sabio (1221- 1284), rey de Castilla. Este repertorio de más de 400 canciones tiene textos en galaico, portugués y presentan la forma de <<zéjel>>.

La mayoría de aquellas narran milagros de la Virgen María, la Paz sea con ella.

En cuanto a la teoría Al Kindi fue el primer gran teórico de la música. Como médico, Al Kindi se dio cuenta terapéutico de la música, ya que, según una narración, trató de curar con ella a un muchacho paralítico, tras haber curado a todos los médicos ortodoxos. El precedente creador por este filósofo músico fue seguido por sus intelectuales. Todos ellos se ocuparon de la música como rama de las matemáticas consideradas obras filosóficas.

El más famoso musicalmente fue Al Farabi. Este eminente filósofo Shii sobresalió tanto en la teoría como en la práctica. Floreció en la

brillante corte de Saif- ud Daula- Al- Hamdaní de Alepo. De su pluma salieron cinco libros de m los cuales, kitabu Al Musqa al Kabir <<el gran libro de la música>>

Es la obra si las primeras preguntas que haré son negativas daría paso al segundo aspecto de mi ponencia que estuvo como la pronta “Turbulencia Mortal o Pandemia Musical”

La música hoy en día

¿Ayuda a armonizar el ritmo cósmico?

¿Alcanza la contemplación de la Realidad Divina?

¿Se busca discutir a través de ella los efectos sobre el alma y su poder de expresión?

¿Busca el afán por las matemáticas y la física?

¿Es una magia incontrolable capaz de templar muy sutilmente el corazón del hombre?

¿Suficientemente poderosa para liberar las pasiones más confusas?

¿Puede conducir al hombre en una Turbulencia o Alteración con fusión que oscurece las cosas?

Cat Stevens antes de abrazar el Islam decía: <<“mi música reflejaba las esperanzas y desesperanzas, las luces y las hombre errante, del mundo occidental”>>

Cuando Yusuf Islam (Cat Stevens) conoció el Islam se convirtió en la voz del hombre futuro, encontró su exaltad la espiritualidad y vio en ella el camino de la salvación del escepticismo y ateísmo. Sentía que podía expresar, a música, todos sus pensamientos y sentimientos, comenzó a investigar y a cantar la esencia de la muerte y la espíritu y solía decir: <<“el cuerpo humano debe estar bajo la educación y cuidado continuo; y ser orientado a que le corresponde”>>

Lo que vemos hoy a través de la música no tiene nada que ver con su propósito, objetivos y su fin, más cumpliendo lo contrario

convirtiéndose en una turbulencia mortal musical o pandemia musical. Por lo tanto debe como una enfermedad.

Los doctos de la ley temían el último aspecto de la música y decían lo siguiente: <<“es la música una magia i capaz de templar muy sutilmente el corazón del hombre, pero al mismo tiempo suficientemente poderosa pa pasiones más confusas y conducir al hombre a una Turbulencia Mortal”>>

La persona que es adicta a la música, son las que no pueden dormir o despertarse con una música, solo escuchando una y otra vez la música predilecta, ya sea en la ducha, comedor, oficina, autobús...

Abarca casi todo el tiempo de nuestra vida y todas las acciones incluyen a la música como parte de tu ser, entonces aceptar que es una adicción y debes tratarla como una enfermedad, que la podemos llamar, Turbulencia Mortal Musical o Adicción Musical.

La Turbulencia Mortal, pandemia musical o adicción musical es patológico que afecta la vida del ser humano d mentales. Su personalidad cambia por completo, se nota embriagado pero sin haber consumido licor, su sangre dopamina, experimentando sensaciones agradables como el hacer el amor, comer un sancocho de gallina, seviche o consumir ciertas drogas.

Podemos ver en mi Puerto de Buenaventura (Colombia), personas con casas de maderas pero con unos súper prender su equipo de música vibra todas las casas del vecindario y eso puede durar horas y días seguidos. Au escasos recursos económicos para abastecer sus necesidades básicas de la casa, buscan en la música como quita angustia y pobreza y creen que el vecino también desea escuchar su amarga nostalgia de toda su vida a través de la Las personas que son “adictas” a la música no están mintiendo, según unos investigadores que han realizado un n De hecho, los investigadores han descubierto unos mecanismos bioquímicos que se encuentran en el trasfondo de la música.

¿Cómo es el comportamiento de un adicto a la música?

Cuando a las personas les encanta una canción, empiezan a sentir unos “escalofríos” y sensaciones agradables reflejarse en muchas más energías y un sentimiento de bienestar. Aquellos que ponen sus canciones en modo quieren revivir aquellas sensaciones continuamente.

Pero, además de los que nos gusta también provoca la liberación de dopamina, un neurotransmisor que jue importante para comprender las reacciones placenteras causadas por los alimentos, las drogas o incluso por el sexo La sustancia química ha estado sujeta a muchos estudios para comprender las adicciones en los humanos, y también juega un papel importante en las sensaciones que se tienen al escuchar música.

La adicción a la música puede producir el mismo efecto en el organismo humano que el recibir una dosis de co que es un poderoso estimulante.

El famoso cantante Cat Stevens antes de conocer el Islam decía: <<“reflejaba las esperanzas y desesperanzas, las sombras del hombre errante, del mundo occidental”>> muchos ven en su “fans” o su cantante favorito un “ídolo” de la música puede cambiarle la vida de desolación a felicidad, sin saber que muchos de estos cantantes están vida de “cuadritos” y hemos visto a muchos llegar hasta el suicidio y morir a temprana edad por culpa de las droga En la nueva investigación, los neurólogos Robert Zarrote y Valorie Salimpoor de la universidad McGill de esta mediante las cuales actúa la dopamina sobre el cerebro.

Los detalles del nuevo trabajador fueron publicados recientemente en el último número de la revista Nature N informan los expertos del servicio de noticias Medill de la Universidad de Northwestern.

Los científicos que han estado implicados en el estudio han medido muchos factores que influyen en la percepció humano. Han monitorizado la liberación de dopamina en sujetos puesto a prueba

y también la frecuencia temperatura corporal y otros efectos parecidos.

Los principiantes han tenido que escuchar canciones favoritas mientras que sus cerebros eran observados usando con resonancia magnética conocida como PET.

“la dopamina es importante porque nos hace querer repetir diferentes comportamientos. Es la razón de las adicciones, ya sean negativas o positivas” explica Salimpoor en un correo.

“En este caso, las alturas eufóricas de la música están reforzadas de forma neuroquímica por nuestro cerebro para Funciona de la misma forma que la cocaína”, añadió.

“funciona sobre el mismo sistema de adicción, lo que explica porque estamos dispuestos a gastar más dinero y tratar de alcanzar experiencias musicales”, dijo el experto.

Esta es la primera vez que hemos encontrado liberación de dopamina frente a un estímulo estético. Los estímulos tienen una

naturaleza cognitiva, no es la música la que nos provoca la “fiebre”, sino la forma en la que la in concluyó Salimpoor.

¿Cómo es el diagnostico a lo que sufren de Turbulencia Mortal, Pandemia o Adicción Musical?

4. Reconocer su enfermedad y encomendar su sanación a Dios Omnipotente. El Sagrado Corán dice: ¡Oh Dios! necesitado cuando suplica y reconoce su maldad (enfermedad).

Y el imam Ali (P) en la súplica de Kumail dice: ¡oh quien su nombre es cura y su recuerdo curación!

5. Liberarse, ocupando todos sus momentos al trabajo que tiene beneficio; sus padres, esposa, hijos e hijas, famili su hogar y recordar cada momento que hemos sido creado para adorar y agradecer a Dios el Omnipotente.

6. Más que escuchar una música dedicarnos a saber el significado de su letra y esforzarnos a apartarnos de la insiste al pecado, es

decir, sus letras sean recomendaciones de los 10 mandamientos revelados por Dios al Profeta

7. Recitar, leer y escribir, capítulos y sura de los Libros Sagrados, ya sea el Talmud, la Tora, La Biblia o el Sagrado Corán.

8. Buscan en la música la tranquilidad del espíritu y que nos realce nuestro auto estima y el respeto a nuestros sermones.

44. NUESTRA VIDA EN UN MAPA CONCEPTUAL

Los hombres hacen las costumbres, es por eso que hablamos de Adán (P) como el primer hombre, porque la vida ordena a lo que quiere el padre- las mujeres a los hombres- allí está Eva dando a luz a ese primer hombre, con un dado por Dios, el Amor. El Amor es el regalo esencial, con él empezamos a ver los valores y principios.

El primer vacío espiritual que podemos tener en nuestra vida es no haber sido amado en la niñez y la juventud.

Por naturaleza la mujer es 100% oído pero el Ingrediente clave para mantener el hogar, es saber escuchar- ya s mujer.

Sin ese amor de nuestros padres, ninguno estaríamos pisando la parcela de tierra que nos ha tocado en suerte. El nuestro vacío espiritual y la no superación en nuestra vida es cuando creemos que nos faltó amor, ya sea por m Mamá. El niño que no ha sido disciplinado en el amor desde su hogar, será disciplinado sin amor, por el dinero Entre más desamor le dan en su niñez y adolescencia cuando crezca empezará a dar esos frutos, siempre y c empieza a superar usted mismo. “Así como observa a sus padres hoy..., se verá usted mañana”. Por eso Di Matrimonio para que fuera ejemplo a seguir con sus hijos.

Cuando veo a un adolescente que siempre está cortejando una novia y a los meses le dice que terminen, eso está viviendo o vivió de sus padres, pero el difícilmente se da cuenta. Nunca es lo mismo superar una crisis en el hogar, que solo fortalezca su hogar y ver a un hijo estable en la relación de pareja. Si no sabemos amar fue porq amor

en nuestro hogar, solo peleas, maltratos, mirada de venganza- se olvidaron que amar no es mirarse el uno mirarse junto en la misma dirección. En nuestro hogar donde nosotros nacimos vimos fue una atadura uno con amor.

Nuestras madres nos enseñaron el morir sin darse cuenta- nos hablaban de lo peor que fue o es mi papá. ¿C abandonada?, ¿cómo le pegaba?, ¿cómo él no nos quería? Escuchando todo esto de mi progenitor ¿Qué espera vivir tengo yo para el futuro? “cuando una persona no tiene una razón válida para vivir, busca cualquier motivo para El gran problema para muchas personas, es que tienen sus niveles de amor propio tan bajos, que creen que no sabe que es peor se siente imposibilitados para aprender a hacerlo. Nadie nunca en el colegio tuvo una clase en la q “hoy vamos a ver dos horas de amor. El amor es lo más importante para nuestra vida. Hemos aprendido la frase “Dios es amor”, si, Dios es amor, pero usted también debe ser amor o si no será un hombre frustrado. ¿Sabe Problema? Ese pobre desamparado en el amor le dice a un ser que

quiere querer pero haciéndola sufrir. Bueno y relación no se ha podido superar ¿quiere ser mi amigo o amiga?

Si supiera que es ser amigo en la etimología Árabe, ni lo mencionaría. Es como un pordiosero le diga a una dinero. ¡Ven acepta que nos regalemos dinero! Ese pobre hombre que carece de dinero habla de regalar y lo que m “dinero”.

¿Saben que significa Amistad en la Etimología Árabe aplicada en el Islam? Ser veraz, ser confiable. El que qu amigo o amiga tiene que aceptar decirle toda la verdad o si no, no será su amigo- la raíz del árabe amigo es “Sadiq Imam Sadiq (P) significa el veraz- el confiable, es decir el verdadero Amigo, que tu depositas toda tu confianza. S ser amigo debe cumplir con esa cualidad o si no, no pida amistad. Amar es encontrar en la felicidad del ot felicidad. En el amor una persona insegura no es atractiva para nadie.

Debemos encontrar nuestro vacío a través del Islam, el Islam es una necesidad, es mi cambio de vida, el Islam nuestro propio guía

Espiritual, nuestro verdadero Psicólogo. “si buscas dentro de ti armonía y la felicidad, vivirás oirás la música dentro de ti y fuera de ti”.

Mientras usted no conozca sus cualidades. ¿Cómo se puede querer así mismo? sufrimos porque mi primero, segundo noviazgo o matrimonio no funcionó. “Por favor” cualquiera que sufra un desengaño temprano, es afortunado, por restablecerse y a empezar de nuevo su vida, “sin temores”.

Empecemos a preguntarnos ¿supe amar, amar a las compartieron conmigo en la tierra? Si se da cuenta de su problema y de su vacía espiritual de su niñez, responder nadie puede dar de lo que no tiene.

La primera verdad que debemos partir es la siguiente: “yo no amo por que no mi corazón”. Lo bonito de todo esto es que el amor se siembra y nuevamente nace más fuerte y con mejores fr debe sembrar, si no ha sembrado amor en usted, en su ser querido, en sus hijos, ¿por qué quiere comer frutos y cosas “No hay nada que produzca más felicidad a una persona que le digan que la Aman”.

Hay personas en la Comunidad que aunque lo veamos de edad avanzada ya sea 20, 30, 40 y hasta 80 necesitan q y que le den un beso en la mejilla, sea hombre o mujer.

“en la vida, todo se acaba, incluido el amor. Pero como todo, siempre tiene una oportunidad más, para renacer. Equilibrada se prepara para cuando llegue el momento en que se acabe el amor. El amor es el ala que Dios ha para volar hasta él”.

¿Cómo empezamos a sembrar amor para cosecharlo? ¡Con la misma vara que midiereis, seréis medidos! Empezad “gracias a los ojos de mi novia, esposa, pude ver, lo que la vida no me permitió ver”.

Por eso es indispensable tener una pareja, el Profeta (P) nos exhortaba al matrimonio, en la Biblia también lo efesios.

El motivo es sencillo a través del otro vemos lo que no podemos ver “amor”. Gracias a la mano de mi novia o escribir, lo que la vida no me permitió escribir, o cantar lo que la vida no me permitió

cantar. Sabe ¿Cuál es el temor saber que estuvimos o estamos enamorados? Cuando nos vemos cantando y ¡con que voz!, cuando nos vemos poemas, haciendo cartas de amor y hablando como Shakespeare, eso es empezar a sembrar amor. Gracias a la pre novia o esposa, pude vivir, momentos felices, volvía a que naciera en mí el amor a vivir.

Saben una cosa hermanos y hermanas yo creo que hasta el pedir plata a un tío o tía cuando estábamos peque confianza nos regalaba para comprar la banana, dulce o algo es algo tan bueno que nos enseña también a dar y no que fuimos amado en la niñez, por eso vemos a muchas personas por no haber tenido al tío, tía (aunque no fueran verdad) ya para viejos pidiendo dinero, son etapas que no se quemaron en su niñez.

Otro principio para empezar a sembrar amor es: “dar todo, sin esperar nada a cambio” “la linterna del hogar no a que aquel que la lleva”. “los cimientos de la convivencia, son los valores, los principios y las reglas familiares para vivir”. “compartir es el

principio de dar, no de recibir”. “la mano queda es mejor que la que recibe”.

Otro principio para sembrar amor es su hogar es el dialogo y no los gritos. Aprendamos a no gritar a nuestros hijos y menos a nuestras parejas. Su voz solo debe escucharla en su casa, no más de allí, porque no le pertenece. En su casa quiera, más de allí no se puede, debe respetar el espacio del vecino. Tampoco gritarle a su hijo o hija desde

¿Fulano, Dónde estás? El vecino como buen samaritano, le dice: “se fue con unos amigos”.

(Una vecina le dice a su otra vecina, vecina ¿está enferma? ¿No, porque? Es que siempre veo que sale d enfermero. Vecina, le dice la otra, ¿su casa está en guerra? ¿No porque? Es que yo siempre veo salir de su casa “Risas”...

“No hay una sola muestra de cortesía, que no tenga una profunda base moral”.

“Cada vez que usted es grosero, se falta respeto a alguien o se lo falta a usted mismo, ayuda a que la convivencia s El sembrar y después cosechar amor es a veces tardío pero es seguro.

“En educación un acierto, no se ve mañana, se ve en quince o veinte años, lo mismo que un desacierto”. “nunca se le olvide que usted no sabe nada, porque el día que crea sabe, ese día deja de aprender”.

Otro principio de sembrar amor: ser decente en el amor. No sea grosero en el amor y más cuando le están da amable. Convivir es aprender a no hacer aquellos que moleste a los demás. “la decencia, no pelea con nada, ni con Hay hogares en los que la convivencia es responsabilidad absoluta de la mamá, porque es la única que está pen pequeños detalles, que permiten a todos vivir bien”.

Los cimientos del hogar, están en la convivencia.

El hogar no es una sucesión de evento importantes, si no de pequeños momentos.

Estas enseñanzas es del libro del Hogar por Jorge Duque Linares, parte del Sagrado Corán y pensamiento d Imames quien cree que le va servir en su vida la continuaremos Insha Al-lah.

45. LAS SIETE ENFERMEDADES DE LA MENTE

Existen unas enfermedades influida por satanás al ser humano y en especial al creyente.

Desde el momento que se toma el testimonio de fe, ya sea, en el judaísmo, catolicismo, cristiano evangélico y musulmán nos contagiamos de estas 7 enfermedades de la mente o el corazón. Estas enfermedades entran mencionadas por los profetas Atraves de la doctrina del monoteísmo.

Esta enfermedad es ocasionada por un genio llamado Iblis atraves del deseo y la posición, llegando directo al corazón y a la mente, transformando a ese hombre lleno de energía de misericordia en un completo concupiscente y maldadoso.

Esta enfermedad es gradual, empezando primero con la obediencia del ego, pero de una manera consiente, y su deterioro es muy ínfimo.

La razón dice: “no lo hagas”, el deseo dice ¡hazlo “la razón aconseja:” “no te vayas”, y el deseo dice “vete”. El apasionado oye el grito de la razón. Pero no le obedece y corre hacia la pasión. Paulatinamente y muy lentamente el humo del deseo cerca a la razón y esta pierde su luz. En ese momento la concupiscencia que es el apetito desordenado de los bienes materiales y de los placeres carnales, toma las riendas del hombre, toma la posición de la razón y luego el hombre es incapaz de oír los gritos de su corazón.

Esta enfermedad afecta directamente a la mente humana, llamado en textos bíblicos “Corazón”.

Son 7 enfermedades principales que son:

- 1- Crueldad- o dureza del corazón
- 2- Desvió del corazón
- 3- Oxidación del corazón

- 4- Ceguera del corazón
- 5- Sello del corazón
- 6- Cierre del corazón
- 7- Muerte del corazón.

Nuestra idea con esta clase es que la enfermedad de la mente no llega a los tres últimos casos, que son el sello del corazón: porque sabemos que antiguamente y hasta hoy cuantos se termina una carta es cuando se le coloca un sello, indica su final, ya se dijo todo. El cierre del corazón es cuando la carta se coloca en el sobre y está a punto de enviarse y la muerte del corazón es cuando se entregó la carta al creador y solo se espera su Misericordia para que no nos envíe al infierno. Estos tres últimos ya la psicología espiritual no puede hacer más nada para remediarla, por esta razón, nos dedicaremos a enseñar y que reflexionemos con las primeras cuatro enfermedades de la mente y poder buscar un diagnóstico para llegar a la verdadera cura por intermedio de la taqua o la piedad.

Es de anotar hermanos y hermanas que esto es una tarea de la psicología espiritual y no estamos hablando de ninguna manera de la locura, si no de la existencia de obstáculos que impiden observar las verdades racionales.

Dijo el Imán Ali () primo de nuestro profeta Muhammad: “si ellos reflexionaran en el majestuoso poder que se utilizó en la creación del universo y la grandeza de las gracias que los rodean, indudablemente retornarían al camino y temerían el castigo del fuego. Sin embargo, como sus corazones y sus mentes están enfermos y sus ojos ciegos son incapaces de hacerlo>>

Dice el Sagrado Corán: “sus corazones están enfermos, y Dios agravara su enfermedad y por haber mentido sufrirán un severo castigo. (2:10)

Los profetas fueron médicos que curaban las enfermedades “psicológicas espirituales”. Ellos recomendaban usar la medicina de taqua (piedad, devoción) para curarse. Ahora bien, si en lugar de

utilizar esta medicina, toma el veneno de la pasión y los pecados, agrava su enfermedad hasta tal extremo que acarrea la muerte de su mente.

La primera enfermedad y la más dañina, el Sagrado Corán la llama “Qisauat” crueldad y dureza del corazón. El Qisavat o crueldad es una enfermedad que elimina en el ser humano las condiciones necesarias para percibir la realidad.

Sus oídos no pueden escuchar la verdad, ni influye en ellos en absoluto. Lo comparan como una piedra, sin embargo el Corán, en oposición a ello, afirma que la piedra es penetrable pero el corazón cruel es más duro e impenetrable que ella. Capítulo 2 versículo 73-74 lo confirma.

¿Cuáles son las causas que provocan esta enfermedad?. Tales como!

- El incumplimiento de pactos y promesas.
- Las largas ilusiones, el abandono de la devoción.
- Hablar en vano.

- Prestar oídos a palabras vanas y canciones y melodías que incitan al pecado.
- La caza de animales sin fin de consumirla.
- Ver película sangrienta en x box donde dividen a su enemigo.
- Relacionarse con jerarcas y gente rica.
- Poseer grandes riquezas o una mendicidad que no le da ganas para buscar el sustento diario.
- Mirar hermoso, el rostro de un avaro...

Toda la clase de seguimiento de pasiones y pecados son virus que, de contraerlos el hombre y no intentar sanar, se convierten en “Qisauat”, crueldad del corazón.

Esta enfermedad hace que el hombre se acostumbre a seguir los pasos de sus deseos y la admisión de la verdad se vuelva desagradable y difícil, hasta que su espíritu, su corazón y su mente, se hacen frente a la verdad, aún más impenetrables que la piedra. El

peligro del Qisauat “crueldad es el más peligroso y perjudicial de los efectos del deseo y además, el mayor castigo divino que el hombre recibe por sus pecados.

<<ciertamente que Dios castiga a los corazones y los cuerpos: haciendo vivir en la dificultad y en negligencia respecto a la adoración. Sin embargo ningún castigo supera a la crueldad del corazón. ¿Cuál es la razón? Esta enfermedad se contrae gradualmente y el enfermo, inclusive en el auge de su enfermedad, es incapaz de diagnosticar su mal, su curación es muy compleja o hasta imposible.

Las religiones monoteístas, como método preventivo, da gran relevancia a la educación de los niños y valora mucho la piedad de los jóvenes.

<<por cierto que el corazón del joven es como un terreno vacío que admite todo lo que en él sea arrojado. Entonces, antes de que se

endurezca su corazón y se distraiga su mente debes esforzarlo por educarlos>>.

La segunda enfermedad es el desvío “Zaaïq” el desvío del corazón del camino recto.

El capítulo 61:5 del segundo Corán y el 3:7-8 y 9:117 lo confirma. Esta enfermedad desestabiliza el sistema de concepción racional, quien la padece es incapaz de responder positivamente al llamado de su razón. Esto hace que el enfermo se desvíe del camino trazado por su razón y se dirija hacia el camino incorrecto.

¿Cómo surge esta enfermedad?

El desvío aparece como resultado de las continuas respuestas negativas al llamado de la razón. Cuando el hombre se desvía del camino que su mente le indica, reincide y el desvío se convierte en una costumbre. Volviéndose parte de él. Es como quien miente: la mentira se arraiga en él. Dice el Sagrado Corán:

“acuérdate ¡oh apóstol! De cuando Moisés dijo a su pueblo: “¿oh, pueblo mío! ¿Por qué me dejáis sabiendo que soy el apóstol de Dios enviado a vosotros?” pero cuando se desviaron Dios desvió sus corazones, porque Dios no encamina a los depravados>>

Entonces, el extravió continuo del sendero verdadero causa Zaiq. El significado de “desvió divino”, en el versículo, es que según las leyes establecida por Dios en el universo la reincidencia constante en la práctica del desvió transforma en desvió del corazón y espíritu.

El peligro del zaiq – desvio o estravio

Este es uno de los males más peligrosos que el espíritu humano puede llegar a sufrir. Quien lo padece, en lugar de escoger la vía de la perfección, elige la de la decadencia y va avanzando hasta precipitarse. La misma, amenaza al hombre durante toda su vida. Es por ella quienes poseen mayor conocimiento y pueden ver lo secreto de este mundo piden a Dios que los salve de esta enfermedad.

<<más nadie lo advierte salvo los sensatos que dicen: “¡Oh, Señor nuestro! No desvíes nuestros corazones después de habernos guiado>>. (Corán 3:7)

Permanecer y resistir en el camino de la verdad es más difícil que llegar a ella. Desde el principio de la vida hasta nuestros días, son muchos los que se han conducido por el camino recto, sin embargo son pocos los que han podido permanecer en él. Dijo el Imam Kazim (la paz sea con él), interpretando la aleya anterior:

<<Dios se refiere a los hombres benevolentes que dicen en sus ruegos “oh señor nuestro no desvíes nuestros corazones después de habernos guiados”, porque ellos saben que siempre existe la posibilidad de que el corazón se desvíe y vuelva al estado anterior: a la guía>>

(Bihar Al Anuar, Tomo LXXVIII)

Yaber Ibn Abdullah Ansari, discípulo del profeta (la paz sea con él y su descendencia) cuenta que el mensajero de Dios realizaba con

frecuencia la siguiente suplica: <<¡Oh, Quien invierte los corazones!
¡Afirma mi corazón en tu religión>>

Nosotros también debemos realizar la súplica del profeta y decir:
<<Dios nuestro ya que no has encaminado, ya que hallamos la vía
de la felicidad y tu encuentro ayúdanos y haznos exitosos para
permanecer en tu camino mientras vivamos.>>

La Oxidación del Corazón

Otro termino que utiliza el Corán respecto a las enfermedades
espíritu-rationales es “Rain”. Este término aparece mencionado una
vez en el Coran es la capa que se posa en elementos relucientes,
como el espejo, la espada, etc.

Desde la perspectiva coránica los actos indebidos del hombre oxidan
su espejo intelectual y su corazón. Esta oxidación lo priva de
conocimientos racionales y espirituales.

Expresión “Kal.la”, se rechaza la idea de quienes niegan el Día del
juicio Final. Luego la misma aleya explica que este tipo de

pensamiento no se basa en algo lógico sino que están arraigados en la ignorancia.

Aquellos cuyos actos indebidos corroyeron su mente y corazón son incapaces de entender la existencia de la vida después de la muerte.

La Ceguera (Um- mium) del Corazón

El generoso Corán considera ciegos a quienes padecen del mal del intelecto, el cual los priva de conocer las realidades. El término “umiun” es utilizado cuatro veces respecto a la ceguera orgánica y veintinueve veces respecto a la ceguera racional.

<<¿Acaso no han viajado por la tierra para poder reflexionar con sus mentes y escuchar con sus oídos? Porque los ojos no se ciegan si no se ciegan los corazones que encierran los pecho?>> (Coran:22:46)

En otros versículos del Coran estos individuos enfermos son presentados como sordos, ciegos y mudos que no tienen poder de discernimiento.

<<Son sordos, mudos, ciegos porque son insensatos>> (Coran: 2:171)

<<Son sordos, mudos ciegos y no se apartan del error>> (Coran: 2:18).

Cuando el ser humano padece esta enfermedad racional sus oídos se vuelven incapaces de oír la verdad, su lengua de confesarla y sus ojos de verla y no hay esperanzas para su orientación.

<<pero quien este ciego en este mundo lo estará también en el otro y aún más alejado del camino>> (Coran: 17:72)

Dijo el Imam Rida (la paz sea con el) al interpretar esta aleya:

<<Quien mientras goce de vida no pueda ver las verdades de la creación, tampoco las verá después de su muerte>>. (Uyun ajabaru Rida – la paz sea con el-).

46. MUSULMANES QUE SE LES AGRAVÓ SU ENFERMEDAD

Muchos Hadices han dividido en dos partes al ser humano en los que creen y en los que no creen. En los que en D último Día. Y otros que no creen en Dios y mucho menos en el último día.

Nuestra reflexión de hoy es el Tafsir coloquial del sura 2 aleya 8 hasta la 10. Donde demuestran que existe musulmanes normalmente personas totalmente extraviadas y jamás han creído en Dios, jamás han creído en el ú juicio, jamás han cogido la religión en serio, siempre viven engañando y engañándose, sus corazones están enfermos acrecentó su enfermedad.

No han cogido la religión como el programa de su vida. La religión es Dawa- medicina, ella debe sanarlos sin egoísmo, traición, ella debe purificarnos, ¿pero qué pasaría cuando la Droga que debe sanar nuestra enfermedad e nos enferma? ¿Qué pasa que cuando acepto el

Islam me convierto en el peor de la especie humana? ¿Ya no es un recto, si no mi sendero del extravío?

El Islam me debe ayudar a relacionarme con el otro ¿qué pasaría cuando el Islam me da un poder una fama y lo perder a mis amigos, mis vecinos, mi familia, mi esposa y mis hermanos?

- entonces es cuando el Islam se me convirtió en mi propia enfermedad.

-y un grupo de gente quienes dicen: “creo en Dios y en el día del Juicio Final y no son creyentes.

-esa persona son incrédulos que se han vestido con ropa de musulmán y con honores de creyente. Seguro que son pero mucho más aun le han puesto galardón de un consejero espiritual, lo han llamado Imam, han dirigido a musulmanes, han viajado por la causa del Islam, se han hecho creer ante la gente que tienen un cargo mucho Musulmán Raso.

Cuando se le pregunta que si es Musulmán- empiezan a mostrar su record de Musulmán, sus años, sus esfuerzos, para que el Islam haya llegado donde está, muestran sus ofrendas, regalos, conferencias, viajes y los cientos de que se convirtieron con su mano al Islam pero en realidad pura mentira, ellos no creen.

Ahora bien, No creen, no por su coraza se puede hasta ver que es mentira, que es un falso por sus acciones, aunque se niegue e insista que es un creyente, corruptas, sus acciones perversas solo hacen ver fielmente que odia la causa de Islam. El creer en el Islam no es Cuando Dios Altísimo dice: “no creen”, es porque lo puedes ver, que no creen por sus malas acciones, no por su c Tratan de engañar a Dios y aquellos que creen.

Cuando uno trata de engañar al Creador de este mundo y a los que tienen la certeza que Dios es su todo poder creen.

¿Cómo es engañar a Dios? creer que él no puede ver, él no puede escuchar, él no se entera de nada de lo que pasa Cuando creemos

que mis acciones no son gravadas, cuando creo que puedo hacer lo que se me da la gana y e “Papá Dios” me lo perdone todito.

¿Cómo engañar a los creyentes? Venir a la mezquita, saludar As-Salamualaikum, ponerse algo que lo identifique como musulmán, ponerse un nombre Islámico para él y sus hijos y hasta esposa, dar charlas Islámicas, crear instituciones Islam y luchar para estar en la lista de musulmanes que encabezan la junta directiva.

Y no se engañan si no a sí mismos, y no se dan cuenta.

Aquí viene lo más sorprendente, se engañan a sí mismos, pero no se dan cuenta que Dios y sus creyentes se dan cuando hace una acción, la persona se olvida de Dios. Dios Omnipotente hace que todo acto que realiza de una manera creyente se da cuenta, Dios le quita la Misericordia, y cuando Dios le quita la Misericordia al ser humano, pierde ante la gente y cualquier acto malo que ejecute se empieza a ver como en pantalla, no se tiene que espiar, ni investigar sus malas

acciones, Dios la hace que se vea en público. Entonces cuando habla miente, cuando promete no cumple le deposita confianza traiciona.

-se vuelve indefenso como una serpiente ya vista por los ojos humanos desde lejos, su astucia y artimañas ya son se ve extraño, se siente enjaulado, encarcelado, donde su única opción es Huir, Huir y Huir.

Su corazón está enfermo y Dios le acredita su enfermedad.

¿Cómo es un hombre alentado y sano en el Islam? Se ve como un soldado con todo su equipo de defensa, oración, su ayuno, memorización de suras, recitación del Sagrado Corán, mirada Recatada, bien vestido, buen trato a los demás, su honor, pulcritud, la gente se siente protegido por él, buscan ayuda.

¿Cómo es un hombre enfermo en el Islam? También es como un soldado, pero si su equipo de guerra, sin libro Sagrado presente, no realiza la Oración, no puede ayunar, no memoriza por meses el Sagrado Corán, nunca se ve leyendo atento para atacar a cualquier

“presa” que se le cruce por su camino, oliendo a alcohol, enguayabado, sabe que fallas, malgeniado, deshonesto, la gente busca como huirle, es un falso.

¿Cómo Dios le acredita su enfermedad? Ayudándole a quitar más rápidamente la ropa de soldado que tanto anhelo el escudo que se protegía, le quita, el arma que atacaba, le quita la ropa que lo identificaba como soldado, le coloca de la hipocresía, le hace ver sus dos identidad que lo caracterizaba volviéndolo “murciélago” mitad rata mitad p vergüenza para los que lo rodean. En pocos meses sale a la calle y pierde su personalidad, come del sueldo, donde quiera sin miedo que lo vean, huele mal aunque se ponga las mejores fragancia y es visto como un “mendig por dinero y buscando proyectos solo de dinero y mencionando el dinero como su adicción.

Tendrán un castigo doloroso por haber mentido.

¿Cuál mentira? Dicen: “creemos en Dios y en el último día”, pero no creen. Uno se vuela Musulmán diciendo la y la Shahadatain no es más que decir dos frases la cual es: “creo en Dios, y creo en el último Día”- usted dirá per decir que el Muhammad es su Último Mensajero – Dios dice algo muy general, para mí la peor traición que los d su enfermedad es que no crea en su creación y mucho menos en el último día del Juicio Final. Aquí aclara humano, se debe llevar al Infierno eternamente a la persona que dice creo en sus acciones dice no creo.

-¿Cómo se identifica a un creyente? En el peso y medida. Hermanos y Hermanas en el peso y medida se Creyentes.

-El Islam habla del peso y la medida como característica de un creyente, de una comunidad y hasta nación yo musulmán se conoce por su peso y medida.

Estando en Irán mande a hacer a un sastre un camisa de Oración “Kabab” cuando fui por ella me entrego por llegar a mi casa y metí

la mano al bolsillo me encuentro con dos paquetes grandes, cuando lo abro, me doy cuenta telas y forro que sobraron de la camisa, me sorprende y con el tiempo entendí su filosofía, el peso y medida es sol castigara en la otra vida, y se cobrara como el peor castigo. Por eso se ve que un panadero por no equivocarse medida vende el pan por lo que pesa.

- los huevos de gallina se venden por kilo. Igual que la leche, las estilistas de cabello deben dejar claro en el peinado está incluido los materiales o no.

-el que arregla nevera, plancha, hace casa y cualquier trabajo que implica el pago de su trabajo, no se puede quejar con una aguja del trabajo que hizo debe dárselo a su dueño y hacérselo saber.

Una “vuelta” o dinero suelto que le queda de un mandado, se debe entregar no podemos aceptar que nuestros h mandado que le queda “vueltas” no le informan a sus padres y utilizan, eso es robo.

-a un trabajador que se le pone a trabajar sin decirle su salario es opresión, también es opresión no pagarle antes seque el sudor. Es opresión y castigo no pagarle la dote a la esposa sea matrimonio temporal o permanente.

Es pecado y un castigo grande prestar con la intención de no pagar. Y aunque quiera pagar debe proponer un plan que no salga como usted propuso.

No es correcto vender animales sin haberlos pesado, o se puede decir: “todas estas gallinas tienen el mismo precio.

47. LOS VILES ATRIBUTOS DEL SER HUMANO

El hombre fue creado para ser el califa o vicario de Dios en la tierra, este es el valor o perfección más elevada puede alcanzar, el Imam Ali (P) fue llamado Jalifatur-Rasulul-lah (Vicario del Profeta), entonces, ¿Qué significa ser (Vicario de Dios)? El máximo privilegio que puede llegar a tener un hombre.

Dios para que sostuviéramos tal poder nos fortaleció apoyándonos contra cualquier enemigo, él fue nuestro intercesor, perdonador y nos regaló días especiales, sólo para que volviéramos a tener el poder de vicario. Atributos del ser humano hacen perder tan dicha posición.

Esto hace describir al hombre de dos maneras diferentes, cuando decimos que un individuo es bueno o malo, ello que todos sean malos o buenos, no significa que las mismas cualidades puedan ser atribuidas a todos los seres humanos por casualidad una persona poseyese una cualidad indeseable, esa mancha puede ser limpiada mediante el fortalecimiento. El ser humano con tan digna posición se ensucia con atributos indeseables:

El hombre es injusto: “¡Comed de lo bueno que os hemos provisto! No fueron injustos con nosotros mismos”. (2:57)

Ignorante: Dice el Imam Ali (P): “Parte de la ignorancia es decir todo lo que sabes”, al injusto en árabe el (Opresor), Dzalim es una

persona que comete pecado, aunque haya sido una sola vez, pero Dzal-lum, es una forma que significa, una persona que en forma frecuente comete acciones injustas.

Insensato: Yahul, es la forma exagerativa de Yahil que significa, una persona muy ignorante o totalmente insensata. Los seres humanos padecen de ignorancia e injusticia. El acto injusto no está restringido a que sólo se lo haga a ser aplicado a la misma persona, “Quien profane las leyes de Dios se habrá oprimido a sí mismo”.

Si una persona no reza o no ayuna, entonces está ha sido una acción injusta consigo misma. Cuando una persona alguien le roba su dinero, en principio se está haciendo un perjuicio a sí mismo y luego a la otra persona. Cometer este acto es exactamente como beber agua envenenada. Ahora, si esta persona consume veneno, se está dañando a sí mismo. La lógica puede ser aplicada cuando se hace daño a otro ser.

48. ¿COMO SE IDENTIFICA A QUIEN SE AFERRA A ESTE MUNDO? (AHLE DUN- NIAH)

Nuestro Profeta Muhammad (P) teniendo una conversación con Dios, sin intermediarios. En la noche de acepción surgieron muchas preguntas y respuestas entre ellas está que nuestro Pr preguntó a Dios Altísimo: “¿Oh Señor cual es la más virtuosa acción? Dios Todo Poderoso le “<<No hay algo para mi tan virtuoso como tenerme como su custodio “Taualtul” y que sea agradecido de todo lo que yo le he dado. Y continuo diciendo: ¡“oh Muhammad!, los que se quiere amigos por mí y por mí son Bondadosos y por mi hacen un convenio de hermandad para amarse entonces yo los querré y les daré premio para esta vida y la otra>>”

“¡Oh Muhammad!, recomienda que tus seguidores eduquen bien a sus hijos, que busquen siempre (los niños) estén gozando del bienestar que yo te he dado. Recomiéndales que le den a sus comidas, dulces y mucho amor que esto me hace feliz, entonces así como ustedes traten a sus olvidaré de las cosas malas que hicieron.

El Profeta (P) le dijo al Todo Omnipotente: <<¡Oh Señor! Guiarme con tus acciones y que pueda ser feliz de tu acercamiento">>.

Dios Altísimo respondió: “Debe Cumplirse noche y día, día y noche”. Respondió el Santo Profe así? Dijo Dios Omnipotente: “Recomienda que tu sueño sea Oración, jamás llenar tu completamente. ¡Oh Ahmad!, mi amor está con los necesitados y oprimidos, acércate con los oprimidos, acércate a ellos y en tus reuniones acércalos a ti, para yo acercamos a ti. A los rico esta vida aléjalos de las reuniones colectivas. ¡Oh Ahmad! Aléjate de los que aman demasiado ama a los que desean la otra vida.

Hermanos y Hermanas en la Senda del Islam este sermón de la Historia del Miray quería dejar para Dios no significa que el rico llegue directamente al infierno, sino, que habla del rico que se ama este mundo, así también pueden hacer pobres que aman este mundo y solo están esperando para que la vida les cambie y aferrarse a ella.

La pregunta que le hizo el Santo Profeta a Dios Omnipotente y la respuesta que Dios le respondió: Quisiera compartir con ustedes en este día. Le pregunto el Profeta (P): “¡oh señor ¿quieres son en esta vida? ¿Cómo los identificamos? ¿Quiénes son los Ahle Dun-niah?”

Dios Sapientísimo respondió: “Ahle Dun-niah son los que aman esta vida, ellos son las personas mucho (o comen poco para aparentar su humildad), se ríen a carcajada, duermen mucho, se rápidamente, se alegran muy poco (viven una vida de luto), en las calamidades no ayudan aceptar excusas, en las adoraciones divinas son perezosos, (siempre encuentran excusas para la colectivas), en el pecado son valientes, tienen sueños muy lejanos (duermen en el día y están de noche), cuando tienen reuniones nunca llegan y si llegan es tarde y mal humorado.

Muy poco a demás (y a su comunidad), hablan mucho (y se creen que se la sanen todas las respuesta por años), en dar direcciones y guiar son un fracaso, comer y comer es su pasa tiempo, no le agrada por nada, ni cuando están con bendición o cuando necesitan

paciencia adoran acciones que legalizado y buscan con ansiedad donde no está la verdad, hablan únicamente de sus sueños claridad los defectos de la gente, y ocultan las buenas acciones de las otras personas.

Nuestro Profeta (P) quedó estupefacto al escuchar tan dura revelación de Dios Altísimo acerca de esta vida y como por decencia hermanos y hermanos por estar en la presencia del crea un mundo le hace otra nueva pregunta: ¿¡oh Señor los que adoran y aman este mundo fuera de esto tienen otros más? Le respondió: ¡Oh Ahmad! Sus cualidades son incalculables entre sus defectos ignorancia cada día aumenta con el tiempo. (Sura 22 aleya 5) “para después de hacer sabido, sabiendo nada” “no pueden asimilar nada, de ni entender o escuchar sus profesores.

Se vuelve ciego, sordo, mudo. Cuando están juntos a los sabios o al frente de un creyente se vuelven Ignorantes y Después Dios Altísimo le dijo los atributos y como se identifica los que quieren en el otro Amad! Ellos son gente que están vivos, su ignorancia es poca, su

bienestar se nota, muchos se busca su ayuda, como la hormiga al dulce. Y sus discursos son precisos.

Actúan con sus acciones pendientes de una contabilidad, por lo tanto se sacrifican mucho. Duermen pero su corazón está despierto. Sus ojos están cerrados y su corazón unido al recuerdo. Ríen durmiendo por agradecimiento al Creador). Cuando otros escriben de personas que no tienen del Creador él escribe sobre personas sabias que recuerdan a Dios.

Al empezar cualquier acto nombre de Dios y le agradece y así mismo al finalizar dice: “Aljamdulillah” las suplicas son escudos pedidos son otorgados, los ángeles por su existencia están contentos. Ellos a los Incrédulos son como muertos (no buscan su ayuda y mucho menos se esperan de un opresor) ellos tienen a amigos como vivos, es decir, solo le piden ayuda a los creyentes –Ijdinas- Si -Taral Mustaquim por el Sendero Recto.

¡Oh Ahmad la adoración tiene recompensa o castigo! ¡Esfuérzate en que bebida sea halal que la puedas conseguir lícitamente entonces entraras en mi Protección!

CAPITULO IV “LA PROFECIA”

“TU MENSAJE ES ADVERTIR”

49.MUHAMMAD (P) UN PROFETA EJEMPLO DEL HUMANISMO (570-632 DC)

Aunque el máximo Milagro del Profeta del islam (P) es el Sagrado Corán, no se puede descartar la Sunna del Profeta Muhammad que lo distingue como unas características supremamente humanas y sociables.

Antes de empezar con este sermón de la parte humana y social de nuestro Profeta Muhammad (P) es bueno dejar en claro algunos puntos: todos los profetas mayores trajeron de parte de Dios Altísimo un mensaje Divino pero a la vez se le veía en su interior y exterior la parte más brillante de ellos que era la parte humana y social que lo

distinguía del resto de las demás personas. Al profeta Noé y Abraham (P) se les revelo “las hojas” y su comportamiento se convertía en otro “milagro”, un milagro humano y social.

El amor del profeta Noé por la humanidad fue sorprendente. El amor del profeta Abraham a su Creador fue increíble que Dios Altísimo lo llamó “Jalilul- lah” amigo íntimo de Dios.

El amor del profeta Moisés por su pueblo es digno de recordar. Dios el Innombrable le entregó la Tora para guiar a su pueblo, pero más allá vemos a un profeta mucho más humano y social que los primeros en aceptarlo y prosternarse a él por su entrega a Dios no fueron los israelitas, sino los magos y hechiceros del Faraón.

El amor del Gran Salvador y profeta Jesús hijo de la Virgen María superó al Evangelio que hoy en día vemos a todos sus seguidores tratar de Imitar sus acciones y comportamientos. Los musulmanes tenemos fe de que el ungido Jesús hijo de la Virgen María se le revelo el Evangelio “Inyil” que es distinto a su vida que narra los 4

Evangelios, es decir, una cosa es el Evangelio que se le reveló por Dios y él les leía a sus apóstoles y otro son sus milagros y su comportamiento que se suma a ejemplo de vida. “Sunnat”. Es más tenemos fe que cuando el Gran Salvador Jesús vuelva a la Tierra para llenarla de Justicia y equidad traerá el Evangelio en sus manos y preguntará a sus seguidores: ¿ustedes se guiaron por este libro el Evangelio y mi comportamiento la Sunnah?

El profeta del Islam Muhammad (P) es similar a los otros profetas con un libro Sagrado llamado el “Corán” y su ejemplo a seguir su comportamiento frente a las personas, que se llama Sunna.

Este es el sermón de hoy hablar de su máximo milagro de ejemplo a seguir.

Quisiera dar mi punto de vista con la palabra Milagro, en un diccionario usted puede leer: Milagro: hecho sobrenatural debido al poder divino, suceso maravilloso. El profeta Adam su milagro fue nacer sin padre y sin madre, el Profeta Noé su milagro fue construir

un Arca que salvo toda las especies de la tierra, el profeta Abraham su milagro fue que cuando lo lanzaron al fuego se convirtió en un jardín fresco y saludable, el Salvador Jesús su milagro fue nacer sin padre- hablar en el vientre de su madre, hablar en la cuna, curar leproso y mucho más, el profeta del Islam, su milagro fue el Sagrado Corán que ningún ser humano pudo cambiar ni una letra. Mi pregunta es la siguiente ¿estos milagros certifican el poder de Dios o del Profeta?

Otra más, si un hombre revive a un muerto, sana leproso y camina sobre el agua (hoy en día vemos al mago o espiritista Dynamo y Criss Ángel) ¿el poder o milagro lo certifica a estos hombre como poderoso o a Dios Altísimo?

No le daré respuesta a ninguna de las dos, solo puedo decir que los milagros son hechos sobrenatural debido al poder Divino. Cuando un profeta hace un Milagro está reafirmando el poder Divino y que ha sido enviado por un Poderoso y Omnipotente.

Pero viene otra pregunta, si el comportamiento de ese profeta es un ejemplo a seguir ¿a quién se le atribuye su poder?

Esta pregunta si la voy a responder, el único que se beneficia es el profeta porque ha pasado a un plano de creer en Dios al creerle a Dios.

El buen comportamiento, su parte humana y sociable es lo que lo caracteriza y hace que nosotros lo sigamos y nos enamoremos de aquel ser que lo envió, en este caso es el Creador de Todas las cosas.

Un día estando sentado el Profeta Muhammad (P) les preguntó a los ánsares (fieles y más cercanos ayudadores): ¿mencionen una distinción mía con usted que me hizo profeta de la humanidad y no a ustedes? Uno dijo: “el Sagrado Corán”, otro dijo: “el hablar con el Ángel Gabriel”, el otro dijo: “el hablar con Dios” a todas el Profeta (P) respondió negativamente, y les dijo: “no han leído que el Sagrado Corán dice: “y tienes en el Profeta de Dios al mejor ejemplo”. Y continuo diciendo yo soy el que mejor trato a mis esposas.

Estando construyendo la mezquita de “Medina” un hombre al ver que el Profeta (P) subía a las montañas y traía leña y nuevamente con mucho afán volvía desesperado, le preguntó: ¿pero tú eres el Profeta de Dios, porque te esfuerzas tanto? El Profeta Muhammad (P) respondió: “si yo soy el Profeta de Dios pero ni yo mismo sé que será de mí, cuando me encuentre en su juicio.”

50. ¿CUAL ES EL MAXIMO MILAGRO PERSONAL Y SOCIAL DEL PROFETA MUHAMMAD (P)?

Hoy voy a decir un testimonio, el motivo de mi conversión al Islam tiene que ver mucho con aquel milagro especial del Profeta (P) que fue la parte humana que lo distingue entre los demás Profetas. Yo conocía al Profeta Job (P) que me conmovía mi vida y el segundo el Profeta Jesús (P), nadie me podía decir que existían Profetas mejores que estos dos hombres. El Profeta Job (P) la paciencia con su enfermedad y el Profeta Jesús con el amor a sus semejantes, seguir estos dos ejemplos convierte a un discípulo en un hombre triunfador en esta vida y en la otra. El Profeta Job (P) no tenía lugar en su cuerpo

para que le saliera otra herida. El Profeta Jesús (P) con todos los milagros que hacia nos enseñó a orar de esta manera: “Padre Nuestro que estas en el cielo, Santificado sea tu Nombre...” una discípula del Profeta Jesús que me impacto por su comportamiento humano fue la Madre Teresa de Calcuta, le preguntaron ¿porque está lavando a un leproso?, dice la periodista, “yo ni porque me dieran un millón de dólares lavaría a un leproso” y ella le contesto, tienes razón, “al leproso no se lava con dinero sino con amor”. Algún otro líder podía cambiarlo por Jesús y Job (P). Hubo uno que me cautivo con el mejor ejemplo lo humano y sociable. El mejor milagro de Nuestro Profeta fue su ética, paciencia, amor, tolerancia, luchador. Dice Dios en el Sagrado Corán: “tienes en el Profeta el mejor ejemplo y la mejor comunidad” ¿Cuál es la mejor comunidad? La más complicada.

El Profeta Job me enseñó que lo que no pudo vencer y lo que más le dolió fue el desprecio de su Comunidad, profeta Job, el Profeta Muhammad lo que sufrió fue con su comunidad, su familia, sus amigos, su pueblo él fue el único que aceptó este reto, luchar por su

Comunidad y su Comunidad es advertirle a toda la humanidad hacer cada día mejores

51. CONDUCTA DEL PROFETA EN SUS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

1. Por la importancia que le daba a lo que se le confiaba, se dijo que devolvía hasta el hilo y la aguja (devolviendo a su dueño todo lo que se le había confiado sin ser negligente en cuanto esto).
2. Si tenía huéspedes, comía con ellos y no dejaba de comer hasta que su huésped lo hiciera.
3. Debatía con los judíos y asociadores (si se encaprichaban con él) y refutaba sus dichos.
4. Cuando le pedían algo, si quería hacerlo decía que si, y si, por el contrario, no deseaba realizarlo, callaba pero no decía que no.
5. No miraba con las cosas mundanales, que son, en su apariencia bellas, (para no verse inmerso en ellas, o para que estas no le atraigan).

6. Cuando algún asunto lo entristecía, recurría de inmediato a la oración, y le gustaba la oración, y le gustaba la soledad (para recordar a Dios, pensar, reflexionar y analizar su asunto).
7. Arreglaba sus zapatos, remendaba su ropa, abría la puerta y molía con su sirviente, si éste estaba cansado.
8. Servía a su familia, ayudando a sus esposas.
9. No miraba fijamente a la cara de nadie (para no incomodarlos).
10. No era su conducta que cada vez que alguien se sentaba ante él, mientras rezaba, reducía su rezo y le preguntaba: ¿tienes alguna necesidad?
11. Ante la complacencia o la ira no decía más que la verdad.
12. Si se olvidaba de algo ponía su frente sobre una palma y decía: Oh, Dios tuya es la alabanza, oh quien hace recordar todas las cosas y las ejecuta, hazme recordar lo que he olvidado.

13. Era su costumbre el préstamo (entregar algo con la condición de una igual devolución).

14. Solía decir veces “no hay fuerza ni poder excepto en Dios”

15. Entre sus costumbres existía el enterrar los cabellos, las uñas y la sangre.

16. Solía perfumarse con todo tipo de perfume que se le presentaba, entre ellos el Musk.

17. Cortaba sus uñas y su cabello los días viernes antes de ir a la oración.

18. El mejor regalo para él era el perfume.

19. Dijo “las mezquitas son el lugar de reunión de los profetas”. Y era su costumbre si entraba en la mezquita dirigirse hacia la Quiblan.

52. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEGUIDORES DEL PROFETA (PBD)

La vida de los seguidores del Profeta (PBD) es el tesoro científico, moral y social más grande puesto a disposición de los musulmanes, ya que cuando el árbol de la profecía dio fruto y el Mensajero de Dios (PBD) comenzó a propagar y a educar a las personas, la primera ganancia de éste fue la fe de un grupo de personas, hombres y mujeres puros, durante la historia de la vida del profeta (PBD) y después de esta, se esforzaron en sus vidas y siguieron culto el camino santo del Profeta (PBD).

Con los fundamentos de la religión nos damos cuenta que somos el fruto del árbol de la profecía de un profeta propagando el verdadero Islam, educando a las personas. Hoy en día cada musulmán debe ser el tesoro científico- social más grande puesto a disposición de los musulmanes.

Todo fundamento es posible que dé fruto, pero en el caso que el fundamento es malo dará fruto de personas equivocadas. Por ello, aunque seamos pocos pero bien fundamentados, nos multiplicaremos día tras día.

El Sagrado Corán, respecto a este grupo dice: << *“Muhammad es el enviado de Dios. Quiénes están con él, son severos con los infieles y cariñosos entre sí. Se les ve inclinados y prosternados, buscando el favor de Dios y satisfacerle, sus rostros muestran las señales de su prosternación”*.

En esta aleya no dice sea sunni, shia u otras de las escuelas de pensamiento, sólo dice identifíquese con su Profeta (PBD), severo con los infieles, cariñoso con los creyentes, se inclinan y se prosternan, buscan el favor de Dios y sus rostros muestran las señales de su prosternación. Entonces la religión de Dios es la siguiente:

- 1- Aceptar que el Profeta Muhammad, quien nació en la Meca es el enviado por Dios.
- 2- Ser severo con los infieles.
- 3- Cariñoso con los que siguen al Profeta (PBD).
- 4- Hacer las oraciones y cumplir con el libro Sagrado.
- 5- Esperar la misericordia de Dios.

6- Tratar de complacer a Dios, (lo que tú digas no lo que diga yo).

7- Se les ve alegría en su rostro por complacer a Dios.

Esa es la religión que Dios pide, es el fundamento del Islam. Dice el Sagrado Corán: << *“hubo creyentes que se fieles a la alianza concertada con Dios”*>>. Cuando este grupo escuchaba la invitación del Profeta del Islam (PBD), y se unían a él diciendo: “¡Señor! Hemos oído a uno que llamaba a la fe: “¡Creed en vuestro Señor!, y ¡hemos creído! Hermanos y hermanas con nuestro fundamento nos entierraran, ¿crees que viniste de un mono?, te enterraran los que la supremacía de una etnia es tu principio, entonces tendrás tu recompensa, pero del pueblo que creías.

Seremos con nuestra creencia, cuando el ángel de la muerte nos pregunte. No se olviden que un entierro de homosexual ir de homosexuales, aun cantante se le cantaran sus canciones, y aun musulmán que tenga fe en Dios y en el Sagrado hablara en la tumba acerca de lo que creía.

53. LA HERMOSA PETICIÓN DEL PROFETA ZACARÍAS

(P)

El sagrado Corán en el sura 19 aleya 2 hasta la 15 nos habla de Zacarías y nos dice que Dios tuvo la más grande con el Profeta Zacarías (P).

“Recuerdo de la Misericordia que tu Señor tuvo con su siervo Zacarías.”

Dios Altísimo nos enseñará con Zacarías una entrega total de la piedad – obedecer a Dios y abstenerse de lo que él

¿Por qué Dios tuvo tanta Misericordia con su Siervo Zacarías (P)?

“cuando invocó interiormente a su señor”

Por haber invocado a Dios no creo que sea por eso que Dios tuvo tanta Misericordia, ya que muchas persona Sagrados invocan a Dios cada instante.

“Dijo: « ¡Señor! Se me han debilitado los huesos, mis cabellos han encanecido. Cuando te he invocado, Señor, n decepcionado”.

Zacarías muestra que ha estado con Dios desde muy joven hasta viejo y dice que siempre que le ha pedido a Dio negó e inmediatamente se lo daba ¡qué bonito desde niño estar con Dios! Es de halagar al Profeta Zacarías pero decir que tampoco esta sea la causa que Dios desea que el sagrado Corán recuerde al Profeta Zacarías (P).

“Temo la conducta de mis Parientes a mi muerte, pues mi mujer es estéril. Regálame, pues, de Ti un descendente” Zacarías teme que sus parientes no continúen el camino correcto y no tiene hijos para darle la educación, que le es la virgen María. Zacarías vio en la virgen María la gracias de Dios y Rompió el Silencio y le Pidió un hijo. Para un normal podíamos decir que la razón de la Misericordia de Dios con Zacarías. Fue allí cuando pidió un hijo (me ha Leemos en el versículo 4 que Zacarías (P) dijo: ¡señor! Cuando te he invocado, nunca me has decepcionado.

¿No se sorprenden de tan linda palabra? El Profeta Zacarías nunca le había pedido un hijo a Dios, ya que si se lo hubiera pedido Dios se lo habría dado, porque Dios nunca lo ha decepcionado. Allí el Profeta Zacarías demuestra que somos normales de usted y yo.

Nuestro orgullo de hombre es tener un hijo que nos represente que sea nuestro espejo, es más queremos que nuestro hijo se llame igual que nosotros es nuestro honor.

Zacarías (P) con más de 80 años solo esperaba de Dios que fuera justo como lo decía el Profeta Job con su paciencia me lo dio pues Dios me lo quita” “desnudo Salí del vientre de mi madre y desnudo me enterraran, lo que tengo es Misericordia de Dios.

¿Será por este motivo que Dios tuvo la gran Misericordia con su Siervo Zacarías?

A veces debemos extraer el máximo significado de Dios en el sagrado Corán por tal motivo me atrevo a decir que la acción del Profeta Zacarías fue excelente no es la causa principal que Dios

ordena al Profeta Muhammad (P) recordar en el sagrado Corán día y noche al Profeta Zacarías (P). La causa es mucho más grande y es por lo q versículo 6 de la sura 19 «”que me herede a mí y herede de la familia de Jacob. Y ¡haz, señor, que él te sea agrada juakbar una y mil veces” decir esa palabra lo convirtió más que Profeta un dicho y ejemplo a seguir para toda la vi Zacarías (P) dice: “que sea como yo”, es decir, seguidor de ti que eres el Creador del Universo, Omnipotente.

2) y familia de Jacob, en otras palabras, no olvide las tradiciones de todos sus antepasados que fueron monoteístas, único Dios Altísimo y un tercer pedido que sacude la tierra y los lugares elevados “¡haz señor, que él sea agradable a El Profeta Zacarías le pide a Dios tres condiciones para ese hijo seguidor del Monoteísmo y que te agrade a ti, no momento. Cuantas veces sentimos felicidad de nuestros hijos pero esa felicidad no hace agradar a Dios sino a lo uno como padre.

El Profeta Zacarías (P) colocó una fuerte condición: “deseó un hijo pero que te sea agradable a ti, te complazca y no me des ningún hijo. Esa es una palabra muy fuerte, cuando nosotros amamos. No deseamos que nuestros vayan.

Esta condición están fuerte que un día un hermanos Musulmán no tenía hijo y le pidió a Dios un hijo y le anexo l te sea agradable a ti, cuando un sabio le explicó en que consiste la palabra “que te agrade a ti”. Cuando le puso de nombre Fátima, cada día que pasaba lloraba y lloraba, le pregunté: ¿por qué se encontraba tan triste? y m le pidió un hijo a Dios, y él me la dio, pero también le pedí como Zacarías “que te agrade” y este es mi problema, si en el caso mi hija no sea musulmana como yo, que Dios me la lleve, mas aunque mi hija sea una no creyente se me vaya de mi vida.

Dios cuando escuchó tan hermoso pedido del Profeta (P) le respondió: « ¡Zacarías! Te anunciamos la buena muchacho que se llamara Juan, sin Homónimos en el pasado».

Dios es más rápido de lo que nos imaginamos solo pide que nuestra suplica cumpla con la siguiente condic iuyibul-Mustar-ra. Ida Daa uaiak-shifus-suu “oh quien responde al necesitado cuando suplica y descubre s responde a cualquiera que suplica y sea sincero con él.

Dios le dijo al Profeta Zacarías (P) tu pedido ya está resuelto y más aún te diremos que será un niño y su nombre e que significa el vivo, el que sale de la nada tan solo sea y es, ese nombre no tiene igual.

Cuando escuchó Zacarías (P) que su pedido fue escuchado le preguntó a Dios: « ¡Señor!» dijo: « ¿Cómo pu muchacho siendo mi mujer estéril y yo un viejo decrepito?».

El Profeta Zacarías jamás dudo de las palabras de Dios Altísimo - Audubil-lah - lo que sucedió es que le pregunta qué forma será?

Si mi mujer es estéril, ¿tendré que buscar otra mujer?, ¿casarme con otra? y si yo soy tan viejo (¿me mandarás ent como la virgen María

que vino el Ángel Gabriel y sopló y se dio?). Entonces Dios el creador le respondió: «As

«Tu señor dice: “es cosa fácil para mí. Ya te he creado antes cuando no eras nada».

Dios el Innombrable le respondió al Profeta Zacarías será tal y como están, así estéril ella y así viejo tu; para mí r simple como el “sacar de la nada”. Y a ti y a tu esposa los saque de la nada.

El Profeta en su alegría y Agradecimiento le dice: “« ¡Señor! ¡Dame un signo!» dijo: «tu signo será que, esta podrás hablar a la gente durante tres días».

Un signo que nos identifica como ser humano es el habla, nos diferencia de los animales, Dios le dice están con problemas en la garganta no podrás hablar, durante 3 días cualquier persona normal cree que lo que hizo Dios fu pero no es así, yo lo mencione en otro sermón Siervos con calamidad y probándolo hasta cansarlo.

Dios ama a sus Siervos de una manera que nosotros no entenderíamos por tal motivo Zacarías cuando vio Misericordia de Dios para con él, salió del templo hacia su gente y les significó que debían glorificar mañana y tarde Era un dicho y hecho, nació el Profeta Juan el versículo 12 lo confirma.

“« ¡Juan! ¡Coge la escritura con mano firme!» y le otorgamos el juicio cuando aún era niño».

¡Juan fue Profeta desde niño y fue un Juez fuerte en los libros que se le habían revelado a sus antepasados des hasta su padre.

Esto demuestra que la bondad de Juan y su piedad (obedecer a Dios en lo que ordena y abstenerse en lo que adquirida, no fue Iybari (obligada) y también que se hizo ganar el amor y afecto de los de la tierra y el cielo.

Para terminar deseo concluir con algo muy hermoso para los que somos padres y a los que desean tener hijos; Dio nada para él, él es Autosuficiente todo lo bueno viene de Dios y lo malo del hombre.

Dios Altísimo le devuelve la petición y Suplica del Profeta Zacarías.

“Quien da un paso para Dios, Dios da 100 o 1.000 para quien lo da”.

Hermanos y hermanas El Profeta Zacarías se lo entregó a Dios y Dios se lo devuelve a Zacarías. Como diciendo e reconoce como su creador y trate de agradarme, lo que hace es agradar a sus padres, a su familia y a su comunidad en la aleya 14: “y piadoso con sus padres: no fue vidente, desobediente”. Quisiera que este sermón lo escuchara musulmán que lloró cuando pidió que se su hijo le fuese agradecido a Dios. Le respondería, que todo padre debería eso a su hijo, que sea agradecido con Dios, ya que si él, es agradecido con Dios, lo será con toda la Ummah incluyendo sus padres.

Cuando leamos este sura recordemos a Zacarías (P), a Juan el Bautista y sobre todo en ser nosotros unos buenos (P)

« ¡Paz sobre él (Juan).El día que nació, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida

54. EXEGESIS COLOQUIAL DEL SURA 99 “EL TERREMOTO”

En el nombre de Dios el clemente Misericordioso- no todos los atributos se le deben decir al pecador, se debe buscar un atributo especial que le abra las puertas a volver a vivir el más significativo es la Misericordia.

-Dios no utilizó el atributo “Justo y Aniquilador”- buscó el atributo de la sensibilidad y el amor. Cuando un ser humano escucha “Misericordia” siente que inmediatamente que se le alivia su corazón, por eso Dios enfatizó en el atributo más romántico que es Misericordioso y Misericordiosísimo. Lo importante es que este sura habla de una futura realidad estremecedora el día del juicio Final- un momento que Dios ha querido que no se borre jamás de nuestra mente.

“cuando la tierra tiemble con su temblor” es un temblor que no se puede medir sus grados de peligrosidad- es un temblor fuera de lo común. La tierra tiemble y siga temblando.

- esto reafirma mi hipótesis que el ser Humano jamás podrá acabar con la tierra lo único que puede hacer es acabarse así mismo pero nunca a la tierra. La tierra perdurara hasta el resto de sus días- hasta el Juicio Final.

“la tierra expulse su carga”

Azkalaja- viene de la raíz zakil- “pesada” quedando la tierra balsuda que pueda moverse como lo desee. La ciencia confirma que las montañas son los clavos que afirman la Tierra para que haya control y estabilidad. Ese día las montañas serán como ropos de nieve, entonces la tierra se moverá como un verdadero temblor y expulsará cosas que el ser humano jamás se lo podría haber imaginado.

-y digan los hombres: ¿Qué sucede? Este hombre no son personas normales, son personas de ciencia y estudiosos de la Tierra, que estudian día y hora a la Tierra, entonces ellos preguntaran ¿Qué le pasa al orden de la tierra?

Los geólogos, Astrólogos, no entenderán nada, no podrán dar respuesta de lo que sucede. Ellos no sabrán responder que le sucede a la tierra, es más ellos son los que se preguntaran para sí mismo ¿Qué le sucede a la tierra? ¿Por qué no para de temblar? ¡Y porque no cumple con nuestros estudios? Los terremotos no podrán los hombres de ciencia medirla con la escala de reigter.

Ese día, relatara sus crónicas.

-ese día la tierra empezará a hablar Tujaddizu viene de la raíz- “jadiz” dichos->

- la tierra la expulsará fuego incandescente, se le escuchará decir palabras Divinas, parábolas potente de verdad. Es el verdadero descargue del peso de los pecados del hombre que tenía que soportar la Tierra.

¿Qué dirá la tierra? En la siguiente aleya lo confirma: “Conforme a lo que Dios la inspire”.

Auja la ja viene de la raíz uaji- revelar- inspirar- solo la tierra hablara hadices que Dios le inspire. Realmente la Tierra será un medio de desahogarse por tantos pecado del ser humano. Estará liviana y la mejor forma es hablando para desahogarse de haber resistido tanto tiempo el derramamiento de sangre, envidia, hipocresía, humillación, desprecio, tiranía... los sucesos serán narrados como la más grande noticia.

Ese día, regresaran los seres humanos en grupos con estados diferentes, para que les sean mostradas sus acciones. Ese día saldrá de los pechos del ser humano todas sus acciones y verá con sus propios ojos lo que hizo y dejó de hacer. Él no se podrá negar por que estará gravado y puesto en pantalla.

Cuando sea mostrada sus acciones en la pantalla- “quien haya hecho un peso de un átomo de bien lo verá”. Algo tan insignificante se mostrará -> por eso en muchos hadices se transmiten que el pecado sea grande o pequeño no tiene diferencia. El verdadero arrepentimiento se demuestra en estos dos versículos el cual es pedirle

a Dios con sinceridad que nos perdone y por todos los medios necesarios, que la Tierra no nos muestre en la pantalla nuestras acciones de pecado. Ahí viene nuestro arrepentimiento con una súplica de corazón: “oh Dios no nos humilles mostrándonos en el día del juicio final nuestros pecados en pantalla”.

“y quien haya hecho un peso de un átomo de mal, lo verá”.

Darrah es algo diminuto y sin división, entonces es más pequeño que un átomo, ya que el átomo es divisible porque contiene un núcleo. Lo que Dios Altísimo dice es un nombre que sea realmente pequeño y no visible fácilmente con los ojos y hasta con lupa. Pero esta vez algo tan diminuto en pecado será visto en la pantalla de la verdad y la justicia Divina.

Pido a mí mismo y a vosotros hermanos el temor y la piedad de Dios y que esta explicación coloquial del sura el Terremoto nos sirva para abstenernos a cometer pecados y nos exhorta a ordenar el bien y animarnos a estudiar con los grandes sabios islámicos el verdadero

tafsir o exegesis de los suras revelados por Dios a nuestro Sagrado Profeta (PBD).

Y Dios es el que sabe.

55. LA HISTORIA DEL PROFETA ADÁN (P), UN EJEMPLO A SEGUIR

Se narra que cuando Iblis desobedeció la orden de prosternarse ante Adán, Dios le ordenó: “¡sal de él!”, enseguida le ordenó a Adán que saludara a los ángeles diciendo: “assalamu alaikum ua rahmatul-lahi ua barakatuh (que la paz, la misericordia y la bendición de Dios estén con ustedes)”, y así lo hizo y los ángeles en conjunto dieron la respectiva respuesta del saludo, y ahí fue cuando Dios, alabado sea, le dio la buena nueva a Adán, que desde ese momento esa sería la forma de saludar y bendecir a él y a su descendencia, hasta el Día del juicio Final.

Vamos a reconstruir conforme a los hadices y el Sagrado Corán la vida de un ejemplo a seguir que es nuestro primer Profeta, llamado

Adán (P), es el padre de la humanidad, en el idioma árabe al hombre se le llama adamiat – en honor al nombre Adán. No podemos seguir más viendo al Profeta Adán como aquella persona que pecó y fue castigado, padre del primer asesino y un hombre que su pecado continua para toda la creación, debemos ver en Adán al primer ejemplo a seguir, por lo tanto este sermón es para ver el gran compromiso y la responsabilidad que tuvo nuestro primer padre de la creación.

“y cuando tu Señor le dijo a los ángeles: “voy a poner un sucesor en la tierra”. Dijeron: “¿vas a poner en ella a quien corrompa en ella y derrame sangre?, nosotros celebramos Tu alabanza y proclamamos Tu santidad”. Dijo: “yo sé lo que vosotros no sabéis”. Le enseñó a Adán la ciencia de los nombres de todos los seres (la ciencia secreta de la creación y los nombres de toda esta) y presentó esto a los ángeles diciendo: “¡decidme los nombres de estos, si es verdad lo que decís!, dijeron: “¡Gloria a Ti” no sabemos más de lo que Tu nos has enseñado. Tu eres ciertamente el Omnipotente, Omnisciente”. Dijo:

“¡Adán! ¡Infórmalos de sus nombres (secretos)!, cuando Adán les informó de los nombres, dijo: “¿no os he dicho que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y que sé lo que mostráis y lo que ocultáis? (2:30-33)

Dejemos en claro varios puntos de esta aleya:

1. Adán (P) fue creado para ser representante de Dios sobre la tierra, frente a un grupo de yines que la ocupaban antes de la llegada de él, y no con el fin de que ocupara el paraíso.
2. Hay en la tierra una misteriosa filosofía, que la persona que no tiene un conocimiento acerca del Creador llegará a corromper la tierra y a derramar sangre en ella.
3. Nuestro Padre Adán es el ejemplo del conocimiento supremo que hasta los ángeles se prosternaron escuchando la Orden Divina, nos podemos prosternar al conocimiento, porque el conocimiento es únicamente Divino, no es del hombre, Dios le enseña los nombres al Profeta Adán.

4. Cuando los ángeles dicen: “nosotros celebramos Tu alabanza y proclamamos Tu santidad”, es una declaración de los ángeles que manifiestan que reconocen tres fuerzas en el hombre creado que son:

1. La pasión.

2. La cólera.

3. Y el intelecto.

Las dos primeras fuerzas conducían al hombre a la perdición y derramamiento de sangre, y la tercera hacia la obediencia. Los ángeles al principio no reconocieron la creación del ser humano como adecuada para recibir la sabiduría, fue así como descuidando los privilegios y virtudes de las otras dos fuerzas que podrían junto con el intelecto, haber sido dirigidas por un camino útil y conveniente, se consideraron superiores a Adán (P).

5. La creación de Adán, al ser el primero y representante de Dios en la tierra, no da lugar a la creación selectiva de la naturaleza dicha por

Darwin, al contrario, nuestro padre Adán fue “una creación científica” o una “Inducción Divina”.

Si los ángeles le hubiesen pedido a Dios que les otorgase la ciencia al igual que lo hizo con Adán, sin duda que ellos al igual que Adán serían de los bien informados. Debemos señalar que los mismos ángeles contestaron a su pregunta cuando aseguraron: “no sabemos más que lo que Tú nos has enseñado”.

Dijo el Imam Sadiq (P): “el motivo por el cual Adán (P) fue llamado con este nombre es porque él fue creado de adim= piel, costra, corteza de la tierra. Adim es el cuarto nombre de las cortezas que cubren la tierra y Adán, padre de la humanidad, fue creado de esta, y Hava (Eva) fue llamada con este nombre ya que ella fue creada de haii (vida), ósea, de la vida de Adán.

Adán suplicó por nosotros y su pedido fue escuchado: “¡Dios mío!, Tú le has otorgado a Iblis la fuerza de dominar sobre mis descendientes. “¿Qué me otorgarás a mí y a mi descendencia para

contrarrestarlo?, dijo Dios: “por cada pecado deberán pagar con su equivalente y por cada buena obra les daré diez recompensas”, Adán pidió algo más y Dios aceptó el arrepentimiento del hombre hasta el último momento de su vida, Adán quedó satisfecho.

Adán (P) fue nuestro abogado ante Dios. Existe un relato del Mensajero de Dios (PBD) que dice: “Adán y su esposa vivieron en el paraíso, hasta que fueron expulsados de este por un periodo de siete horas comparadas con nuestro tiempo y después de este suceso fue que Dios los envió a la tierra.

Por la gracia del Profeta Adán quedaron establecidas las cinco oraciones diarias, la ablución y el ayuno.

El Profeta Adán nos enseñó una gran clase de ética cuando comió del árbol prohibido y vio que había desobedecido, jamás culpo a Eva, fueron ambos los culpables y debieron asumir la culpa y pedir perdón –arrepentirse-, cuantas veces nosotros, los hijos de Adán y Eva no vamos atrás de querer buscar lo oculto y gozar de gran fuerza y poder

de un Reino, y no morir jamás. Cuantas veces los hijos de Adán son engañados por Satanás, privándonos de los placeres eternos, llevándonos por los engaños e insinuaciones del demonio y a la desobediencia Divina. Adán nos enseñó por su equivocación a llorar, dice el Imam Sadiq (P): “cinco personas son las que se encuentran entre los que más han llorado y ellos son: Adán (P), Jacob (P), José (P), Fátima Zahra (P) y Ali Ibn Al-Husain (Imam Sayyad). Adán lloró porque se había alejado del paraíso eterno, él lloraba tanto que sus mejillas se asemejaban a grandes montañas por las cuales fluía el agua de torrentes ríos”.

Muchos llegamos a decir que Adán sí cometió esa desobediencia, entonces no es un Profeta. ¡Hermanos! Un Profeta es el mejor ejemplo, y cuando decimos que cometió un pecado, no podemos ponerlo en nuestra posición, ¿saben que dijo Adán (P) cuando el Demonio le insinuó que comiera del árbol prohibido?, dijo: “Esas son insinuaciones del Demonio y yo no toco aquello que mi Creador me negó”. En la segunda estrategia, Satanás utilizó a la mujer con

mentiras diciendo que ya se podía comer del árbol prohibido, por eso fue que comió.

Hay un relato del Imam Sadiq (P) que dice: “el agua pura y digestible fue situada en la boca de Adán para que la comida que digería fuese placentera y la causa por la cual fue colocada el agua salada en los ojos de Adán fue para otorgar bienestar a sus pupilas y hacerlos perdurables y fue puesta el agua ácida en sus oídos para evitar que entrasen los insectos en el orificio de estos, pudiendo llegar hasta el cerebro ya que inmediatamente después de que el insecto entra en el oído, muere y en muy escasas ocasiones llega hasta el sistema nervioso”. Este hadiz es muy hermoso, porque nos hace ver claramente que nosotros no somos creados a imagen y semejanza de Dios, sino del Profeta Adán, somos a imagen y semejanza de nuestro primer padre, porque si fuese de Dios (audubil-lah) entenderíamos que Dios necesita de sus partes para vivir sanamente, Dios no necesita el agua pura, agua salada ni agua ácida.

Iblis (Satanás) pertenecía al grupo de los yinnes que frecuentaba a los ángeles y ellos creían que él era del mismo elemento que ellos habían sido creados, pero cuando llegó la orden que debía prosternarse, se reveló su verdadera naturaleza. Iblis significa tristeza, asombro, desesperanza de Dios.

Dice el Demonio Iblis: “como me has descarriado”, es decir, que me has privado de Tu misericordia y de Tu paraíso y me probaste por medio de la prosternación hacia Adán y fui de los descarriados. “He de atacarles por delante, significa que haré que el Día del Juicio lo consideren insignificante y por detrás, los incitaré a que atesoren sus riquezas y nieguen el derecho a los demás, para que sus bienes los hereden otros, por la derecha, los llevaré hacia la perversión y los haré que corrompan la religión, y por la izquierda haré que acepten aquello en lo que sus corazones se encaprichen.

Dios les ordenó a los ángeles que se prosternaran frente a Adán, porque en verdad su prosternación no fue hecha para Adán sino que para obedecer la orden de su Creador. Adán (P) era considerado como

su qiblah (dirección de rezo) que significa humildad, obediencia y sumisión a su Creador.

56. ¿QUIÉN ES UN HOMBRE PERFECTO?

El hombre es la creación más completa, la perfección del hombre está en el retorno a sí mismo. El hombre ante sí mismo es un concepto real, pero ante el Altísimo es una demostración suya. El hombre es un ser que ha sido separado de su origen. La perfección y felicidad está en retornar a su tierra de origen, que es el ser Supremo o la esencia de lo real. El vehículo de este camino de perfección es el amor, la plegaria y la pureza del “yo”.

La perfección del hombre no es creer que al morir, dejamos de existir (Eclesiastés 9:5) ni creer que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. No pueden saber, sentir, ni hacer nada, así que tampoco pueden perjudicar a los vivos, ni ayudarlos de ninguna manera (Salmo 146:3,4), (Génesis 3:19) y (Eclesiastés 9:6, 10).

El hombre perfecto es el que conoce la verdad y la verdad lo libera (Juan 8:32).

La perfección del hombre no se compone únicamente del poder de la inteligencia, con dos campos, teórico y práctico. En el teórico, es la sabiduría, lo que quiere decir el percibimiento de la realidad de los objetos tal como son. En el campo práctico, la justicia rige al ser humano y nada más, no pudiendo gobernarlo ningún instinto ni fuerza.

El hombre perfecto no es quien crea que la sociedad llegará a su cumbre cuando los filósofos sean gobernantes y los gobernantes filósofos, ni mucho menos el hombre perfecto es cuando un individuo es feliz en el momento que un ser gobierne un filósofo.

El hombre perfecto no es el que habla únicamente del pensamiento y la inteligencia, donde su camino es la vía de la comprensión y el pensamiento, siendo el poder de la inteligencia el vehículo de este. Se

debe mover en este camino con el vehículo de la inteligencia, la razón y el entendimiento.

La perfección del hombre no está centrado únicamente en el cariño y pensar que el hombre perfecto es aquel que deja de pensar en sí mismo para dedicarse a los demás. Quiere tanto a los demás que no hay fronteras entre él y los otros, ve el mismo mal para los demás antes que a sí mismo, por lo tanto la perfección del hombre está en el cariño, los nobles sentimientos humanos.

Tampoco la perfección del hombre está en la belleza, considerar que la perfección del hombre está en el extremo de la belleza, no solamente de la belleza física, a la cual no le dan mucha importancia, sino que consideran la perfección en la belleza espiritual y los nobles actos, porque es bueno ser virtuoso.

El hombre perfecto comienza a formarse cuando acepta que Dios es la luz de los cielos y de la tierra, Él es lo que es, y los demás también son Él. El Sagrado Corán dice: “Les mostraremos Nuestros signos

fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la verdad”.

El hombre perfecto se compone de conocimiento y fe, esto no quiere decir que si hay conocimiento necesariamente exista la fe. Son muchos los que poseen conocimiento e información pero carecen de fe. Para llegar a la fe se debe apoyar en el conocimiento.

Un hombre perfecto no es el que primero tiene fe para después entender, no primero conocer y después llegar a la fe. La verdadera fe necesita de la certeza, y el conocimiento le da sentido a la fe. El hombre perfecto conoce, entiende y después cree.

El hombre perfecto, la fe religiosa la fundamenta en el intelecto. El intelecto y la religión son dos dones Divinos que Dios le ha concedido a la humanidad. El ser humano con el intelecto y la fe religiosa puede alcanzar una felicidad perdurable. El intelecto reafirma a la religión y la religión reafirma al intelecto. El Sagrado Corán dice: “Lo hemos revelado en árabe. Quizás, así, razonéis. (12:2)

Ciertamente que Dios le ha dado dos pruebas a los seres humanos, una evidencia interna y una evidencia aparente o externa. La evidencia evidente son los profetas, mensajeros e imames y la evidencia interna es el intelecto.

La escogencia de la religión y su seguimiento también se materializan por medio del intelecto. Con el intelecto y la deducción racional es que el hombre siguiendo la religión puede alcanzar la felicidad. No se puede pensar una sola tendencia de pensamiento que niegue completamente la racionalidad.

La fe es una realidad que no se puede considerar otras cosas reales ante él. El sura 2 aleya 269 dice: “Concede la sabiduría a quien Él quiere, y quien recibe la sabiduría recibe mucho bien”.

La realidad también está en esto, la inteligencia por sí sola no es capaz de regir las fuerzas y los instintos, tiene que existir la fe. De verdad, cuando un hombre halla la fe en Dios, todo se convierte para él en

nada, no es que haya encontrado algo ante las demás cosas, sino que descubrió que todo ante él es nada.

Dice un poema:

“Tú puedes decir que conoces la realidad, pero te critican diciendo pues ¿Qué son el cielo y la tierra y quienes son los humanos, enérgúmenos y gigantes?

Has preguntado bien ¡Oh, sabio! Te responderé con atención, el sólo mar, la montaña y el celeste, el hombre, el genio y la tierra, todos son menos que Él, que sólo con su existencia muestra su grandeza”.

Al decir esto, es imposible que alguien que haya conocido a Dios, pueda inclinarse ante otro polo y que llegue a pensar en otro ante Este.

57. EL DAR

Este sermón fue hecho un día viernes de la Semana Santa.

En esta semana mayor, si hablamos del dar sería el mejor regalo para la resurrección de nuestras almas. ¿Qué dice la fe Islámica sobre el dar?, ¿seremos realmente dadores usted y yo? El verdadero dador es aquel que da algo de sí mis Las posesiones son cosas que atesoramos por miedo a necesitarlas mañana (hay una enfermedad que se llama a “organizados o desorganizados”).

Es como el perro cuando entierra huesos en la arena. ¿Y qué es el miedo a la misma necesidad?, ¿no es en realidad el miedo a la sed cuando el manantial está lleno?, ¿no es en realidad e sociedad por la que no te atreves a divorciarte e irte de la casa?, es el miedo a que será mañana, más que el a perdido.

Hay quienes dan poco de lo mucho que tienen, y lo dan buscando el reconocimiento, pero su deseo oculto malogra Este sermón es por nuestra Comunidad Islámica, ¿realmente hemos dado algo al servicio de nuestra religión?, egoístas, no hemos dado, hemos querido ser recibidores y no dadores, y el verdadero amor a Dios y a la religi aprendemos a ser dadores.

¿Qué es ser dador?, es quien tiene poco y lo da todo. Son estos los creyentes en la vida, y en la magnificencia cofre nunca está vacío.

Lleguemos al templo sagrado con la intención de dar y no recibir.

¡Perdón!, recibir sí, pero guía para aprender a d no sabemos dar, no nos enseñaron a dar, no queremos aprender a dar.

Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su premio.

Pongámonos la mano en el corazón y veremos que nosotros hemos aportado a nuestra comunidad con alegría. Acuérdate tú y yo, de ese día, ese mes o ese año cuando dio, y tú te olvidaste de recompensarlo con dar parte de lo que te dio.

Nosotros lo poco que hemos dado, lo hemos dado con dolor, y ese dolor es nuestro bautismo.

Hay quienes dan y no conocen el dolor del dar, ni buscan la alegría de dar, ni son conscientes de la virtud solamente por dar, sin saber el valor del dar.

Dios el Omnipotente cuando da, le da al bueno y al malo, tienen hijos los tanto los buenos como las malas misericordias de la lluvia, y se benefician de ella tanto el que cree en Él como el que no cree en Él.

Es bueno dar algo cuando ha sido pedido, pero es mejor dar sin medida y sin demanda. El Profeta del Islam (PBD) persona le decía: “que linda mamá o que camisa tienes”, él se la quitaba la camisa y le decía: “es tuya, lo que un siervo de Dios, le complace es que él lo tenga”. También decía: “para la mano abierta, la búsqueda recibirá es mayor goce que el dar mismo”, buscar a la persona que le entregaremos es mejor que la misma intención.

Profeta del Islam (PBD) decía en voz alta: “¿y hay algo acaso que podáis guardar?, todo lo que tenéis será dado a pues, ahora que la estación de dar es vuestra y no de vuestros herederos”.

¿Sabes cuál es nuestra excusa para no dar?, decimo a menudo: “daría pero sólo al que lo mereciera”. Los árboles del huerto no

dicen eso, ni lo dicen los rebaños en vuestra pradera, ellos dan para vivir, ya que guardar es perecer.

Todo aquel que merece recibir sus días y sus noches, merece seguramente de vosotros todo lo demás. Y aquel beber del océano de la vida, merece llenar su copa en vuestro pequeño arroyo.

¿Y cuál será el mérito mayor que el de aquel que da el valor y la confianza de recibir?, el Profeta del islam demasiado cuando veía a sus hermanos de fe que vivían esperando que les dieran. Les decía a ellos: “¿y quién para que los hombres os muestren su seno y os descubran su orgullo para que así veáis sus merecimientos d orgullo sin confusión?”.

58.EL AMARNOS NO ES EGOCENTRISMO

El Sagrado Corán en el Capítulo 20 versículo 38 y 39 habla del amor, del amor de madre, del amor del enemigo como algo innato de su

Creación: <<“cuando nosotros revelamos a tu madre lo que le fue revelado. Ponle en la cesta y pon ésta en el río y el río la depositará en la costa. Le recogerá un enemigo mío y enemigo suyo. Y deposité sobre ti mi amor, para que fueras criado bajo mi mirada”>>.

Por el amor fue salvado el Profeta Moisés (P), su madre por amor a Dios entrega su hijo a un enemigo, el Faraón, y su enemigo por su amor perdió la razón del sentimiento y vio a través de Dios, su verdadera naturalidad, ver a un niño con amor. Quien ve a un niño con amor lo único que puede hacer es quererlo y besarlo.

Un egocéntrico como el Faraón pudo por un buen tiempo descubrir el amor que había en su interior.

¿Qué es el Ego? Es la instancia Psíquica que permite que un sujeto sea consciente de su propia identidad y se reconozca como yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué forma parte de mi yo interior y exterior?.

¿Qué es el Egocentrismo? Es la exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla de la atención y actividad general. El

egocéntrico hace de su personalidad el centro de atención. El egocentrismo consiste en creer que las opiniones y los intereses propios son más importantes que los pensamientos de los demás. Lo que el egocéntrico pretende es, según su óptica, lo único que tiene valor.

El Sagrado Corán en el Capítulo 20 versículo 24 le ordena a Moisés que debe ir donde el faraón; “y ve al Faraón. En verdad, él se ha endiosado”

El egocentrismo priva a una persona de la felicidad. El filósofo Suizo Henri Féferic Amiel dice lo siguiente: “una manera laboriosa de no ser nada, es serlo todo. De no querer nada, es quererlo todo”.

El egocentrismo es también una forma de aislamiento. Al enfocarse exclusivamente en las propias necesidades, se elimina la presencia de las potenciales amistades. Cuando una persona entra toda la existencia, en si misma, la repercusión más evidente es la desconexión con el resto de los seres vivos. Él se cree amarse así mismo; se

consideran demasiados buenos para ser apreciados por los demás, dado que no pueden comprender su superioridad. El egocéntrico es un monstruo insaciable de halagos, que no muestran ningún tipo de interés genuino por el mundo que lo rodea, sufren de delirios de grandeza.

¿Cómo se debe entender el verdadero amor así mismo?

Debemos amarnos así mismo, pero cuando empezamos a amarnos así mismo empezamos con la aceptación de uno mismo.

En la cultura oriental jamás se habla de la media naranja- se habla de la naranja entera. Cuando usted está en búsqueda de su media naranja, en el caso que la encuentre se va creer parte de ella y no puede vivir sin ella. Y eso es un problema del no aceptarme como soy, y muy difícilmente llegaré a amarme.

Hermanos y hermanas en el Islam, cada uno de nosotros somos una naranja entera. Cuando empobrezco mi vida es cuando me creo la

media naranja. Debo poner mi vida para mejorar como persona. “Te quiero a ti por ti y me quiero a mí por mí”.

El egoísta vive tratando de estar bien él. En cambio la persona que se ama a si mismo desarrolla su potencialidades.

Si uno empieza a convencerse así mismo termina el proceso de crisis, se empieza a valorarse y autoestimarse.

La persona que se enriquece pero no se acepta vive mendigando cariño. “Cree que todos los días está más feo, más gordo, más anoréxica, más vieja”.

Nadie es mejor profesional que lo que es como persona. Nadie es mejor padre que lo que es en la medida como persona.

La importancia de amarse a uno mismo es la siguiente: “Nadie puede hacer por mí lo que yo debo hacer por mí, porque cada vez que me desarrollo más y logro algo bueno en mí y veo que crecí la felicidad que eso me da no me la dan las cosas materiales. Y debemos

transmitirla también para que todos aprendamos a amarnos a uno mismo.

El amarse a uno mismo es ante todo, aceptación incondicional y completa de todos nuestros aspectos.

Tenemos que empezar amando a nuestro cuerpo, tal cual es, sin forzarlo a ajustarlo a un modelo que nos han impuesto. Amarlo, cuidarlo y respetarlo a nuestro cuerpo por dentro y por fuera, incondicionalmente.

¿Qué diferencia hay entre amarse a uno mismo y ser egoísta?

La persona egoísta no se ama, no se acepta, en realidad se odia y se castiga. No tiene amor para dar. No ama a los demás, pero tampoco se ama así mismo.

¿Qué es Amor? ¿Qué sienten cuando escuchan la palabra amor?

¿Diga amor fuertemente y búsquelo donde se encuentra?. Es posible que lo está viendo en su frente, a su costado, en una casa, en un animal, en una persona, en un objeto material. Mala noticia para un

examen, que has perdido. El verdadero amor es el contacto con la fuente, de dar, ayudar, compartir de forma habitual, algo que fluye sin esfuerzo dentro de usted. El amor debe buscarlo dentro de usted, usted debe amarse así mismo para fluir amor y transmitírselo a los demás.

Si nos amamos así mismo, podremos compartir amor, y en ese compartir hay libertad, respeto y un profundo crecimiento. Entonces si tenemos con quien compartirlo, lo disfrutamos y lo agradecemos. Pero si no hay nadie, seguimos de todos modos felices con nosotros mismos, pues ya sabemos que el amor no depende de nadie más, sino que es nuestra condición natural, es nuestro estado de ser.

El amor es algo que se aprende y se desarrolla. Todos nacemos con la capacidad de amar, pero no nos han enseñado a desarrollarla y vivirla de un modo sano, sino todo lo contrario. Nos han inculcado una serie de creencias que nos llevan al dolor, a la dependencia y a la carencia afectiva, y por ende a relaciones enfermizas, por eso, es necesario reeducarnos y descubrir nuevas maneras de amarnos y amar a los

demás. En realidad es un arte, y como tal hay que aprenderlo y practicarlo a diario.

Si no nos amamos a uno mismo, nos desconectamos de la fuerza del universo, la vida se vuelve opaca, carente de significado, de color y brillo. Sin amor a si mismo nos sentimos miserables, carentes, estresados, vacíos y desconectados.

El amor así mismo es la forma de manifestar relaciones sanas, armoniosas y que nos aporten plenitud y crecimiento, de lo contrario, crearemos relaciones destructivas.

Sigamos preguntando la palabra amor. ¿Qué imagen te viene cuando preguntas Amor? ¿Esa imagen de amor es externo?

Hermanos y Hermanas entonces es un gran problema porque ese amor dependerá de alguien, entonces será la raíz de nuestros males, si ese alguien me está haciendo sentir con pánico, con miedo entonces me muero con él. El amor no depende de nada y de nadie externo. Así como respiramos para vivir, así mismo me amo para vivir.

¿Qué sentimos cuando vemos a un niño? El rebelde Faraón para con Moisés (P) sintió amor. Y él mismo había dado la orden de asesinar a todos los niños, pero cuando vio frente a frente la sonrisa de un niño, solo sintió afecto y ganas de besarlo. Cuando éramos pequeños hermanos y hermanas éramos amor, él bebe irradia amor, son lindos y tiernos. Después nuestros cercanos empiezan a educarnos a su manera y perdemos el amor y lo debemos recuperar. El amor esta en nosotros, solo que debemos recuperarlo, somos naturaleza amor.

¿Cómo nos conectamos nuevamente con ese amor? Nacemos con algo que luego perdemos y tenemos que recuperar ese estado conscientemente, y quitar lo que nos hace perder ese amor. El amor no depende de nadie. (Es posible que tengas pareja y le dices váyase que ahora estoy trabajando, o salga a caminar que yo hoy me quedo con mis hermanas; el verdadero amor, cuando uno se ama así mismo queremos y podemos estar solos, no dependemos de él o ella para hacerme cada instante feliz) atención: “Realmente que cuando uno se

ama así mismo e irradia amor puede estar conectado con su amor estando solos”

Te recomiendo tu mejor amor, el amor de tu vida, eres tú mismo.

El amor es un estado interior que siempre está en nosotros y se debe llevar a la acción. El amor no es una teoría, hay que vivirla, empieza en mi cuerpo. La lucha y el maltrato físico y psicológico no es amor, el amor es aceptación.

No tienes que maltratar tu cuerpo en ir horas y horas a un gimnasio, puedes caminar, no podemos crear una lucha, si no aceptamos. El maltratar nuestro cabello, si lo quisiéramos le dábamos lo que en verdad él quiere. Debemos aceptar el cuerpo tal y cual eso es amarse así mismo. Si aceptas tu cuerpo tal cual, entonces eres bello. Debemos irradiar amor por sí mismo. Aceptar las emociones.

Muchos religiosos nos equivocamos y confundimos el ser espiritual con el ser positivo y eso no es correcto, todo depende de la energía que irradias, debemos aceptar las emociones; estoy enfadado pero

como soy espiritual empiezo reprimir mi enfado porque soy una persona positiva.

Llorar no es malo ¿Por qué salen las lágrimas? Es algo natural, si se le murió un ser querido lloro. ¿Qué problema hay en llorar? Si no lloro acaso estoy demostrando que soy una persona positiva.

Un niño sabe qué hacer cuando está enfadado, el único que no sabemos somos nosotros el niño cuando está enojado se va a solas. Sus emociones las saca pero a solas. Debemos también cuando estemos furioso, amar a nuestra pareja cuando también está enojada.

Emoción viene de movimiento- expresar, meditar, observar pero sin juzgar.

Cuando sacamos nuestro enfado, furia, empezamos a irradiar compasión.

Amarse a sí mismo es utilizar la mente, en la medida que uno medita se va apartando de la mente.

El amor es alma- es estar en contacto con el alma- es el ahora- no es el pasado ni el futuro es el ahora.

El amor sin conciencia, sin meditación se vuelve novela. Todos los seres humanos tenemos un niño adentro, lleno de amor, pero si ese niño interno está herido se refleja en un trauma. Todo nuestro medio empieza por esa parte que nos identifica el niño interior.

Hermanos y hermanas en el Islam, el alma gemela, el uno para el otro soy yo mismo. Siempre nos habían enseñado que uno estaba incompleto y que deberíamos encontrar una persona del sexo opuesto que nos completara. El alma gemela está en nuestro interior- es una buena noticia del alma gemela- por fin la encontramos lo que andábamos buscando- el alma gemela esta en usted mismo. Su esposo y esposa solo son espejo que me muestra como estoy. Mi esposo o esposa es mi espejo mi verdadera compañía.

Si nos amamos compartimos, si yo no estoy con él, es mentira que me moriría sin él o ella.

Amor mío, esposa mía, tu eres lo que eres, y te amo te veo así, tal como eres, eso fue lo que hizo amarte. Te amo y te acepto tal cual. Solo debemos compartir el momento. Amar sin meditar no es posible.

El Sagrado Corán lo dice: “piensa en la Creación más no el Creador porque a él no le llega el pensamiento”

Meditar es observar y no juzgar. Observar las emociones sin reprimirla, el meditar no es una técnica, yo puedo cocinar, escuchar una melodía y estar meditando amor, compasión, paciencia, hay se va aprendiendo del otro y de uno mismo.

El amor a uno mismo es la aceptación del yo: mi físico, mi intelecto, mi emoción, ese aceptarme con mis errores y defectos y tratar de superarlos, no reprocharse por tenerlos. Y para aceptarme, necesito auto conocerme, conocer mis límites y mis capacidades. Después valorarme, darme un valor, no esperar ser de valor para otros, Si no ser de valor para mí mismo. La palabra autoestima proviene de vocablos latinos, autos y estima: autos (por sí) y estima (valorar,

evaluar) por lo tanto, la auto estima alta propia es tenerte en alto valor ti mismo.

Agradecimiento a la escritura Enriqueta Olivar: con su libro “el amor de tu vida” y las palabras sabias del Sagrado Corán.

❖ ULTIMO SERMON DEL VIERNES DEL AÑO 2014

59. LA PEOR TACTICA DE LOS “DIFUSORES ISLAMICOS” (AHLE TABLIG)

Antes de empezar este sermón quisiera leer la historia del nuevo musulmán (recién islamizado) (*?) sacada del libro los justos tomo 1 autor: Ayatul- Lah Shaid Murteza Mutahrari Fundación Imam Ali Pagina 88-91.

Nos están llegando musulmanes de “cuna” llamados *Ahle Tablig*- gente “experta” en la difusión del Islam, pero tan duros que hacen escapar del Islam a unos pobres a quienes ellos mismos habían animado a aceptarlo.

Hermanos y Hermanas el proceso Islámico en Occidente es muy distinto al proceso de Islamización de oriente, pues allí se es de cuna Musulmanes.

Estos difusores jamás entenderán cuándo nosotros le empecemos a contar cómo nos hicimos musulmanes en nuestros países, incluso cuándo ellos aún no habían nacido.. Haciendo un recuento histórico de nuestras vidas antes de la conversión al Islam, algunos aretes, bailábamos todos los sábados, tomábamos bebidas alcohólicas, irrespetábamos a nuestros padres y mujeres, nuestra forma de vestir era “rara”, éramos verdaderos muchachos en el contexto del siglo XX. Me acuerdo que quiénes nos hicimos musulmanes, les dabamos, a los demás muchachos, verdadero ejemplo de ética y moral. Es decir, íbamos a las fiestas y bailábamos toda la noche, preparábamos jarras de jugo y disfrutábamos sin tomar una gota de alcohol, aunque no lo crean, era impactante. ¿Cómo es que una persona puede bailar sin tomarse un traguito de alcohol?, se preguntaban asombrados los demás y a la semana se convertían al

Islam. También se hicieron musulmanes jóvenes que llegaban diciéndonos, “ya me cansé y no puedo seguir robando, entonces me hago musulmán”, pues un musulmán no debe ser ladrón.

Me acuerdo cuando nuestra fe en leyes prácticas iba acrecentando buscábamos estrategias para comer comida sana, animal sacrificado en nombre de Dios, nuestros padres eran y siguen siendo la gran mayoría católicos y la otra evangélicos; entonces éramos obligados a comer comida ilícita y malsana -Jaram- y empezamos a tomar sólo la sopa o caldo, la presa no la comíamos, tan duro era esa decisión que me dijeron que la iguana no se podía comer; pero hice mi propio juicio y comí varias iguanas pero sacrificadas.

Hubo uno de los hermanos de la vieja guardia que se había olvidado cómo fue su proceso en su conversión, cuándo me vio con mis dos motas cabelleras, una adelante y otra atrás, es decir, se parecía mi cabellera “Jonny bravo”, entonces me dijo que si no me cortaba el cabello no podía seguir siendo musulmán. Me enojé tanto que tomé la decisión de no seguir asistiendo a la comunidad.

Gracias a Dios mi novia, que había nacido en la Comunidad Islámica, me dijo que el Islam no tiene nada que ver con la cabellera y, más aún, que ella conocía desde niña a la persona que me dijo dicho juicio, que él también, siendo musulmán, tenía dos grandes motas así como yo. Fue cuando decidí volver al Islam. Hoy sigo diciendo que por haber sido duro ese hermano, me habría hecho escapar del Islam, pero, gracias a Dios y a la suavidad y bondad de mi novia, hoy soy Guía Espiritual de Buenaventura, *Aljamdulil- lah*.

Muchos *Ahle Tablig* , difusores Islámicos, todavía creen, en este siglo XXI, que todos los seres humanos deben abrazar al Islam y que, para ellos, no hay otra opción: sólo musulmán o Incrédulo. Leen tanto el Sagrado Corán que no ven el capítulo 10 versículo 99 que dice: <<“*si tu señor hubiera querido, todos los habitantes absolutamente todos, habrían creído, y ¿vas a forzar a los hombres a que sean creyentes, siendo así que na creer en Dios no le permite? Se irritan contra quienes no razonan*”>>.(*?)

Hay un *Hadiz*, dicho del Profeta Muhammad (PBD), que me impacto mucho y es el siguiente: “un hombre muy....llego al profeta (PBD) y le dijo lo siguiente: ¡oh Muhammad!, quiero ser musulmán, pero cometo todos los días pecados y tampoco quiero dejarlos porque me cuesta mucho. ¿Qué debo hacer?. El profeta (PBD) lo miro y le dijo: “de los tantos pecados deja uno solamente y los otros puedes irlos dejando poco a poco. El hombre le preguntó: ¿es verdad lo que dices?, ¿Dios me acepta que con solo dejar un pecado y seguir con mis otros pecados puedo ser musulmán y miembro de tu comunidad? El Santo Profeta (PBD) sonrió y le respondió: “tal cual como lo dices, es así tal como lo dices, es así de flexible el islam”.

Entonces nuevamente preguntó: ¿acepto el Islam y cuál es mi primer pecado que debo dejar y seguir cometiendo los otros? El Profeta respondió: no mientas. Este hombre se fue contento a su casa, pero al día siguiente, al salir de su casa, cuando se encontraba con sus amigos, y estando en el trabajo, se dio

cuenta que todos sus pecados se hacían efectivos porque estaban relacionados con mentiras. Entonces se dio cuenta de la gran sabiduría y la conducta del Santo Profeta (PBD) (suavidad y bondad con la gente para atraer así los corazones).

Esta lectura del nuevo musulmán nos sirve de ejemplo para reflexionar y aprender metodológicamente el cómo islamizar. Se creen grandes y orgullosos porque con sus manos “convirtieron 20 musulmanes”, es posible que sí, pero, con su mal comportamiento, también es posible que haga alejar a miles.

Escuché que llegaron a Buenaventura y a Cali unos que se hacen llamar *Ahle Tablig*- difusores Islámicos - de Canadá y Panamá. Llegaron con el fin de Islamizar a católicos y cristianos, entre ellos, a jóvenes de la calle. Llegan a enamorarlos del sueño americano, la metodología era regalarles Corán, dólares y decirles que por cualquier país que quisieran, estos difusores – *Tablig* - no les importaba qué efectos podría ocasionar en la adolescente; estaban convencidos que si les hablan del Islam y la sunna del Profeta (P)

después sus corazones cambiarán. Fue tan terrible que a uno de estos jóvenes le gustó tanto su comportamiento que se verán tan o tiempo de la Sunna del Profeta (P) que él decidió seguirlo, pero su sueño no duró mucho porque cuando llegó entre Colombia y Panamá estos hombres musulmanes *Ahle Tablig* le dijeron que ya había cumplido su tarea que seguir trabajando como comerciante en Panamá y otros en Canadá, entonces este joven vio como ellos lo peor sin darle un peso para regresar a su ciudad de origen.

Esta es la misma política en épocas del gobierno Omeya, que consistía en maltratar a la gente y ser rudo con ellos. Tristemente los pregoneros del Islam se fueron y tengo certeza que llegarán a sus lugares de origen enorgullecidos por el “buen Tablig”, “llevaran fotos, videos” y es posible que en aquel país los tendrán en la lista de los “nobles”, y “listos” para que en el próximo mes de Ramadán, salgan a visitar otros países.

Yo me pregunto: ¿Con esas mentiras que ellos usaron para hacer ver las bondades del Islam, nosotros podremos islamizar?

A esos jóvenes, en caso que se islamicen, ¿cómo se les puedo decir que en el Islam se debe dar el *zakat* -limosna-, si ellos ya vieron bastantes billetes verdes? (*?). Y, ¿tendremos autoridad moral para invitarlos a realizar el ayuno en el mes de Ramadán? Muy difícilmente aceptaran volverse musulmán.

En la universidad conocí una profesora en sociología que hizo maestría. Cuándo supo que yo era musulmán, me hizo la vida de “cuadritos”, que hasta en los trabajos de grupo, yo era el único que no me sacaba buena nota; le pregunté: ¿por qué?, y me contó de tantos comportamientos malos que vio en los musulmanes que sufren de Islam fobia. Le dije que en nombre del islam y del Profeta (P) le ofrecía perdón, pues así no es Islam que yo conocí y conozco. El Islam es suavidad y bondad con la gente, y que atrae uno a uno corazones.

Yo soy de los que creo que las bondades del Islam, enseñadas por el Profeta (PBD), es para todos los seres humanos y, necesariamente, para quienes deciden abrazar al Islam. Nuestras

esposas, aunque algunas no son musulmanas, se madrugan para hacernos el desayuno, no hacen la comida del *Iftar*, nos arreglan nuestra ropa y hacen honor para que se merezcan nuestro respeto; así mismo, personas que no son de nuestra religión pero hacen una buena obra en su país, acaso ¿no podemos homenajearlos y valorarlos? ¿Por qué le ponemos la misma condición a la que está obligado un musulmán?.

El Islam jamás se difundió con espada, sino con comprensión; es tanto así que en el Islam políticamente hace 1400 años defiende y protege a los creyentes de otras religiones, haciendo pactos con ellos, eso nos lo enseñó el Altísimo – alabado sea- a través del Santo Profeta (PBD).

60. EL AMOR AL PROFETA JESÚS (P) NOS CONVIERTE EN VERDADEROS MUSULMANES

No podemos, por algunas aleyas del Sagrado Corán, llegar a mofarnos o burlarnos de la religión católica o cristiana; al contrario, que vean ellos que el amor que tenemos al Profeta Jesús (PB) es tan grande que si no lo amamos no hemos cumplido el primer paso para ser musulmanes, el sura 5 aleya 109 hasta la 119 lo confirma: <<“(Temed) un día en que Dios profetas y les pregunte: “¿Cómo respondieron las gentes a vuestra llamada?” y ellos digan: “No lo sabemos. Eres el conocedor de lo oculto”>>.(*?).

<<“Y recuerda cuando Dios dijo: “¡Oh, Jesús hijo de María!: recuerda mi favor sobre ti y sobre tu madre, pues te fo Espíritu Santo y hablaste a las gentes en la cuna y de adulto. Y cuando te enseñe la Escritura sagrada y la Sabiduría, el Evangelio y creaste de barro formas de pájaros con Mi permiso y soplaste en ellas y fueron pájaros, cuando curaste al ciego y al leproso con Mi permiso e hiciste salir al muerto de la tumba con Mi permiso. Cuado los Hijos de Israel que te atacasen, cuando fuiste a ellos con las pruebas claras y los que de entre ellos no creían no es otra cosa sino brujería

evidente”. Y cuando inspiré a los apóstoles para que tuvieran fe en Mi y en Mi dijeron: “Creemos. Sé testigo de que nos sometemos a Ti, de que somos musulmanes”. Y cuando dijeron los apóstoles: “¿Podrá tu Señor hacer que descienda para nosotros una mesa desde el cielo?”, dijo (Jesús Dios si sois creyentes!”), dijeron: “Queremos comer de ella y aportar certeza a nuestros corazones y saber que nos verdad y ser así de los que dan testimonio de ella”.

Decir el sura 112 sobre la unicidad de Dios, no engendró y no ha sido engendrado, son palabras de todos los Profetas, desde Adán (PB) hasta el Profeta Muhammad (PBD), saber que Jesús (PB) no fue crucificado conforme al sura 4 aleya 157, y certificado por nuestro Profeta (PBD) en el Sagrado Corán. (“?”).

El Sagrado Corán muestra como los profetas enseñaron la verdad, y si no lo hubiesen hecho serían castigados. Mi sermón es para hacerles entender que Jesús (PB) no fue culpable de lo que están

haciendo sus seguidores hoy. El Sagrado Corán llegó para que los pobres católicos y cristianos entendieran que Jesús no es Dios.

¡Hermanos y hermanas en la senda del Islam! Si eso no fuera verdad, que el Islam llegó para que no se perdieran lo cristianos, nuestro Profeta Jesús (PB) hijo de María, estaría condenado y castigado por Dios Omnipotente, el Santo Profeta (PBD), él mismo enseñó todo y cumplió perfectamente con su misión.

Tenemos la certeza de que Jesús le enseñó a sus discípulos sobre la vida del Profeta Muhammad (PBD), el Sagrado Corán lo confirma en el sura 61 aleya 6: <<“*Y recuerda cuando Jesús hijo de María dijo: ¡Oh, Hijos de Israel! En verdad, soy de Dios, enviado a vosotros para confirmar la Torá anterior a mí y para anunciar a un Mensajero que vendrá, su nombre es Ahmad*”. Y cuando vino a ellos con las pruebas claras, dijeron: “*¡Esto es magia evidente!*”>>. Esta aleya confirma que el Profeta Muhammad (PBD), es citado en la Torá y en el Evangelio.

De las aleyas anteriores reflexionamos que el Espíritu Santo, le permitió a Jesús (PB) realizar innumerables conocimientos extraordinarios tales como:

- Hablar desde el vientre de su madre Maria.
- Hablar en la cuna.
- Hablar en cada momento con sabiduría.
- Conocimiento de la Escritura siendo Dios su profesor.
- Entrega de un nuevo libro llamado el Evangelio.
- Crear de barro pájaros y al soplarlo se convertían en reales.
- Curar al ciego y al leproso con permiso de Dios a través del Espíritu Santo.
- No dejar que los enemigos le hicieran daño, Dios era su custodio.
- Enseñarle sin temor las pruebas claras, aunque creyeran que era brujería evidente.
- Resucitar al muerto de la tumba con el permiso de Dios.
- Llenar en los corazones la fe en Dios y su Profeta (PBD), esto indica que la persona que aceptaba que hay un solo Dios ante su

último Profeta (En este caso Jesús (PB) hijo de María) se denominaba musulmán. Ser musulmán no es algo especial, sino ello viene desde el Profeta Adán (P).

➤ Hacer descender la última cena o la mesa servida.

Hoy como los hermanos católicos y cristianos también estamos celebrando, la mesa servida o la última cena descendida desde el cielo por petición de los apóstoles de Dios, fue uno de los últimos milagros del Profeta Jesús sus discípulos.

La última cena era con el fin de darle certeza en los corazones de los apóstoles, y saber que Dios Altísimo ha dicho a los apóstoles que haría por medio del poder de Dios que descendiera “una mesa servida”, pero momento no creían en él, Dios les castigaría con un castigo con el que no ha castigado jamás a nadie en todos los Dios Altísimo en el sura 5 aleya 116 demuestra que si un cristiano no cree en la unicidad de Dios y en el Profeta q culpa de ellos no de Jesús.

61. ¿HAS DUDADO SOBRE LA AUTENTICIDAD DE ALGUNAS ALEYAS DEL SAGRADO CORÁN?

Para un musulmán nacido en países islámicos por su educación de respeto a la credibilidad de sus padres no le interior hacer tan comprometedora pregunta, pero para los musulmanes conversos, nacidos en Occidente esta repite una y otra vez, que hasta se nos convierte en un desafío para fortalecer nuestra fe. Buscamos una respuesta tranquilice nuestro interior.

Como Guía Espiritual Islámico y converso Occidental al Islam, creo que cada momento que leemos el Sagrado que dudamos de las aleyas del Sagrado Corán sino que nos volvemos impotentes cuando no sabemos que responder a personas de otras religiones, que buscan encontrar defectos y errores a nuestro libro Sagrado. Esa impotencia tenemos las armas de conocimiento suficiente para poderles dar una respuesta convincente y lógica.

Hoy leyendo el Sura 10 (Jonás) aleya 94 y 95 tuve que recurrir a su exegesis porque pensando en la contra parte que buscan con lupa donde dejarnos sin respuesta con los supuestos “errores” del Sagrado Corán, esta aleya dice

<<“y si tienes dudas sobre aquello que hicimos descender para ti, pregunta a quienes leen la Escritura. Ciertamente, ha venido a ti la verdad procedente de tu Señor, no seas pues, de los escépticos – no creyentes”>>, de esos que desmienten las señales de Dios, pues serias de los perdedores”>>.

¡Audubil-lah!, ¡Dios me libre! De mi ignorancia al no saber responder lo siguiente: 1- ¿El Profeta (PBD) dudó sobre el Sagrado Corán?

2- ¿Debe preguntar a la gente de la Escritura para acrecentar su fe?

3- ¿Dios reprende al Profeta (PBD) a que no sea de los escépticos – no creyentes?

4- ¿Puede llegar a ser nuestro Profeta (PBD) a pertenecer al grupo de los perdedores por desmentir las señales de

¡Audubil-lah! Dios me libre, cara y sello, tesis y antítesis, pregunta y respuestas. Contamos con pocas obras en Occidente para dar una respuesta certera a las preguntas que desconocemos, cuando tenemos que dar una pronta. Hermanos y hermanas en la senda del Islam, ¿Qué le responderíamos a los verdaderos incrédulos sobre está aleya nuestro Profeta Muhammad (PBD) como aquellas personas que dudan del Sagrado Corán?, ¿es escéptico y posibl los perdidos?

Antes de empezar con el tafsir de uno de los grandes sabios Islámicos, sería bueno realzar y destacar nuestra fortaleza que tenemos desde finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, que contamos con personas latinas que h teología hasta el grado de ser acreditados y reconocidos como doctores en jurisprudencia Islámica, tales como el Faisal Morhell y el Doctor Sheij Abdul

Karim Paz, que ellos son por la Escuela Shia, fundaciones mundiales Oriente y WebIslam.

Hace 20 años no contábamos con teólogos Islámicos latinoamericanos, hoy nos damos escuchar los sermones de muchos Sheijes latinoamericanos, tanto de la Escuelas de Pensamientos Shia y Su Doctor Sheij Ahmad Tayer, el Doctor Sheij García y el Sheij Elías. ¡Aljamdulil-lah!, pero no siempre los tenemos frente o al teléfono o internet para que nos den una respuesta convincente y certera que puedan alejar nuestras dudas de nuestro conocimiento.

Cuando empiezo a leer el sura en árabe y hago su traducción me doy cuenta que no hubo ningún error de pronunciar la gramática árabe, la aleya habla de un vocero, en este caso el Ángel Gabriel y de un receptor, que es nuestro Muhammad (PBD), **kunta** significa “tú eres” y lo enfatiza con **takunan-na** - “seguro que tú eres”, si lo vemos en un texto, puede decir que se está hablando de nuestro gran Profeta Muhammad (PBD). Nuestra impotencia como conversos por

no saber la respuesta correcta y por querer “salvar” la reputación de nuestro Profeta (PBD), sea como sea medios que sean necesarios, en teología es fanatismo religioso no justificar con conocimientos lógicos.

Llegamos al profeta (PBD) frente a los incrédulos y empezaríamos a decir: “Usted lo encontró fue en español y no en su idioma “el Corán fue revelado en árabe, cuando traducimos vienen las tergiversaciones”, o terminamos diciendo: “El P empezó dudando pero al final por Orden Divina tuvo certeza”.

Es cuando necesitamos de la exegesis de los sabios Islámicos para que nos aclaren tan grande duda, “jamás puede la consigna de un Profeta.

Como lo dice en las aleyas anteriores que muchos asociadores y ateos empezaron a hablarle al Profeta (PBD) dudas. El Sagrado Corán para confirmar la verdad de lo que dice invita a que lean los Libros Sagrados y les pre que han leído los Libros Sagrados, que

muchas cosas que ellos dicen están allí. Pero Dios en vez de utilizar en la

A los contrarios y opositores, coloca al Profeta (PBD) como interpelado – segunda persona, y lo dice de esta forma alguna duda acerca de lo que te hemos revelado, pregunta a quienes antes de ti ya leían la Escritura. Con esto confirma que “aquello que te hemos revelado” es una verdad y hace parte de Dios.

Te ha venido de tú Señor la verdad, por lo tanto ninguna duda jamás abrirá un camino, ¡No seas pues de los muchos han llegado a creer que esta expresión aunque se dirige al Profeta (PBD), no tiene lugar en esta aleya, mayoría han dicho que es una forma de elocuencia que se usa en el Sagrado Corán, ya que el asunto de revelación de la aleya es muy clara.

Muchos de los incrédulos de Quraish decían: “Este Corán no fue revelado de parte de Dios, sin a Muhammad”, muchos al escuchar este discurso empezaban a dudar, Dios Omnipotente con esta aleya

les r Profeta (PBD) puede tener dudas?, lo aparente de esta aleya dice que el Profeta tuvo dudas y Dios lo reprendió porque si sabemos claramente los pilares del Islam y los juicios de la revelación, jamás el Profeta puede tener dudas, esto muchas otras aleyas.

Muchas veces la elocuencia del Sagrado Corán se dirige al Profeta pero está hablando de otros totalmente como estilo de elocuencia lo utilizan los árabes en sus parábolas o expresiones famosas, en español se denomina sarcasmo digo para que escuchen tus vecinos”, si hacemos un análisis de los dichos del Profeta (PBD) encontramos que cuando al Imam Ali (P) y a sus nietos, habla hasta que se cuiden de ser incrédulos y les enseña las pautas para no volver a la incredulidad.

Eso se entiende en la elocuencia árabe, que es enfatizando para que las demás personas cometan actos inhumanos. En la elocuencia árabe es muy fácil reconocerlo “In” es una posibilidad de no ser quien me dirijo, sino que se utiliza para enfatizar (takid)

sobre un tema en particular o para explicar una ley ejemplo tenemos el sura 17 aleya 23: “Tu Señor ha decretado que no adoréis nada excepto a Él y que tenga comportamiento con vuestros padres. Si se hace mayor junto a ti uno de ellos o ambos, no le digas “uf” ni le grites más bien háblales con palabras dulces y tiernas”.

Está hablando como si se dirigiera al Profeta, ya que sabemos que nuestro Profeta (PBD) no tuvo padre, quedo muy poca edad y lo peor que haya sido con ellos irrespetuoso, esto confirma la elocuencia que existe en la cultura respecto a su forma de expresarse.

Sura 65 (el divorcio): “¡Oh Profeta! Cuando tu das el divorcio a una mujer...”, el Profeta (PBD) jamás dio el di mujer, con el Profeta Jesús (P) paso lo mismo: “cuando dijo Dios: ¡Jesús, hijo de María! ¿Eres tú quien ha hombres: ¡tomadnos a mí y a mi madre como a dioses, además de tomar a Dios!?”.

62.SERMÓN DEL SURA 114 AN-NAS

El Sheij Munir Valencia Potes Nos Entregó Otro Tafsir Coloquial Del Sura 114 Pero Esta Vez Inspirado En Ayatol-Lah Makarome Shirati Y Algunos Intervenciones Del Imam Jomeini (R.A).

➤ En el nombre de Dios el clemente Misericordioso

- Esta Oración está conectada en particular con cada capítulo del Sagrado Corán, cuando usted escucha que va sura x y empezamos diciendo Bismil-lajir-rajmanir-rajim entra usted en una expectativa para saber su significa En este sura esta frase está conectada con que el hombre debe refugiarse cada segundo en el Gran Educador.

El Imam Jomeini (P) en el comentario del sura Al Fatija dice: “un nombre es una señal, por ello, las personas, par o diferenciar cada cosa le dan un nombre. A las personas se les dan nombres y a las cosas se les asignan n proveerlas de un signo con el cual se las pueda reconocer y distinguir unas de otras”. Debemos saber que los nombres especiales está reservada para los Aulia, para el más

noble mensajero y para aquellos a quienes él Instruy Di: “¡Oh Profeta! me refugio por intermedio del Señor de los hombres” ¿Dios es Señor? ¿Hay que refugiarse en género masculino?

- Lo primero que dice Dios Altísimo – Di, este di significa: dejarles claro a cada ser humano para comunicarle que cada uno entienda esta orden ¿cuál? que se refugien, se protejan, se amparen, busquen ayuda en el “Rabbi” verdadera de Rabbi viene de “Educador” que enseña desde el vientre de la Madre hasta el último final de su Tarbiat--- es el que educa- el murab-bi es el entrenador- quien coordina y le enseña las tácticas en la vida practica social, cultural, político económico, es decir, en todos los aspectos. Dios Omnipotente dice que todo ser humano d este hermoso atributo digno de su Señor, ser educador- el verdadero Amor así mismo y a los semejantes se d tenemos la capacidad de enseñar. Tu innato de educador viene en tu esencia; aunque no lo quieras y posees un Altísimo, estas sometido a enseñar y educar.

Dios Sapiientísimo nos enseña a que nos refugiemos en el Educador de la Gente.

➤ ¿Por qué debemos refugiarnos en Dios como Educador de la Gente? el ser humano está siempre en el c insinuación de Satanás, y los satanes genios y hombres se esfuerzan en penetrar en el corazón y espíritu.

Entre más posesión, poder y conocimiento en la sociedad, la insinuación de Satanás es mucho más fuerte. Satanás no at Hermanos y hermanas en cosas que ya hemos superado. Si usted lleo a odiar y entender que el alcohol es n sociedad y su vida. Satanás no te menciona el alcohol al contrario te ayuda para que seas el promotor muy una sociedad que ayuda a los alcohólicos anónimos. Si ves que estas superando no caer más en adulterio y fornica como el hombre y la mujer consejeros para no dejar que se destruyan unas parejas.

-En casi todos los idiomas se supone que una persona que Educa, dirige y enseña es todo un “Señor y Caballero” de “Señor” es distinción y muestra de muchos estudios y conocimientos— Sheij es Señor en Árabe y además es el los estudios religiosos en una Hawsa o seminario. Seied es también señor y se usa para dignificar a la familia del también es usada a los seminaristas que se distinguen con una Amama o Turbante negro como descendiente del Profeta Muhammad (P) de la raíz de Fátima y el Imam Ali (P).

Debemos refugiarnos en el gran educador de la gente porque la insinuación de Satanás es muy fuerte hasta d camino, veamos la historia del profeta Job (P), satanás empezó atacando con los bienes, su riqueza vista más rápid sociedad, vacas, caballo, ovejas, camellos y hasta elefantes.

➤ Job (P) quedó pobre y solo dijo: “Desnudo Salí del vientre de mi Madre y desnudo me iré, ¡Alabado sea Dios!”. Después Satanás le atacó con su familia, lo más querido, todos sus hijos se los desapareció, pero Job solo dijo: “ el me los quito, no solo me dio

Dios Omnipotente darme el honor de ser papá, si no que me los entregó por sintiéndome en el hombre más orgulloso, ¡Alabado sea Dios! el me los dio y él me los quito” Satanás le atacó enfermándolo de lepra y solo decía: “el Dios de la vida y de la muerte me ha dado todo lo que tengo y el Dios me quita todo lo que me dio, yo nunca tuve nada por mi cuenta, ¡Dios me lo dio, Dios me lo quitó!”.

➤ Todos fueron, no podían soportar verlo sin dinero y mucho menos viéndolo con tantas heridas en su cuerpo- en calamidades había un don en el profeta Job (P) sus heridas no tenían mal olor y hablaba más de 1000 idiomas y canticos y letanías cada instante a su Señor y de diferentes idiomas tanto que su esposa amada le dice: “tanto a mírate como te tiene- entonces Job le dice a su esposa: “mujer, no has visto ¿Quién nos elevó la reputación? ¿Quién nacer y quien somos hoy? Todos los dones pertenecen al creador, desnudo Salí del vientre de mi Madre y des Alabado sea Dios.

➤ El Maldito Satanás se convirtió en un magnifico brujo que sacaba todos los “maleficios” y se la esposa de Job y prometiéndole

a ella que lo sanaría en menos de unos días, ella muy contenta se lo llevó al como una solución a sus problemas, el Profeta Job (P) solo respondió: “Dios da la enfermedad y da la cura, ¡todos sus nombre y atributos, él es dueño de hacer todo lo que se le plazca!, vete demonio de mi lado”.

La esposa al ver tanta entrega del Profeta Job hacia Dios dijo lo siguiente: “tanto lo quieres y él te quiere que m hijos, tu reputación, tu cuerpo lo has perdido”.

Le respondió Job (P): “te equivocas mujer, ¿no me ves que hablo más de 1000 idiomas y me ha enseñado cantico que nunca en mi vida había compuesto? Él me ha dado la vida en la enfermedad y me ha enseñado a amar en m prometo mujer que, si él me da la fuerza un día para pararme, te daré 100 latigazos por tu descontento. ¡Alabado me lo dio y él me lo quito, desnudo Salí del vientre de mi Madre y desnudo me Iré”!

No había terminado de decir sus palabras, cuando llegó un hombre a decirle que han vuelto sus caballos, vacas acompañadas de otras más, solo dijo: “¡Alabado sea Dios! Él me los dio, Él me los quitará”, al minuto volvieron sus hijos no habían muerto y que vienen casados y con hijos que desean conocer a su abuelo. Solo dijo: “¡alabado me los dio, Él me los quitará”, al segundo, su cuerpo se fue rejuveneciendo y colocándose tan lindo que ninguno p solo dijo: “él me los dio, él me los quitará, ¡alabado sea Dios!” solo faltaba para Job que se le cumpliera una promesa y dijo: Oh Dios, Omnipotente prometí darle 100 latigazos a mi esposa cuando me dieras la salud, y sé que ella moriría, ella siempre me ha acompañado y nunca me ha abandonado ni en mi pobreza, ni mucho menos en dirígeme por el sendero recto que complazca mi corazón. “el Ángel Gabriel le inspiró diciéndole: agarra 50 látigos y se convertirán en 100 y le das un solo latigazo que prometiste: así lo hizo y vivió feliz sometido a Dios hasta que día a su presencia.

- Satanás se empeña en que el sabio se corrompa para que el mundo quede destruido.

Este sura le ordena al Profeta (P) como el líder y guía que se proteja de todas las maldades e insinuaciones. Este en la protección- en Dios del mal. Es un mal muy particular- el mal de la insinuación cuando se escabulle.

Se narra en las tradiciones que un día llegaron los dos Ángeles más grandes de Dios el Ángel Gabriel y el Áng sentó en la cabeza del Profeta (P) el Ángel Gabriel y Mikail en el pie del Santo Profeta (P) el Ángel Gabriel leyó Falaq y Mikail el sura 114 An-nas y el Profeta (P) quedó protegido de Dios.

Me refugio en el educador del hombre.

Se le habla al Profeta (P) como guía de la gente. El poseedor y gobernador de la gente.

Ídolo de los hombres. Hay que ponerle atención en que aquí se ha apoyado en los tres atributos de los atributos de Dios- Educador

-Poseedor y Divinidad, que todos ellos están directamente relacionado con la educación del ser salvación de las garras de la insinuación.

Por su puesto que el propósito de protegerse en Dios no es simplemente decirlo con la lengua, sino que d protegerse con el pensamiento, creencia y acción protegerse de los programas de Satanás, pensamientos, difusión asambleas de Satanás.

El ser humano debe encaminarse en los pensamientos y difusiones Benditos de Dios- o humano por sí mismo caerá en los huracanes de sus inventos. “uno mismo” y el mismo caerá en sus propias murmuraciones.

➤ El ser humano tiene que tomar a Dios como su educador, así mismo al Sagrado Corán y los Sagrados Imames. Estos tres atributos de Dios nos ayudan a estar seguro del mal de la Insinuación:

➤ Creer en la educación del creador y someterse a su educación.

➤ Considerarse que estamos sobre la posición de él, y bajo su ley.

➤ Alejarse de adorar a distintos ídolos, sin duda que la persona que cree en estos tres atributos si se armoniza con ellos estará seguro del mal de la Insinuación.

Estos tres atributos dan tres clases muy importantes de educación. Tres programas de prevención y tres inst facilidad para alejarse del mal de la insinuación:

➤ El ser humano frente a estos tres atributos tiene su seguro de vida.

Aquellas personas que en los pechos del ser humano esta insinuado. Ya sea la insinuación de parte de los ge hombres.

➤ La palabra Uas-Uas- significa insinuar, es una voz muy lenta que se levanta dentro de los órganos.

➤ Después se utilizó la palabra Uas-Uas en cada voz que sea lenta y despacio—por último el Uas-Uas se en cualquier recuerdo y pensamientos malos, no aceptados que se encuentran en el corazón y el alma del hombre—el generalizado hoy en día a cualquier voz que muy lentamente se susurra en los oídos.

- Jan-nas- echarse atrás-recurarse- en gramática es una forma de paradigma de exageración de la raíz “junus” reunirse y rezagarse.
- Esto es porque Satanás cuando escuchan el nombre de Dios se rezagan, de allí este asunto frecuentemente es Similar, por lo tanto esta palabra también ha vivido con el significado
- Desaparición y en occidente de la raíz Árabe “oculto” tal como la “mafia” de esta misma raíz.

¿Qué aprendemos de este sura?

- Principalmente los “satanes” sus programas lo realizan ocultándose y a veces es tal que insisten que llegan has del hombre, manipulándolo, convenciéndolo, y haciéndolo que piense, hable y actué como el otro, creyendo en pensamiento de sí mismo, ya que fluye y sale de adentro, por este mismo motivo es persuadido y se deja perder.

Los insinuadores están a veces ocultos tanto ellos como sus programas.

➤ Con mucho cuidado y cautela nos desvía del camino de la verdad y no nos hace percibir y creer que en todo esto de Satanás.

➤ Una táctica de la insinuación es hacer creer que los que le está pasando no está dirigido por Satanás- sin saber que no creer son insinuaciones del demonio.

➤ Se conoce las insinuaciones de Satanás porque están llenas de mentiras, abstención y ocultando la verdad. Si le verdadera cara, veríamos tanto su máscara como su rostro original lleno de venganza e ira para hacernos caer en el. Dice el Imam Ali (P): <<ellos ocultan los esfuerzos que se han hecho en el camino de Dios, ellos siempre agarran “esto” y una parte de “aquello” y lo enseñan juntos hasta poseer autoridad sobre la gente.

Aquellos que insinúan en los pechos de la gente.

➤ Uas-Uas y sudor enfatiza en el vocablo insinuar en los pechos- es de una misma forma.

Esos insinuadores se escabullen y se sientan en medio de un grupo o una comunidad, se escabullen en la piel o en medio de los genios

y hombres. Ellos se dispersen y caen en la ropa—la ropa significa en las cosas que frecuentemente.

Cada comunidad se debe estar atenta de todos ellos y se debe refugiarse en Dios del mal de los insinadores.

➤ Refugiarse de amigos que no son puros, vecinos extraviados, guías perdidos y opresores, trabajadores orgulloso escritores y oradores corruptos, bibliotecas que cumplen con extraviar, difusores religiosos, enfermos de ignorantes y que no buscan su superación. Todos estos y otros en su contenido son difusores de insinuación que

y el ser humano por ende debe buscar a Dios como su intermediario.

➤ Cuando tu vida está en la cúspide del bien, cuando tienes la mejor relación con tu familia, cuando estás muy f pareja, cuando tienes una comunidad ejemplo cuando tienes el premio de tener mucho conocimiento en tu mez están unidos fraternalmente como verdaderos musulmanes y Comunidad, llega el Uas-Uas el insinuador- ese dañar todo lo que está bien. El mal de los

insinuadores existe, ellos se escabullen buscan protección para no ser la oscuridad salen pacientemente para atacar. Solo la ayuda de lo oculto, la oración, el ayuno, venir a la oración puede protegernos y asegurar que no nos desviemos.

No nos debemos desilusionar ya que dar frente a estas malas insinuaciones Dios Altísimo ha enviado a los protectores del Cielo, Creyentes buenos, guas verdaderos-- descenden los enviados sobre ellos y los ayudan.

El sura 41 aleya 30 lo confirma:

A los que hayan dicho: << ¡Nuestro Señor, es Dios!>> y se hayan portado correctamente, descenderán los Ángeles

➤ Pero de cualquier forma jamás nos debemos enorgullecernos descuidarnos y ser negligentes. Y creamos que no cuidarnos, buscar consejo y recordar la ayuda Divina. Debemos estar despiertos cada día al despertarnos diga Protégeme del mal de la insinuación”,

debemos despertarnos con los cinco sentidos bien puesto que en cualquier seremos provocados por el mal de la insinuación.

En esta aleya se repite “Nas” gente tres veces- es para enfatizar en algo general de estos tres atributos muy importa

–educador-poseedor y divino.

➤ En un Hadiz muy bello y lleno de significado del Imam Sadiq (P) leemos:

<<cuando se rebeló la aleya

➤ Las personas que en el momento que comenten una acción mala u oprimen su alma y a los demás recuerdan a D le perdonamos sus pecados>>

Iblis “el demonio” subió a una montaña de la meca y grito muy fuerte; y sus soldados se reunieron. Digiero: señor! ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos llamas con estos gritos? Dijo: “esta aleya que sacude nuestra espalda y e salvación del hombre ¿qué persona o genio puede luchar contra aquella aleya?” Uno de los diablos más gran puedo”, el método es de esta forma y de esta forma, Satanás

no acepto su plan, otro se levantó y expuso Nuevamente Satanás no acepto.

En aquel momento se levantó el susurrador y dijo: “yo me comprometo en a Satanás le preguntó: ¿Por qué medio? Dijo: “los engaño con promesas y anhelos hasta que se contaminen con entonces por tantos pecados cometidos, se desilusionan y creen que nadie los puede ayudar de tantos pecados y arrepentirse”.

Satanás dijo: “tú puedes ser la persona que comprometo para este plan muy sagaz y bastante artístico”. Este trabajo hasta el final del día del juicio Final.

63. DOS GRANDES BENDICIONES DEL SER HUMANO

La hacienda y los hijos son 2 grandes Bendiciones, el Sagrado Coran en muchas aleyas habla que el Mali ual Banu son dos grandes Bendiciones en esta vida.

El tema del dominical Islámico fue debatir si en verdad los bienes y los hijos son una Bendición. al principio varios expositores sacaban argumentos de la vida cotidiana de hoy en día y decían que anteriormente en la historia si era una Bendición pero hoy los juicios han cambiado. tener Bienes e hijos en muchos casos no es Bendición si no Maldición.

¿Será que esas Aleyas que hablan de los Bienes y los hijos como Bendición serán de las aleyas abrogadas? Es decir igual como el no llegar embriagado a la mezquita, y con el tiempo se prohibió del todo? Si fuese así entonces nuestros Profeta(P) lo habría indicado junto con los sagrados Imames.

Los Bienes, haciendas e hijos seguirán siendo en todo el tiempo que estemos en la tierra como una Bendición.

Para profundizar mas detalladamente en el campo de la psicología es recomendable hacer y responder una serie de interrogantes.

El no ser en este tiempo, en algunos casos la hacienda y los hijos una Bendición es la culpa es de Dios? o problemas sociales del hombre que debemos resolver?.

Hoy nos reimos cuando nuestros abuelos nos dicen: “cada niño nace con el pan en el hombro” o cuando Dios Altísimo dice en el Sagrado Coran sura 6:151 o sura 17:31.

<<No matéis a Vuestros hijos por miedo a la pobreza Nosotros los proveeremos a ellos, Alejaos de la deshonestidad pública o secreta, no matéis a nadie que Dios haya prohibido...(6:151)

¡no matéis a vuestros hijos por miedo a empobreceros somos nosotros quienes les proveemos y a vosotros también. matarles es un gran pecado.(17:31.

Dios Altísimo manifiesta que él ha entregado la tierra como sustento y que no le falte a nadie la comida.

Hermanos el máximo sociólogo de la creación fue Dios y nuestros profetas (P). Ellos más que nadie vivieron los cambios sociales y conoce realmente cual es el patrón Divino, pero eso no es justificación

para que no siga siendo la hacienda y los hijos una Bendición en esta vida.

El Sagrado Coran en un tiempo de la historia mencionó quienes fueron los culpables de la no buena administración. En este capítulo y aleya lo particulariza a un grupo en especial Sura 4:160 y 161 <<prohibimos a los judíos cosas buenas que antes le habían sido licitas por haber sido impíos y por haber desviado tantos del camino de Dios. Por usurear, a pesar de haberles prohibido, y por haber devorado la hacienda ajena injustamente. A los Infieles de entre ellos les hemos preparado un castigo doloroso.

El sura 3:14 generaliza este problema social.

<<el amor de lo apetecible aparece a los hombres engalanado: las mujeres, los hijos varones, el oro y la plata por quintales colmados, los caballos de raza, los rebaños, los campos de cultivo.... Ese es breve disfrute de la vida de acá. Pero Dios tiene junto así un bello lugar de retorno.

Dios Altísimo dice que el culpable de todos estos cambios es por culpa de los hombres que se dejan llevar por las pasiones.

No podemos únicamente centrarnos en buscar culpables, en la historia como decir los que han cambiado este patrón divino será Cain?

El faraón? Hitler? Los judíos? Los patrocinadores de la primera guerra mundial? No hermanos, el problema es nuestro, cada uno de nosotros no hacemos nada para que las cosas marchen como Dios lo ha determinado. Si, no cometemos un error, lo cometemos por otro lado.

Las pasiones están superando a nuestra inteligencia para percibir lo bueno y Beneficioso de esta vida no aferramos por el exceso de mujeres. Limitamos nuestro amor solo a los hijos varones, acumulamos oro y plata por quintales vivimos de la vanidad de los caballos de raza, de hermosos automóviles, los ganados y los campos de cultivos. Esos y muchos más placeres, por culpa de los hombres muchas Bendiciones de Dios Altísimo la convertimos en placeres y

apego. Eso es culpa de en placeres y apego. Eso es culpa de nuestro ego, de nuestra alma que busca el mal.

Dios nos determinó que ha creado al hombre y a la mujer pero hoy somos injustos formando otro género (varón y hembra los creó...) fuera del Poder Divino

El sura 7:81 11:78; 15:50 ; 21:74; 20:160; 27:55; 29:28; 51:34 muestra como el hombre sea oprimido así mismo dividiendo las riquezas en algo que no fue determinado por Dios, eso se llama hoy en día “Desviación también de recursos” algunos países pueden adoptar a hijos y heredándose un hombre a otro hombre.

Dice Dios Altísimo:

<<por concupiscencia, os llegarás a los hombres en lugar de llegaros a las mujeres. ¡Si, sois un pueblo inmoderados>>

Otros consideran el celibato para el hombre y mujer como cumplir una “Orden Divina”- y como no es orden divina dañan un patrón de vida y comete pedofilia y muchas cosas más de opresión para el hombre. Dice Dios Omnipotente:

<<Dios nos cambia la situación del hombre si este no cambia su forma de pensar».

Y para demostrar en este debate que Dios no cambio, ni cambiara este juicio de establecer que la Hacienda y los hijos son una Bendición le pregunte a cada uno de los participantes de la reunión si realmente los hijos y la Hacienda son Bendiciones de Dios, solo tenían que responder si o no, no tenían derecho de acotar o explicación solo responder con su innato y su conocimiento si es cierto o es mentira. La respuesta fue positiva en cada uno de los participantes; es una Bendición la Hacienda y los hijos.

Si Colombia es un país rico y Japón frente a Colombia es mucho más pobre pero vemos la economía de Japón mucho más fuerte y poderosa es culpa de ser Colombia un país rico por culpa de la mala administración o por no saber valorar lo que Dios nos ha dado?

¿Si china es un país con una población de miles de personas, más grande que colombiano y tiene y tiene Colombia menores capacidades que china, es culpa nuestra por ser de poca población?

¿Qué sucede con una persona que tenga muchas haciendas, pero no tenga hijos y viceversa tiene muchos hijos pero no tiene hacienda? Dios es tan claro en su dicho que manifiesta con inclusión la partícula “Y” que significa “la una y también la otra” viene por añadidura.

Si usted tiene hacienda y sabe que es dada como Bendición de Dios téngalo por seguro que le llegan muchos hijos aunque adoptivos pero le llegan. ¿Quién no quiere ser el hijo de un hombre con hacienda y sepa que es Bendición de Dios? Así mismo si usted por Bendición de dios tuvo muchos hijos, le enseñó el camino del creador, esos hijos puede ser posible que no le generen mucha riqueza pero si tendrá unos hijos que lo acompañen en sus últimos momentos de vida. El problema está cuando usted no sabe reconocer que los hijos y las haciendas son Bendiciones de Dios.

La última pregunta como reflexión es la siguiente; si sabe que la hacienda y los hijos que Dios le ha dado como Bendición ¿Por qué no lo valoran y se ha dado al dolor en perderlo? Aún hay tiempo para recuperarlos. Dios le dio la vida y es la mejor hacienda y le regalo

unos hijos como muestra de su descendencia en la tierra. Esas huellas son tuyas no las dejes perder. Tú hermano y hermana haz lo posible por recuperar tu hacienda y tus hijos. Romper los lazos familiares nos acortará nuestra vida.

El sagrado corán a esas personas que no han entendido tan hermosas bendiciones, les dice que no los considera creyentes y mucho menos veraces.

Sura 49 aleya 15

«Son creyentes únicamente los que creen en Dios y en su enviado, sin abrigar ninguna duda, y combaten por Dios con su hacienda y sus hijos. ¡Esos son los veraces!

Nuestro problema grande es que limitamos las aleyas coránicas como solo un suceso histórico, pero no es así.

Esta aleya en esta época no está hablando en ir a la guerra “Shanenuzul” la razón de haber sido revelado, sino que debemos ampliar nuestro entendimiento y saber que hoy en día también vivimos una guerra social y debemos creer para toda la vida en Dios y nuestro

Profeta (P) sin abrigar ninguna duda, combatir por Dios hoy en día es ver que tanto nos liberamos del apego a nuestra hacienda y que tanto podemos darle buena educación a nuestros hijos. Esos para Dios son los verdaderos creyentes y veraces. Si usted teniendo hacienda paga el zakat y da la sadaqah es una señal de sentirse.

Bendecido por Dios. Si usted “lucha” por darles una buena educación a sus hijos es también sentirse agradecido y bendecido. Existe suplicas para el sustento y para tener hijos. Por eso alcemos nuestras manos y pidamos.

En el libro las llaves del paraíso hay una súplica de la madre ante la enfermedad de un hijo. Dice lo siguiente: “cuando un hijo se enferme, que su madre, se dirija a la azotea de su casa, se descubra su cabeza (se quite el velo) y se prosterne ante Dios y diga: «señor mío, tú me lo has concedido y tú me lo has obsequiado. Dios mío, renueva hoy tu obsequio. Ciertamente que tú eres Todopoderoso y Preponderante. Entonces, dice el Hadiz, que no levantará su cabeza de la

prosternación sin que su hijo haya encontrado la curación. Pag. 404
 hay también suplica para acrecentar el sustento y otras bendiciones.

«”Oh Dios Nuestro, ciertamente no queda para mis pecados más que la esperanza de tu perdón. A pesar de haber dispuesto frente a mí el instrumento para que me prives de ello. Ciertamente que te pido lo que no merezco. Te suplico lo que no me corresponde pedir y te imploro aquello que no soy digno de recibir. Mi estado no está oculto, si bien el conocimiento a fondo de mi situación está oculto a la gente. ¡Oh Dios Nuestro! Si mi sustento está en el cielo, hazlo descender, si está en la tierra hazlo manifestarse. Si está lejano has que se acerque y si está cerca haz que se facilite. Y si es poco has que se acreciente, y haz que sea bendito para mí.

Esto es para que se entienda que tener hacienda e hijo es una Bendición y tenemos la necesidad de suplicar día a día para que nos premie de ello.

64. EL PROFETA YUSUF- JOSÉ (P)

El Profeta José (Yusuf) fue reprendido, sura 12 aleya 42, Y dijo al que pensaba que se salvaría de los dos: “recuerda al Señor” pero Satanás lo hizo olvidar de recordar al Señor y José permaneció en prisión varios años, el Ángel Gabriel momento dicen los hadices que se le descendió al Profeta Yusuf (P), cuando le dijo a uno de los presos que no le dijera al rey que él no era culpable le dijo lo siguiente el Ángel Gabriel al Profeta Yusuf (P): “¿Quién te amo hermanos cuando ellos decidieron matarte?”, el Profeta Yusuf (P) respondió: “Dios Omnipotente me salvo”, le Ángel Gabriel al Profeta Yusuf (P): “¿Quién fue que te hablo y te inspiro confianza cuando tus hermanos te echa del aljibe?”, responde el Profeta Yusuf (P): “Dios el Altísimo me inspiro y me apoyo”, le pregunta nuevamente Gabriel al Profeta Yusuf (P): “¿Quién hizo que te encontrará en el aljibe unos viajeros y en especial una persona del Faraón?”,

Ahora bien, dice el Profeta Yusuf: “ mi Dios el Poderoso”, el Ángel Gabriel al Profeta Yusuf: “¿Quién te permitió entrar en la cárcel y

no aceptar lo que esas mujeres te solicitó astucia?”, y responde el Profeta Yusuf: “mi Dios el Querido”, le pregunta el Ángel Gabriel: “¿Quién te enseñó sueños?”, responde el Profeta Yusuf: “mi Dios el Creador”, le pregunta el Ángel Gabriel: “¿Quién te agració, te hizo un Profeta?”, respondió el Profeta Yusuf: “mi Dios el Omnipotente”, entonces lo reprendió el Ángel Gabriel Yusuf diciéndole: “Entonces si sabes que siempre fue Dios ¿Por qué le pediste a un creado y no al Creador?”, ¡Su pecado no es, en árabe se le llama (tarqul ab-dal), que es apartarse de lo más virtuoso, no vamos a decir que es p nosotros en lo común como seres humanos, creyentes o cometedores de errores, si en un momento vemos que e cárcel por mucho tiempo sin haber cometido ningún pecado y queremos que se aclaren las cosas, inmediatamente a buscar abogados y jueces para que entienda que nosotros no cometimos ese error, pero entre los Profetas, Dios dal” (el apartarse de lo más virtuoso), se vuelve algo especial que es reprender, cuando alguien nos reprende es p hecho

algo malo, pero a los Profetas no es porque hayan hecho algo malo, es porque se han apartado de lo mejor.

¡Hermanos! Muchas veces a nosotros no nos han dicho una cosa e inmediatamente la expresión de nuestras estamos diciendo la verdad cambia, nos enojamos más por eso, porque cuando nos están diciendo cualquier como somos los responsables, a veces nos da hasta risa, pero cuando nos están diciendo que nosotros somos culpables cometido nada, hasta las lágrimas se nos salen y gritamos y decimos que no es así.

Dice el Imam Ali (P): “no di pero no quiere decir que estás obligado siempre a decir la verdad”, cuando uno se siente inocente quiere correr verdad, cuando quiere que sus derechos sean reconocidos y sabemos que no hemos cometido ninguna falta, a veces mejores premios, miren al Profeta Yusuf (P), ese gran Profeta, ¿Por qué tienes que pedirle a un preso?, pero para con Dios las cosas son distintas, cuando es un Profeta los juicios son distintos, Dios

hizo que por 20 años aquel lo olvidara del pedido que hizo Yusuf o “Shaytan”, pero atrás de Shaytan había algo más poderoso, Dios.

Dicen que el Profeta Yusuf lloraba como un niño y le decía al Creador: “perdóname por confiar y pedir ayuda a un hombre cada momento, cada instante lloraba, hasta por 20 años, él le pidió ayuda a quien le dijo que le escanciaría vivo rey, le pidió un gran favor recuérdeme ante tu señor, ese señor es el Faraón, pero a quien le pidió ayuda, al “Sum experto en vinos, que sugiere a la clientela de los grandes restaurantes el vino apropiado para la ocasión, él era un rey lo necesitaba, él iba a estar cerca del rey, comiendo lo del rey, tomando lo del rey, era el más cercano, el más entonces Yusuf dice: “dile que yo nunca tuve problema con Suleyha, yo nunca cometí ese error.

Jamás, acusaron al Prof de pecador que había tratado de estar con la esposa del Faraón, entonces le quiso dar a entender que él culpable ni pecador, pero ¿a quién?, ¿a un creado?, hay que pedirle realmente ayuda al Creador, el demonio había olvidara del recuerdo

de su Señor y aquel hombre aunque le quedara tan cerca el rey, se olvidó de la promesa José (Yusuf), que cuando estuviera en el palacio del rey le diría que José no es ningún culpable y mucho menos de mantener una relación íntima con aquella mujer.

Él la consideraba como su madre realmente, muchos dicen conforme al Sagrado Corán que la persona que se olvido fue el Profeta Yusuf (P), “el demonio había olvidara del recuerdo de su Señor, y continuo en la cárcel varios años más”, el pronombre: “había hecho que recae al trabajador del rey o al propio Yusuf, muchos interpretes dicen que este pronombre vuelve al Profeta razón que fue él quien cambio el intermediario, otros dicen que en el momento que el Profeta Yusuf le dijo: “ tu señor” y se olvidó del recuerdo con su Señor, entonces por lo tanto el que se olvidó de decirle al rey fue el que de él, no el Profeta Yusuf (P).

Después por ese motivo permaneció el Profeta yusuf muchos años en la cárcel, lo dice el tafsir, ya sea si el pronombre vuelva al Profeta yusuf o al sirviente del rey, no hay duda que el Profeta

ayuda a un ser distinto a Dios, y eso es “tarqul ab-dal” entre los Profetas, para una persona normal cometer esa muy importante pero para el Profeta Yusuf que constantemente tenía comunicación con el Ángel Gabriel y con A significa apartarse de lo mejor, Dios no le perdonó esa falla, el Profeta Yusuf al apartarse de lo mejor quedo por en la cárcel.

Le dijeron una vez a los Imames: “¿Ustedes cometen actos macru (desaconsejables)?”, ellos dijeron: “claro que no dijeron: “porque para nosotros macru es como pecado”, y le dijeron: “¿y para ustedes que es un pecado?

¿Pecado?”, y ellos dijeron: “Dios nos dio la sabiduría de ver el pecado, ¿Cuándo ustedes ven el pecado pueden c error?, nosotros estamos conscientes que si un niño entra a un baño cualquier cosa puede suceder pero si entre ¿ustedes creen que él pueda llegar a embarrarse de excremento?”, los Profetas y los Imames veían el pecado, cometían, ni siquiera cometían lo macru y mucho más es que los Profetas los Imames trataban de hacer siempre más

virtuoso, y cuando se apartaban del “tarqul ab-dal” eran reprendidos como lo fue el Profeta Yusuf.

Hay Profeta Muhammad (PBD) que dice: “yo a mi hermano José (Yusuf), le digo que ¿Por qué buscó ayuda en lo crea Creador?, y en otro dicho del Imam Sadiq (P) que dice que después de lo sucedido el Ángel Gabriel se le acer Yusuf y le preguntó: “¿Qué ser te hizo el hombre más hermoso de la tierra?”, respondió : “Dios el Omnipotente hizo que tu padre e quisiera tanto en su corazón?”, respondió: “Dios el Creador”, “¿Quién te envió a la caravana para que el rey te salvara?”, respondió: “Dios el Creador”, entonces ¿si tienes toda la ayuda de Dios el Creador porque al creado?

CAPITULO V. “LA MUERTE”

**“CUANDO NACISTES LLORABAS Y CUANDO MUERES TE
RIES”**

65. ¿MIEDO A LA MUERTE O EL TORMENTO A NO MORIR?

Este sermón es para que lleguemos a esta profunda reflexión: ¿los seres humanos al final le tenemos miedo a la tormento de no morir?, nosotros sabemos que por muy triste que sea nuestro final todos probaremos la muerte preguntamos asombrados , ¿Qué le pasará al último que muera en su funeral?, ¿Quién lo enterrará?, usted entra al ve hermosos epitafios hablándole a su ser querido sobre su profundo amor y aceptando con dolor su muerte, pero decir que a lo qué más le teme el ser humano sea la muerte ya que al final al cabo nos ocurrirá a todos, es más el h aceptar la muerte tiene bendición y misericordia según la sura 2 aleya 156-157: “¡aquellos que cuando les aflige u dicen: “en verdad, pertenecemos a Dios y, en verdad, a Él retornaremos!, ellos son los que obtienen las ben misericordia de su Señor y ellos son los bien guiados”.

Es preferible al entrar al cementerio decir 7 veces estas 2 aleyas y en especial la primera: “*innal-lil-laji ua inna i* esto confirma que la

muerte para el ser humano es una desgracia pero no significa su miedo final.

Con tres preguntas este sermón empezará a tener forma y consistencia.

1- ¿nos duele y nos atemoriza la muerte de un creyente?, es posible que en sus cuarenta días mostremos una gran partida o la forma como fue asesinado injustificadamente pero eso jamás quiere decir que su muerte nos cae contrario cuando muere un creyente el sura 3 aleya 169 dice lo siguiente: “y no penséis que quienes han caído muertos, ¡al contrario! Están vivos y sustentados junto a su Señor”

“¡Alma sosegada! ¡Vuelve a tu Señor, satisfecha, acepta! Y entra con mis siervos, ¡entra en mi jardín!”.

2- ¿nos duele y atemoriza la muerte de un opresor?, es posible que no nos duela pero si nos debe atemorizar su fin Dice el Sagrado Corán sura 78 aleya 40 lo siguiente: “en verdad, os hemos advertido de un castigo cercano el día hombre lo que envió por delante de sí

mismo, y el dirá: “¡ay de mí!, ojala fuese polvo (ialaitani kuntu turaba), esto que ojala no fuera nada, polvo del camino, de manera que no tuviera ahora que sufrir las consecuencias anteriores, al mizan, tomo XX P. 285, sacado del Sagrado Corán de la edición comentada por el Sheij Raúl González La ultima y tercera pregunta es la siguiente, ¿Qué es lo que nos atemoriza de las dos aleyas del creyente y del opresión.

¡Hermanos y hermanas en la senda del Islam!, en las dos aleyas (de un creyente y opresor) Dios Altísimo no a sus muertos, nadie morirá sea creyente o incrédulo estarán vivos, eso sí atormenta a los que estamos esperanzados en Dios a través de su misericordia y no por su justicia.

Muchos sabemos que es lo que nos tiene esperanzados al Altísima misericordia, porque si el Todopoderoso usa su justicia iremos la gran mayoría al infierno y sin poder movernos; Algunos tienen la esperanza que al ser incinerados o cremados y sus cenizas sean esparcidas al viento o al mar se la angustia de poder morir

eternamente, jamás, nadie, absolutamente nadie morirá, llegará la ley (judud), llega (adab) y llegará el tormento de no poder morir.

Un gran hermano de Bogotá llamado Yibril, que lo quiero mucho por su sinceridad y su nobleza, junto a su esposa me hizo la siguiente pregunta: “¿Sheij usted le tiene miedo a la muerte?, y yo le respondí que realmente no le tengo miedo a la muerte porque al final a todos nos llegará y eso me tranquiliza, pero a lo que sí le tengo pánico, terror y es pensar que realmente nadie morirá.

uno de los grandes sueños de un incrédulo desesperanzado es suplicar que no vuelvan polvo o ceniza, le tengo miedo a la forma de que moriré y el Sheij Munir no tenga nada que ofrecerle al de los que esconderán la mano porque está vacía y ser castigado por ello, le dije a este hermano que cada año siento de saber que no voy a morir y se me acerque el ajuste de cuentas, cada día me pregunto más, ¿Por qué no me llevo hace 20, 10 o 5 años atrás?, cada día de sumarle más a mis aptos de premios para la otra vida lo que hago es disminuyan más, se acerca la fecha de mis cumpleaños y leo una

y mil veces la frase del Profeta Abraham que miró su rostro envejecido y con canas dijo al Creador de su existencia “oh Dios mío en mis 80 años jamás he pecado y jamás te he dejado de amar”, el Imam Ali (P) que el Profeta Muhammad (PBD) dijo: “ yo soy la ciudad Ali es su puerta”, dijo al recibir sobre su cabeza el golpe de una espada envenenada cuando estaba orando: “Oh Dios de la Kaaba”.

Al contrario nosotros cada día que pasa nuestras acciones nos van convirtiendo en infieles, tenemos ojo y no vemos, tenemos oídos y no escuchamos, hay una aleya que dice que Dios Altísimo no exagera en sus ejemplos, simplemente demuestra que e llegará un tiempo que será el dueño de la tierra y Él no la aceptará como recompensa de su perdón.

“En verdad a quienes no crean después de haber tenido fe e incrementen su incredulidad, no les será arrepentimiento, esos son los extraviados, creyeron y dejaron de creer y se les acrecentó su incredulidad”, “ aquellos que no creen y mueren sin ser

creyentes, aunque ofrecieran como recio de rescate la tierra llena de oro, n les aguarda un castigo doloroso y no tendrán quien les auxilie.

(Sura 3 aleya 90, 91)

“Repartid de vuestra riqueza, por amor a Dios no os destruyáis con vuestra propia mano y haced el bien. Ciertamente a quienes hacen el bien”. (2:195)

“nadie puede morir sin permiso de Dios y según un plazo fijado. Y a quien desee la recompensa de esta vida le da y a quien desee la recompensa de la otra vida le daremos de ella. Y pronto recompensaremos a los que son a (3:145)

“Pronto infundiremos el terror en el corazón de los que no creen por haber adorado a otros como a Dios, cuando hecho descender sobre esos poder alguno. Y su morada será el Fuego. ¡Qué mala es la morada de los opresores!”. “En verdad, Dios posee el conocimiento de la Hora. Él hace descender la lluvia y conoce lo

que hay en el sen ningún ser sabe lo que obtendrá mañana y En verdad, Dios todo lo sabe, está bien informado”. (31:34)

“Cuando el sol sea enrollado (1) y cuando caigan las estrellas (2) y cuando las montañas se desmoronen (3) camellas preñadas de diez meses sean abandonadas (4) y cuando las fieras sean agrupadas (5) y cuando los mares fuego (6) y cuando las almas sean emparejadas (7) y cuando a la niña enterrada viva se le pregunte (8) por q matada (9) y cuando las páginas escritas sean desenrolladas (10) y cuando el cielo sea despellejado (11) y cuando sea avivado (12) y cuando el Jardín sea aproximado, (13) entonces, cada alma conocerá lo que presenta”. (81: 1-14.

66. EN EL ISLAM ¿CÓMO ES EL RESPETO AL DIFUNTO?

Dice el Sagrado Corán sura 3:185: “cada uno gustará la muerte, pero no recibiréis vuestra recompensa integra hasta Resurrección”. “Dios

da la vida y da la muerte”, por lo tanto, en el sura 2:154 dice: “¡y no digáis de quienes han muerto! No, sino que viven, pero no os dais cuenta...”

La muerte no es la etapa final de la vida, una vez llegado el momento, Dios manda a su ángel a quién le corresponde lleva el alma de la persona en un momento inesperado, puede que suceda en este instante antes de que tengas la oportunidad de levantarte de tu silla.

El ángel de la muerte puede aparecerse de repente y por más que estés rodeado de familia nada podrá ser alterado, ellos no podrán protegerte de la muerte, por ello nunca olvides que el destino de cada alma Dios y Él decidirá cuando la persona será devuelta a su Señor. Lo que llamamos muerte es solo devolver las almas.

¿Alguna vez has pensado que experimenta tu cuerpo en la muerte?

Un cadáver es un objeto del que hemos de extraer enseñanzas, en definitiva, el error yace en su incapacidad por la futura vida, en

última instancia, sino aceptan la muerte, esto los llevará a un tormento eterno, nunca pienses en el fin del mundo, por el contrario, es el comienzo de la vida eterna, es la vida que le corresponde a cada uno de a actos y por lo tanto, no se puede modificar.

La muerte es una puerta hacia la felicidad y salvación, en caso de que haya complacido a Dios, pero para aquellos que le han dado la espalda es el comienzo de un tormento sin fin.

En el momento que el moribundo empieza a prepararse al viaje del más allá, el musulmán moribundo sea hombre joven o viejo, en el momento de agonizar debe estar echado sobre la espalda con la planta de los pies hacia la Meca), es precaución obligatoria intentar por todos los medios colocarlo de este modo, aunque a veces no hacerlo, es posible se intentará por precaución sentarlo o recostarlo sobre el costado izquierdo o derecho, siempre su cara en dirección a la qibla, no es necesario pedir permiso a los familiares.

Es preferible que el moribundo de testimonio de fe, todo de forma que lo comprenda. Es preferible repetirle al moribundo hasta que muera que las comprenda: “¡Dios mío! Perdóname lo abundante de mis desobediencias a ti y acepta de mí lo obediencias, ¡oh quien acepta lo poco (de obediencia) y perdona lo abundante (de desobediencia), acepta de dispénsame de lo abundante (de mis faltas)!, ciertamente Tú eres dispensador, perdonador, ¡Dios mío! Ten misericordia pues Tú eres Misericordiosísimo.

Es preferible llevar al que agoniza al lugar donde habitualmente hace sus plegarias, sino se opone a ello, es preferible en la presencia del moribundo los siguientes capítulos del Corán: Iasin (36), Assaf-fat (37), Al-Ahzab (33) y Ayatul Ku recitar del Corán todo lo que sea posible.

Se debe evitar: dejar solo al moribundo, colocar un objeto pesado sobre su vientre, dejar a un hombre impuro, que purificado después de eyacular a una mujer que tenga la menstruación, hablar

demasiado, llorar cerca de él, evitar dejarlo con soldados enemigos que no creen en la otra vida y que tengan la muerte pertenece a Dios.

Al muerto se le debe de cumplir con algunos ritos especiales y nadie puede acabarlo con solo “tirarlo al mar” después del fallecimiento es cerrar la boca, los ojos y la mandíbula del muerto, extender sus brazos y piernas y paño, encender luces en el lugar donde falleció, avisar a los creyentes para que participen del cortejo fúnebre y su entierro.

Es obligación para toda persona que haya alcanzado la pubertad hacer:

1- el baño mortuario: se deberá pedir permiso al tutor del difunto para llevar a cabo el baño mortuario, le coloca mortaja, la oración mortuoria y el entierro del difunto. El esposo será el responsable en el ritual mortuario del segundo lugar participaran con preferencia sobre las mujeres (parientes) los hombres que heredan de ella. Para hacer el ritual completo al muerto es obligación darle

tres baños completos sucesivos, primero con agua de loto (sidra, alma segundo con alcanfor y tercero con agua pura, la proporción de loto y alcanfor no debe superar la cantidad de agua que está se transforme en “agua de loto”, sino fuese posible obtener el loto o el alcanfor es obligación cambiarlo por quien realiza los baños completos mortuorios deberá hacerlo con la intención de cumplir con los mandatos divinos de preceder así hasta finalizar el tercer baño, de lo contrario todo el ciclo deberá repetirse.

El niño muerto a par año mes de embarazo debe recibir los baños completos mortuorios, si tiene menos de cuatro meses de gestación envolverlo en un paño y sepultarlo. Si un hombre cumple los baños completos mortuorios de otro hombre o una mujer, les está permitido ver el cuerpo desnudo del difunto o de la difunta, excepto sus partes íntimas.

Está prohibido sexo del muerto o de la muerta, el que cumpliendo el ritual del baño mortuario no respeta esta norma comete desobediencia grave, pero el ritual que realiza no pierde su valor.

Si alguna parte del cuerpo del muerto deberá lavarse antes de comenzar a hacer el baño mortuorio.

2- mandato sobre la unción: el perfume del fallecido es el alcanfor, por lo tanto una vez acabado el baño necesario untar con alcanfor la frente, las palmas de las manos y la punta de los dedos gordos de los pies y también la punta de la nariz del difunto, es necesario que el alcanfor este molido, sea fresco y guarde su perfume. Comenzar untando la frente del muerto y luego no será necesario observar un orden en las otras partes, es de perfumar el cuerpo del difunto con otras sustancias que no sean el alcanfor (por ejemplo: almizcle, ámbar, incienso)

3- Mandato sobre la mortaja: la mortaja para un musulmán debe constar de tres paños, los cuales se denominan: Delantal: que deberá cubrir el cuerpo desde el ombligo hasta las rodillas o sino desde el pecho hasta los pies. La camisa: deberá cubrir el cuerpo desde los hombros hasta la media pierna. La envoltura: deberá ser lo

suficientemente larga como para atarla en los extremos del cuerpo y tan ancho para encimarlo.

No se prohíbe si los herederos son púberes y permiten que se utilice su herencia para hacer una mortaja de mayor a la indicada en el punto anterior como obligatoria, se debe dejar en claro en su testamento que su dinero sirva para mortaja o dejar sobre entendido. Es obligación que la mortaja de la mujer sea costeada por su esposo. Es recomendable proveerse en vida la propia mortaja, el loto y el alcanfor.

67. ¿CÓMO CURAR EL TRAUMATISMO DE LA MUERTE?

Como es sabido el ser humano jamás está preparado para la gran reflexión dicha en las tradiciones islámica. “Muere antes de morir” está no preparación física, psíquica, espiritual y moral al llegar la muerte de un ser querido nosotros un traumatismo que nos opaca la vida y permanecemos muertos sin morir, por ese motivo la mejor cura para este gran traumatismo es recurrir a los pasos que dice la escuela

de pensamiento Islámico con respecto; no obviar ninguno de ellos en especial hablarle al muerto en la tumba.

Es muy importante cumplir los ritos al nacer de morir, son dos facetas vinculadas, una trae felicidad, mientras que la otra deja tristeza y dolor, pero tener fuerza para enterrar a nuestros muertos tanto física como espiritualmente.

Todos los ritos fúnebres nos hacen aceptar una gran realidad, así como el comienzo de la vida.

Un creyente es la difusión del alma en el embrión humano, desde ese preciso momento la vida terrenal transcurre teniendo cada cual su mundo, sus vivencias, sus goces y sufrimientos, el paso de un mundo a otro siempre va hacer una sensación de temor a lo desconocido, lo incierto y lo inusitado.

Mientras el recién nacido deja el claustro mater nuestro mundo con un grito, el que no sabemos si es un grito de socorro por haberlo extraído de un mundo donde toda clase de protección y bienestar o

es un grito de alegría por haberlo liberado de un mundo limitado hacia otro más variado. Sabemos que para un creyente la muerte es un suceso triste y penoso pero no es catastrófico, la muerte de un ser querido es una manifestación sincera e innata de nuestros sentimientos, por lo tanto es imposible totalmente, pero si es posible aliviarlo y moderarlo.

Hermanos ser musulmán no es un salvoconducto hacia el paraíso es simplemente tener una ruta segura que el creador, tenemos toda una vida para prepararnos con buenas provisiones.

Primero es el baño del muerto, los tres baños, con loto, alcanfor y la tercera con agua pura, eso permite cambiarle un color natural y lo pone tenso y más espiritual.

El segundo es la mortaja, cumple la función de prepararlo físicamente y le embellece el camino para ir a una cita el creador, es obligación que la mortaja no tenga costura, son enseñanzas

proféticas, tradición de nuestros maestro o mortaja en nuestra vida tiene un gran significado cultural donde encierra muchos secretos.

El tercero es acicalar al difunto con perfume tanto terrenal como celestial, en la historia sagrada y la tradición oral de la costa pacífica colombiana, el alcanfor sirve para que ningún bicho dañe la ropa y también se cree que hace hormonales en el ser humano. Dios Altísimo creador de la humanidad, desde el principio ordenó perfumar con alcanfor los 7 puntos del cual él adora a su Señor, que son: la frente, las dos palmas de la mano, las dos rodillas, los pies y preferiblemente también perfumarle la nariz, es posible que el alcanfor sea el mejor almizcle de buena vida celestial que hace alejar a cualquier animal por respeto a la orden del creador.

El cuarto punto es la oración al difunto, es el máximo respeto y nos hace ver que el difunto es un ser que pertenece celestial, Dios nos creó para que lo adoráramos y lo glorificáramos pero al único ser que nos obliga a que lo despi honor de una oración es al difunto, ese mismo que el creó, es algo grandioso porque con la oración al

muerto conectamos en el camino de la eternidad, “se cumple la promesa de su eternidad”, en el caso del Islam se dice nuestra creencia: **ash-hadu an-la ilaja il-lal-lah ua ash-hadu an-na Muhammadar-rasulul-lah**, atestiguo que Dios y Muhammad es el Mensajero de Dios y se continua de pie diciendo: **al-lahummagfir-li-lil-muminina ua**

¡Oh Dios! Perdona a los creyentes y a las creyentes, **Al-lajummagfirli-li jadal maiet o maita**, ¡oh Dios! Perdona o muerta, **Al-lajuakbar**, Dios es Grande.

El quinto punto es el entierro, “tierra eres y tierra te convertirás”, dice la historia sagrada monoteísta que cuand Abel por su hermano Caín y la tierra se le tragó la sangre, por pedido del Profeta Adán a su Señor, por no haber v de su hijo, que a partir de ese momento se viera la sangre de todo doliente y que la tierra no se la tragara.

A petición aceptada por Dios, la sangre del ser humano no será absorbida por la tierra, es por ese motivo que vemos queda sobre la

superficie de la tierra. También por orden divina el cuerpo debe ser enterrado en la tierra para promesa del creador: “polvo eres y polvo te convertirás”, no se le puede desenterrar y tampoco que permanezca sin volver a su estado original de convertirse en polvo.

El tema principal de este sermón no es hablar de estas 5 obligaciones de la ceremonia fúnebre de un monoteísta, para que compartamos una verdad ya aceptada y comprobada por la ciencia del siglo XXI, aunque aún es un acto las religiones que realizaron todos los profetas a sus seguidores pero que servía para curar el estrés y el trauma de familiares y dolientes del difunto, con esta acción no se necesita psicólogo ni mucho menos psiquiatra ni para musulmanes como para católicos, evangélicos y hasta judíos.

Esta práctica promete curar el traumatismo dejado por nuestro ser querido que ha fallecido. Viendo la importancia de esta práctica en la salud del ser humano y que estoy viviendo en un país que son la mayoría evangélicos he optado en hacer dos formatos fúnebres, uno para católicos y evangélicos y otro para musulmanes chiíes.

Ahora bien, en Buenaventura por ser la primera ciudad que hizo crecer el Islam en Colombia por gente nativa y cuenta con su egresado de un país Islámico, ya se vive esa práctica que la realizan tanto católicos, evangélicos y por supuesto Esta cura consiste en hablarle al difunto en la tumba con la plena seguridad que él nos escucha y aceptamos su p camino que todos somos viajeros. El no hacer esta práctica es posible que físicamente enterremos a nuestros muertos espiritualmente, ya que lo guardamos en nuestra mente y conciencia haciéndonos mucho daño físico y psíquico.

Hermanos y hermanas para mi hipótesis tenga una prueba muy práctica que se ve en la vida cotidiana: un hombre maltrate a su mujer frente a sus hijos con gritos y golpes, y un día la mujer decide no seguir aguantando tanta entonces en el momento que nuevamente lo está maltratando, ella agarra su maleta y toma la decisión de irse, el es la ve tan decidida y que no hay vuelta atrás, le suplica llorando que no se vaya y que por favor lo perdone, esa puerta de la casa sabe que debe irse pero mira a sus hijos llorando

y con angustia diciéndole: “¡Mamá! No te vaya favor no nos dejes”, esa mujer entra y pone su maleta en el piso y el sónico hombre cobarde le dice: “yo sabía que ir, ¿Dónde pensabas irte si aquí lo tienes todo?, esa mujer que él creyó convencer, es verdad que físicamente no casa porque está en carne y hueso allí, pero hace mucho rato que no la tiene espiritualmente en la casa, ella se fue desde el momento que se paró en la puerta con su maleta, pero muchos no lo creen, con la muerte, él fallece y los dolientes no aceptan su partida y empiezan a gritar, llorar y decir: “¡Dios! ¿Por qué te lo llevaste? Lo queríamos tanto”.

A veces lo hacen ver más de tres soles y lunas y se visten de luto total, espiritualmente haciendo que ha sucedido algo catastrófico en dicho hogar, aunque salieron con su muerto al cementerio, ellos no saben que dejaron al muerto espiritualmente en su casa, al volver del cementerio ellos no están en su casa y le guardan todas sus prendas o cualquier objeto que le pertenecía para seguirlo viendo.

¡Por favor! Eso es lo que yo llamo “traumatismo de la muerte” y la mejor cura es hablarle al muerto en la tumba.

68.TORMENTO EN LA TUMBA

Infundiremos el terror en los corazones de los que no creen, por haber asociado a Dios algo a lo que él no da autoridad. Su morada será el fuego. ¡Qué mala es la mansión de los impíos! (sura 3-151)

Este sura habla del terror en los corazones de los incrédulos cuando se den cuenta realmente que todo era verdad. Ángeles Nakir y Munkar se acercaran para preguntarle su creencia en esta vida y como la pasaron. Entonces momento será el tormento en la tumba. Según lo que Dios Altísimo afirma en su última palabra del sura 3:151: “ la Mansión de los Impíos!

Dios todo poderoso nos atemoriza y nos pone a pensar diciéndonos: “¿se imaginan cómo será la mansión – la t Impíos? Un pequeño ejemplo como la pasaremos después de que seamos enterrados lo podemos observar en “Tortura en la Tumba”.

Tortura en la Tumba

En esta imagen, se aprecia a un chico de 18 años quien murió en un hospital de Omán. El cuerpo del chico fue exhumado en su tumba luego de tres horas de su funeral, bajo la insistencia de su Padre. El muchacho, quien falleció en un enterrado acorde a la Ley Islámica el mismo día con la ablución del cadáver. Sin embargo, después del funeral, e respecto al diagnóstico de los médicos y quiso identificar el verdadero motivo de su muerte.

Sus parientes y amigos quedaron choqueados al ver el cadáver: se encontraba completamente transformado luego Quedó gris como un anciano; con huellas evidentes de torturas y de haber recibido una fuerte paliza; con los h manos y piernas, con sus Comisuras rotas y apretones en su cuerpo. Toda su fisonomía y la cara estaban magulladas. Sus ojos estaban abiertos con una expresión de terror hacia como de desesperación.

Sus parientes cercanos se reunieron con científicos musulmanes, quienes inequívocamente han declarado que esto de los resultados del Ajuste de Cuentas en la Tumba que Dios advirtiera y enseñara a través del Hadiz del Profeta (PBD).

El Padre del joven, afirma consternado que su hijo fue estropeado a causa que no hizo sus Salat (Oración) y tuvo vida despreocupada, implicándose en distintos pecados.

Cada difunto pasa una prueba en el más allá, a diferencia de los Shahids (Mártires) quienes caen en el Yihad p camino de Allah. Esta primera prueba es terrible, la que se encuentra antes del Día del Juicio Final.

En el Hadiz del Profeta (PBD) se Indica:

"Después de muerto, su espíritu vuelve al cuerpo donde dos Ángeles vienen: Munkar y Nakir, quienes preguntar "¿Quién es tu Señor?"; Al contestará: "Mi Señor es Dios". Entonces ellos preguntaron: " ¿Cuál es tu Religión?"; "mi Religión es el Islam".

Luego ellos preguntaran: "¿Quién fue la persona que te fue enviada?"; El contestará: " Dios". Entonces ellos preguntaran: "¿Cómo lo sabes?"; el contestará: "Lo leí en el Libro de Dios y cre continuación una voz desde los cielos dirá: " Mi Siervo ha dicho la verdad, colóquenlo en el aposento del Paraíso Puerta del Paraíso". Entonces estará lleno de gozo y comenzará a ingresar en el Paraíso, llegando su tumba pudiendo verlo.

El Profeta de Dios, Muhammad (PBD) dijo respecto de los pecadores: "Después de la muerte, el espíritu del muer cuerpo, entonces dos Ángeles vendrán y preguntarán: "¿Quién es tu Señor?"; el responderá: "No sé". le preguntarán: "¿Quiénes te fue enviado?"; El nuevamente contestará: "Yo no sé" y entonces del cielo saldrá una v ";se equivoca, Colócalo en una jaula de fuego y abran la puerta del infierno! Entonces será encerrado con todo infierno, llegando su tumba a estrecharse, en la cual los bordes comenzaran a comprimirse.

En el Hadiz se expresa también que los ángeles golpearan severamente a los pecadores durante el interrogatorio llegando a ser los tormentos, extremos. Se informa también que nuestro Mensajero suplica a Dios para proteja tormentos de la tumba y pidiera por las demás personas.

La historia del joven de 18 años es un signo para los creyentes, siendo un cuento de hadas solamente para quien corazones sellados para Dios. ¿Miran y no ven; escuchan y no oyen?

Este relato fue traducido de dos idiomas previos al castellano. Pido disculpas antes por los errores cometidos en la vida.

¡Dios mío, bendice al Profeta Muhammad y a la Familia del Profeta Muhammad!

"Se dijo que el National Geographic hizo una investigación sobre este típico, pero no he leído respecto de este, muestra. Si alguien puede validar la autenticidad de este artículo, por favor, háganmelo saber.

(18 Mayo, 2006 Traducción: Mahdi Arismendi Poblete Periodismo Islámico) www.PeriodismosIslamico.BlogSpot.com

De este relato de la “Tortura en la Tumba” resalte tres aspectos: el primero el Ajuste de cuentas, será en la Tu creen que asesinando a una persona se están cobrando una gran venganza y creen llamarlo ajuste de cuenta, pero muerte nadie la adelanta o la atrasa con esa acción solo suman más sus pecados para el verdadero ajuste de Tumba, el segundo punto, el tormento de la tumba se da por la opresión que nos hacemos así mismo, uno mismo para que nos atormente, uno mismo solo uno mismo. El tercer aspecto es cuando seremos interrogado responde verdad sin titubear y no se dirá mentiras, no habrá posibilidad de mentir simplemente nos equivocamos o tarta hablar y diremos una verdad llena de certeza, pero esa palabra para Dios la contabilizará como cuento de h incrédulo atormentado en la Tumba “ojala fuera yo tierra”>> (sura 78:40) muchos creen que al incinerar s convierten en

verdadera ceniza o tierra y eso es mentira, sus cenizas les dolerá peor que su mismo cuerpo.

Hermanos y Hermanas debemos aprender el idioma de los muertos, es decir ¿que se le debe decir a un difunto escuchar un difunto? ¿Qué es lo que realmente quiere saber el difunto? Cuando empecemos a estudiar el id muertos, entenderemos la misericordia que hay en morir tal como la hay en vivir. Un vivo jamás entenderá los Grandes Profetas que decían: “cuando yo nací todos reían y yo lloraba y cuando yo muera todos lloraran y yo reiré

El primer eslabón que conduce a la Última Vida es el paso por la tumba (Qabr). A través de la muerte se pe espacio, en una oscuridad sin esperanza de retorno. La propia oscuridad es el retorno, oscuridad de los sentidos y de los proyectos y de las proyecciones. Ya no hay otro, nada que hacer en el afuera, todo está contenido en uno. Todavía no se saborea plenamente el retorno, es un lugar intermedio (Barzaj) entre el mundo de las apariencias (L Última Vida (El Ájira).

La muerte (Al Mâut) forma parte de la actividad de Dios, es una misericordia hacia las criaturas. Del mismo modo Dador de Vida, (al-Muhyî), es el Dador de Muerte, (Al-Mumît). Estos Nombres – Muerte y Vida son completamente imposible pensar lo uno sin lo otro. La muerte delimita la vida, según un plazo fijado de antemano, pero también de la propia vida. La idea de que la muerte es un accidente, sujeto a la casualidad, y que por tanto puede prevenirse ajena a la cosmovisión Islámica. (El Corán insiste): todo lo existente tiene un plazo, viene de la inexistencia abocado a la muerte. Las montañas, los árboles, el mundo, las galaxias: todo está destinado a perecer. Sólo la permanece más allá de las destrucciones y la muerte:

“Todo perece salvo la Faz de Dios”.

El lugar de reposo del cuerpo físico es la tumba. Allí se dirigen todos los anhelos, todas las construcciones esperanzas. Allí se depositarán nuestros miembros y órganos vitales. Todo aquello que parece hacer funcionar l de nuestro cuerpo será depositado en la

tumba como un despojo de nosotros mismos. Si seguimos siendo, ya no s posibilidad de la muerte, su presencia en nuestras vidas, es una constante. Nadie puede prever o conocer el plazo q concedido. Sólo Dios tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte:

“Y ningún ser humano muere sino es con el permiso de Dios, en un plazo prefijado.”(3: 145), esto no quiere creyente tenga que vivir de un modo descuidado, exponiéndose innecesariamente a peligros, jugando con el do Tener cuidado, ser juicioso y moderado, forma parte del camino del Islam. El creyente no se presta a adoptar extravagante, pues ella es el signo de un ego que quiere destacar, que quiere señalar su arrojo. (El Corán dice): “Y manos no os arrojen a la destrucción.” (2:195).

¡Hermanos y Hermanas! el cuidado del mundo es el resultado de la conciencia del valor de cada instante como una manifestación local como una aparición visible de una deidad a seres humanos). Cuidar el mundo incluye, cuidar y desarrollar la propia vida, desarrollar la potencialidad de vida que hay en uno. El temor a la

muerte e fuego, a no haber realizado en vida la tarea que nos ha sido destinada, a no habernos realizado como criaturas.

La muerte es un aliciente, ha sido inspirada en el hombre por algo y para algo. No para hacernos timoratos y c conscientes de la brevedad del tiempo, de la importancia de cada decisión y cada instante. Ahora mismo debe hacer la salat (oración) o ver la tele, dejarse llevar por la pereza o lanzarse a la búsqueda del conocimiento. S estaríamos aplazando constantemente el cumplimiento de lo que somos, no tendríamos una presión que realizarnos, conscientes de que el plazo que nos ha sido dado no es eterno. El Corán también menciona la il alguien pueda protegerse ante el destino o retardar el momento de su muerte:

“Dondequiera que os halléis, La muerte os alcanzará aunque estéis en torres elevadas.”(Corán 4: 78)

No hay protección o escape posible ante el decreto de Al-lâh, Él supera todas las barreras. Las torres elevadas so protección de una

sociedad enferma, que ha puesto la seguridad por encima de toda otra consideración. Es una sociedad en la acumulación de la riqueza, que no han de servir de nada ante la Verdad que nos sigue y nos precede. inevitable, y nadie puede saber el cómo, el cuándo, el donde:

“En verdad, sólo Al-lâh conoce cuando ha de llegar la Última Hora; y Él hace caer la lluvia; y Él conoce lo que úteros: mientras que nadie sabe lo que adquirirá mañana, y nadie sabe en qué tierra morirá.” (Corán 31: 34)

-----Esta idea es desarrollada por una tradición referente al califa y profeta Suleiman, que la paz sea con él. En un momento que charlaba con un amigo, el visir de Suleiman entró para anunciar la llegada de Azrael, el ángel de la muerte. Hizo pasar y discutió con él sobre el orden universal y sobre las realidades profética y angélica. Tan pronto como partido, su amigo le pidió ser enviado a una misión en la India. Suleiman le preguntó por semejante ocurrencia amigo respondió que al entrar Israel en la sala, lo había mirado de una

forma extraña, de modo que temía que llevárselo. Suleiman estaba seguro de que se trataba de una fantasía, pero le concedió lo que pedía. Inmediatamente partió hacia la India.

Unos días después, cuando Azrael le hizo otra visita, Suleiman le contó los temores de s preguntó si verdaderamente lo miró con extrañeza. Azrael replicó: “Es cierto, estaba sorprendido de encontrarlo en misma mañana había recibido órdenes de tomar su alma al día siguiente en la India.”

La tumba es nuestra compañera inseparable, nuestra sombra, que permanece como algo ineludible en nuestro ho Los hombres tratan de distraerse de la inminencia de la muerte, dirigir sus pasos hacia lo cambiante. Sin embargo abre en nuestra mente. Nada puede detenerla, nada puede ocultar lo inevitable. La tumba es la soledad absoluta de ante su Señor, es el espacio donde ya no hay escapatoria. En la soledad de la tumba, será segado con fuerza lo q corazones, “cuando sean revueltas las tumbas...” (Corán).

La tumba es, pues, la propia soledad sin paliativo, la ausencia de proyectos y de proyecciones, el cara a cara inevi uno con un plazo fijado de antemano. Para la comprensión interior, la tumba significa la naturaleza de la persona deseo más íntimo. “Dios hace oír su voz a quien desea pero tú no puedes hacer escuchar la tuya más que aquellos las tumbas” (Corán 35:21).

Esto quiere decir que para escuchar la revelación hay que morir primero y haber penetrado en el mundo en el barçaj. Allí se abre el terreno virgen donde Al-lâh se manifiesta, como un desgarró de luz en la conciencia. Es precedido por un oscurecimiento: at-takwîr. Este es el título de una azora del Corán, que habla del iaum al-qia (resurrección) y del fenómeno de la Revelación (wahy): (Qur’án 81, 1-14)

---La muerte es una prueba. En la tumba, los difuntos están expuestos a una terrible tortura (‘adzâb). El tema d qabr, el Tormento de la Tumba aparece en numerosos hadices. Esta idea se

basa en la concepción de que el mue especie de existencia consciente en su tumba, de que la muerte no es lo que parece.

Esta palabra designa un intervalo, un intermundo, algo que separa dos espacios. El Corán afirma que los físicamente muertos no están definitivamente muertos, sino que están en un estadio intermedio que no implica mucho menos. Cualquier estado intermedio entre dos grados de existencia es un barcaje, especialmente el mundo sutiles que hay entre el mundo físico y supra formal. Tras la muerte se decide el verdadero destino de las criaturas. En la tumba, los cuerpos se disuelven mientras la conciencia se prepara para la Última Vida. Los sucesos qu muerte son estremecedores. Ni los justos se verán libres de los sufrimientos en la tumba: un sentimiento de o estrechamiento, de ausencia de espacio y de nula capacidad de movimiento.

En la tumba, no existe escapatoria lugar, los muertos son torturados por las lamentaciones de sus parientes. Este dolor hace referencia al recuerdo amado. El muerto recuerda su vida con

nostalgia, sigue apegado a las imágenes de la dunia (mundo de las r almas de los sinceros salen fácilmente de sus cuerpos, pero la de los cafres (cruels e ignorantes) son arrancadas a ángeles terribles causándoles así tormentos severos.

Poco a poco, el dolor se disipa y el muerto asume su nueva creyente, a partir de entonces, se siente en un lugar espacioso, mientras el cruel se encuentra oprimido por las p tumba, y siente como una serpiente lo devora. Dos ángeles de aspecto terrible (según algunos relatos, dos criaturas negras con los ojos azules), llamados Mundanos interrogan al muerto sobre sus creencias.

El sincero responde con palabra clara, y entonces los ángeles le muestra que se ha librado en el infierno y el que le aguarda en el paraíso, y entonces se le deja descansar hasta Resurrección. La visión de su lugar designado en el Jardín del Edén hace que la espera sea venturosa. Pero el puede responder y tartamudea y los ángeles intentan arrancarle respuestas azotándolo con un látigo metálico que sus gritos son oídos por todas las criaturas, salvo por

los hombres. El interrogatorio en la tumba dura siete días los sinceros, y cuarenta en el caso de los cafres. Solo los mártires, los niños y los que han cumplido ciertos actos s son dispensados del interrogatorio.

Los ángeles de la misericordia descienden a buscar al espíritu del creyente s ángeles del castigo acuden a por el espíritu del ignorante. Las almas de los creyentes se transforman en pájaros de unirán a sus cuerpos el día de la resurrección. Estas consideraciones dieron origen a la noción de los dos juicio implica castigo o felicidad en la tumba, y el siguiente, el del Día de la Resurrección, marca el destino de la p eternidad de al-âjira.

Hermanos, Hermanas, Simpatizantes e invitados a leer este sermón, si el escrito de la “Tortura en la Tumba”, y National Geographic no sean verídicos nuestro máximo argumento es el Sagrado Corán y los dichos del Santo Pr ratifica que el Tormento de la Tumba es una realidad.

Bibliografías de algunos textos que me sirvieron para hacer este sermón.

www.webislam.com la estancia en la tumba;
www.periodismoislamico.blogspot.com tortura en la tumba.

69. LOS 5 MOTIVOS DE DECEPCIÓN EN LA OTRA VIDA

La idea de este Sermón es que sepamos que llegara el día de la Decepción acompañada con el Juicio Final, esperamos recompensas y premios y nos encontramos es castigo y decepción.

De los miles motivos de decepciones yo quisiera compartir con cinco de ellos que me han estremecido mi vida Poderoso nos ayude a superarlas.

➤ Temor a la Muerte: personas que le tienen pánico a la muerte, que resucitan nuevamente y así mismo les due 243 demuestra el pavor que le tienen miedo a la muerte, es tan grande que tratan de irse a otro lugar huyendo Quieren escapar de algo que están cien por ciento seguros.

<<“no has visto a quienes por millares dejaron sus hogares por miedo a la muerte, ellos son los desagradecidos, Poder ni la Misericordia de Dios, pero en la otra vida Dios lo mencionará como los decepcionados”>>

➤ Desagradecido con su Creación: Nuestro Profeta Job (P) solía decir en sus suplicas: “desnudo salí del vientre d desnudo él me recibirá, todo lo que me ven es ganancia”. Las personas que no son agradecidos con su creación e la otra serán de los decepcionados.

El Sagrado Corán dice: <<“Di él es quien nos ha creado, quien nos ha dado el oído, la vista y el intele desagradecidos son”>>

No podemos olvidarnos de esas palabras Divinas. Por eso Dios Altísimo nos llama: “ciegos, sordos y mudos agradecidos son!

➤ Los que mienten los Signos de Dios: El sura 3 aleya 11 dice lo siguiente: <<“como ocurrió con la gente de Faraón y con los que les precedieron: Nuestros Signos y Dios les castigó por sus pecados. Dios castiga severamente”>>

Lo más sorprendente de los decepcionados es que podrían haber ganado el paraíso por sus excelentes cualid confianza de esperar un tiempo para arrepentirse los agarró de imprevistos.

➤ Los que Siguen y Obedecen a un Incrédulo: este grupo también serán los decepcionados, ellos están seguros q malo no él.

Hay un Hadiz de uno de los Imames (P) que les narrare de mi cabeza: una vez un buen musulmán llegó donde Imames (P) pero el Imam muy enojado le dijo lo siguiente “con esta acción que hiciste estas ganando el Infierno y los decepcionados” su discípulo le responde ¿Por qué mi excelente Imam (P)? Nuestro Imam (P) le dice lo sigui de alquilarle los camellos a uno de los peores incrédulos para irse a la peregrinación y esperas que él al regresa resto del dinero ¿no es así? Respondió: “tu esperaras que él vuelva y te pague el resto del dinero y todo aquel que vida de un incrédulo se alargue para seguir oprimiendo también él será de los decepcionados en la otra vida;

Este último de los decepcionados somos nosotros. Los que nos paramos frente a un pulpito a hablar con Dios.

➤ El que no pone en Práctica lo que dice: esa son las verdaderas personas que Dios Omnipotente nos llama: “ci mudos” ¿ciegos porque? Porque teniendo una lámpara con luz hacemos que otro se dirija menos nosotros. Un sendero recto, llevamos la luz en la mano, pero entre más cerca está la luz menos podemos ver. ¿Sordos por hablábamos nuestros feligreses lo escuchaban y lo entendía pero su Guía Espiritual estaba enfermo que no se e mismo. ¡Qué decepcionante es el camino de la fe!

Narra una historia de un Sheij, Guía Espiritual. Que empezó a decir la grandeza y los Milagros que hacia la pala il-Lah-Lah” (no hay dios excepto Dios) cuando la decíamos de corazón. Un pobre feligrés escuchaba su Sermón para sí mismo: desde hoy empezaré a decir “La Ilaja il-Lah-Lah” “para no tener que recorrer tantos kilómetros para la mezquita, simplemente repetiré esta frase y puedo

cruzar el río, caminar sobre el agua y el poder recortar muchos Así lo dijo y Así lo hizo con fe.

En el Mes Sagrado de Ramadán él invita a unos compañeros musulmanes junto Espiritual. Cuando lo llevó cerca del río les dijo a todos que él cruzaba el río caminando sobre el agua con decir Lah-Lah”, empezó este hombre a decir esta frase y efectivamente, lo vieron caminar sobre el mar, entonces le d Espiritual: “venga o mi gran Sheij sea usted el segundo”. Este Sheij cuando se dio cuenta que hasta la amama es por el agua y todo su cuerpo dentro del agua a punto de ahogarse el ingenuo feligrés le dice “oh mi gran Sheij no decir La Ilaja il-Lah-Lah” le responde el Sheij: ya lo he repetido más de 1000 veces pero no veo el resultado”.

¡Hermanos! Eso lo vemos en muchas congregaciones donde se practica la fe, es tanto que nuestro gran Salvador J de la Virgen María llegó a decirle a uno de sus discípulo ¡camina sobre el agua hombre de poca fe!

Será que hoy en día ¿Qué Sheij puede con su Fe caminar sobre el agua? ¡Yo, me aparto!

No nos sorprendamos cuando nos decepcionemos viéndonos que al quien le hablábamos que siguiera el camino de esposa que la dirigía al camino del bien y no se convertía al Islam, al vecino que solo escuchaba mis buenos c tampoco convirtió al Islam o al que creíamos que estaba completamente perdido y no se hizo musulmán, es pos personas nos saluden desde el paraíso y yo preso en el infierno- Audubil-lah- Audubil-lah- Audubil-lah (Dios me me proteja, Dios me proteja).

70. LA LLEGADA Y MUERTE DEL DAYYAL (EL FALSO PROFETA)

Una de las señales del fin de los tiempos mencionadas por las tradiciones Islámicas es la aparición de un falso Me el Dayyal.

Si dividimos las épocas de la vida del ser humano en la tierra la dividiremos en cuatro aspectos:

La primera época, es la decadencia final- que sería el tiempo actual.

Tradiciones del Profeta (P) que describen la época actual:

“uno de los signos del fin de los tiempos es la pérdida de las oraciones o sus realizaciones incorrecta. La gente se por los deseos, tenderá hacia las falsas ideas, respetará a los adinerados y venderá su religión a cambio de este mu En ese momento el corazón del creyente estará adolorido y desesperado por no poder corregir la corrupción y mal se mostrará como si fuese lo bueno, y el bien como si fuese el mal; el confiable será considerado traidor confiable; se corroborará al mentiroso y se desmentirá al veraz.

Las mujeres gobernarán. Las falsedades serán genialidades y las caridades perdidas y dañinas. El hombre no respetará a su padre ni a su madre, y se apartará de compañeros. La nobleza y valentía de la juventud desaparecerán. Los pobres y humildes serán humillados y bendecidos.

En esa época los mercados se concentrarán y los comerciantes dirán: “no vendí nada ni me beneficie en lo quejándose a Dios por ello y haciéndolo responsable de ello. En aquella época gobernarán los tiranos y dictadores a quienes se les opongan y desalentarán a quienes se callen; subyugaran sus derechos y beneficios, aplastando s libertad; derramará su sangre y llenará los corazones de la gente del terror y la corrupción.

Desde el este y el o personas de diferentes colores, con figuraciones y atavíos. No se tendrá compasión con los niños ni respeto por Las personas tendrán apariencias humanas pero corazones satánicos. Los hombres serán atraídos y seducidos mujeres como por los jóvenes lampiños e imberbes (jóvenes sin barba). Los hombres se asemejaran a las mujeres

A los hombres. Las mezquitas, sinagogas y templos cristianos se colocaran imágenes y representaciones. El Corán en forma muy costosa y adornada. Los minaretes serán altos y las filas de orantes serán numerosas, pero sus corazón repletos de odio, ira y enemistad.

Sus lenguas hablaran en diferentes idiomas. Se verán a los musulmanes que se a oro y vestirán ropas de seda. Usarán pieles de pantera para sus vestidos. Surgirá la usura y los pagos a destiempo. Mundano y la frivolidad... los divorcios aumentaran considerablemente. No se juzgará según las leyes de Dios. Pr mujeres cantantes, los juegos y las veleidades. Las cantantes serán privilegiadas y tendrán puesto de poder.

Anual (javy) la realizarán los ricos y poderosos a fin de pasear y divertirse; la clase media, para afianzarse económicamente y extender sus negocios; y los pobres para ostentar y ufanarse (jactarse). Habrá gente que estudiará y aprenderá e envanecerse. Surgirán grupos que investigaran la religión, pero sin la intención de glorificar a Dios. Aumenta ilegítimos, productos del adulterio y la prostitución. Se difundirá el Corán por intermedio de canciones y tonad disputará y competirá para alcanzar los placeres mundanales. La dignidad, el honor y el respeto serán que la

pobreza, las privaciones y necesidades abrumarán a los humildes y oprimidos. La gente se enorgullecerá de sus vestimenta.

Lloverá en momentos inusuales e inadecuados. Los juegos de azar serán bien visto y los instrumentos muy ensalzados. Los creyentes resultaran más humillados que los esclavos. Los cielos se cubrirán de impurezas, in pestilencias.

El caos estará reinando en el mundo. Los Países estarán empeñados en ataque nocturnos recíprocos. Los tendrán misericordia por los pequeños, ni los fuertes la tendrán por los débiles.

Habrà muerte roja que llegará por la espada y muerte blanca que será por las plagas.

Las personas construirán altas casas y cambiaran la religión por ilusiones mundanales, contrataran a los necios y relaciones con los parientes. Serán dominados por los deseos y las ambiciones y tendrán facilidad para matar.

Los gobernantes serán corruptos y los ministros serán opresores. Los ascetas y gnósticos serán embaucadores y los recitadores del Corán serán desviados. Aparecerán los falsos testimonios y la promiscuidad será publicada, del que la calumnia, el pecado y la rebeldía. La gente será increpada debido a sus actos de desobediencia por lo que aparecerá en el cielo y un color rojo que cubrirá el firmamento. Se tragará Bagdad, se tragará Kufa y habrá muchísima destrucción y muchas cosas destruidas. La aniquilación tendrá lugar entre la gente y el pánico cubrirá a los habitantes por lo cual ellos no tendrán descanso. El Imam Sadiq (P) refiriéndose a esta época leyó la siguiente aleya del Sa

<<“los probaremos con el miedo, el hambre, la falta de dinero, de vida y hacienda. Las buenas noticias vendrán que sean pacientes”.
(2:155)

En esta época la gente vivirá unas encima de las otras, se cruzarán en la calle y no se saludarán, y si se insultándose, las mujeres irán vestidas pero desnudas, los que se encuentren en una

punta del planeta podrán ver quienes estén en la otra punta, y surgirán cada día enfermedades nuevas.

Ese día tanto el hombre y la mujer se volverán viciosos y vuestros hijos libertinos. No se encomendara la benévolo recomienda la abstención a lo ilícito.

Ese día las buenas acciones serán consideradas como malas y las malas como buenas. Los tacharan de traidores del libro Sagrado de lujuriosos. Los falsos testimonios serán evidencia. Se llevaran a cabo actos perversos y a falsas acusaciones.

Se realizarán pecados, insolencias y violaciones. El libro Sagrado servirá únicamente de ornato. Las mez adornadas con diferentes pinturas y colores, y serán elevados los minarettes. Los insurrectos serán agraciados diferentes partidos y grupos.

Se harán diversas peticiones, y los contratos serán rotos. La voz de los lascivos se elevará y será escuchada.

El anciano de la tribu será el más vil en lugar de ser alguien de valor y respeto se disimulara al ver los libertinos. El mentiroso será aprobado y el traidor admitido.

Las mujeres se harán parecer a los hombres y los hombres se verán como mujeres y la comunidad los aceptara como mujer y a la mujer como hombre.

El testigo en el juzgado sin que sea solicitado dará testimonio y otros testimoniaran en contra del que ti únicamente por amistad.

Estudiaran los preceptos de la religión para utilizarlos en contra de la misma. Y consideraran más importante el tr mundo que el de la vida eterna.

Los que tienen corazones de lobos se vestirán con pieles de cordero, mientras que sus corazones olerán peor podrida.

Dijo el Imam As-Sâdiq (a.s.): “Pronto llegará una época en la que la gente no conocerá a Dios y no sabrá el signo del Tawhîd (Monoteísmo), hasta que surja el Daÿyâl

En Musnad Ahmad se transmitió del Profeta (s.a.w.) lo siguiente:
“Antes del surgimiento del Dayyâl la gente sufre de intensa hambre”.

La segunda parte de esta época es la aparición del Dayyal “el Falso Mesías”.

Vendrá un Dayyal los cristianos le llaman “anticristo”. El Dayyal vendrá cuando la gente haya dejado al olvido cuando se abuse de la confianza y del depósito, y mentir lo consideren permitido; cuando cobren intereses y reciba construyan estables y grandes y firmes edificios y vendan su religión por los placeres del mundo; cuando las relaciones familiares y se dejen llevar por sus sentimientos y no aprecien la sangre de los demás.

Cuando la humildad y la paciencia entre ellos serán signo de debilidad y flojedad, y la injusticia y crueldad se engrandecerán. Habrá comandantes corruptos y ministros opresores.

¿Muchos nos preguntaremos quien es el Dayyal? ¿Es creación de Dios o del Demonio?

Según las tradiciones del Profeta del Islam (P) y los Sagrados Imames (P) y hasta profetas anteriores hablaron d siguiente: “no hubo un profeta que no advirtiera a su nación sobre el mentiroso tuerto el Dayyal, el falso mesías.

Nuestro profeta (P) acostumbraba a buscar refugio en Dios, durante sus oraciones de la tribulación del falso mesía Diversos hadices del profeta proveen gran cantidad de información sobre el Dayyal, el profeta (P), por ejemplo que se trata de un ser humano. También el Santo Profeta (P) ha dado una descripción tan clara de él que hay poca para que engañe a un creyente.

El falso mesías el Dayyal es creación de Dios y nació de una mujer y un hombre, “el Dayyal” lo único que hizo todas las cualidades de maldades por desarrollar, extendió la máxima maldad creada por un

ser humano unido con yines y hombres. El Dayyal es producto de la experiencia ocasionada por la primera época de maldad.

Hay quienes interpretan que el Dayyal es, por ejemplo, ciertas ideologías no sometidas al creador, naciones o mundo, y así sucesivamente. No es correcto distorsionar el claro significado del Dayyal conforme a lo transmisiones proféticas que afirman que el Dayyal es un ser humano que aparecerá poco antes del descenso del (P).

El mensajero de Dios (P) hizo una mención al Dayyal en presencia de la gente dijo: “Dios no es tuerto y he aquí q es ciego del ojo derecho y su ojo es como una uva faltante”. “habrán tres letras (árabes) escritas: Kaaf, Faa, R letras en este orden forman la base de la palabra “kafir” incrédulo, entre los ojos del Dayyal”.

El Dayyal tendrá el agua y el fuego, y su fuego tendrá el efecto del agua fría y su agua tendrá el efecto del fuego, expongas a la ruina.

“vendrá, pero no le será permitido entrar por los pasos de la montaña hacia medina. Así que detendrá en algu tierra adyacentes a la ciudad de medina, y una persona saldrá y le dirá: “doy testimonio de que eres el Dayyal so mensajero de Dios nos informó” el Dayyal dirá entonces: “cuál sería su opinión si matara a esta persona y luego nuevo a la vida, ¿aun así albergarían algunas duda sobre este asunto? Ellos le responderán: “No” entonces, él mata y luego lo traerá de nuevo a la vida.

Cuando traiga a esa persona de regreso a la vida, esta dirá: “por Dios, no hay del hecho que lo que acabas de hacer”. El Dayyal intentará entonces matarlo de nuevo, pero no será capaz de Dayyal tendrá la habilidad para confundir a los creyentes con lo que Dios ha permitido que sea creado por sus m insignificantes en comparación con la habilidad de Dios de hacer estos eventos una fuente para incrementar creyentes”.

<<...si viene el Dayyal avanzado mientras no estoy con ustedes, un hombre debe luchar en su propio favor y Di cada musulmán en mi

nombre y los protegerá contra su maldad decía el Mensajero del Islam (P): “El Dayyal ser joven con cabello muy rizado y un ojo ciego... aquel de entre ustedes que sobreviva al verlo, debe recitar versículos de apertura del capítulo la Caverna- 18 “Al Kahf”. El aparecerá en el camino entre Siria e Irak y espar diestra y siniestra”

¡Oh siervo de Dios! Apégate al camino de la verdad. Dijimos: “Mensajero de Dios, ¿Cuánto estará él en la tierra cuarenta días, un día como un año y un día como un mes y un día como una semana y el resto de los día serán c (normales)”. Dijimos: “mensajero de Dios, ¿las oraciones de un día serán suficientes para las oraciones de un d año?” entonces dijo: “No, pero ustedes deberán hacer un estimado de tiempo y luego cumplir la oración”.

Dijimos de Dios, ¿Qué tan rápido caminará él por la tierra? entonces, dijo: “como una nube impulsada por el viento, El ira y la invitará a una religión equivocada y ellos afirmaran su fe en él y responderán a él. Luego, él le dará una ord habrá lluvia sobre la tierra y crecerán los cultivos. Entonces, en la noche, sus animales de

pastoreo vendrán a ellos con sus ubres llenas de leche y sus flancos extendidos. Entonces, él ira con otra gente y los invitará. Rechazarán, él se alejara de ellos y habrá sequía para ellos y nada quedara con ellos en forma de riqueza. Luego por la tierra yerma y le dirá: “produce tus tesoros, y los tesoros saldrán y se recogerán así mismo ante él como el abejas”.

Se transmitió del profeta (s.a.w): Al Mahdi, despachará sus ejércitos a lo largo y ancho de la tierra.

Dijo Aban Ibn Taglib: dijo el Imam As-Sadiq (P): “es como ahora mismo viera a Hadrat Al Qaim (P) detrás de Nayaf, en el momento en que conquiste aquel lugar del mundo.

El estará montado sobre un caballo negro blancas, entre cuyos ojos brilla una parte blanca. Luego espoleará a su caballo y no quedará ninguna ciudad en que su gente se figure que el mahdi (P) se encuentra entre ellos y en sus ciudades. Cuando el enarbole el e Mensajero de Dios (P), trece mil trece ángeles que durante años

habrán estado esperando su manifestaciones, se r su estandarte y se prepararan para la guerra; esos mismos ángeles que estuvieron junto al Profeta Noé en el Abraham cuando fue arrojado al fuego y junto a Jesús en el momento en que ascendió a los cielos.

En la tradición Islámica figura la segunda venida de Jesús hijo de María (con ambos sea la paz) y que será él que Masihad Dayyal o anticristo, mencionando muchas narraciones que el periodo de prosperidad comenzará a partir d Dijo el mensajero de Dios (P): “Jesús, el hijo de María (P), descenderá entre ochocientos hombres y cuatrocientos quienes serán de entre los mejores habitantes de la tierra y de las más piadosas personas del pasado”

Dijo Amir Al Mu Minin en un discurso: “...entonces el Mahdi elegirá a Jesús (P) como su lugarteniente en las contra del Dayyal, el tuerto, Jesús (P) partirá como comandante del ejército de Mahdi en busca del Dayyal, arrasado con las cosechas y gran cantidad de personas. El Dayyal, quien habrá asolado a la mayoría del mundo, c gente a reconocer su Señorío, y todo el que lo obedezca, será

objeto de su favor, y al que se abstenga, lo m recorrido todo el mundo. Excepto la Meca, Medina, Jerusalén, y todos los bastardos del oriente y occidente d habrán congregado a su alrededor.

Luego el Dayyal se dirigirá hacia el Hiyaz y Jesús (P) lo alcanzará en el desfiladero de “Harsha” y le dirigirá aterrador, al que le seguirá un violento golpe, y el Dayyal se disolverá, tal como se disuelve el plomo en el fuego. Se trasmitió respecto a las particularidades de Jesús (P) “su porte e imponentia infundirán en el enemigo el temor El Dayyal o Anticristo tiene una raza escogida, tiene una ciudad y país determinado. Le falta el ojo derecho y el en la frente, desdichado será aquel que lo confirme y venturoso aquel que lo refute.

Brilla el Dayyal al igual que una estrella por la mañana algo cubre su ojo que lo hace verse sangriento y en s escrito “el incrédulo” y cualquier persona, ya sea analfabeta o letrada, puede leer esta frase. Se sumerge en los m gira al igual que él.

En la parte anterior de su cara hay una montaña blanca y la gente la divisará como una montaña. El (Dayyal) llegará cuando exista carestía y montará un asno blanco. Cada paso del asno representara una milla raudamente sobre la tierra. No cruzará ningún mar o rio sin que este se seque hasta el día del juicio Final. Voceará que lo escucharan todos los genios, hombres y demonios que se encuentren tanto en el oriente como en el ponient queridos amigos! Venid hacia mí.

Yo soy aquel que creó a los humanos y dio a vuestros cuerpos simetría y com aquel que os otorgará el pan de cada día y el que los guía para que los obtengáis. ¡Y yo soy vuestro gran dios miente, él es enemigo de Dios! ¿Él tiene un ojo, ingiere alimentos y camina por los corredores de los bazares; Dios, Bendito sea, no tiene un ojo, nunca ingiere alimentos, no recorre los pasillos de los bazares, ni tampoco es m La mayoría de sus seguidores serán bastardos y se cubrirán la cabeza hasta los hombros con algo verde. Un día horas después de la salida del sol, Dios ordenará a aquel hombre detrás

del cual el Profeta Jesús, hijo de María oración, que le quite la vida al Dayyal en una colina específica.

Dijo el Mensajero de Dios (s.a.w.): “Cuando Jesús (a.s.) descienda de los cielos y mate al Daÿÿâl, y anochezca mañana siguiente el sol saldrá del oeste (y no del este), tendréis una vida prolífica y confortable durante cuarenta transcurso de ese período de tiempo nadie morirá ni enfermará”.

Dijo ‘Abdul·lâh ibn Salâm: “Tras el surgimiento del Daÿÿâl, la gente vivirá cuarenta años, las palmeras serán p producirá un alza de los mercados”.

Así mismo, dijo el Mensajero de Dios (s.a.w.): “Después de que el Daÿÿâl sea matado, Dios conferirá b prosperidad al ganado, de forma que una cría de camello saciará a una multitud de personas, un ternero abastecerá un clan, y un cordero bastará para saciar a un grupo de gente”.

Asimismo dijo: “... ¡Juro por Dios! Después de la desaparición del Dayyâl se practicará la agricultura y se plantar Dijo Amir Al Mu minin en una Jutbah: “... entonces el Mahdi (P) elegirá a Jesús (P) como su lugarteniente en en contra del Dayyal, el tuerto. Jesús (P) partirá como comandante del ejército del Mahdi en busca del Dayyal, arrasado con las cosechas y gran cantidad de personas. El Dayyal, quien habrá asolado a la mayoría del mundo, gente a reconocer su Señorío, y todo el que lo obedezca, será objeto de su favor, y al que se abstenga, lo m recorrido todo el mundo, excepto La Meca, Medina y Jerusalén, y todos los bastardos del oriente y occidente d habrán congregado a su alrededor.

Luego el Dayyal se dirigirá hacia el hiyaz y Jesús (P) lo alcanzará en el desfiladero de “Harsha” y le dirigirá aterrador, al que le seguirá un violento golpe, y el Dayyal se disolverá, tal como se disuelve el plomo en el fuego. La propinación del tal golpe al que le seguirá la “disolución” o “derretimiento” del Dayyal, quizás se efectúe por utilización de las más modernas armas de aquellos días,

o tal vez haga alusión a un milagro del profeta Jesús (P). Se transmitió respecto a la particularidad de Jesús (P) “su porte e imponentia infundirán en el enemigo el temor.

La tercera parte de esta época es el Gobierno de Dios el reinado del bien y la justicia sobre la tierra: el triunfo fin su expansión total y definitiva sobre todo el mundo antes del Día del Juicio.

Dijo el Mensajero de Dios (s.a.w.): “¡Bienaventurado sea aquél que esté con vida después de que sea matado el D que al cielo se le permitirá llover y a la tierra se le permitirá producir cultivos, de manera que si se colocara la montaña de seguro crecería. En esos días, no habrá odio ni envidia, de manera que si una persona pasa un león, éste no le haría daño alguno, y si pusiera sus pies sobre una serpiente, no lo mordería”.

Asimismo, dijo Amîr Al-Mu'minîn (a.s.): “El ejército del Mahdî (a.ÿ.) destruirá al ejército del tuerto Dayyâl (en u cuarenta días, desde la salida del sol hasta su puesta), y purificará la Tierra d su

existencia. Desde ese momento el Mahdî tomará a su cargo el gobierno del oriente y del occidente de la Tierra; conquistará desde Yâbelqâ hasta imperará sobre todos los países, afianzándose su gobierno y comandancia. El Mahdî se comportará

Dijo al respecto el Mensajero de Dios (s.a.w.): “Cuando Jesús, el hijo de María, descienda desde el cielo a la Tal Daÿyâl... el pastor les dirá a sus ovejas y animales: “¡Id a tal lugar para pacer, y volved a tal hora!”. Se verá ovejas entre dos plantíos, sin jamás abalanzarse ni a una sola espiga de los mismos, ni quebrar con sus patas ni un ramas”.

Narrado del Profeta (s.a.w.): “Él será quien más se me parezca en fisonomía y en carácter” Las narraciones seguirán la tradición de Muhammad (s.a.w.), que aplicará sus métodos, se guiará por su guía y marchará en base a s El Mahdi (P) abrirá también los corazones cerrados a las realidades y la espiritualidad, preparándolos para aceptar Mensajero de Dios (P):

“no acontecerá la hora (final) hasta que la tierra se llene de injusticia e iniquidad. Luego surgirá una descendencia, o de la Gente de mi Casa (Ahlul Bait) que la llenara de justicia y equidad, así como antes habrá si injusticia o iniquidad.

“Cuando hadrat Al Mahdi (P) se manifieste, Dios devolverá a la religión su situación original y suscitará para él brillantes victorias. En esos días no quedará nadie sobre la tierra sin que diga no hay divinidad si no Dios.

¿Quién es el Imam Mahdi según la escuela de pensamiento Shiita?

El Imam Al Mahdi (P) nació el viernes 15 de Sha ban del año 255 H.L. que se corresponde al 869 d.C. en la ciuda Irak. Es hijo del undécimo Imam o líder de Ahl ul Bait (P Hasan Ibn Ali Al Askari (P) quien también nació en S año 846 d.C. fue contemporáneo a seis califas abbasies Al Mutawakkil, Al Muntasir, Al Mustain, Al Mu tazz, Al Mutamid.

El periodo de su liderazgo duró seis años y fue martirizado a la edad de 28 años, dejando como único heredero al último de los Imames o líderes de la Casa del Profeta (P), el duodécimo Imam, Muhammad Ibn Al Hasan La madre del Mahdi (P) fue Naryis, nieta del emperador Bizancio.

Era descendiente de Pedro, apóstol de Jesús musulmanes y bizantinos se entablaron en guerra, y el César se dirigió a los frentes de batalla junto a su ejército hecha prisionera por algunas patrullas de avanzada del ejército musulmán, e ignorando que ella era de la familia llevaron a Bagdad junto al resto de los prisioneros.

El Imam Al Hadi (P), el décimo Imam, envió un emisario llevara ante su presencia en Samarra. El Imam Al Hadi le dio las buenas nuevas de que ella sería la esposa de su Al Askari y la madre del reformador del mundo.

¿Los califas abbasies veían en peligro su califato porque era sabido que el Mahdi prometido de la descendencia de sería el hijo del Imam

Al Askari; por ello, tenían bajo estricto control al Imam (P) para evitar el nacimiento de su el Imam Al Mahdi nació en forma oculta y aún vive en forma oculta. Tuvo dos ocultaciones, una menor que duró 69 años desde el martirio de su padre hasta el año 329 H.L. y la otra que se prolonga hasta hoy la mayor, y que Dios lo desee y lo haga manifestarse para llenar la tierra de justicia y equidad.

Dijo el Imam Zain Al Abidin (P): “en el Mahdi existen similitudes con los profetas de Dios (P): con Noé, con A Moisés, con Jesús, con Job, y con Muhammad, que las bendiciones sean con todos ellos. ¿Con Noé cuando a su la Abraham en cuanto a la ocultación de su nacimiento y su alejamiento de la gente; con Moisés en cuando a su aprensión y ocultación; ¿con Jesús en cuanto a las discrepancias de la gente respecto a él; con Job en cuanto a l alivio y sosiego después de la desgracia y adversidad y con Muhammad (P) en cuanto a su levantamiento”

El Mahdi prometido en el Sagrado Corán:

Este milagro eterno que es el Corán, expresó, refiriéndose al Salvador del Mundo y a la heredad de la tierra por desposeídos:

1- <<y quisimos agracias a los oprimidos en la tierra designándoles Imames, líderes y también les con herederos>> (sura Al-Qasas 28:5).

2- <<hemos prescrito en los Salmos, después del mensaje, que la tierra heredarán mis siervos meritorios>> (su 21:1059).

¿Tal como anuncia el Corán en esta última aleya, leemos en los salmos de David, en el Salmo 37, n° 9, 10 y 11; que esperan en Jehová, ellos heredan la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo; observarás su lugar, y n Pero los mansos heredarán la tierra”. Luego en la n° 18 dice: “Conoce Jehová los días de los perfectos, y la hermana será para siempre”. Y en el n° 29 dice: “... los justos heredarán la tierra esta heredad de la tierra por parte de los el predominio de la religión sobre el mundo del que hablan el Corán,

los Salmos y los libros de los profetas ante han concretado todavía, por lo que debemos estar a la espera de ese día.

En el Sagrado Corán y los nobles Hadices en los que concuerdan todos los musulmanes, se explicaron objetivos g la Gran revolución del Mahdi (P), entre los que se encuentran:

1- Terminar con la opresión y establecer el gobierno de justicia en todo el mundo.

2- Aniquilar el politeísmo y purificar la tierra del mismo en forma completa, y la expansión del Monoteísmo adoración real de Dios Altísimo, tal como se desprende de la aleya 55 de la Sura An Nur y de la aleya 56 de Dhariat. Asimismo, el establecimiento de una sociedad monoteísta que solo adore a Dios, sin asociarle nada, que oración, de limosna, y ordene lo bueno y prohíba lo malo.

3- Delegar la gobernación de la tierra a los dignos siervos de Dios y a aquellos que fueron oprimidos debido a su la religión monoteísta. Un número de aleyas coránicas, como la aleya 55 de la

Sura An Nur, la aleya 5 del Sura A 105 del sura Al Anbia; hacen referencia a ello.

4- Que todos se beneficien de las bendiciones divinas, que todo derecho le sea devuelto a su dueño, y que ya no para la envidia, el rencor y la enemistad; que la gente sea autosuficiente y sus corazones no tengan la sensación d En ese entonces la seguridad y la tranquilidad se expandirán por todo el orbe, de manera que todos los seres vivo la libertad y ya nadie será molestado, e incluso las fieras, los redores y los reptiles tampoco se molestara producirán daño alguno.

Las señales definitivas de la inminente manifestación del salvador:

Rayos de esperanza: el gobierno del Mahdi (P) motivará el desarrollo y perfección de los intelectos y la moral serán los del florecimiento de las capacidades.

Habrà el florecimiento de la ciencia y la industria; el Imam Sadiq (P) dijo: “en el momento de la manifestación que vea al Mahdi sin

que todos los demás ojos también lo vean, y si alguien alega otra cosa que esto: ¡desmentirá e insuflará la riqueza y la suficiencia en el corazón de sus siervos, de forma que el Mahdi anunciará que todo el bienes y riquezas se dirija hacia él pero nadie se presentará”.

Dijo el Mensajero de Dios (P): “la tierra expulsará los mejores tesoros que contiene, como piezas de oro y plata asesino llegará y dirá: “¿por ellos fue que mate?”, el que haya cortado los lazos de parentesco dirá: “¿¡esto fue lo que cortara los lazos de parentesco!?” el ladrón dirá: “¿por esto fue que mi mano fue cortada?”

Habrà seguridad social: dijo el Mensajero de Dios (P): “cuando Jesús, el hijo de María, descienda desde el cielo María, y mate al Dayyal.... El pastor les dirá a sus ovejas y animales: “¡Id a tal lugar para pacer, y volved a tal h al rebaño de ovejas entre dos plantíos, sin jamás avanzarse ni a una sola espiga de los mismos, ni quebrar con sus sola de sus ramas: “cuando Jesús hijo de María (P) descienda a la tierra y mate al Dayyal... las serpientes y los estarán a la vista y no le harán daño a nadie habrá seguridad de los caminos!

“Cuando Hadrat Al Qaim (P) se levante, designará un gobierno para cada región de la tierra y le dirá: tu progra se encuentra en tus manos; si se te presenta un problema para el cual no sabes su juicio, mira la palma de tu man acuerdo a lo que encuentres en ella.

La llegada del reformador del mundo surgirá. El traerá consigo el anillo de Salomón y el bastón de Moisés. Cuando el anillo sobre la cara de un creyente dejará grabado en esta “él es un verdadero creyente” y cuando lo situé sobre incrédulo “él es un verdadero incrédulo” y los incrédulos lamentaran: ¡oh creyentes, que afortunados sois, hoy estar en vuestro lugar y disfrutar de esa ventura!

En aquel momento el Reformador- Al Mahdi- después de la puerta del sol levantará su cabeza y por orden de D en el occidente por todos los hombres del mundo tanto lo que se encuentran en el oriente como en el poniente. Cuando finalizará el tiempo para arrepentirse, ya no será aceptado el arrepentimiento ni tampoco las

buenas a cambiara la situación para aquellos que no tienen fe, ni tampoco hicieron algo para obtenerla.

Jesús, hijo de María (P) hará la oración detrás del Reformador, él es el sol que se levantará en el occidente y a dos lugares en la masyidul Haram y librá al mundo de la corrupción y lo llenará de justicia de tal forma que nada a oprimir a otro.

“si solo quedase un día de vida en este mundo. Dios lo alargaría de manera que él pueda enviar al Mahdi (P) tierra, que está repleta de tiranía y opresión, con justicia y equidad”.

“Cuando llegue el momento de la venida del restaurador, él lo establecerá con justicia. La tiranía y la opresión gobierno, serán eliminadas: caminos y pasajes, durante su gobierno, estarán sin peligro, y la tierra será ben derecho le será dado a su justo dueño, y él, entre las personas, juzgará como David y Muhammad, en este mom revelará sus tesoros y revelará sus bendiciones. No se

encontrará a ninguna persona necesitada porque todos gozaran de riquezas.

La cuarta época es las señales del Día del Juicio Final mencionada por los libros Sagrados Monoteístas o el Apoc El sura 84 (El Desgarrón) lo confirma claramente:

Ø cuando la tierra sea sacudida por sus propios temblores.

Ø El día que hagamos que las montañas se desplacen por la superficie de la tierra y veas la tierra al desnudo. Ø El día en que la tierra se sustituya por otra tierra.

El día del juicio Final. Mencionado en los libros Sagrados Monoteístas

Lucas 21:25: “entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, c causa del bramido del mar y de las olas”.

Mateo: 24:32 y 33: <<“de la higuera aprende e la parábola: cuando ya su rama está en la tierra, y brotan las hijas, verano está cerca. Así

también vosotros, cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas- tiempos.

Agradezco a las Dos Escuelas del pensamiento Islámicas Sunnitas Y Chiitas que me han servido sus escritos p señales y finales del Día del Juicio Final de una forma Educativa y Pedagógica a los conversos y simpatizantes del fin de seguir este hermoso trabajo que ayuda a entender las artimañas de Satanás, pero la Gran Misericordia del Altísimo sobre la creación.

71. ¿MORIR DOS VECES Y VIVIR OTRAS DOS?

Tafsir del sura 40 aleya 11: “dirán: “¡Señor! Nos has hecho morir dos veces y vivir otras dos. Confesamos, p pecados. ¿Hay modo de salir?”.

¿Morir dos veces y vivir otras dos?, cuando el incrédulo dice algo en el Sagrado Corán y Dios Altísimo no entonces esas palabras son afirmativas, por lo tanto, el ser humano muere dos veces y vive otras dos.

¿Qué dicen los grandes sabios conforme a la exegesis de esta fuerte y real verdad?

El tafsire nemuneh del Ayatol-lah Makareme Shirazi habla sobre las “dos muertes y dos vidas”. Esta aleya no como aparenta, muchos exegetas han tratado de darle explicación, pero sólo mencionaremos tres de estas explicaciones.

1- la primera muerte es antes de la existencia del ser humano, cuando era polvo, y por lo tanto la primera vida en este mundo, la segunda muerte es al final de este mundo y la segunda vida es el barzaj o el purgatorio.

que dicen esta explicación se basan conforme a la aleya 28 del sura la vaca, que dice: “¿Cómo podéis no creer en así que os dio la vida cuando aún no existíais, que os hará morir y os volverá a la vida, después de lo cual seréis Él?, pero el tema de nuestra aleya es “dos muertes” y una “vida”, es más, algunos exegetas dicen que dan la por esta aleya está hablando del “rayaat”, el regreso a la vida

después de haber estado en el purgatorio (barzaj), per dudoso ya que el rayaat no es para todos los seres humanos.

Dos veces dio la vida, significa que es cuando le da la vida en la tumba, para que responda a las preguntas de los vivir en el juicio final, y dos veces murió, es la muerte al final de nuestra vida en la tierra y la muerte en la tumba muchos de los exegetas dicen que esta aleya es la razón sobre la vida en el momento de la tumba.

Le preguntamos a los exegetas, ¿cómo es la vida en tumba?, ¿es de cuerpo o de espíritu o mitad cuerpo?, por lo tanto responder en estos momentos.

“Dos veces los hace morir” es la muerte al final de nuestra vida y la segunda muerte es al final del tiempo en el propósito de Dios en las dos vidas, es la vida en el purgatorio y la segunda vida en el juicio final (eterno).

Se explica esto porque el ser humano cuando se muere es tiene otro estilo de vida “barzaji”, es la vida que viven “y no penséis que

quienes han caído por Dios hayan muerto, ¡al contrario! Están vivos y sustentados junto (3:169). Igual es la vida que tiene nuestro Profeta Muhammad (PBD) y su santa familia (P), escuchan nuestros responden, también es la vida que tienen los idolatras y paganos, y la familia del Faraón conforme al sura 40 fuego, al que se verán expuestos mañana y tarde. El día que llegue la hora: “¡Haced que la gente de Faraón reciba el castigo más severo!”.

También sabemos que al final de este mundo, no sólo los humanos morirá, sino también todos los enviados y e muerte, conforme al sura 39 aleya 68: “se tocará la trompeta y los que estén en los cielos y en la tierra caerán excepto los que Dios quiera. Se tocará la trompeta otra vez y he aquí que se pondrán en pie, mirando”.

Las personas de esencia pura, Dios también los hace morir (pero aquella muerte y vida de los ángeles y espíritus la muerte y vida de un ser humano, tal como lo explica el final de sura 39 aleya 68.

Por lo tanto en este orden tenemos una vida corporal y una vida espiritual, al final de nuestra vida en la tierra tenemos vida corporal y es cuando morimos por primera vez, y al final de este mundo, tenemos una vida barzaji o espiritual, y dicen que tenemos dos vidas y seguido de dos muertes (vida corporal en este mundo, vida espiritual. en el corporal en esta vida y muerte espiritual en el barzaj).

Entonces viene una pregunta muy importante, entonces nosotros no sólo tenemos dos vidas, sino tres vidas y tres que antes de llegar a esta vida contábamos con una vida y también estuvimos muertos, por lo tanto tenemos tres muertes. Esta respuesta si nos fijamos atentamente en la misma aleya nos aclara, ya que la muerte antes de la mundo (cuando éramos polvo), estábamos “muertos”, no nos hicieron morir, pero la vida en este mundo aunque una vida, el Corán en la aleya de arriba no habla de esta vida, porque está vida los kafires no aprendieron, ni fue d Aquello que fue motivo de

refutación y despertar por sus pecados (en la tierra) fue en su primera vida espiritual su vida en el día del Juicio Final.

72. LA OBLIGACIÓN DEL ESTUDIO DE LA INTERCESIÓN EN LA HISTORIA MONOTEISTA

Si no nos percatamos de estudiar la intercesión (shafaa) de una forma detallada, podemos observar que Dios les inmunidad diplomática a los judíos por encima de toda la creación. Cuando vamos a estudiar la intercesión debe contexto histórico de los que pretenden ser los elegidos de Dios sobre la tierra.

Es posible también que si un musulmán no se percata llegaría a creer que realmente si son seres especiales constantemente hablaban con el Señor, y que Él los declaró con unas virtudes sobrehumanas.

Dice el Sagrado Corán en la sura 2 aleya 47-49: “¡oh, hijos de Israel!, recordad las Mercedes, con las cuales os he recordad también como os he preferido por encima de los demás pueblos. Entonces temed

el Día en que nadie s en lugar de otro, ni se aceptará la intercesión de nadie, ni se admitirá indemnización alguna (o pago como resc serán defendidos (por nadie). Y cuando os libramos de las garras de los Faraones que siempre os dañaban de la degollando a vuestros hijos (varones) y dejando con vida a vuestras mujeres. En ello tuvisteis una gran prueba vuestro Señor.

¡Hermanos y hermanas!, conocer la historia es muy importante para la edificación de las sociedades humanas queremos saber dónde está enterrado Abraham, Isaac y Jacob, pero la historia dice nombres que no podemos en diccionario normal, entonces debemos recurrir a enlaces bíblico, por ejemplo el capítulo del Génesis, 35:27 dice: Jacob a ver a su padre, Isaac, en la ciudad de Arbee, llamada después Hebrón, como peregrinos Abraham e Isaac ciento ochenta años de vida. Y consumido de la edad vino a morir, y fue reunido a su pueblo siendo ya viejo. , y sepultárosle sus hijos Esaú y Jacob.

En Génesis 49: 29-32, finalmente les dio este mandamiento: “Yo voy a reunirme con los antepasados míos, mis padres en la cueva

doble, que está situada en el campo de Efrón heteo, enfrente de Mambre, en la tierra de Caín compró Abraham con el campo de Efrón heteo, por tener allí su sepultura. Allí le sepultaron a él y a su esposa sepultado Isaac con Rebeca, allí también yace enterrada Lía. Concluido estos encargos e instrucciones a sus hijos pies sobre la cama y expiró: “fue a reunirse con su pueblo”.

¿Dónde era ese pueblo?, ¿Dónde está enterrado Abraham?, muchos diccionarios llegan a decir que es Palestina, usted viaja, encuentra que el único lugar que está enterrado Abraham es en Irak, cerca de la capital de Bagdad.

Volvamos a la aleya: “¡Oh, hijos de Israel!, recordad las mercedes, con las cuales os he agraciado...

Estos favores y bendiciones son numerosos y cubren, desde la guía y la fe recibida, hasta su salvación de las garras y sus seguidores, que ocasionó la recuperación de su grandeza e independencia. Luego, de entre estas bendición el favor de la obtención de la virtud y

superioridad entre los demás hombres de su época, que se componen bendiciones, y dice: “Os he preferido por encima de los demás pueblos”.

¿Dios les ha otorgado grandeza ante todos los hombres del mundo y durante todas las épocas, y más aún, lo Sagrado Corán?

Considerando las demás aleyas coránicas, se esclarece que el significado de “por encima de los demás pueblos”, es gente de esa región y de esa época, ya que en el Sagrado Corán leemos: “Vosotros los musulmanes, sois la mejor humana que ha surgido en bien de los hombres”. (3:110)

Y en otras aleyas dice: “Así hicimos que los que habían sido subyugados antes, heredaran los Orientes y Los Occidentes de la tierra que habíamos bendecido”. (7:137)

Respecto a los hijos de Israel en esa época, no fueron los herederos de “toda la tierra”, entonces, el propósito Oriente y Occidente de

su región, se refiere a la superioridad de las virtudes de estos en cuanto a las demás per región y de esa época.

En la siguiente aleya el Sagrado Corán niega la falsas suposiciones de los judíos, ya que ellos sostenían la creen que sus ancestros y antepasados habían sido Mensajeros de Dios, ellos intercederían a su favor el Día del Ju suponían que podrían pagar un rescate para que fuesen perdonados sus pecados, al igual que en este mundo se sobornos. El Sagrado Corán dice: “Temed al Día en que nadie será castigado en lugar del otro...”, “ni se intercesión de nadie (sin permiso de Dios)...”, “ni se admitirá indemnización (o pago como rescate alguno)...”, “ defendidos (por nadie)...”.

En conclusión, el magistrado y juez de ese día es alguien que únicamente acepta las acciones puras, tal y como son en la sura 26: 88 y 89 que dice: “El día que no aprovechen hacienda ni hijos varones, excepto a quien vaya a Dios sano”.

En realidad la aquella aleya menciona que en este mundo es común que para salvar a los criminales utilicen diversos medios; a veces una persona acepta y paga la multa de otro. Si no fuese posible hacer esto intercesión de otras personas prestando a personalidades conocidas, que puedan interceder por él, en caso de que fuese posible, trata de ponerse en libertad a sí mismo, pagando la indemnización. Y si tampoco fuese posible porque pide ayuda a sus amigos y conocidos para que lo defiendan y no se vea aprisionado por el castigo.

Estos son medios para evitar el castigo en este mundo, pero el Sagrado Corán dice que los fundamentos que dominan el Juicio Final son completamente diferentes a los de este mundo, y ninguna de esas maniobras se pone en práctica camino para la salvación es refugiarse bajo la sombra de la fe, la abstinencia y pedir la misericordia de Dios.

En algunas regiones de Egipto, algunos grupos de supersticiosos entregaban una suma de dinero a la persona q muerto, considerando

que ese dinero llevaría al muerto al paraíso. Y también respecto a las costumbres de los judíos que sacrificaban animales como penitencia por sus pecados, en caso de que no pudiesen sacrificar a un animal o un par de palomas. A las costumbres de las tribus pasadas que posiblemente vivieron durante que ellos enterraban con sus muertos joyas y armas de guerra, para que en su vida venidera pudiesen utilizarlas.

73. NUESTRA CREENCIA EN EL RAYAT

(El retorno a la vida antes del Día del Juicio Final)

Esta creación se basa en que Dios Altísimo hará retornar a un grupo de los muertos a este mundo, con el mismo tenían antes de morir. Luego, les dará gloria y poder a un sector de ellos y humillará al otro, tomando el de usurpadores y recuperando para los oprimidos lo que le sacaron los opresores. Esto ocurrirá cuando el Mahdi de Muhammad se levante.

No retornarán sino aquellos que posean el grado más alto de fe y el grado más alto de corrupción, y luego de tiempo, volverán a morir para ir hacia la resurrección (el día del Juicio Final), donde cada uno recibirá lo que recompensa o castigo.

El 90% de los Imamitas creen en esto, excepto algunos que interpretan de otra manera lo que reza sobre el reto que su sentido es el retorno del poder, el gobierno, la orden y la prohibición hacia la Gente de la Casa, a través de del Imam Mahdi, sin que retornen los cuerpos de las personas, ni revivan los muertos.

Los hermanos de la escuela de pensamiento sunni, rechazan el tema del retorno y consideran que es de lo abominables que se oponen al Islam. Los hermanos sunníes consideran que la creencia en el retorno es un signo

y no confiar en el informador, considerando sus dichos y narraciones como invalidas por esta creencia. Ellos como una

incredulidad, una asociación o algo aún peor, está creencia es una de las más grandes armas usadas imamitas.

¿Qué dicen los hermanos shiitas al respecto de los que piensan los hermanos sunníes?

Creer que este tipo de exageración que algunos grupos de musulmanes toman como instrumento, carece de base y que sirve para la difamación y la calumnia recíproca. Creer en el retorno no afecta ni perjudica a la creencia Divina, ni a la de la profecía (Como tratar de incrédulo y asociador a quien cree en él), por el contrario, (la c retorno) confirma y sostiene la corrección de ambas creencias.

Porque el retorno es una muestra que señala el poder de Dios Altísimo para cosas como la resurrección. Y esto es uno de los asuntos extraordinarios que sirven como favor de nuestro Profeta Muhammad (PBD) y su familia (P).

¿En que se basa la escuela shiita para hablar del Rayat?

Se trata del mismo milagro que realizó el Profeta Jesús (P), pero aún más completo, pues tendrá lugar cuando lo se hayan convertido en polvo (mientras que Jesús revivió a personas recién fallecidas).

Dice: “¿Quién dará vida a los huesos cuando estén podridos (totalmente pulverizados)? Di: “les dará vida aquel por primera vez (cuando ni siquiera eran polvo de los huesos). Él conoce perfectamente a toda la creación”. (36:78

¿Qué dicen los hermanos sunníes al escuchar sobre el Rayat?

Lo consideran como reencarnación y la reencarnación no está aceptada por el Islam, la reencarnación es aso asociación es el más grande de los pecados.

¿Qué responde la Escuela Shia cuando su creencia acerca del Rayat se le atribuye como una reencarnación?

El que cree que el Rayat es reencarnación es algo incorrecto, ¿Qué es reencarnación?, es la transmisión del alma a otro separado del

primero, ¿Qué es resurrección? Es el retorno del alma al mismo cuerpo, con las mismas características que tenía.

¿Qué es el Rayat o Retorno?, es retornar al mundo con el mismo cuerpo y alma. En consecuencia no se puede disputar sobre el retorno sino bajo dos aspectos:

1- Que es algo imposible que suceda.

2- Que las narraciones sobre este tema sean falsas.

Supongamos que estos dos aspectos sean válidos, aun así, la creencia en este tema no llega a ser aberrante como un instrumento contra una Escuela de Pensamiento, en este caso el Shiismo y a la vez hacer de él una enemistad con ellos, eso es intolerancia, el mundo y en especial “los sabios” están llenos de intolerancia.

Hay muchas creencias en otras Escuelas de Pensamiento Islámicos, que son cuestiones imposibles y sobre las c ninguna declaración correcta (ni siquiera una palabra del Profeta entre los dichos). Sin

embargo, ellas no comparten con la incredulidad, ni son factores que nos aparten del Islam (a quienes las sostienen).

¿Cuáles creencias piensan los hermanos sunníes que la Escuela Shiita debe ser tolerante?, por ejemplo, la creen Profeta (PBD) puede olvidarse (o ser negligente en algunas cuestión o desobedecer), o la creencia de que el Profeta ha designado a ningún sucesor después de él.

La Escuela Shiita considera que el retorno (Rayat) es un tipo de resurrección al mismo cuerpo, con la diferencia q mundo y por un tiempo limitado. La misma prueba que determina la posibilidad de la resurrección se aplica al que trata de algo insólito o sumamente extraño, sólo que no es conocido para nosotros.

Para la imaginación del ser humano, no es fácil aceptar la creencia en algo con lo cual no intima.

Existen aleyas del Sagrado Corán que confirma el retorno a este mundo de algunas personas, como el milagro de dar vida a los

mueritos. “... curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y daré vida a los mueritos con el permiso (3:49)

Hay un famoso escritor sunni llamado Ahmad Amin, en su libro “Fayrul Islam” dice: “el judaísmo se ha manifestado como doctrina shiita con la creencia en el retorno, los shiitas responden: “¿Acaso el judaísmo se ha manifestado en el Sagrado Corán a través del retorno, como es mencionado en las aleyas expuestas?, lo cierto es que muchas de las creencias del ju cristianismo han aparecido en las creencias y mandatos del Islam.

74. “LA INTELIGENCIA Y LA CIENCIA DEBEN SER USADA A LA VEZ”

Ser libre y liberar la mente de las influencias, costumbres y rutunas sociales.

El Sagrado Corán dice: “y cuando se les dice:” “¡seguid lo que Dios ha revelado!” dicen “¡No!”, seguiremos las tradiciones de nuestros

Padres. Pero, ¿y si sus padres eran incapaces de razonar y no estaban bien dirigidos? (el lujo 43,23)

El principio del Coran es el reproche a las personas que imitan las costumbres de sus antepasados y no piensan liberarse de las ataduras de sus podridas ideas que les ata de pies a mano. El objetivo que persigue el Islam es la educación. ¿Qué educación? El pensamiento y la inteligencia, son la medida de valoración del hombre. No debemos hacer las cosas porque nuestros padres lo han hecho así. Se dice que el Imam Sadiq (P) fue un día a casa de un amigo; esta casa era pequeña y modesta; el Imam sabía que este amigo podía tener una casa mejor y le preguntó: “¿Cómo es que tú vives en esta casa?”; el hombre respondió: “¡Oh descendiente del Profeta de Dios!, esta casa era de mi padre, mi abuelo y sus antecesores y no quiero irme de aquí”; el Imam dijo: “si tu padre era ignorante ¿tú también tienes que serlo?; si tu padre no entendía, ¿tú también quieres ser prisionero de su falta de entendimiento? Vete y hazte una buena casa”, estos son pequeños detalles; es posible que al principio el hombre no los perciba, pero si

el Coran y los Imames (los mejores analistas del Libro) hablan sobre estos temas, ¡por algo tiene que ser! Si prestamos un poco de atención, sabremos que el objeto de esto es que el pueblo llegue a formarse.

El Coran dice: “si quieres seguir a la mayoría de las gentes de la tierra, desvía tu camino de la justicia”.

La mayoría de la gente son seguidores de la duda y el cálculo; no siguen la inteligencia, ciencia y seguridad; están adheridos a las telas de araña de sus propias dudas.

El hombre está influyendo por el juicio de los demás, aun en problema que depende de él.

No se debe dejar influenciar por el juicio de los demás, si no usar el propio razonamiento basándose en la inteligencia y el pensamiento.

“hay una diferencia en la “ciencia”, una es ser científico y la otra es poseer espíritu científico, el verdadero científico es aquel cuya ciencia esta completada con su espíritu científico:

¿Cuál es el espíritu científico? Cuando se nutre del instinto del hombre en busca de la verdad, y esto es el espíritu científico.

El sura 29 aleya 69 araña habla de la ayuda que le da Dios para la imparcialidad; “a quienes hayan combatido por nosotros, ¡hemos de guárdales por nuestros caminos! ¡Dios está, en verdad, con quienes hacen el bien!

“El espíritu científico busca la razón”,

Un instinto educativo debe enseñar el espíritu del estudiante. Vemos entrar a los colegios y universidades a muchos estudiantes pero al entrar y al salir salen sin espíritu, su finalidad es como perder ese espíritu oprimiendo a su misma gente. Si sale de abogado solo piensa como exprimir la sangre a su comunidad.

Dicen que un hombre muy anciano llegó al cementerio y vio escrito en una tumba “aquí está un hombre abogado, honesto y justo”,

“entonces el pobre hombre de edad avanzada le preguntó a los que lo acompañaban ¿hay tres hombres enterrado en una sola tumba? Nunca

en mi vida había visto que al abogado lo entierren junto a hombres honestos y justos.

La verdad que hay millones de egresados profesionales pero pocos con espíritus científico.

Hasta en el campo teológico puedes ver a muchos musulmanes pero muy pocos creyentes, el Sagrado Coran lo reafirma en el sura 49 aleya 14 <<Decid, más bien: “hemos abrazado el Islam”>> la fe no ha entrado aún en vuestros corazones. Pero, si obedecéis a Dios y a su enviado, no menoscabará nada vuestras obras, Dios es indulgente, Misericordioso.

Se narra que un día llegaron a decirle al Imam Jomeiní (P) ¡oh Imam! unos estudiantes musulmanes (Talabeh) se están robando las prendas de sus hermanos y del seminario. Entonces el Imam Jomeiní (P) respondió: no digáis estudiantes (talabeh) más bien ladrones con ropa de estudiantes.

Hermanos y Hermanas algunas de las ciencias son obligatorios para el hombre, como por ejemplo aquellas que son los prólogos de la fe; porque “la fe es una consecuencia del conocimiento y una causa de la imitación” tal como lo dice el profesor Martir Morteza Mutah-hari. “Las ciencias son una de las condiciones de la fe, conocimiento que son obligatorio, a medida que va creciendo su conocimiento debe ser educado para que su fe vaya a la par, toda ciencia debe tener ética y moral del estudiante”. Cualquier deber de los principios del Islam que necesite de la ciencia, se convierte en obligatoria, o sea, obligatoriedad de por vida. Nosotros debemos orar, pero si el hombre quiere hacerlo correctamente, no podrá realizarlo a menos que sepa los problemas de la plegaria; para su preparación y realización correctas, debe aprender las cuestiones referentes a la oración. Pero esto no es asunto exclusivo de la plegaria, también es aplicable al ayuno y otros semejantes.

No es posible un médico sin ciencia; no puede caer un médico del cielo o caer de la tierra; son estos mismos hombres lo que tienen que

conocer la medicina y aprender su ciencia, pues la ciencia médica es algo necesario; pero, ¿Cuál es su limitación? Hay que decir que en cualquier tiempo y medida, su aprendizaje es algo obligatorio.

“el aprendizaje no es exclusivo para el asunto religioso, sino que es obligatorio en todo lo que conlleva el desarrollo de la religión. Esto es para concluir que se debe dar gran importancia a la formación de la mente y el pensamiento y que el aprendizaje no tiene un límite determinado.

El Islam ha traído unos principios, y ha dado unos entendimientos a realiza. Estos actos alcanzan con las ciencias y es preciso aprenderlas. La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia es algo obligatorio, la ciencia significa aprendizaje y aceptación.

“decir lo que se oye, basta para la ignorancia del hombre”. Algunos parecen una grabadora lo que los demás dicen, ellos lo repiten en otro lugar sin determinar que, de lo oído, poco se puede divulgar.

Muchos científicos son menos inteligentes. Porque poseen una amplia información, son pocos inteligentes, porque todo científicos lo que han visto, sin haberlo valorado, lo divulgan sin conocer si su acto es o no inteligente. El mensajero tiene que ser crítico, no solamente orador.

Ibn Jaldun el primero sociólogo e historiador de oriente dice: “cuando estos hablan de la historia, solo buscan la confirmación del documento, o que tal fecha la ha señalado tal persona acreditada. Cuando en realidad, anteriormente a esto, habría que buscar la exactitud del tema y pensar, si el tema en sí, concuerda con el razonamiento o no”.

Existe un hadiz en el libro de los 40 Hadices que habla que a los 121 Dios entra espíritu al feto, entonces el historiador del hadiz o más bien el traductor del Hadiz a pies de página dice: “por lo tanto es aceptado en el Islam el aborto” ¡Audubil-lah! no debemos tragar entero en pleno siglo XXI lo que nos está matando es que nos gusta la ciencia pero nos apartamos de la inteligencia.

En el incidente de Hare sucedió una masacre en medina. Uno de los invasores entró a la casa de uno de los habitantes de aquella ciudad; el dueño era un pobre hombre y su mujer aún estaba convaleciente después de haber dado a luz; el recién nacido dormía en la cuna; el invasor entró a la casa para llevarse algo, pero por mucho que buscó no encontró nada y a causa de esa inútil búsqueda se enfureció y quiso matar al niño. La mujer le rogaba y le decía, “yo soy la esposa de tal fulano, fuimos de los primeros seguidores del Profeta, mi marido y yo juramos fidelidad al Profeta en Razvan”. Aun a pesar de lo mucho que le rogó, el hombre no haciéndole caso, cogió al niño por los pies y lo estrelló contra la pared destrozándole la cabeza.

Esta historia la ha contado mucha gente pero, ¿Puede ser verdad? ¿Es posible que una mujer que junto con su esposo, han pactado con el Profeta Al Razvan, puedan dar a luz en el año 63 de la Hégira?; pensemos que esta mujer tiene 10 años, se hubiera casado hacia poco y hubiera pactado con el Profeta; entonces, esta mujer contaria con 68 años; ¿cómo es posible que una mujer de 68 o 70 años diera a luz y

tuviera un recién nacido? La falsedad de este relato demuestra solo con pensar un poco; esto es lo mismo que pasa por la criba. Por lo que ha dicho el Profeta, no podemos reaccionar ante muchos relatos?, con la ciencia no con la inteligencia; y estos relatos, provienen de la ignorancia, no de la incultura. El hecho de no calcular y pensar es suficiente para que el hombre acepte y crea todo lo que oye.

No podemos reaccionar ante muchos relatos con la ciencia si no con la inteligencia, el hecho de no calcular y pensar es suficiente para que el hombre acepte y crea todo lo que oye.

Decir que se acepte las palabras buenas y se rechacen las malas es diferente del hecho de analizarlas.

El hombre debe tener suficiente poder de distinción para entender que palabras son correctas y cuales no lo son. No podemos porque somos musulmán decir: “esos son versículos de la Biblia y no los acepto porque ellos están adulterados, nuestro profeta (P) lo confirmó”. Hermanos y Hermanas eso es falta de inteligencia y más aun de

prudencia, cuando para demostrar su argumento se atreve a meter al Profeta (P) en su ignorancia. Cuando un texto está adulterado significa que debemos analizar las palabras, separar de éstas lo correcto de lo incorrecto y debemos activar nuestra mente. Hay un relato que habla del Profeta Jesús (P) que indica que no se debe prestar atención al locutor si no a las palabras: “no os apoyéis en quien lo ha dicho, se oyen muchas verdades de gentes falsas”.

Unas de las especificaciones de la inteligencia, es contar con el futuro; no hacerse prisionero de la actualidad; pensar en el futuro y observar las consecuencias finales de cada decisión. Hay un famoso relato que dice que una persona acudió ante el Profeta y le dijo: “aconséjeme ¡Oh Mensajero de Dios!” y le dijo: “si yo te doy un concejo ¿lo seguirás?; respondió: “sí”, y volvió a decir el Profeta: “¿de verdad que si yo te digo algo lo harías?: asintió de nuevo, por tercera vez le hizo el Profeta la misma pregunta, preparándole para lo que iba a decir; al final dijo: “piensa siempre en las consecuencias de lo que vayas hacer”.

La inteligencia y la ciencia deben ir coordinadas entre sí. El Profeta (P) dijo: “la inteligencia y la ciencia deben ser usadas a la vez”. La inteligencia y el pensamiento van juntos con el razonamiento y el análisis. Dice el Sagrado Coran: <<“proponemos estas palabras a los hombres, pero no las comprenden si no los que saben”>>

“el pensamiento y la inteligencia, son la medicina de valoración del hombre. No debemos hacer las cosas porque nuestros padres lo han hecho así”.

En todos los libros Sagrados se menciona lo siguiente: <<y así, no enviamos ningún monitor antes de ti a una ciudad que no dijeran los ricos: “encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo”>>

Los grandes científicos que poseen el espíritu científico, en comparación con los pobres individuos que saben cuatro palabras, tienen menos orgullo o no tienen ninguno.

La ciencia tiene tres frases: en la primera fase el hombre se enorgullece y cree que sabe todas las verdades del mundo. En segundo lugar entiende que ha disminuido y empequeñecido. Y en tercer lugar se da cuenta que no sabe nada en comparación con lo que debería saber. Por esto, en la enseñanza y en la educación hay que ofrecer espíritu no se le debe intentar culturizar tanto, si no crearle un sentimiento de búsqueda de la verdad, rechazando las enfermedades que le hacen desviar del verdadero camino; enfermedades como el fanatismo, la inflexibilidad, el orgullo. De esa forma, el estudiante crecerá con espíritu científico.

75. UN CONCEPTO DEL SIGNIFICADO DEL ALMA

No es la pobreza la que apaga la luz de la esencia humana. No es la riqueza la que enciende la luz de la esen cuando el hombre es negligente consigo mismo y no corrige su alma apaga la luz de la esencia humana.

“Veo jóvenes arraigados, viejos muertos y muertos enterrados donde sus acciones no merecen ser recordadas”.

Por ser Noviembre el Mes de las Animas según las tradiciones ancestrales Colombianas y por pedido de un herma que vive en Canadá, me siento comprometido por dar unas clases que se pueda entender más claramente el significado del alma y el espíritu según los versículos del Sagrado Corán y las tradiciones de nuestro Inmaculado Empezaremos la primera charla con el conocimiento del alma. Dice el Sagrado Corán: sura 4: 63 <<“...Dios como que hay en sus corazones, así que apártate de ellos y amonéstales y háblales con elocuencia que llegue a sus almas Todos los seres humanos la mejor enseñanza es la que nos llega al alma, no simplemente como conocimiento g queda en nuestro cerebro como información o en un libro dentro de una biblioteca.

¿QUÉ ES EL ALMA?

¿Dios Altísimo tiene control sobre ella? Dice el sura 4: 1: “¡oh gentes! ¡Temed a Vuestro Señor que os creo de un que creo de ella a su pareja y que a partir de ambos ha hecho surgir hombres y mujeres en abundancia! Y teme cuyo nombre os pedís unos a otros y (cuidad) las relaciones familiares. En verdad, Dios os observa.

El alma según esta aleya coránica es creación de Dios y existe en todos los seres humanos y seremos examinados para lo que le hagamos. Dios nos estará atento cada instante.

El Sagrado Corán 3: 30 lo dice: <<“el día en que cada alma encuentre si lo que hizo de bien y lo que hizo de mal haya una gran distancia entre ello y él mismo. Dios os advierte que tengáis cuidado con él (si le desobedecéis por lo que os ha dado con sus siervos”>>.

El Alma se puede definir como: “un soplo Divino inmaterial creada y entregada por Dios a todos los seres humanos al momento de la fecundación, animando y comunicando la vida al cuerpo en su movimiento y crecimiento, con la que es diferente al espíritu por

ser más definido por el pensamiento humano y moldeables por las potencia superiores del hombre que las puede dividir en tres etapas que son:

- Alma que exige el mal
- Alma que reprueba o aconseja el bien
- El alma sosegada.

¿Cómo se comporta el Alma que exige el Mal?

Antes de empezar diciendo los atributos de esta clase de alma es bueno aclarar que Dios Altísimo nos entregó u pura y limpia, pero el ser humano desde que toma conciencia empieza por sus acciones a transformarla, se albedrio, es decir, con una posteta de obrar por reflexión y elección.

➤ Alma que exige el mal, conocida en el Sagrado Corán como “Nafsun Amarah” como toda alma es inmante conectada con las acciones y comportamiento del ser humano, esta alma lo invita a cometer cosas malas y feas deseo y pasión. Como ejemplo lo

podemos ver cuando la esposa del gobernador de Egipto (Aziz), deseaba al (José) (P) y entonces dijo: “yo no pretendo ser inocente. El alma exige el mal, a menos que mi Señor use de su (12: 53).

Textualmente la palabra “Amara” significa: que dirige, que gobierna, que administra. En el caso de “Nafsun alma que gobierna y dirige los deseos y pasiones del ser humano. Es el caso cuando hombre sabe el pecado acción y lo peor sabe las repercusiones malas que le puede ocurrir en esta vida como la otra pero aparta todo su c y adelanta a sus deseos y pasiones.

Versículos del Sagrado Corán que hablan sobre el alma que exige el mal “Nafsun Amara”.

<<“Yo no disculpo a mi alma. En verdad, el alma ordena insistentemente el mal. Excepto en lo que mi Misericordia. En verdad, mi Señor es perdonador, Misericordiosísimo con los Creyentes”>> (12: 53)

<<“Las almas son propensas a la codicia pero si Sois Virtuosos y temerosos de Dios (sabed que) ciertamente, De informado de todo lo que hacéis”>> (4: 128).

<<“En verdad, aquellos a quienes los ángeles se lleven mientras eran injustos con sus propias almas (al no segu Dios les ha enviado para su propio beneficio) les dirán: ¿Qué hacíais?”>> (4: 97).

<<“... ¡Que cada alma se proteja de lo que obtendrá por sus malas acciones! Pues no tendrá, aparte de Dios, intercesor y no le será aceptado ningún tipo de compensación”>> (6: 70).

<<“Y temed un día en el que un alma no pueda hacer nada por otra y en el que no le será aceptada las intercesión y no tendrá quien la auxilie”>> (2: 48).

<<“... ¡Que malo es aquello a cambio de lo que han vendido sus almas, no creyendo en lo que Dios ha revelado de que Dios haga Descender su favor sobre quien él quiere de sus siervos! Por ello

han incurrido en ira sobre ocultan la verdad tendrán un castigo humillante! ”>> (6: 70).

<<“¿Que malo es aquello a cambio de lo que han vendido sus almas! Si lo hubieran sabido...”>> (2: 102).

<<“¿Quién, excepto el necio de alma, puede abandonar la creencia de Abraham? Ciertamente, le elegimos en e en verdad, en el otro es de los Justos”>> (2: 130).

¿Cómo se comporta según el Sagrado Corán el alma que reprueba el mal y aconseja el bien “Nafsun Lau Uamah Es cuando el ser humano está despierto y más o menos atento para perfeccionar y transformar su ego al sometimiento Sus pecados aún no han arrojado el olvido de Dios de su corazón y aun no se ha infectado de la enfermedad incredulidad? A través de esa alma comete pecado pero en su subconsciente está atento de su error y busca arrepentimiento. Busca perfeccionar su ética desde su adentro.

Algunos seres humanos son fuertes para llegar a la perfección de su ética y buena moral pero para otras p fácilmente en las pruebas y exámenes y vuelven a buscar la pasión y deseos mundales del alma que exige el mal.

VERSÍCULOS DEL SAGRADO CORÁN QUE HABLAN
SOBRE EL ALMA QUE REPRUEBA EL MAL Y EL BIEN
“NAFSUN LAU- UAMAH”

<<“¡y juro por el alma que aconseja el bien!”>> (75: 2).

<<“... entonces ya no encontraran en sus almas como escapar de tu veredicto y se someterán plenamente”>> (4: 6

<<“A Dios pertenece lo que hay en los cielos y lo que hay en la Tierra, tanto si manifestáis lo que hay en ti como si lo ocultáis, Dios os pedirá cuentas de ello. Perdona a quien él quiere y castiga a quién él quiere. Dios tiene todas las cosas”>> (2: 284).

<<“Dios no responsabiliza a ninguna alma más allá de su capacidad. Él bien que haya realizado será para su pro mal que haya cometido será para su propio perjuicio”>> (2: 286).

<<“Realizad la oración y dad limosna obligatoria. Las buenas obras que enviéis por delante en beneficio de vu las encontrareis de nuevo junto a Dios. En verdad, Dios observa cuanto hacéis”>> (2: 102).

<<“y no cometéis falta si insinuáis a las mujeres vuestras intención de contraer matrimonio o lo guardáis e vuestras almas. Dios sabe que pronto pensareis, en ellas”>> (2: 235).

<<“...cuando a uno de vosotros le llegue la muerte, nuestro enviados toman su alma. Y ellos no son negligentes”

¿Cómo se comporta Según el Sagrado Corán el Alma Sosegada “Nafsun Mut Main Nah”, Alma que esta Segura Esta alma fue tan bien educada que lo lleva al ser humano a la perfección? Es cuando se llega a una etapa de sumisión a Dios. Esta alma se fortalece tanto

que llega en su único objetivo de compromiso donde no hay más di Dios Omnipotente. Esta Alma ya no peca porque llego a ver el pecado. El “Makruh” (abhorrecible) se le hace “Mustahab” (preferible) una obligación.

Versículos del Sagrado Corán que hablan sobre el alma Sosegada y satisfecha “Nafsun Mut- MainNah”.

<<“¡oh, alma sosegada! ¡Regresa a tu Señor, satisfecha de él y él satisfecha de ti! Entra con mis siervos, y jardín”>> (89: 27,28y29).

<<“...pero, aquellos que gasten de su riqueza por deseo de agradar Dios y edificación de su propia alma, son co en una colina. Cae sobre él un aguacero y da de frutos el doble. Y si no le cae la lluvia lo hace el rocío. Y Dios o hacéis”>> (2: 265).

<<“¿Qué harán cuando los reunamos para un día sobre el que no hay duda (que ha de venir) y cada alma sea r por lo que hizo y no sean tratados injustamente?”>> (3: 25).

Tenemos Dos suplicas que sirven de alivio a las almas en el Barsaj
 “Purgatorio”

Sura 3: 26-27 << ¡oh Dios, soberano de todo gobierno! Tu das el gobierno a quien quieres y se lo quitas a quien poder a quien quieres y humillas a quien quieres. En tu mano está todo el bien. En verdad, tú tienes el poder so cosas. ”>> <<“tu introduces la noche en el día e introduces el día en la noche y haces salir lo vivo de lo muerto y lo vivo. Y provees sin límite a quien quieres.”>> (2: 286)

¡Señor Nuestro! ¡No nos castigues por nuestros olvidos o errores!

¡Señor Nuestro! ¡No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron!

¡Señor Nuestro! ¡No nos impongas una carga que no podamos soportar!

¡Discúlpanos y perdónanos ten misericordia de nosotros!

<<“Tu eres nuestro protector, auxílianos pues ante el pueblo de los que ocultan la verdad”>>.

Purificar el Nafs de 68 Impurezas enunciadas en la lista siguiente.

Es el comienzo de la buena conducta que es importante del islam

1-Ujub- estar orgulloso del estado espiritual de uno ¡yo estoy bien!

2-Riya- ostentar

3- Kibr- arrogancia

4- Hasad- envidia

5- Bukhul- avaricia

6-Kin- ser vengativo- ¡el que me la hizo no lo puedo sacar de mi corazón!

7-Kufr- no tener fe

8-Bid at- distorsionar la religión y la tradición

9-Kufran-i ni met- mirar en menos un regalo (negar Bendiciones)

10- Estar insatisfecho y reclamar por el estado de uno

11- Dejar de tener esperanza en la misericordia de Dios

12- Estar seguro del castigo de Dios (no de su Misericordia)

13- Perdonar la tiranía y ayudar a los tiranos

14- Hablar en contra de gente decente

- 15- Mantener el corazón apegado a este mundo
- 16- Querer incesantemente ser un líder
- 17- Esperar aprobación y adulación
- 18- Temer la critica
- 19- No ser capaces de evitar los deseos de uno
- 20- En vez de querer aprender la verdad, ser un imitador
- 21- Adular a la gente para beneficio personal
- 22- Alegrarse por los desastres que les suceden a otros, incluso sus enemigos
- 23- Ser un cobarde
- 24- Estar con ira
- 25- Ser un tirano
- 26- No cumplir la palabra
- 27- Creer en la mala suerte
- 28- Pensar injustamente acerca de las personas
- 29- Amar las propiedades de uno
- 30- Estar demasiado preocupado con el mundo y lo mundano

- 31- Ser ambicioso
- 32- Llevar una vida irresponsable
- 33- Meterse en asuntos que no les conciernen ¡yo lo veo a usted como raro! ¡Será que está pensando lo q imaginando!
- 34- Ser indigno
- 35- No realizar las devociones a tiempo por pereza
- 36- Ser desvergonzado
- 37- Lamentarse por la pérdida de cosas
- 38- Chismear
- 39- Ser testarudo
- 40- Ser egoísta
- 41- Ser hipócrita
- 42- Engañar
- 43- Ser rudo
- 44- Ser deshonesto en las relaciones con mujeres
- 45- Ser lujurioso

- 46- No aceptar los errores propios y continuar insistentemente con ellos
- 47- Temer la pobreza
- 48- No creer en el destino o hablar del destino- si hacer las cosas malas te va mal labrar su propio destino
- 49- Deprimirse- no asumir las situaciones que nos llegan nos volvemos deprimidos
- 50- Complacerse degradando a otros
- 51- Estar indiscriminadamente feliz ¡reírse a carcajada!
- 52- Ser gentil sin sinceridad y adulador con gente rica
- 53- Ser desdeñoso con los pobres
- 54- Hacer alarde y estar orgulloso de su pasado
- 55- Demostrar con orgullo el físico
- 56- Degradar a otros
- 57- Complacerse en hablar largo innecesariamente – lo bueno se habla en cualquier lugar
- 58- Estar centrado en uno durante una conversación

59- Olvidarse de los defectos propios y estar preocupados con los defectos de los otros

60- Excluir del corazón el temor a Dios, así como la vergüenza y tristeza del propio estado

61- Al estar mal dar excusas y volver a caer bajo el Nafs reanimándolo- sabemos que cometimos un error y no as

62- Negarse a ayudar en una lucha por Dios

63- Pretender ser amigo del enemigo

64- Engañar en el trabajo

65- Ponerle trampas a otros

66- Identificarse tanto con el mundo hasta olvidarnos de Dios

67- Complacerse por el sufrimiento de otra gente

68- No sufrir con los propios errores

Estas son como espinas creciendo en un campo estéril y les muestran los horribles atributos del Alma que salen a y se vuelven visibles. Evítenlos y embellézcanse con lo opuesto de cada una de

estas faltas, porque la oración que Dios y que nos acerca a él es tener un hermoso Adab. Dice el Sagrado Corán:

Kana fi Rasulul- lah Ustratun Jasanah

Tienes en el Mensajero de Dios el mejor ejemplo.

76. ¿50 PREGUNTAS Y SECRETOS DE LA HECHICERÍA EN EL ISLAM?

Hay 250.000 hechiceros en todo el mundo árabe, millones de árabes en mesas redondas buscan curación mágica, especial pagan mucho dinero a los brujos y adivinos donde el 55% son mujeres intelectuales y graduadas univer parte de la cultura y la gente se siente atraída por su misterio, en la antropología la causa es un signo de la c cultural, la culpa es el abandono de la medicina convencional y buscar alternativas destructivas, entonces ¿cuál suspender canales de comunicación sobre la buena fortuna o brujería, todo esto del olvido de Dios y la ciencia es crear una nueva religión mundial basada en la hechicería con su falso profeta, esta

religión mundial está ocultismo, la idea es que la cristiandad, los pentecostales y por último el Islam se rindan a esta nueva religión preguntas por resolver sobre la hechicería.

➤ ¿Desde qué época surgió el hechizo?

-No tenemos una fecha exacta de su surgimiento y tampoco podemos decir quien fue la persona que por primera brujería, solo podemos decir que la brujería eran populares entre la gente desde la antigüedad.

➤ ¿Qué es el hechizo?

-En cuanto al significado y la realidad del hechizo puede decirse que se tratan de actos extraordinarios que dejan mismo en el ser de la persona, a veces es un tipo de destreza y de trampa, en otras ocasiones tiene únicamente u espiritual e imaginaria.

➤ Desde la perspectiva del lenguaje, en árabe “sihr” ¿cómo puede llegar a darse el hechizo?

-El hechizo puede ser de dos clases, la primera según lo registrado en la enciclopedia y libro sagrado “sihr” signi algo fingido, artificioso, habilidad y fraude, dice el Sagrado Corán en el capítulo 20-66: “he aquí que en la época d pareció que por efecto de su magia sus cuerdas y varas se echaban a correr” y en el capítulo 7-116 dice: “y me fascinaron los ojos de la gente y les aterrorizaron y el segundo punto es el hechizo conforme a la obra de mufra que es un diccionario especial de los vocablos coránicos que mencionan 3 significados en el primero esta, estafas, que son verdad, realidad, engaño y trampa, segundo, atracción de los demonios con métodos especiales para solo ellos y tercero la facultad de transformar la naturaleza y forma de las personas, así como la de la creación.

➤ ¿es posible que la hechicería tenga la facultad de transformar la naturaleza y formar a las personas así co creación?

-No es posible hacer esas cosas, son solo suposiciones era un engaño de quienes afirmaban que alguien pudiera transformar a un

hombre en un animal, por eso no es más que una suposición imaginativa, que carece de veracidad

➤ ¿Desde la perspectiva del Sagrado Corán que conclusión se saca acerca del hechizo?

-Puede ser un fraude, engaño o suposición falsa como lo afirma el capítulo 20-66 y el capítulo 7-116, por lo tanto que la magia pueda hacer efecto en los objetos, sino que es esta la habilidad y el engaño de los hechiceros la que esa forma.

➤ ¿Según los versículos coránicos se puede deducir que algunos cosas de la hechicería realmente causan un efecto

-Se puede decir que en verdad hacen efecto, dice un versículo del Sagrado Corán: “pero ellos aprendieron de a hace desunir al marido de su mujer” otro versículo del Sagrado Corán dice: “aprendieron lo que los perjudicaba que los beneficiaba”.

➤ ¿Acaso el efecto del hechizo es algo únicamente psicológico o también puede ser un efecto corporal y material?

-La gran mayoría de los sabios Islámicos opinan que los efectos del hechizo únicamente influyen en la mente.

➤ ¿Cómo se realiza entonces una gran mayoría de hechizos?

-Se lleva a cabo por medio de luces de ciertas propiedades químicas y físicas con las cuales engañan a los hombres por ejemplo en la historia de los hechiceros de la época de Moisés dice: “le hemos puesto dentro de sus cuerdas poco de material químico, posiblemente mercurio o algo parecido, que ante el calor de los rayos del sol o por medio instrumento que habían colocado bajo esto hacían subir la temperatura y la cuerda comenzaba a menearse, así los suponían que estos tenían vida, estos tipos de hechizos existen de forma extremada incluso en nuestra época.

➤ ¿Qué opinan los eruditos Islámicos sobre la brujería desde el punto de vista del Islam?

-Estos opinan que es ilícito practicar la brujería conforme a un dicho del Imam Ali (P) que dice: “aquel que hechicaría sea poco o

mucho, sea vuelto un incrédulo y su relación entre él y Dios se cortan por completo.

➤ ¿Se puede aprender la hechicería y magia para contra restarla?

-No hay ningún inconveniente en el Islam ejercitar la hechicería para deambular la magia de los hechiceros.

➤ ¿En qué caso es obligación ejercitar la magia y la hechicería en el Islam?

-Es una obligación necesaria cual deberá ser practicada por algunos que en caso de que un embustero pretenda desviar a la gente o a través de esta pueda anular su magia y desenmascarar sus mentiras, un testigo de estas p narración que se transmite del Imam Sadiq (P) que expresa: “no hay ningún inconveniente en ejercitar la magia y otros hechizos”.

➤ ¿Es permitido tener la hechicería como un negocio u oficio en el Islam?

-No es permitido tener la hechicería como un oficio y recibir un sueldo por realizarla uno de los hechiceros q sueldo por realizar la

brujería se presentó ante el Imam Sadiq (P) y dijo: “mi oficio era la brujería y recibía yo u realizarla, los gastos de mi casa los cubría con esa paga y con esa misma ganancia realiza la peregrinación pero arrepentido y la he dejado a un lado, ¿acaso no existe un camino para mi salvación?, el Imam Sadiq (P) en resp “anula la hechicería combátela pero tú mismo no la hagas”, es decir usa la hechicería para combatirla.

➤ ¿En los tiempos del gobierno del Profeta Salomón (P) existió la brujería?

-Según las narraciones se percibe que en la época del Profeta Salomón (P) un grupo de su reino se dedicaba Salomón (P) ordenó que juntaran todos sus escritos y páginas y fuesen guardados en un lugar especial, porque existían entre estos argumentos eficaces para repelar la brujería de los hechiceros.

➤ ¿Qué pasó después de la muerte del Profeta Salomón (P)?

-Un grupo extrajo estos escritos y comenzó a difundir y enseñar la brujería, otro grupo aprovechando la opor “Salomón no fue Profeta sino que con la ayuda de esta hechicería domino el país y realizo hechizos extraordinario de los hijos de Israel o judíos los imitaron y se aferraron fuertemente a la magia agrado que dejaron al olvido inc Sagrado la Tora.

➤ ¿Qué dice el santo Profeta del Islam (PBD) acerca del Profeta Salomón y la hechicería?

-El Profeta del Islam (PBD) divulgaba que Salomón era un Profeta de Dios, algunos de los sabios y rabinos dije extraña que Muhammad (PBD) diga que Salomón era un Profeta mientras que él fue un hechicero”.

➤ ¿Qué dicen las aleyas del Corán acerca del Profeta Salomón y la hechicería?

-Estas palabras del Sagrado Corán las ve como una gran calumnia diciendo: “Salomón jamás renegó el nunca pid magia ni practicó la

hechicería para llegar a sus objetivos, pero los demonios renegaron y le enseñaron a lo magia”.

➤ ¿Harut y Marut son 2 ángeles creados por Dios para enseñar la hechicería o para combatirla?

-Harut y Marut según el Corán son 2 ángeles de Dios que vinieron para enseñar a la gente como anular lo que enseñaban a la gente la magia para evitar los efectos negativos de la misma y ambos no enseñaban nada exhortarles, nosotros somos tan solo una prueba, ellos les dicen: “no renuncien a su fe y no hagan mal uso enseñanzas”.

➤ ¿En qué momento aparecieron estos dos ángeles Harut y Marut?

-Cuando la hechicería estaba en su apogeo y la gente se encontraba en las garras de los hechiceros y una pr económica, política y cultural.

➤ ¿Qué enseñaban estos dos ángeles (Harut y Marut) enviados por Dios?

-Instruyeron de como anular la hechicería de los magos pero la neutralización de un hecho es parecida a la neut una bomba, el ser humano debe primero estar enterado de este asunto para después poder neutralizarlo, por e obligados a revelar las técnicas de la brujería.

➤ ¿Qué hicieron los judíos cuando estos dos ángeles enseñaron como anular la brujería de los magos?

-No obstante los judíos quisieron beneficiarse tomando a estos mismos como un medio para difundir aún más la llegaron al grado de causar al gran Profeta Salomón (P) que si los fenómenos naturales estaban bajo su mando o los seres humanos les obedecían se debía únicamente al efecto de su hechicería, ciertamente este es el método de los malhechores para justificar sus pensamientos acusan a los grande hombres de serlo.

➤ ¿Sabiendo que muchos hombres entre los judíos se burlaron de los dos ángeles enviados por Dios a la tierra, hacer los hombres de fe?

-Por mucho que la hechicería se propague por toda la tierra el poder de Dios es superior a estos poderes falsos, dice Corán: “pero con ellos jamás podrán perjudicar a alguien excepto con el permiso de Dios, aprendieron lo que les no aquello que los beneficiaba” y finalmente se dirige a aquellos que cambiaron este programa constructivo- divino utilizarlo como un medio para reparar y luchar en contra de la magia, dice el Sagrado Corán: “sabiendo perfe jamás tendrá parte en la otra vida quienes adquieran eso” y continua diciendo: “a qué precio vil se han vendido a supieran” y dice también: “en cambio si hubieran creído y hubiesen sido piadosos la recompensa de Dios hubiera

➤ ¿Cuál es la verdad sobre esta historia sobre Harut y Marut?

-Ha sido difícil para los sabios los trabajos de investigación y estudio respecto a este suceso histórico, aquello que más acertado acerca de este suceso y lo más ajustado con las dimensiones de entendimiento y así como las narraciones es lo que a continuación transmitimos: en la región de Babilonia la magia y la hechicería había llega convirtiéndose en la fuente de molestia y dificultades para la gente, Dios mando a dos ángeles para que se prese hombres para que enseñaran a la gente los efectos de la hechicería y la forma de anularla y de esta misma forma salvarse de las garras de los hechiceros, sin embargo estas enseñanzas fueron causas de abusos ya que los ángeles a la gente como neutralizar la magia de los hechizos se vieron obligados primero a enseñar la manera de hechizar pudieran prevenir el hechizo, esto hizo que un grupo después de haberse enterado de la manera de como convirtieran en hechiceros y ocasionaran una nueva molestia para la gente, a pesar de la advertencia de estos dos esta era una prueba divina para ellos e incluso dijeron que el abuso de esta enseñanza es

incredulidad, sin embargo comenzaron a realizar actos que ocasionaron pérdidas entre la gente, esta es la historia que es la más aceptada.

¿Cómo es posible que un ángel se convierta en el maestro de un hombre?, según las numerosas narraciones tal como con anterioridad Harut y Marut fueron dos ángeles divinos que para combatir en contra de la corrupción de los dedicaron en instruir a la gente, surge entonces la siguiente inquietud...

➤ ¿Acaso un ángel puede ser maestro de un hombre?

-La respuesta es sí, en tanto que el ángel adquiriera una forma humana, esta realidad puede concebirse de acuerdo del sura 6 al-an'am que dice: "si fuéramos hecho de él (Profeta Muhammad (PBD)) un ángel le hubiese dado apariencia humana" y tal como encontramos en él las mismas narraciones Dios transforma a Harut y Marut a hombre para que pudiesen llevar a cabo esta misión.

¿Alguien puede realizar acto alguno sin el permiso de Dios?

-En las aleyas que estamos tratando leemos que los hechiceros no podían dañar a nadie sin el permiso de D significa que en ese acto hubiese compulsión ni obligación de parte de Dios para que la criatura realice el acto s insinuación hacia uno de los fundamentos importantes del monoteísmo, que todas las fuerzas de este mundo eman del Creador, incluso el fuego puede quemar y el sable puede cortar solo con el permiso y la autorización de Dios, no puede intervenir en el mundo de la creación superando el poder de Dios y tampoco puede imitar a Dios en el gobierno, estos asuntos son las propiedades y efectos que existen en cada criatura porque Dios las otorgó, así com hombre la libertad de elegir y actuar.

¿Cómo es la hechicería desde la visión de la Tora?

-La magia y la brujería desde el punto de vista de los libros del antiguo testamento son considerados actos incorruptos ya que en uno de los versículos de la Tora leemos: “no se dirigirán a los brujos ni a los que llaman a no los consulten, no sea que con ellos os manches, ¡yo soy Yahvé!”, es muy evidente que la magia en la

religión d era permitida sino que las leyes religiosas sancionaban con los peores castigos a aquellos que se ayudaban con l no obstante lo interesante es que el autor de esta enciclopedia y libro sagrado confiesa que a pesar de esto e aprendido la hechicería y al contrario de lo que dice la Tora creían en esta, él dice: “pero a pesar de todo es corrupto se había convertido en una creencia entre los judíos y se refugiaban en esta cuando tenían alguna necesidades

¿Cómo es el hechizo en nuestra época?

-Hoy día existen una serie de ciencias que en la antigüedad los hechiceros utilizaban para sus trabajos la p utilización de propiedades físicas y químicas desconocidas de los cuerpos tal como ya lo mencionamos con la historia de los hechiceros en la época de Moisés, claro está que nunca ha sido prohibida la utilización de propiedad químicas sino que deberán de ser más investigadas a fondo y ser utilizadas en la vida diaria, no obstante que en cada propiedad secretas de esta sean utilizadas para timar a la gente inocente y esta sea desviada del camino recto es una

brujería y el segundo punto es el uso de magnetismo, hipnotismo y telepatía, claro está que estas ciencias son pueden ser utilizadas de forma correcta en muchos asuntos de la vida pero los hechiceros abusaban usándolas engañar a la gente, si hoy día también emplean alguna de estas ciencias a una persona inocente será considerado conclusión el hechizo tiene un significado muy amplio que incluye todo lo que hasta aquí hemos mencionado.

¿Qué horas y días son más frecuentes la hechicería?

-En las horas de la noche los días martes y jueves, por eso en las comunidades islámicas nos reunimos los días martes y jueves realizamos la súplica de la intercesión y los jueves la súplica de Kumail.

➤ ¿Qué capítulos del Sagrado Corán prohíben la hechicería?

-Los suras 112, 113 y 114 que dicen: el monoteísmo: “¡di! Dios es uno, Dios es eterno, no ha engendrado engendrado, no tiene par”. El alba: “¡di! Me refugio en el señor del alba, del mal de lo que Él ha creado, y de la oscuridad de la noche cuando se extiende, y

del mal de las sopladoras de nudos, y del mal del envidioso cuando e humanos: “¡di! Me refugio en el Señor de los seres humanos, el Rey de los seres humanos, el Dios de los seres mal susurrante tentador, el que susurra en el pecho de los seres humanos y procede de los genios y de los seres hu

➤ ¿Quiénes son los que más visitan a los hechiceros?

-En particular desde tiempos antiguos generalmente las mujeres eran quienes se ocupaban de la hechicería por estos versículos se centra en estas mujeres, el Profeta (PBD) declaró que el mal del ojo es un hecho innegable, a hechicería es una realidad irrefutable.

➤ ¿Cuál es la mejor manera para protegernos de los hechizos?

-La manera más segura para protegernos contra los hechizos es albergar una fuerte lealtad a Dios y su mensajero, seguir estrictamente los principios del Islam, nunca deberíamos dejar de orar pues la plegaria es un arma que no daño y nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos.

➤ ¿El ser humano se une con otras criaturas de las creaciones de Dios (yines) para realizar la hechicería?

-Es posible si el principal ser es el genio que es invisible pero con todas las cualidades de un ser humano.

➤ ¿El Profeta del Islam (PBD) fue tentado a través de la hechicería?

-Sí, se narra que una mujer judía que intentaba hacerle daño al Profeta (PBD) por medio del poder de la hechicería varios nudos con este propósito y los arrojó en un pozo, Gabriel le informó al Profeta (PBD) sobre el hecho y los nudos fueron sacados del pozo y ningún daño le sobrevino al Profeta (PBD).

Unos hombres cuya intención era asesinar al Profeta (PBD), se dirigieron hacia la mezquita con ese propósito y a voz en cierta dirección se encaminaron hacia ese lugar, entonces escucharon que la voz provenía desde otra dirección allí se dirigieron, sin embargo grande fue su desconcierto cuando en aquel lugar tampoco lo hallaron.

De cierto grupo cuya intención era asesinar al Profeta (PBD), se enfrasco uno de ellos en una conversa preguntando que beneficio obtendría de convertirse en un musulmán, mientras tanto, otro hombre del grupo inten plan en ejecución y para tal propósito se hizo detrás.

➤ ¿Existen versículos del Sagrado Corán que menciona como curarse de la hechicería y el mal del ojo?

-Son muchos pero mencionare algunos.

El Sagrado Corán dice en el sura 68 aleya 51 y 52: “en verdad los que no creen están a punto de fulminarte c cuando escuchan el Recuerdo y dicen: “¡verdaderamente está loco!” y no es más que un recuerdo para beneficio del mundo”.

El Recuerdo: según el ayatollah Al-lama Tabatabai en el tafsir al mizam

(La balanza) dice que el recuerdo es el Sagrado Corán, esta aleya es digna para memorizar y tenerla colgada en un lugar muy alto.

El sura 17 aleya 82 también es muy bueno para memorizar, leer y colgar en un sitio especial y muy alto. Con el Corán hacemos descender una cura y una misericordia para los creyentes, sin embargo no hacen sino perdición”.

➤ ¿Cuántas categorías de brujería existen y si se pueden definir con sus ejemplos?

-La primera categoría se basa en productos químicos secretos, en la ligereza de la mano y la habilidad para engañar los débiles de espíritu, ejemplo: El charlatán se basa aquí en una verdad científica y química: al quemar la m encuentra sobre el rascador de una caja de fósforos en un metal como el aluminio o níquel, dará como resultado gruesa marrón que se convierte en humo al entrar en contacto con una superficie húmeda. El charlatán toma un en la que leyó versos del Corán, luego moja la mano del paciente y la frota con su mano que contiene la sustancia causa un humo que dura unos instantes, luego le dice al paciente “que la enfermedad se ha ido”.

En la segunda categoría, el mago utiliza dos cosas importantes con los que puede actuar sobre la imaginación, hechizados como él quiere, él les hace ver lo que quiere, estas dos cosas son: el hechizo de los ojos y el terror. Mago reúne a la gente alrededor de una vaca o de un camello luego hechiza sus ojos. Él permanece a nivel de l vez y luego en la parte posterior otra vez. Por la influencia de la magia, la gente cree que entra por la boca y sal trasera del animal.

En la tercera categoría, el mago utiliza encantamientos, talismanes, conjuros satánicos y nudos que tienen una fue en los corazones, en los cuerpos y en los espíritus. Ejemplo: se envía al hechicero una cosa que pertenece a la pe desea embrujar como una pieza de su ropa, su cabellos o sus uñas. Si esto es imposible, el brujo se contenta con su madre para poder encontrar un signo por el cual él une el sortilegio al hechizado y luego lee formulas Satán cuales pide ayuda de los espíritus malignos. Estos demonios a los que adora y a los que obedece fuera de Al-lah ponen a su disposición a

los malos espíritus que se unen al cuerpo de la persona. Satanás conectado al hechizado servidor de la magia”. Lo acompaña hasta que encuentra el momento adecuado para entrar en su cuerpo y no se hasta que el hechizo sea anulado y deshecho los nudos. Los nudos conectados a las hojas contienen las formulas son puestos en un lugar cercano o lejano al hechizado.

➤ ¿Cuál es el juicio y veredicto del Islam concerniente a la brujería y al castigo al brujo?

-El juicio de la magia se divide en dos partes: la brujería real y la brujería ilusionista. Estas dos clases de m realizadas más que con la ayuda de shayatines (demonios) por su adoración con acciones y palabras, ya s indirectamente. Estos dos tipos de magia son incredulidad y la asociación con Al-lah, el Altísimo. No es musulmán aprenderlas ni enseñarlas.

➤ ¿Cuál es el secreto de la relación que tienen los brujos con los demonios?

-Los demonios incrédulos entre genios eligen la incredulidad, la asociación y las prohibiciones; Iblis y su ejército demonios desean y buscan el mal este [Dijo: Mira a éste que has honrado por encima de mí. Si me das plazo has levantamiento pondré bajo mi dominio a toda su descendencia, a excepción de unos pocos] [Al-Isra (17) V (62) alma o el estado de ánimo del ser humano se pervierte, este último desea todo lo que le perjudica y siente un en Cuando se acerca a los demonios para hacer lo que ellos desean como la incredulidad y la asociación, el sobornarles a cambio de su servicio: La relación se basa en la incredulidad.

Los demonios no responden a los brujos, más que cuando estos últimos no creen en Al-lah. La incredulidad todas formas según los deseos de los demonios: la escritura de versículos del Corán con la orina o sangre menstrual, e el Corán a la basura o al inodoro, después de haberlo rasgado; consagrar algunas oraciones a los demonios como l fajr o la del Asr.

➤ ¿Qué dice el Islam a los que le pagan honorario a alguien que vive de la brujería?

-El Profeta Muhammad (PBD) declaró tres cosas ilícitas: “el precio del perro, la dote de la mujer adúltera y los h los brujos.

➤ ¿a través de que medio obtienen ciertas verdades los hechiceros?

-Algunas personas han interrogado al Mensajero de Al-lah (PBD) acerca de los adivinos, obtuvieron la siguiente “Sus palabras no tienen ningún valor. – Pero, ¡Oh Mensajero de Al-lah!, replicaron ellos, a veces nos dicen la verdad. – Son palabras verificadas” dijo el Mensajero de Al-lah (PBD) ellos las obtienen porque los genios se la el oído a su amo (al adivino) y las mezclan con cien mentiras”.

[Narrado por Al-Bujari]

El Profeta (PBD) dijo: “Aquel que consulta a un adivino por alguna cosa y le cree, su oración no será aceptada cuarenta días”.

[Narrado por Muslim]

➤ ¿Cuáles son los dos tipos de personas que consultan a los brujos y a los adivinos?

-Aquellos que consultan a sabiendas de que su objetivo no se puede lograr más que con la ayuda de los shayatine y acercase a ellos descreyendo en Al-lah. Si lo aceptan y aplican lo que les han pedido, no cabe duda de que h porque pueden ordenarle participar en la incredulidad y la asociación degollando una ofrenda para Satanás.

Aquellos que los consultan por ignorancia en su manera de actuar y que la asociación y la incredulidad están de Esos caen en dos peligros.

A- Ellos no son inmunes a la trampa del propio hechicero

B- Ellos entran en el hadiz citado anteriormente que dice: “aquel que consulta a un adivino por alguna cosa oración no será aceptada durante cuarenta días”.

➤ ¿Cuántos tipos de sanación de la brujería existen?

-Al-Nushra y Ar-Rukiah.

➤ ¿cuál es el aceptado legalmente por el Islam?

-El aceptado es Ar-Rukiah

➤ ¿En qué consiste la sanación Al-Nushra?

-Consiste en eliminar el efecto de la brujería por otra brujería.

Esto no puede ser realizado más que por m shayatines, porque Satanás no les obedece, hasta que le obedezcan en descreer en Al-lah. Este tipo de brujería e sin lugar a dudas, ya que es una incredulidad y una asociación. No engendra sino daño. Sin embargo, pue sufrimiento del embrujado para hacerle creer que él se ha curado e incitarle a realizar los deseos que le ha reincidir y hacer otras ofrendas a los shayatines (demonios).

➤ ¿En qué consiste la sanación Ar-Rukiah?

-La Rukiah en el Islam es la recitación del Corán, en busca de refugio, el recuerdo y súplicas que se utilizan co tratamiento de las enfermedades y otros problemas.

➤ ¿Es lícito hacer Rukiah con el Corán y con las evocaciones que repetía el Profeta (PBD)?

-Sí es lícito hacer Rukiah por medio del Corán y de las evocaciones que repetía el Profeta (PBD), tanto co prevenirse de enfermedades como para curarse de ellas. Ejemplo de las aleyas coránicas que pueden emplearse trono, la sura de la Fatiha, la sura de la Adoración Pura, la sura de El rayar del alba y la sura de los hombres.

➤ ¿Qué suplica es buena leer para alejar cualquier demonio según las escuelas de pensamientos islámicos (s acompañada con la Rukiah del Sagrado Corán)?

-Suplica sunní: “señor de la humanidad líbranos de las aflicciones y concédenos la curación. Tu eres Aquel que otra curación salvo tu curación, una curación que no deja ninguna secuela”. “Busco la protección de las palabras Dios contra la maldad del Diablo, de

todo insecto y del mal de ojo”, Al-lah es quien guía al camino recto. Ben nuestro Profeta (PBD).

Según la shia, Suplica de protección “Muyarrab” (de comprobada eficacia): en el Nombre de Dios, el C Misericordioso. En el Nombre de Al-lah, el mejor de los nombres. En el Nombre de Al-lah, el Señor de la Tierra En el Nombre de Al-lah, mediante cuya invocación no daña ni el veneno ni la enfermedad. En el Nombre de Al-la me encomendé a él.

El Nombre de Al-lah sea sobre mi corazón y mi alma. El Nombre de Al-lah sea sobre mi intelecto. El nombre de Al-lah sea sobre mi familia y mis bienes. El Nombre de Al-lah sea sobre todo lo que me mi Señor. En el Nombre de Al-lah, mediante cuyo nombre no hay nada que perjudique ni en la tierra ni en el ciel Omnipotente, el Sapientísimo. Al-lah, Al-lah es mi Señor, no le asocio nada.

Dios es el Más Grande, Dios es el m es más Poderoso y Majestuoso que todo aquello de lo cual temo y me precavo. Es apreciado aquel

que se refugió alabanzas son grandiosas. No hay divinidad más que Tú. Dios mío, me refugio en Ti de la maldad de mi ego y de cada gobernante riguroso, y de la maldad de cada rebelde demonio y de la maldad de cada déspota impertinente todo destino funesto y de la maldad de cada ser viviente, que Tú tomas por el copete, ciertamente que Tú estás e Recto y Tú eres Protector de todas las cosas.

Ciertamente que mi Wali (Protector, amigo) es Al-lah, quien revelo es quien ampara a los virtuosos (7:96). Más si renuncian, diles “¡Dios me basta! ¡No hay más divinidad que encomiendo. Él es el Soberano del majestuoso reino (9:129).

➤ ¿Qué aleyas del Sagrado Corán confirma que todo el Sagrado Corán es una Rukiah y una curación para los cre

-Sin duda, el Corán entero en su totalidad es una Rukiah y una curación para los creyentes, Al-lah el Altísimo di Corán hacemos

descender una cura y una misericordia para los creyentes, sin embargo los injustos no hacen sino perdición [Al-Isra (17) (82)

(Y si hubiéramos hecho que fuera una Recitación en lengua no árabe, habrían dicho: ¿Por qué no se han ex claridad sus signos (aleyas)?

¿No es árabe siendo él árabe? Di: “Para los que creen es una guía y una cura, pero los que no creen tienen sordera y es una ceguera para ellos, es como si los llamaran desde muy lejos. Es decir, ¿Un Corán en lengua no árabe?”

Es por eso que la enumeración de algunos suras será suficiente. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Araf, Al-ihlas, Al-Falah, An-Nas.

➤ ¿Cómo curaban los Profetas a sus hijos nietos y ellos mismos de cualquier hechicería?

-Colocaban sus manos donde se sentía la enfermedad y decían tres veces: “en el nombre de Dios”, siete protecciones de Dios y su poder contra el mal que siento y que temo. Y se dice seguidamente:

“En el nombre d exorcizo contra todo lo que te perjudica, del mal de todo espíritu y del mal de ojo del envidioso. En el nombre d exorcizo y que Dios te cure. ¡Oh Señor de los hombres! ¡Aleja el mal! ¡Cúralo porque Tú eres el único que cura! N curación que la tuya y es una cura que no deja ninguna enfermedad.

“Pido protección con las palabras de Dios contra todos los demonios. Contra todo ser venenoso y contra el mal de Se lee el capítulo 68 aleya 51 y 52 y cualquier otro capítulo y versículo mencionado que hablen de la protección. Seguidamente se leen las tres última suras del Sagrado Corán y se toma una cucharada de los medicamentos lícito la hechicería.

➤ ¿Cuáles son los medicamentos lícitos para curar la hechicería?

-El agua de zam-zam, habba sawda (nigella sativa), las hojas del azufaifo de oriente, el aceite de oliva, los dátiles

➤ ¿Cómo puedo saber de algunos medicamentos que son pocos comunes en nuestros países occidentales?

-El agua de zam-zam para un musulmán es como el “agua bendita” ya que esta es el agua del pozo de zam-zam zam-zam es un pozo considerado sagrado ubicado en la Meca a pocos metros al este de la Kaaba, tiene 3 profundidades y está cubierto por una cúpula. La tradición cuenta que este pozo fue abierto por el ángel Gabriel Agar y a su hijo Ismael de morir de sed en el desierto, por lo que se conoce también con el nombre de pozo de I los musulmanes que realizan la gran peregrinación beben de sus aguas consideradas medicinales, la recoge recipiente para llevarla a sus lugares de origen y procuran sumergir en sus aguas el sudario con el que serán amort Nigella Sativa= abesoda= falso comino, es una especie de planta herbácea de la familia de las ranunculáceas, alude al color negro (latin niger, gra, grum), de sus semillas y al carácter cultivado de dicha planta.

El fruto es una capsula primero verde y cuando madura, se toma color parduzco con numerosas semillas de gris negro. De la planta emana un olor aromático parecido al de la nuez moscada. Nombre

común o vulgar: Ajen Nigela, toda especia, Agenuz, falso comino y Abesoda.

Azufaito: ziziphuslotus, es una especie vegetal de la familia de las ramnáceas, originaria del sur y este de As comúnmente como: azofaifa, azofaifo, azofeifo, azufaifa, azufaifas, achifaifa, azofeifa, azufaifo, azufeifo, chi ginjolero, jijolero, jinjol, jinjolera, jinjolero, jinjoles, jujuba y zofaifo.

➤ ¿Cómo es el tratamiento de esta agua de zam-zam, azufaifo, miel, nigella sáliva, aceite de oliva y dátiles?

-El agua de zam-zam con las hojas del azufaifo: elija siete hojas de azufaifo, se machacan, se ponen en agua de lee sobre esta agua la Rukiah y los versículos sujetos a la magia, el hechizado se lavará diariamente con haber bebido tres sorbos, el tratamiento durará siete días.

La miel y los granos de nigella sática (habba sawda): mezcle un kilo de miel con una cucharada de nigela en Rukiah y los

versículos sujetos a la magia y tome una cucharada grande todas las mañanas y también antes de Este remedio es ideal para los hechizos puestos en la comida o bebida.

Aceite de oliva: lea sobre el aceite de oliva la Rukiah y se tiene que ungir el cuerpo del paciente con este aceite t antes de dormir.

Dátiles: comer siete dátiles en la mañana antes de comer cualquier alimento, ningún sortilegio ni veneno causar persona que hace esto por la gracia de Al-lah. El Profeta (PBD) dijo: “aquel que comienza la mañana cada día con ningún veneno o magia le tocará ese día.
[Narrado por Al-Boukhari y Ahmad]

77.EL DÍA DEL JUICIO FINAL EN EL ISLAM.

En el sagrado Corán en muchas aleyas aclara firmemente cuando es el día cuando es el juicio final, quien es la persona que lo sabe y como son sus características, es bueno saber que toda la creación divina este en la espera de ese día, y siempre se preguntaban tanto a su profeta o su comunidad cuando es el día y la hora cuando es el día

del juicio final cuando llega ese día esa hora Dios santísimo lo dice en el Sagrado Coran lo hora ha de llegar sura 15 aleya 85, en verdad la hora viene, he querido mantenerla oculta para que cada alma sea recompensada conforme a su esfuerzo aleya15 , la hora será negada cada día más y más, y en especial por los que van perdiendo la fe en el creador, el Sagrado Coran lo confirma en el sura 54 aleya 46, los que no son creyentes dicen (la hora no llegara a nosotros) di no es así, juro por mi señor que os llegara con seguridad, la hora será más terrible y más amarga sura 54 aleya 46.

Mi pregunta a esta aleya es la siguiente más terrible y más amarga de que, delo que se imagina, en el principio del siglo XXI han dicho que el 21/12/2012 según el calendario maya o azteca o inca el que sea el día del juicio será ese día y este año 21/12/2012.

El Sagrado Corán sigue afirmando su gran milagro y nos responde si la hora llegara con seguridad y no será jamás el día que están pensando, será más terrible y más amarga el Sagrado Corán en sura 7 aleya 107 lo confirma muy claramente, te preguntan sobre la hora

cuando tendrá lugar, di en verdad el conocimiento de eso pertenece a mi Señor, nada más que el ara que se manifieste en su momento, pesa en los cielo y en la tierra, no vendrá a nosotros sino por sorpresa te preguntaran a ti como si tu tuvieses conocimiento de ello di en verdad el conocimiento de ella pertenece a Dios pero la mayoría de la gente no sabe sura 7 aleya 187, esta aleya del Sagrado Coran dice exactamente lo que desean escuchar mis hermanos, hermanas musulmanes y mi pueblo colombiano, la mayoría de la gente no sabe, que es lo que no sabe la mayoría de la gente, que la hora solo pertenece a Dios con mucho respecto a la cultura de nuestros grandes ancestros indígenas, quiero dejar claro que el islam conoce que ellos tenían un conocimiento del juicio final, la hora esperada, eso se lo trataban de enseñárselo a los conquistadores o más bien usurpadores de América, y conocimiento divino, quieren darle credibilidad al día del juicio final, con días meses y años, es cosa del incrédulo no es cosa de los hermanos indígenas, eso lo considero lo máximo, la máxima incredibilidad y querer pasar como les de su gana el poder

divino ellos quieren con esto el 22 de diciembre, 21 de diciembre mofarse ya el 22 mofarse de tan hermosa cultura de los indígenas que conocían los secretos de la tierra mar, es decir, una vez más los medios de comunicación llamémosle radio, televisión, internet, prensa afirman que el día del juicio final es un mito y una leyenda, pero están equivocados muy equivocados el día del juicio final es una realidad es una verdad dice el Sagrado Coran en el sura 10-45 y recuérdales el día en que les pregunta si solo hubiesen permanecido 1 hora del día, se reconocerán entre ellos, sin duda abran perdido quienes negaron el encuentro con Dios y no estaban bien guiados, considero que decir que el día 21/12/2012 es el día del juicio final, es un irrespeto a la gran cultura de los mayas, aztecas, incas, indígenas sea el quien sea pero es un irrespeto a estos hermanos, es un irrespeto a los grandes sabios que respetaban el respecto divino.

Estos opresores una vez más quieren confirmarse de tan grande sabiduría de nuestros ancestros indígenas, el Sagrado Coran en el sura 30-56 lo revela y aquellos que quienes ha llevado el

conocimiento y la fe le dirán, permaneciste hasta el día de la resurrección pero nosotros no sabíamos nuestra cultura indígena lo tiene bien claro ellos saben en qué mano están el día ellos saben quién lo determina y saben muy bien como llegara, en verdad Dios posee bien el conocimiento la hora él hace descender la lluvia y conoce lo que hay en el seno materno inmersa saben lo que obtendrá mañana y nadie sabe en qué tierra ha de morir en verdad Dios todo lo sabe y está bien informado sura 31 aleya 34, en el sura 41 aleya 47 dice Dios omnipotente, en conocimiento de la hora le pertenece y no sale ningún fruto de su envoltura y coincide volar a luz mujer alguna y su conocimiento los profetas fueron interrogados por el día del juicio final, los incrédulos se impacientaban no sabían si saber si ese día y hora llegaban el sura 67 aleya 26 lo confirman y dice en verdad el conocimiento de ello lo tiene Dios y en verdad yo solo soy un amonestador estilito y claro como llegara la hora el sura 16 aleya 77 lo confirma la característica de como llegara ese día y esa hora es como un parpadeo a un es como parpadear continua en el sura 21

aleyá 40 la hora le llegara a ellos por sorpresa y le dejara anonadados y no podrán eludirlo ni aplazarlo lo único cierto lo cierto es que la hora está cerca y puede ser no mañana si no en unos minutos.

El Sagrado Coran en el sura 33 aleyá 63 la gente te pregunta sobre la hora di en verdad ese conocimiento solo lo tiene Dios, y quien sabe puede que la hora este cerca también el día que llegue la hora final se caracterizará por dos puntos a saber el primero los que tenían conocimiento y fe en ese día los ignorantes incrédulos que se mofaban de ese día los dos tienen una características en común y es que ninguno sabe el momento pero en el momento que llegue la hora del juicio final el creyente ya sea musulmán, judío, católico, evangélico y afine a la creencia del monoteísmo entenderán que ese día y la hora decretada y alzarán las manos a su creador esperando el perdón y la misericordia del creador, pero el ignorante e incrédulo no se dará cuenta que es lo que está pensando y empezará a ver que las montañas se convertirían en copos de nieves y seguirán preguntando qué es lo que pasa, que está sucediendo ellos empezaran

a correr impacientemente y se olvidaran de hijos y familiares sus mujeres abandonaran a sus hijos de brazos y no querrán tener un hijo en su vientre no alzara las manos para suplicar y no más bien la esconderán atrás de su espalda cuando le pregunten que si cosechaste algo en la tierra no tendrán ni la tierra como soporte y mucho menos el sol y la luna ese día nadie atara como el nadie castigara como el nadie hablara sin permiso de su señor ese día llegara pero solo Dios sabe el momento para sorprenderlo quien diga es mañana dile es mentira la hora solamente la conoce mi señor.

78.¿QUIÉN FUE EL PEOR ENEMIGO DEL PROFETA

(PBD)?

Los parientes pueden ser los más lejanos

Dice el Sagrado Corán en el sura 111: “En el nombre de Dios, el compasivo el misericordioso. ¡Que se corten las manos de Abu Lahab!, ¡y muerte a él! De nada le valdrá su hacienda ni tanto lucro,

entrará en el fuego llameante, lo mismo que su mujer, la portadora de leña que llevará a su cuello una soga de esparto”.

El Islam es la religión que más valora y protege a los parientes, tanto que dice: “Quien corta los lazos familiares, Dios Altísimo le acortará su vida”, pero el Islam es la religión de la lógica y la Justicia Divina. Creemos del mal de los genios y los seres humanos, creemos que nadie murió para limpiarnos nuestros pecados, creemos que cuando los parientes no comprenden son como si fueran los más lejanos, “la cuña del mismo palo de la que acuña”.

Es una realidad del Sagrado Corán, cuando expone que el parentesco si no va acompañado por un vínculo ideológico, no posee el mínimo valor. Cuando un hombre de Dios le toca enfrentarse a los descarriados opresores, estos no guardaban ningún tipo de consideración, aunque los oponentes fueran sus parientes más cercanos.

El sura el esparto (planta gramínea con hojas radicales, arrolladas sobre sí, duras y emplean para hacer sogas, esteras...) habla de Abu Lahab el tío del Profeta (PBD), pese a ello, nuestro mensajero (PBD) se convirtió en el blanco de los más intensos reproches y escarnios, por no compartir su misma línea ideológica y práctica; por el contrario, existían individuos que no solo no eran sus parientes sino que ni siquiera pertenecían a su misma raza, ni tampoco hablaban su mismo idioma, esas personas fueron consideradas de su propia familia.

Dijo el Enviado de Dios (PBD): “Salman es nuestro, de los de Ahlul Bait (refiriéndose a un musulmán proveniente de una nación tan lejana como Persia” y lo mismo dijo de Bilal – etíope, que le dio la gran tarea de decir el llamado a la oración.

Este sura generaliza a toda familia que no siguen nuestra ideología y nos consideran su enemigos, no podemos confiarnos y darle la espalda, porque téngalo por seguro que sin pensarlo nos atraviesan un puñal y sin temor de arrepentirse.

¡Hermanos y hermanas! nuestros familiares pueden llegar a ser los más encarnizados enemigos del Islam, y se vuelven más peligrosos cuando se unen con su pareja – esposos y esposas.

El verdadero nombre de Abu Lahab era Abdul Uzza (El siervo del ídolo Uzza), y se le apodaba Abu Lahab, que significa “Padre de la llamarada”. Él y su esposa – hermana de Abu Sufian, eran de los acérrimos enemigos del Islam y quienes ocupaban la mayor parte del tiempo, en escarnecer y difamar al Enviado de Dios (PBD).

Los familiares son los que se sienten con más poder para herir y maltratar. Relató Tariq Muharibi: “Me encontraba en el mercado de Dhil Mayas (sitio cercano a Arafat, poco distante de la Meca) oí a un hombre clamar: “¡Gentes! Atestiguad que no hay divinidad sino Dios y así saldréis victoriosos y venturosos”. Detrás de él caminaba un hombre que le arrojaba piedras y lo hería. Este gritaba: “¡Gentes! Este no es más que un farsante, no le escuchéis”. Interrogué sobre el primer hombre y me respondieron que era un tal Muhammad, que se atribuía la profecía. En cuanto al otro, que era su tío Abu Lahab”.

Narró Rabi'at Ibn Ibad: “Me encontraba junto a mi padre, y vi al Enviado de Dios (PBD) dirigirse a diversas tribus árabes, las convocaba una a una y les decía: “Fui enviado por Dios a vosotros, no adoréis más que a un solo Dios, no le atribuyáis coparticipes..., cada vez que el terminaba de hablar, un hombre bizco iba detrás suyo y clamaba: “¡Oh tribu! Él solo desea que vosotros abandonéis a Lat y a Uzza y a vuestros aliados de entre los genios, para que sigáis su extravió, no lo escuchéis, no sigáis sus pasos”. Cuando pregunté de quien se trataba, me respondieron: “Es su tío Abu Lahab”.

También sabemos que cada vez que un grupo árabe no mecano entraba en la ciudad de la Meca, a fin de investigar sobre el nuevo Profeta (PBD), visitaban a Abu Lahab, dado el parentesco que lo unía a Muhammad y dada también su edad avanzada, y él decía: “Muhammad es un hechicero, sin cerciorarse de estas palabras y sin visitar al Profeta (PBD), regresaban a sus respectivas ciudades. Cierta vez, un grupo de viajeros aseguró: “No regresaremos sin

entrevistarnos previamente con Muhammad”, sin embargo Abu Lahab dijo: “Incesantemente hemos tratado su locura. ¡Muerte a él!”.

De todo esto deducimos que, en la mayoría de las ocasiones, Abu Lahab perseguía al Profeta (PBD) cual si fuera su sombra; que no se cansaba de perturbarlo y que casi siempre trataba de hacerlo, utilizando términos ofensivos y chocantes, fue quizás por eso, considerado el peor de sus enemigos, además, fue su único pariente que no firmó el pacto de apoyo al Profeta (PBD) por parte de Bani Hashim, en cambio, sí participó en los pactos que urdía a quien se le oponía. Por eso podemos descubrir porque el Corán cita el nombre de Abu Lahab.

“De nada le valdrá su hacienda ni tampoco su lucro”, él era muy rico y arrogante y se respaldaba en su poderío cuando realizaba actividades anti-Islámicas.

“Entrará en el fuego llameante”, si su nombre era Abu Lahab, sepan que el fuego que lo castigará también sería “Lahab” y sus llamaradas

serían grandiosas, sepan todos, que la riqueza y la posición social, no sólo no podrán salvar a Abu Lahab, sino que tampoco a ningún malhechor o incrédulo. Dice el Sagrado Corán: “Día en que no valdrán hacienda ni hijos, salvo quien comparezca ante Dios con un corazón puro”. (Corán 26: 88, 89)

Otro ejemplo de las maravillas del Sagrado Corán fue que predijo que Abu Lahab y su esposa serían presa del fuego infernal, vale decir que jamás creerían. Y su predicción se cumplió, pues la mayor parte de los inicuos de la Meca, creyeron sinceramente, aunque en realidad una parte, lo hizo sólo por estar a salvo. No obstante, ellos dos se contaron en el grupo que no creyeron, ni siquiera aparentemente. Así como está, el Sagrado Corán cuenta con otras extraordinarias predicciones.

¿Esto es milagro o compulsión que lo obliga a ser incrédulo? Muchos creían que con la predicción del Sagrado Corán, ya no habría la posibilidad de que Abu Lahab y su esposa creyeran, de lo contrario, la misma se convertiría en falsa.

Sabemos que desde siempre, Dios fue conocedor de todas las cosas, conocía el pecado de los pecadores y la obediencia de los obedientes. Entonces si sucediera lo contrario, si se invirtiera la situación y el pecador obedeciera y el obediente pecara, el conocimiento de Dios, quedaría bajo tela de juicio.

¡Hermanos y hermanas! muchos sabios y filósofos Islámicos, han dado la respuesta: “Dios es conocedor de lo que es capaz de hacer cada persona, con el libre albedrio una afirmación, es porque sabía que Abu Lahab y su esposa jamás creerían. Su incredulidad no se debía a la compulsión, sino a la voluntad. El libre albedrio es una parte de la sabiduría de Dios. ¿Qué va a hacer el hombre y la mujer? Antes de caer una hoja de un árbol a la tierra Él ya lo sabe. Dios es omnipotente, sabe de qué modo procederán sus siervos. Por supuesto ese conocimiento y esa notificación del futuro, constituye un énfasis al tema del libre albedrio y no un argumento de compulsión. (Tal como un maestro que conoce a sus alumnos y puede predecir cuales de sus alumnos aprobarán el examen y cuáles no, y este

conocimiento que posee no puede alterar el libre albedrío de los alumnos).

Dice el Sagrado Corán que en muchos casos el hombre bueno es para la mujer buena y el hombre malo para la mujer mala.

Continúa el sura 111 de la aleya 4 diciendo: “Lo mismo que su mujer, la portadora de leña, esto afirma que Ummu Yamil, también entraría al fuego infernal”, en la aleya 5 dice; “Que llevará en su cuello una soga de esparto, no cabe duda que la esposa de Abu Lahab, participaba activamente en todos los complots anti-Islámicos que su esposo llevaba a cabo, la esposa de Abu Lahab solía recoger cardos y arrojarlos en el camino por donde pasaría el Profeta (PBD), a fin de lastimar sus benditos pies, la palabra “Masad” significa una piedra hecha de palma, se sostiene que es una soga áspera, como la palma que habrá en el infierno y que tendrá el calor del fuego y el peso del hierro.

¿Cómo murió el peor enemigo del Profeta del Islam?

Según narraciones, después de la batalla de Badr y la rotunda derrota que sufriría Quraish, Abu Lahab le preguntó a Abu Sufian acerca de los detalles de la misma, ya que él no había participado en la expedición. Abu Sufian se lo relató y luego agregó: “Te juro que había entre el cielo y la tierra, jinetes que secundaban a Muhammad”. En aquel momento Abu Rafe, sirviente de Abbas, testimonió: “Estaba sentado allí cerca, entonces elevé mis manos y grité ¡Erán los ángeles del cielo! Abu Lahab se irritó y me abofeteó, me tomó y me arrojó al suelo. Sé quemaba por dentro y exteriorizaba su cólera, hiriéndome, Ummul Fadl, esposa de Abbas, que se encontraba en el lugar, tomó una vara y le pegó fuertemente en la cabeza”, le dijo: “¿Encontraste a este hombre débil a solas?”, la mujer, logró producir una herida profunda y brotaron de su cuerpo unas purulencias, como una peste luego de siete días, una infección lo llevó a la muerte. Quedó en tal estado, que nadie se atrevía a acercársele, todos temían contagiarse y contraer la misma peste que lo había azotado, su cuerpo, fue trasladado a las afueras de la Meca

y desde lejos le arrojaron agua y después piedras hasta que quedó sepultado. (Bijar-al-Anwar, T 19, P 227)

En el día de la profecía del gran Profeta del Islam (PBD) (mab'az) 28 de Rayab, es digno que alcemos nuestras manos y hagamos esta hermosa suplica:

¡Oh Dios nuestro! ¡Purifica nuestros corazones de toda impertinencia y rebeldía!

¡Oh nuestro Creador! Ciertamente tememos el destino que nos aguarda.

¡Otórganos pues la salvación y el sosiego y concédenos un final feliz!

¡Oh Señor nuestro! Tenemos la certidumbre de que en aquel gran juicio, no nos beneficiará ni los bienes ni la riqueza, ni los lazos de parentesco, solo Tú favor podrá rescatarnos.

¡Cuéntanos entonces entre tus favorecidos!

¡Así sea, Oh Señor de los Mundos!

Sermón del viernes por motivo de la fiesta de la Profecía (P)

(mab´az)

79. “LOS PLANES NO SIRVEN DE NADA”

“Di: la muerte de la que huis, os saldrá al encuentro. Luego, se os devolverá al conocedor de lo oculto y lo informará. Lo que hacíais (En la vida)”. (62:8)

Nacer un día viernes es una bendición y ser enterrado un viernes es el mejor regalo para un creyente, ya que el día Divino, donde las puertas de la misericordia están abiertas.

La muerte nos puede llegar en cualquier momento, quien sabe, quizá en este preciso instante. Este sermón puede ser escuchado o que diga, el último recordatorio, el último aviso antes de que te alcance. No puedes estar vivo dentro de una hora, lo más probable es que te llegue la muerte cuando un instante antes no habías pensado seguro que morirás, como lo harán todos tus seres queridos,

morirán antes o después de ti, de aquí a cien años, aunque no conozcas en este mundo.

La muerte es una de las pocas cosas seguras que nos van a ocurrir en la vida, es algo seguro al cien por ciento. Lo tú haces no sirven de nada, ya que no tienes incluida a la muerte.

¿Cómo debería entonces un hombre sabio y consciente, establecer su prioridades?, ¿Debe hacer para la única seguro que ocurra o para algo que es improbable que suceda?, la realidad es que todos los planes están condenados es además, incuestionable, llamado a la muerte. Por lo tanto, resulta irracional ignorar algo que seguramente ocurrirá y dedicar atención a proyectos que pueden materializarse.

A pesar de esto, debido a un incomprensible hechizo que esclaviza las mentes, los seres humanos son incapaces, este hecho tan obvio. La verdadera vida, empezará con la muerte, simplemente no nos preparamos para a lo largo de la historia, el hombre ha solucionado

con éxito muchos problemas que parecían insolubles, pero inevitable.

Todo aquel que aparece en esta tierra, no importa cuando, está destinado a morir. El hombre vive determinado. Nada de lo que un hombre posee como propiedades, fortuna, estatus, fama, grandeza, confianza pueden evitarle la muerte,

La mayoría de las personas evitan pensar en la muerte, no se les ocurre que este final incuestionable les acontece abrigan la superstición de que si evitan pensar en ella serán inmunes a la misma.

El tiempo corre en contra del hombre. ¿Has oído hablar de alguien inmune al paso del tiempo y de la muerte? alguien que no vaya a morir?, ¡Es poco probable!, es poco probable porque el hombre no tiene influencia es algo propio en el cuerpo o sobre su vida.

El que no haya decidido sobre su nacimiento pone en evidencia este hecho. Otra desesperación del hombre frente a la muerte. El dueño

de la vida es quien la otorga al hombre, y cuando Él quitará. Dios informa al hombre sobre ello en la aleya que le reveló a su Último Profeta (PBD): “No hemos hecho ningún mortal, antes de ti. Muriendo tú, ¿iban otros a ser inmortales?, cada uno gustará la muerte. Os probamos con el mal y con el bien y a nosotros seréis devueltos”.

La muerte no ocurre por casualidad, como es el caso de otros incidentes, ocurre por decreto de Dios, así como es de un hombre está predestinado, lo está la fecha de su muerte. La muerte de cada uno de nosotros, su lugar y hora manera como morirá, todo está predeterminado. No digas: “Se podría haber salvado si se hubiese tomado precauciones” o “no habría muerto si tal cosa y tal otra cosa no hubiese pasado”, una persona no puede vivir un día menos de lo que tiene predestinado.

Hay personas que están lejos de la claridad que les proporciona la fe, ven la muerte como parte de una coincidencias. En el

Sagrado Corán, Dios advierte a los creyentes de está distorsionada base lógica que es característico de incrédulos:

“¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! No seáis como quienes se empeñan en negar la verdad, que dicen de s que están de viaje o de incursión: “si se hubieran quedado con nosotros, no habrían muerto que les pese esto en sus corazones!, Dios da la vida y da la muerte. Dios ve bien lo que hacéis”.

Suponer que la muerte es una coincidencia es mera ignorancia e imprudencia. Aquellos que no tienen fe en el sentir perder a un pariente es causa de angustia y remordimiento, atribuyendo la muerte a la mala suerte o al descuido, podría retardar la misma, es la base lógica que de hecho acrecienta su dolor y pesar, pero este dolor y pesar no es o el tormento de la incredulidad.

La causa de la muerte, no es ni accidental, ni por una enfermedad ni ninguna otra cosa. Ciertamente es cuestión de Dios. Una vez finalizado el tiempo que se nos concede, nuestra vida acaba por

alguna de estas razones, mientras tanto, ninguno de los recursos materiales destinados a salvar a alguien de la muerte traerá otro aliento subraya la siguiente Ley Divina: “Y ningún ser humano muere sino con la venia de Dios, en un plazo prefijado...” El Profeta (PBD) decía la siguiente suplica: “Dios es el más grande, ciertamente mis oraciones, mis sacrificios, muerte son por Dios, el Señor de los mundos”.

CAPITULO VI “GRANDES CAMBIOS MUNDIALES”

**“DIOS NO CAMBIA LA SITUACION DE UN PUEBLO SI
ESTE NO CAMBIA SU FORMA DE PENSAR”**

80. VISIÓN POLÍTICA DEL ISLAM

El Islam es un código práctico, que guía al individuo, a la familia y a la sociedad. El Sagrado Corán es la constitución básica, que traza las líneas maestras en la política, la economía y las relaciones sociales.

El estado Islámico respeta las relaciones y los pactos internacionales, rechaza el terrorismo, apoya el derecho a la lucha en contra del ejército de ocupación y rechaza el terrorismo de estado.

El sistema político Islámico no acepta el sistema monárquico, tampoco el sistema totalitario de clases ni el democrático capitalista, rechaza el sistema dictatorial y acepta solamente el sistema pluralista consultivo para elegir los representantes competentes del pueblo y el Jefe del estado. La jefatura no es monopolio de una familia, grupo, raza, clase o procedencia geográfica.

Una de las características del Sistema Político Islámico es procurar el bienestar y el interés de toda la humanidad, sin fijarse en los intereses particulares nacionales o regionales en perjuicio de otras

naciones. Otra característica del Sistema Político Islámico es el pleno respeto y tolerancia hacia todas las religiones con la libertad de ejercer sus actividades.

El Profeta Muhammad (PBD) dice: “quien molesta a una persona no musulmana, dentro del Estado Islámico, seré yo el abogado del no musulmán para defenderle”. Dentro del Estado Islámico no hubo inquisición igual al año de 1492, y posterior, en España. No hubo aquellos avisos en la puerta de restaurantes y centros comerciales, anunciando la prohibición de entradas a los “perros y los negro” como ocurría en Estados Unidos hasta hace escasos años, ni hubo violación de mujeres y niñas a los ojos de los guardianes de la ONU, ni hubo bombas destructivas de ciudades enteras como ocurrió en la segunda guerra mundial en Japón.

El Islam tiene tanto código para los días de paz como para la guerra. Queda prohibido en el Islam, durante la guerra, quemar la cosecha del enemigo, derrumbar obras civiles, matar los animales, matar las mujeres, niños o viejos, molestar a personas al servicio de cualquier

religión, etc. Este código fue dictado hace catorce siglos, sin esperar a las naciones del primer mundo con sus cartas de derechos humanos que publicaron después de la segunda guerra mundial.

El Estado Islámico, tiene sus instituciones ecológicas y reglamentos para la protección de los seres vivos, quiere decir que su alcance no se limita a regir los destinos de las personas solamente.

El Islam no es sólo una religión, sino un modo de vida prescrito para la humanidad entera por Dios mismo.

El Islam significa y abarca completa sumisión y obediencia a Dios, no sólo en creencia y forma de adoración, sino en ética y moralidad, en cultura y comportamiento social, en la política y la ley, en la economía y montaje social y en todos los asuntos individuales, nacionales e internacionales del hombre.

Muchas personas por su desconocimiento, le dan al Islam un enfoque político incorrecto, para cierta gente se ha convertido en una moda identificar de algún modo el Islam con uno u otro de los sistemas de

vida en boga en este tiempo. Así, en este tiempo hay gente que dice que el Islam es una democracia, y por esto quieren decir que no hay diferencia entre el Islam y la democracia, como se entiende en Occidente. Hay otros que sugieren que el comunismo no es sino la última revisada versión del Islam y es donde los musulmanes imitan el experimento comunista de la Unión Soviética.

Incluso hay otros que murmuran que el Islam posee los elementos de la dictadura en sí, y que se debiera revivir el culto de la “obediencia al Emir (príncipe)”.

Toda esta gente , en su celo mal formado y mal guiado de servir a lo que ellos pretenden que es la causa del Islam, están siempre afanándose en probar que el Islam contiene en sí mismo los elementos de todos los tipos de pensamiento y acciones sociales y políticos contemporáneos. La mayoría de la gente que se entrega a esta charla, no tiene una idea clara del modo de vida Islámico. Nunca han hecho ni han intentado hacer un estudio sistemático del orden Político Islámico.

Agradezco a la Universidad del Valle que me ha invitado por primera vez para hablar sobre la visión política del Islam. Es difícil conocer la política del Islam en Colombia, ya sea por el gran trabajo de la desinformación, la radio, televisión, prensa o por personas que abrazan el Islam y miran el Islam como a un huérfano cuya única esperanza de supervivencia reside en ganarse el patrocinio y el código de un credo dominante. De hecho esa actitud emerge de un complejo de inferioridad, que proviene de la creencia de que como musulmanes no podemos ganar honor ni respeto a menos que seamos capaces de mostrar que nuestra religión se asemeja a los credos modernos, y está de acuerdo con la mayor parte de las ideologías contemporáneas. Esa gente ha prestado un gran perjuicio al Islam, ellas han reducido la teoría política del Islam en una bolsa de mago, de la que se puede sacar cualquier cosa que uno pida. Es el caso de los conocidos hoy en día como talibanes. Tal es el empeño intelectual en el que estamos encallados, quizá como resultado de este lamentable estado de cosas, cierta gente ha empezado incluso a

decir que el Islam no tiene sistema político o económico alguno por sí mismo, y que nada puede adaptarse a su esquema.

En estas circunstancias se ha hecho esencial que realice un estudio cuidadoso de la teoría política del Islam de un modo científico, con vistas a comprender su significado real, su naturaleza, su propósito y relevancia. Un estudio sistemático de este tipo podrá poner fin a esta confusión de pensamiento y silenciar a aquellos que por ignorancia proclaman que no hay nada así como teoría política del Islam, ni orden Islámica ni cultura Islámica.

Es imposible en una hora o un día explicar la política Islámica, pero lo que si es cierto es que ha quedado en claro que el Islam es un sistema de vida que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana, entre ellos la política.

81. ¿ES EL ISLAM UNA DECISIÓN O UN SENTIMIENTO?

Es muy importante dejar en claro estas dos palabras para que muchos temas sociales se puedan resolver mu Veamos unos ejemplos de decisión y de sentimiento.

¿Llevar el velo en el Islam es una decisión o es un sentimiento?, ¿el abortar es una decisión o un sentimiento?, ¿e país es una decisión o es un sentimiento?, ¿la paz y la negociación en Colombia es una decisión o es un sentir de derechos familiares es una decisión o es un sentimiento?, empecemos a resolver de una forma rápida estas preguntas daremos respuesta, comenzaremos a resolver que es una decisión y que es un sentimiento.

Sentimiento: acción y efecto de sentir o sentirse. Impresión que producen en el alma las cosas espirituales. Es experimentar una impresión, placer o dolor espiritual.

Decisión: determinación en una cosa dudosa. Firmeza de carácter.

¿Una musulmana cuando se pone el velo es por puro sentimiento o fue porque tomo una decisión?, si es por eso hay una lógica

cuando nos empiecen a preguntar las razones, cuando hay sentimiento respondemos como la r inteligente de una niña, “¿Por qué usa el hiyab?”, y responde la niña: “porque sí”, -¿por qué sí?, entonces seguridad dice: “¡porque sí!”. Las decisiones están llenas de lógica y razonamiento, se deja en claro los pros y l acepta el error o fallas, si te preguntan: “¿Por qué te gusta el color azul claro como tu principal prenda de vestir? “Porque me gusta, me nace, lo llevo por dentro, es mi sentir y me siento bien al vestirme así”.

El sentimiento es muy subjetivo es personal no está con la razón, simplemente como la respuesta de los niños: “ por lo tanto el ponerse el hiyab es una decisión, no es un sentimiento, ya que se convertiría en un fanatismo re Dios Omnipotente! Si todas las mujeres se pusieran el hiyab no habría tantas violaciones en el mundo y tantos p la calle.

¿El abortar es un simple sentimiento?, ¿me da la gana de abortar ¡porque sí!? El abortar también debe ser una persona que desea abortar debe ir antes que todo a un psicólogo, psiquiatra o guía

religioso y después de haber co uno de ellos, en ese momento tomar una decisión.

Las guerras, atacar a un país tampoco puede ser un sentimiento, “ataque al país X ¡porque sí!”, miles de muertes r una respuesta de niños, ¡porque sí!, ¡porque me dio la gana! El atacar a un país donde se verán millones de mue con una decisión internacional, no con un sentimiento de un país o un grupo de países que son manejados por una Ser papá o mamá, crear una familia no puede ser un sentimiento, ¿creen que un bebe o un hijo es lo mismo que una muñeca?, el ser papá o mamá es también una decisión, no un sentimiento. Debes resolver muchas preguntas, ¿Cómo podre darle una buena educación a mis hijos?, ¿Cómo haré feliz a mi cónyuge que pueda darle una vida mejor o ig tiene con sus padres?

Se le pregunto a un hermano musulmán de Arabia Saudita, de Irak, de Siria, de Jordania, de otros países Islámicos, hijos de padres que nacieron en esos países, ¿Por qué son musulmanes? Y

respondieron: “porque sí, porque m hicieron musulmán. ¡Por Dios!
Y así nos dicen que los conversos somos de segunda.

Ninguna religión es un sentimiento y mucho menos el Islam, el Islam es decisión libre. El Islam cambiará el convertirá en la primera religión en el mundo cuando empecemos a verla como una decisión y no como un sentimiento Yo me atrevo a decir que el sinónimo de sentimiento es indecisión, así como el antónimo de decisión es indecisión hay un sentimiento hay indecisión, ¿me lo pongo o no me lo pongo?! ¡Yo siento que es así o no es así, si sentimiento es igual a indecisión, pero la decisión anula la duda y se convierte en una razón lógica, eso es decir tanto el Islam es lógica decisión.

82. DESPERTAR ISLAMICO MATAR, COMPRAR E IGNORAR

Assalamualaikum hermanos en la senda del islam y la paz de Dios sea con ustedes invitados de honor conferencia del Despertar Islámico. Abril 28 y 29- 2013

Hoy permítanme hacerles un homenaje a los héroes desconocidos por un licenciado de jurisprudencia islámica e universidad juyyatia de la ciudad de Qom república islámica de irán.

Mi ponencia el día de hoy es “el Matar, Comprar e Ignorar, artimañas perfeccionadas por los Gobiernos I Gobiernos que practican la opresión, el fascismo, el Sionismo y el Neoliberalismo.

Si le hacemos un estudio a las tácticas de los opresores encontraremos muy claramente que el trascurso de todo ellos han usado tres maneras perversas y satánicas para acabar con sus líderes y destruir una nación. Estas artimañas han de cambiar en el transcurso del tiempo y según la circunstancia que ellos puedan observar, la cual es:

1- El asesinar o borrar del mapa a cualquier líder que ellos vean que pueda causarle terror o que puedan perder su a nivel del poder Político, Económico, Social o Cultural.

2- tener la facultad y la estrategia de poderlos comprar y manipular a su antojo.

3- que los Líderes de un pueblo sean ignorados a través de los medios de comunicación.

Si miramos la Historia vemos que en el transcurso de los tiempos de la Época Arcaica, la táctica de matar y a opositor era frecuente.

La táctica de matar es de época legendaria cuando los brujos o hechiceros pronosticaban que muy pronto nacer dirigida por Dios para derrocar los gobiernos opresores, entonces estos perversos sin pensarlo dos veces daban matar a todas las embarazadas o a todos los niños que habían nacido en aquella época, esto era con el fin de no tener duda que nadie, completamente nadie pudiera sacarlos del poder.

Muchos profetas les tocaron antes de su nacimiento después ver como asesinaban y masacraban a los niños para que no se cumpliera la orden Divina o Profecía sagrada narra en caso de Caín y su hermano Abel, nacer el patriarca Abraham en una cueva hasta su adolescencia, los hijos del profeta Jacob a su hermano Yusuf (José) (P), el martirio del profeta Iahia (Juan el bautista), el anhelo al profeta Jesús, el intento de acabar con la vida de Nuestro Profeta Muhammad (P) estando el Imam Alí en su lectura de Omar Mutar líder del pueblo Libia, el Martirio del Aiatollah Morteza Mutahhari en Irán, los martirios Islámicos de Siria, Líbano y Palestina, el martirio de Malcolm X y Martin Luther King, la desaparición del Presidente en Chile, el martirio del Che Guevara, la vil muerte del caudillo del pueblo Jorge Eliecer Gaitán y hasta condenado toda su juventud del líder Mandela de Sudáfrica.

Matar ha sido y fue la táctica cobarde de los bandidos y opresores, te matan porque dices la verdad, te matan porque al opresor, te matan por no colaborar a los bandidos, te matan por tu propio dinero,

te matan por tener bienes o tierra por tener simplemente una mujer bonita o creyente y te matan porque les gusta verte caer al piso.

El siglo de la modernidad los opresores se han ido perfeccionando cada día más y más. Un país atrasado en política “los grandes pensadores imperialistas” es cuando tienen que llegar al punto de acabar con la vida de los líderes Ellos, aprendieron que cuando se mata a un líder, realmente acaban con su cuerpo pero no con sus ideales, es fortalecen y se convierten en una revolución en el futuro, en la medida que ellos no puedan darle al pueblo un bien Es el caso de haber asesinado a Gandhi con la no violencia, es como inmortalizara a zapata en México, 18 años presidente Perón en Argentina, el asesinato del candidato Galán en Colombia, terminar con la vida del Shahid Bej la mano derecha al Líder de la Revolución Islámica de Irán cuando era Presidente del Parlamento en Irán, el Abraham Lincoln en Estados Unidos.

Algunos de los que mencioné es posible que cuando estaban vivos no seguidores que cuando fueron asesinados o martirizados.

Algunos países sub desarrollados y atrasados latinoamericanos, africanos, orientales y occidentales son los que se y lo muestran por televisión y la prensa mundial cuando matan a uno de sus líderes que no tienen su mismos Compañeros y compañeras de la mesa invitados en el Segundo congreso del despertar islámico, lo digo como porque soy colombiano, pero cada uno de ustedes puede medir la táctica a nivel de opresión que tienen su gobierno arcaica, moderna o neoliberal, es decir la política internacional que busca por todos los medios comprar a su en nueva táctica “muerte en vida”.

Alerta, esa táctica también existió en el tiempo de los sagrados e inmaculados pr todos ellos los quisieron matar, después comprarlo y por ultimo ignorarlos. Como ejemplo tenemos a nuestro a Muhammad (P) que llegó a decir: “aunque me pongan el sol en la mano derecha y la luna en la izquierda, no ab mensaje, porque este viene de Dios en omnipotente. A nuestro Profeta Muhammad

(PBD) más de cien veces martirizarlo, más de mil veces comprarlo y hasta el siglo de hoy lo han buscado como ignorarlo.

Nuestros imames no fueron la excepción a ellos también los quisieron matar y comprarlos, por tal motivo nuestro padre de el imam Husein (P) dijo: “no veo en la muerte más que prosperidad porque vivir con el opresor es la propia c también dijo: “lejos de nosotros está la humillación” y nuestro imam Ali (P) dijo: “he triunfado por el Dios de la k La táctica de Comprar a sus Líderes.

Es una vieja artimaña de los opresores utilizada en todas las épocas pero el siglo XX. Al darse cuenta “la liga de la justicia o del mal” que un líder de una comuna, Ciudad, Pueblo o martirizado sus ideales continúa más fuerte que cuando estaba vivo y sus seguidores con el tiempo ocupan el l correspondía al desaparecido. Esto hizo caer en cuenta que la artimaña de matar lideres no funcionaba porque al hacia más vivos que nunca e inmortales.

Fue cuando el “susurrador” hijo y soldado íntimo de Satanás le propuso Iblis la estrategia de no matar pero si comprar y manipular. El siglo XX funcionó exitosamente estas Federaciones y Organizaciones Políticas y Económicas, Nacionales e Internacionales con el fin de p y manipular a los líderes elegidos por el Pueblo o Nación.

Vimos como con esta estrategia de comprar y manipular ciudades, Pueblos, Naciones y hasta Continentes con la táctica de comprar. Vimos cómo se dividieron Países Estados y se Usurparon pueblos enteros que su única arma era la bondad, la humildad y la inocencia.

A grandes sabios, luchadores, lideres pensantes, defensores de los derechos humanos, líderes políticos los han que por ultimo comprarlos pero ellos han deseado la muerte. Líderes de la república islámica de irán, del Líbano, pale latinoamericanos y líderes africanos les ha tocado vivir estas tres tácticas de la opresión imperialista. Si comp táctica cobarde de los opresores que es matar,

comprar e ignorar, nos ayudaría a estar atentos, y nutrirnos con mucho conocimiento para desmascarar a tan fatal y peligroso enemigo.

Hoy quiero hacerles entender más que todo la tercera táctica opresora imperialista que es ignorar e incivilizar. Esta táctica es el control total de los medios de comunicación que se basa en transmitir y hacer llegar a tu subconsciente lo que tu enemigo quiere frente a una sociedad y al mundo sin tener la oportunidad de escuchar ni un discurso y aceptas lo que te muestran por la radio, televisión e internet de una parte unilateral sin tener la opción menos preguntar que dice la contraparte y en el caso que te llegues a preguntar te tildan de uno de ellos o más terroristas o seguidores del “eje del mal”.

¡Cuántos grupos e Instituciones han sido atrapados con la artimaña y tácticas de la incivilización!.

Esta táctica y astucia de la incivilización nos hace solo tener la facultad de escuchar y ver una sola cara y no permite ver y mucho menos escuchar lo que piensa el líder oponente.

El sueño al escribir esta ponencia es con el fin de que reflexionemos y aunque una vez en nuestra vida podamos discurso del Imam Jomeini, Aiatollah Jamenei, el líder de Hizbollah, Fidel Castro, el Che Guevara, Jorge El Zapata en México, Mandela en Sudáfrica y porque no hacer un especial del pensamiento del Comandante H Frías.

Hoy permítanme homenajear a un presidente que en mi país no puedo decir su nombre, él no es musulmán, socialista unida con el amor a Jesús y a Bolívar, la verdad que me confunde. Pero eso no me deja de seguir insistiendo con orgullo de presidente latinoamericano ¿saben por qué? Su nombre es: Hugo Chávez Frías

Por cuatro razones:

- 1- No le tenía miedo a la muerte

2- No se dejaba comprar, era duro con los opresores

3- No fue un ladrón

4- Amaba profundamente a las mujeres y ellas a él.

El tercer atributo (el no robar) en nuestros países es digno a cualquier persona de ponerlo en el pedestal de un líder, robar no son atributos éticos y morales. No ser ladrón, por la desintegración social que vive nuestros países te con líder.

Esa táctica opresora de ignorar e incivilizar a tu enemigo se vence con el conocimiento; el ignorar frente al saber. a los que me escuchan en esta ponencia a no tragar entero e investigar a tu oponente. ¿Cuándo se ha visto que enemigo sin conocer lo que tiene y lo que piensa? Esta nueva táctica nos lleva a escuchar, aunque por un día, l pensamientos y libros de tu oponente.

Qué alegría me daría que reflexiones un momento y empieces a estudiar a tu opositor. Te aseguro que cuando l tendrás arrepentimiento porque lo hiciste a conciencia y con conocimiento.

Como musulmán invito a que conozcan realmente ¿qué es el islam?
 ¿Quién es el Imam Jomeini y el Ayatola invito a que nos inviten
 para que en sus países en escuelas, colegios y universidades envíen
 a musulmanes con c para que les haga saber el significado de
 uilaiatul faqih (la supremacía del más sabio) y así acabar con la
 táctica incivilizar.

Permítanme hacerles un homenaje a los héroes desconocidos: Imam
 Jomeini (P), Fidel Castro, Ali Shariati, Ayato Lider del jizbollah de
 siria, lideres verdaderos islámicos de Egipto, Argelia, Túnez,
 Sudan, Palestina, Irak, P especial al que ha dado el honor al islam
 Shiita en el mundo y enaltecido el honor a todo oprimido del
 mundo uzma Ali Jamenei.

**Discurso por el Sheij Munir Valencia en la segunda
 conferencia del despertar Islámico dado en la República Islán
 28 y 29 de Abril del 2013.**

83. ¿EL ISLAM EN ÁFRICA COMO TÁCTICA DE SALVACIÓN Y SUPERACIÓN?

(aroma islamico)

Contrariamente a las nociones populares, el hombre africano creía en la existencia de un gran Dios, mucho antes del advenimiento del Islam y Cristianismo. Entre los Igbo, Yoruba, Efik ibbio Annang de Nigeria y los Akan de Ghana, por ejemplo, Dios era conocido como Chukwu, Olorun, Abasí y Ontama respetuosamente. Era descripto en formas variadas como “El Gran Dios, El Todo Poderoso” y “Creador de todas las cosas”. (Historia de la Esclavitud Negra en Las Américas y el Caribe, OKOEDET UYA, NIGERIA pág. 75)

La Música, el Arte, el tambor y la poesía jugaron importantes roles en las ceremonias religiosas, fueron usados para crear atmosferas adecuadas para expresarse a los espíritus invocados. La religión tradicional africana no puede divorciarse del medio ceremonial que formaba parte de ella.

Un aspecto importante de la cosmología africana y su visión del mundo fue apertura a ideas y usos de otras tradiciones culturales, tolerancia por las diferencias religiosas, compromiso con el cambio, credibilidad y elaboración de nuevas tradiciones sin destruir necesariamente las anteriores... ejemplo, que dieron la bienvenida al Islam, no lo hicieron por convicción sino por conveniencia. Gobernantes como Mansa Musa respaldaron al Islam mientras simultáneamente permanecieron fieles a la religión tradicional. Cuando quedó demostrado el valor del Islam para la administración, investigación y consolidación de los dispares pueblos del imperio en una Nueva Comunidad Religiosa (Umma) el patronato del Islam se expandió. De todos modos, gobernantes bien conocidos como musulmanes como Askia Muhammad Toure (1493/1528) y Askia Dawud (1549- 1583) permitieron la realización de ceremonias no religiosas en sus cortes. Preguntando acerca de esto por un Imam musulmán devoto en Timbuctu, Dawud respondió: “no estoy loco, pero el gobierno a nativos locos, impíos y arrogantes. Es por esta

razón que hago el papel de loco”. A través de su existencia en África, por lo tanto el islamismo se vio forzado a hacer importantes concesiones a la tradición. El sincretismo más que la pureza ha sido la experiencia más persistente del islam en África. El cristianismo aún muy a su pesar, debió hacer concesiones similares. (Historia de la esclavitud en las Américas y el caribe por Okon Edet Uya 77 y 78).

Las lenguas habladas en todo el norte de África, algunas áreas alrededor del lago Chad y el cuerno, pertenecen a la familia Afroasiática.

Si analizamos la palabra Alfabeto viene de las tres primeras letras del idioma árabe que son: Alef igual a la A, Be representa a la B y Ta que ubica la letra T. por eso aún se menciona en el idioma español tienen mucho que ver con el idioma árabe. También se puede ver que el alfabeto árabe consta de 28 letras tal como el castellano.

Es sorprendente como podemos el hispano parlante para aprender los números árabes en dos (2) minutos. Escribir nuestros nombres de derecha a izquierda en menos de una hora y realizar operaciones matemáticas en el idioma árabe en segundos. Esto indica que la lengua árabe tiene que ver mucho con nuestra historia de los afrodescendiente; debemos recuperar tan hermoso legado que es muestra de nuestra herencia cultural.

Los nombres de ríos que tienen los lugares que habitan los afrodescendiente se le pueden dar un significado en su gran mayoría, si estudiamos el idioma árabe como Naya que en el idioma árabe significa “el Refugio”. Igualmente los nombres de muchos de nuestros abuelos tienen su origen en el idioma árabe, es el caso de Omar, Nancy e Idelia entre otros, tal es el caso de Zotea que en árabe es Azotea. Los Musulmanes no podían vivir sin agua para sus 5 oraciones por tal motivo construir las sequias en cada casa, aun escuchamos a nuestros abuelos que utilizan palabras sequia (canal). El mismo vestirse tiene su origen en el idioma árabe, como es el caso

de la palabra camisa, igualmente la función e interpretación de los sueños donde el intérprete de los sueños, no solo interpretaba sino también diagnosticaba para que no se realizará su sueño en el caso que fuera un mal sueño. Córtales el cabello y hacer una fiesta al niño por su nacimiento es tradición islámica establecida por el Profeta del Islam (P). Cada momento que estudiamos el álgebra, algoritmo y el cálculo debemos saber que está la cultura islámica presente. También no debemos olvidar que tenemos a un gran sabio musulmán que aportó mucho en ese campo de la ciencia, conocido como Avicena, que escribió un libro llamado Ibn Jaldun. Y aunque no lo crean los tres últimos capítulos del Sagrado Corán (112, 113 y 114) hablan de la protección a los hombres, de los genios, del mal que hacen sus criaturas, de las que soplan en los nudos, es decir una creencia en la brujería y el mal de ojo.

El no pronunciar la rr los que viven en la costa del pacífico, que nosotros de la “ciudad” lo llamamos “trozo” es simplemente porque

en el idioma árabe únicamente existe la “r” y nos cuesta muchos anexarla o quitarla.

El comer con las manos es una tradición Islámica, ya que el Profeta del Islam (P) decía: “come con tus propios dedos y veras una persona sana”. Hasta hoy en día en países islámicos muy civilizados comen con la mano, porque creen que es bueno para la salud

La costumbre de los 40 días después del parto “la dieta” es una tradición islámica adoptada por los afrodescendiente.

Al comer en familia y que la madre se encargue de la educación de los hijos es también una enseñanza del Profeta del Islam (P). Y se nota muy claramente en la familia Afrodescendiente.

La palabra “Moro” viene de la información que tenía la iglesia de que los Afrodescendiente eran oriundos originarios del norte de África “Mauritania” y que tenían el islam como su religión. Para librarse de esa “condena” obligaron a los Afrodescendiente a bautizarse para que no se murieran “Moros”, es decir Musulmán, aun

decimos: “hay moros en la costa” y también “este niño no puede morir siendo Moro”

84. COMO SE DEBE CELEBRAR LOS CUMPLEAÑOS SEGUN LA ESCUELA SHIA

Algunas escuelas de pensamiento Islámicos creen que celebrar cumpleaños es innovación (Bida) y por lo tanto es pecado. Ellos se apoyan que las celebraciones de los cumpleaños se dieron únicamente a los reyes o faraones, por lo tanto una persona espiritual no puede seguir imitaciones de perversos y opresores.

Estas Escuelas Islámicas consideran que ningún profeta celebro sus cumpleaños y por ellos ser nuestros ejemplos, se nos convierte a nosotros pecadores celebrar cumpleaños. SI estos profetas siendo sin manchas no celebraron cumpleaños mucho menos lo deberíamos celebrar nosotros.

¿Qué dice la escuela de pensamiento chiita?

Yo pienso que el Islam no va en contra del innato del ser humano. Por lo tanto hablaré de los cumpleaños en un aspecto Divino, es decir, lo que siente los corazones del ser humano.

Empezaré con 2 aleyas que creo que confirman que celebrar cumpleaños no es innovación, anexado algunos dichos de la escuela de pensamiento Islámico.

En el capítulo 19 del sagrado Corán versículo 15 y 33 Dice lo siguiente:

<<” Paz sobre él (Juan Bautista), el día que nació, el día que muera y el día que será resucitado a la vida”>>

<< La paz sobre mi (Jesús hijo de María) el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida>>

Estas dos aleyas demuestran que Dios Altísimo al Profeta Juan Bautista le celebró sus cumpleaños y también al Profeta Jesús le celebró sus cumpleaños. La diferencia es que un creyente celebra el cumpleaños diferente que un incrédulo. El creyente no solamente

celebra un cumpleaños si no tres cumpleaños. Es decir, el día que nacemos, el día que morimos, y el día que seremos resucitados.

El profeta Muhammad (p) celebró sus cumpleaños después de la edad de 40 años (en que fue distinguido con el don de profecía) y todo el mundo conoce esto. Su a buen Abu Mutalib celebró su cumpleaños (el del Profeta) y sacrificó animales por él, pero ¿por qué continuo entonces haciéndolo después de que Muhammad (p) alcanzase la edad de 40 (si el profeta no hubiese estado de acuerdo en eso)?

El profeta (p) solía ayunar los lunes. Cuando se le pregunto porque ayunaba ese día solía decir: “fue el día que nací”.

Hay una historia hermosa del profeta Abraham (p) que cuando estaba cumpliendo 80 años, alzo las manos y dijo: “Gracias Dios Altísimo que con tu ayuda he cumplido 80 años y no he cometido ningún pecado” Al- lahuakbar, El profeta Abraham le hablo fue a Dios y jamás llegaría a mentir, esa es la fiesta que debe celebrar un creyente.

Son 3 Aspectos. El día que nací, el día que muera y el día que seré resucitado.

Felicitar al hermano por haber nacido, felicitar al familiar del muerto por haber tenido una persona digna ante el hombre y Dios y suplicar 40 creyentes para que en la otra vida, la resurrección, Dios Altísimo le dé el gran premio del paraíso. Hoy en día y después del nacimiento del profeta Adam(p) no se puede considerar como innovación siempre y cuando seguimos los pasos de agradar a Dios.

Hermanos del Islam, crees que Dios se enojaría, si llegas a casarte amando a tu pareja y le pides a Dios Altísimo que te regale un hijo que sea obediente a Dios Y cuando nazca le pones un nombre digno ante los ojos de Dios y abrazas a tu pareja y le dices: este niño nació completo y sano. - ¿Por qué te sorprende que este completo y sano? Porque tú sabes que en nada tú haz aportado en que nazca, ha sido la presencia absoluta de Dios. Ese bebe no lo hicistes tu, fue obra del creador. ¿Cómo es que tu no vas a celebrar tan gran regalo por parte de Dios? Hermano si eso es innovación, entonces es una innovación

buena, porque va a la búsqueda de la perfección que es agradecer a Dios.

¿Cómo es que una persona que en vida sintió la presencia de Dios cuando vio a sus padres realizados, cuando ve a sus hijos grandes y con nieto y hace un pacto con Dios de ser recto en esta vida y por ese premio trata al máximo no cometer pecado, y al final muere en la búsqueda de la perfección, ¿será que no vamos a celebrar ese día que Dios se lo lleva a la otra vida?

Hay otro Hadiz que cuando un creyente muere el primero que paga un grito que el trono del cielo retumba es Satanás y entonces vienen sus secuaces y le preguntan porque gritas y lloras de esa forma, entonces responde que siente una gran tristeza porque se le fue de sus manos un gran hombre y no lo pudo convencer para que lo acompañara al infierno.

¿Cómo es que la tristeza de Satanás no puede ser entonces nuestra alegría?

No es innovación celebrar el nacimiento de un creyente y mucho menos su partida.

Si viéramos el secreto de el día que estas cumpliendo año, te harías Musulmán sin pensarlo, es decir, te someterías a Dios inmediatamente.

No esperes que da de tus cumpleaños, otra persona te lo tenga que celebrar, allí está el error, y la falla; al contrario busca agradecerle a Dios, los cumpleaños lo debemos celebrar es nosotros- por estar vivos.

Cuando estés cumpliendo año- el primer paso es que te levantes en la madrugada y realiza una oración súper rogatoria de agradecimiento a Dios por tener misericordia en ti.

El segundo pasó agradecerles a tus padres, aunque no estén con vida, y aunque tu padre o madre no te apoyaron en tu crecimiento material y espiritual.

Tercero, celebra ser feliz y creación de Dios. Celebra el secreto de la felicidad, esos 2 cofres que son la mente y el corazón. Celebrar que cada día vas con mucha dificultad pero feliz aprendiendo los pasos del mundo que son los siguientes:

Saber que existe la presencia de Dios como si lo vieras, ya que si tú no lo ves ten seguridad que él te ve a ti.

Quererse a sí mismo, levantarse con el ánimo de ser alguien capaz, inteligente, cariñoso y tener un auto estima alta. Dice el santo profeta Muhammad (p): “quien se conoce a si mismo conoce a su señor”.

Poner en práctica todo lo que dices y hasta lo que pienses. Si piensas que eres inteligente actúa inteligentemente, si crees que eres de una religión actúa con fe en ella.

No envidiemos a nadie por lo que tienen o por lo que es, ellos alcanzaran su meta busca tú la tuya.

No alberguemos en nuestro corazón rencor hacia nadie, deja a Dios que haga justicia.

No cojamos lo que no nos pertenece, que con las leyes de la naturaleza mañana nos quitaran algo de más valor.

No maltratemos a nadie, todos los seres de este mundo tienen derecho a que se le respete y se nos quiera.

Levantémonos siempre con una sonrisa en los labios, observemos a nuestro alrededor y descubramos en todas las cosas el lado bueno y bonito.

Pensemos en lo afortunado que somos, todo lo que tenemos, tiene un valor. Dios nos creo para que seamos parte de esta vida y seamos felices.

Cuarto punto por que debemos celebrar los cumpleaños y como debemos hacerlo es:

Agradecer a los que nos han apoyado, como nuestra pareja, hijos, familiares, hermanos, amigos, y vecinos.

El quinto punto; cuando estés cumpliendo año di: ¿Qué le diré hoy a mi señor – Mada a Qul?

Quiero agradecerle por creer que soy digno de estar vivo ,a quién medió la vida el más poderoso. ¿Qué le diré a quien cada vez que el ángel de la muerte le pregunta si me lleva de esta vida; él responde aun no? . ¿ qué le diré en este día a mi creador? Espero absoluta misericordia de quien no se pregunta por qué quiso que yo naciera y pudiera gozar aunque un instante de esta vida.

A quién su justicia me llevaría al infierno y su misericordia al paraíso.
¡Hermano! Celebremos los cumpleaños pero para ver la grandeza de Dios hacia con

Nosotros. No esperemos regalo de los hombres, ni felicitaciones de tu amigo,

Hijo y compañero o compañera. Es día es para que este en un lugar

Sagrado y hacer felices a los que te rodean. No puedes ser un obstáculo

Entre tú y Dios. Usted me preguntará ¿Cómo se celebra la resurrección como Cumpleaños?

Dice en el sagrado Corán capítulo II versículo 7 <<él es quien ha creado los cielos y la tierra en sus días, teniendo su trono en el agua, para probarlo, para ver quién de vosotros es el que mejor se comporta. Si dices: <<seréis resucitados después de muertos>>, seguro que los infieles dicen: <<esto no es más que manifiesta magia>> y dice el sagrado Corán en el sura 32 aleya 17: “nadie sabe la alegría reservada a ellos en retribución a sus obras”.

Hoy no puedo decir que se haya dado realmente un cumpleaños con resurrección, pero el solo decir que algunos entraran al paraíso y sabemos que Dios dice: “nadie sabe la alegría reservada a ellos en su retribución a sus obras”.

Por tal motivo en el honor a esa alegría en el Islam se celebra los 40 días se invita a los dolientes y entonces los amigos, vecinos empiezan a decir todo lo bueno y verdadero de ese hombre, los familiares con

mucho orgullo escuchan las buenas acciones del difunto, nuestra creencia es si 40 personas en ese día hablan de 40 bondades del muerto, Dios Altísimo lo premia con el paraíso. Y Dios Omnipotente dice: “yo frente a estos 40 creyentes que dicen las bondades de este difunto, anularé mi justicia y secretos de errores que conozco de él y seré Misericordioso con él.

Hay personas que no le celebramos su muerte y resurrección. Se cuenta que en la República Islámica de Irán un señor decidió no realizar los 40 días de su hijo cuando le preguntaron a su padre porque no celebro los 40 días de su hijo respondió que el hijo no era digno y jamás quiso agradecer y obedecer a Dios. Es más 3 veces quisimos enterrarlo pero 3 veces la tierra lo rechazó y tuvimos que subirlo en una colina para que los pájaros se lo comieran.

Gracias a Dios Altísimo por dar al hombre el Califato de la tierra.

Gracias Todo Poderoso por haber dado la luz de los Ángeles, Profetas, Mesías e Imames.

Gracias Omnipotente por regalarnos el Islam , el Sagrado Coran, la guía del profeta Muhammad y su Familia.

Dios Omnipotente te alabamos y te Agraciamos por embellecernos con todos los que recuerdan la presencia del Altísimo en cada instante de su vida hasta su partida y su resurrección.

85. UNA MIRADA AL DIA DE LAS VELITAS EN EL ISLAM

¿Qué dice el Islam sobre el 7 de Diciembre, día de las velitas, en un País Latinoamericano como Colombia?

Antes de dar un concepto sobre el día de las velitas, celebrada por la Iglesia Católica en Latinoamérica, es bueno recordar un dicho muy famoso de nuestro Profeta Muhammad (P) que dice: <<“yo he sido enviado como profeta a la tierra con el fin de aportar a la cultura no para destruirla”>>

El Imam Jomeini (P) nos sorprendió cuando a todos los vecinos viviendo en Francia, le entregó regalos y dijo este gran Hadiz que acabo de mencionar y aportó diciendo: <<“estos regalos es por motivo

del nacimiento del Ungido e Inmaculado Jesús hijo de la Virgen María (P) el fué un Gran Profeta y Salvador y volverá a la tierra llenandola de justicia y equidad junto a uno de la descendencia de Nuestro Santo Profeta Muhammad”>>.

Hermanos y Hermanas el Profeta Jesús (P) nació de una Virgen y por ende se merece que le celebren en un día (ya sea calendario solar o lunar) su nacimiento, ese día para sus seguidores de la religión católica es el 24 amanecer 25 de Diciembre. Ese grandioso nacimiento que el Islam también debe aceptarlo, y lo conmemoramos como fiesta Mundial para el Islam por haber florecido esa gran luz para toda la Humanidad que es el Profeta Jesús hijo de la Virgen María (P).

El decir que nació un día no se le está desacreditándolo y profanándolo porque eso sí sería el enojo de Dios a toda su creación.

El Sagrado Corán en el capítulo 19 Versículo 33 Jesús hijo de María (P) dice lo siguiente: <<“la paz sobre mí el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado a la vida”>>

En mi concepto personal tengo una consigna como Guía Espiritual y egresado de Universidades de mi País: ¡yo no soy Árabe, ni Africano, ni mucho menos Persa, soy un musulmán Afrocolombiano!. Esto me hace recordar mi niñez, mi juventud llena de grandes remembranzas de mi cultura autóctona del Pacífico Colombiano.

¿Puedo olvidar porque soy musulmán que una noche del 7 de Diciembre dormía en una hora muy diferente a la normal?

¿Qué ese día 7 de Diciembre era la única noche que nos dejaban prender muchas velitas y hacer figuras con las velas a nuestro antojo?

Ese día veía a mis amigos y vecinos mostrando sus dientes de alegría y hasta compartiéndonos comida. Ese día ya teníamos la casa bien limpia y oliendo a Ángel esperando un regalo del más allá.

¿Será porque me haga musulmán, debo prohibirme a mí y a mis seres queridos que no realicen, supuestamente, “ritos pérganos” de los Católicos?

Porque antes de desvalorizar una costumbre muy cultural, no empezamos a preguntarnos ¿de dónde salió esta costumbre que nos une como familia y como vecinos? ¿Esta fiesta es un motivo, razón y circunstancia que nos vuelve seres humanos sociables?

No podemos ser fanáticos, sino que abramos nuestra inteligencia y podamos encontrarle Ciencia a muchas costumbres propias de nuestra región.

El día de las velitas es una costumbre más antigua de lo que pensamos. Nació en el año 431 D.C en Éfeso (hoy Turquía), los obispos salieron una noche a peregrinar y Proclamar la maternidad de María (P). Fue en el concilio de Éfeso IIIº, concilio ecuménico de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa e Iglesia Copta la Maternidad de la Virgen María (P).

¿CUÁL FUE LA DECISIÓN PRINCIPAL DEL CONCILIO?

Se miró por primera vez la esencia de la Virgen María (P).

A lo largo de los siglos, la iglesia ha tomado conciencia de que María “llena de gracias” por Dios (Lucas: 1:28) había sido redimida desde su concepción proclamando en 1854 por el Papa Pío IX, cuando dijo lo siguiente: “La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesús Salvador del género humano.

Según el Sagrado Corán revelado al Profeta en el año 610 D.C, la concepción de la Virgen María (P) fue la más Pura y Santa.

Dice el Sagrado Corán en el Capítulo 3: 44: <<“¡María! Dios te ha escogido y Purificado. Te ha escogido entre las mujeres del Universo”>>

También dice en el sura 3:35: <<“cuando la mujer de Imran – Ana esposa de Joaquín- supo que tendría un hijo hizo un voto a Dios: “te ofrezco un voto, a tu exclusivo servicio, lo que hay en mi seno. ¡Acéptemelo! Tu eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe”>>.

El sura 3: 36 continua diciendo: <<“y cuando dio a luz a una hija dijo: le he puesto por nombre María (Mariam) y la pongo bajo Tú protección, contra el Maldito Demonio y también a su descendencia”>>.

Todo estos Versículos Coránicos que acabo de leer es para decir como Guía Espiritual y Sociólogo lo siguiente: “si el 7 de Diciembre Día de las velitas, es con el propósito de celebrar la fiesta de la inmaculada concepción de la Virgen María (P), dogma de fe que declara que por gracia singular de Dios, María (P) fue preservada del pecado original desde su concepción y que el Papa Pio IX ordenó mandar a iluminar la cúpula de la Basílica de San Pedro e inmediatamente la luz brilló en todas las Iglesias de Roma. Y que los hermanos Católicos por esa razón continúan prendiendo velas recordando la inmaculada concepción de la Virgen María (P) entonces los musulmanes sí que tenemos mucho más honor de celebrar tan dicha fiesta ya que confirma la veracidad y el Milagro del Sagrado Corán que proclama desde hace 1.400 años también la Virginidad de María (P) y fue

escogida entre todas las mujeres, Pura y madre del Gran Salvador Jesús (P).

En una tradición Islámica dice: <<“todo hijo de Adán, es tocado por un demonio en el momento mismo de nacer. La criatura así tocada emite un grito. (Por eso vemos y escuchamos a los niños llorar cuando nacen). Solamente, continua el Hadiz diciendo, la Virgen María y su hijo Jesús (P) hicieron excepción de esta regla”>>.

Desde las primeras formulaciones de la fe, la iglesia ha confesado que Jesús (P) fue concebido en el seno de la Virgen María (P) únicamente por poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso: “Jesús (P) fue concebido, sin elemento humano, por obrar del Espíritu Santo”.

Los relatos evangélicos, presentan la concepción Virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana, es decir un hijo sin padre.

El Sagrado Corán dice que el ejemplo de Jesús hijo de la Virgen María (P) es igual que el del Profeta Adam y Eva. Adam fue creado sin Padre y sin Madre, Eva fue creada sin Madre y Jesús fue creado sin Padre.

86. LOS DOS LEGADOS DEL IMAM HUSEIN (P) AL MUNDO ENTERO

Los 10 primeros días del mes de muharran se conmemora Ashura, son 10 días de reflexión, hoy en el siglo 21 q una pregunta para que reflexionemos y es, ¿Qué es lo que jamás podremos olvidar de Karbala y Ashura?, l Ashura tienen más de 1300 años, la historia del Profeta Jesús más de 2000 años, Ashura y la semana conmemoraciones internacionales que se celebran tanto en oriente como en occidente, ¿Será que Ashura es solo

¿Será que Ashura lo recordamos por lo que fue y punto?, nadie es el Imam Husein (P), nadie es la e Abbas, nadie es Zaynab, ninguna tierra puede ser Karbala, nadie quiere ser uno de ellos, en otras palabras Ashura más y más porque cada día es más imposible decirle

al opresor lo que dijo el Imam Husein (P), ¿Ashura será que su historia y porque es irrepetible?, ¿Por eso recordamos Ashura?, ¿Será que Ashura es cargar 120 kilos de acero en la espalda con latigazos hasta sangrar?.

¿Será que Ashura es que el Sheij de la comunidad logre que en su mejilla brote una lagrima aunque sea por causa de una cebolla?

¿Será que Ashura es llamarme Husein, Abbas, Zaynab y vestir Este sermón es con el fin de preguntarnos qué es lo que no podemos olvidar jamás de Ashura, ya que sería nuestra en esta vida y la otra, en el acto de Ashura hay esa magia o secreto que si la descubrimos nos hará prósperos en e la otra, entonces preguntémonos ¿Qué será?, ¿Qué secreto hay en Ashura?.

¿Será la valentía de Husein (P), d Zaynab o de los soldados?, la respuesta es no, ya que muchos ejércitos han sido valientes y por su mal comportamiento como juicio el infierno?,

¿Será que es por haber luchado con el opresor y dar su vida como ejemplo?, ¿Es por eso recordar Ashura?, nuevamente la respuesta es no, ya que lo llamaríamos únicamente como otro mártir más de los hay en el Islam, en otras religiones y hasta movimientos sociales.

¿Qué ejemplo hay en Ashura y especialmente que debemos de recordarlo para siempre y seremos felices en esta vida y en la otra?, no creamos que por llama Abbas y Zaynab hemos cumplido con Ashura, no creamos que por sentarnos 10 días, pegarnos y cantar los himnos Imam Husein (P) hemos cumplido con Ashura, no volvamos el Ashura como los cristianos que recuerdan una supuesta muerte de Jesús (P) en la cruz y se olvidan que el Profeta Jesús (P) está vivo y espera que lo sigan.

¿Qué significa estar vivo?, significa que nos ve, nos escucha y nos ayuda, eso es lo que creemos nosotros los mu Jesús (P), Ashura debe seguir vivo, ¿Cómo hacemos que Ashura esté vivo?, no dejar de cumplir ni dejar de hacer martirio del Imam Husein (P),

¡hermanos! no olvidemos que asistir a la mezquita y recordar al Imam Husein (P) causa, pelear y combatir contra los opresores tampoco es una causa ni mucho menos morir y ser mártires tampoco causa, ¿Cuál es la verdadera causa que se rebeló del Imam Husein (P) que nosotros no dejaremos que se muera?, la fe Islámica de Buenaventura, de Cali, de Colombia, de Latinoamérica o del mundo entero.

Son dos cosas especiales hermanos, y sí recordamos y actuamos con esas dos cosas morirán jamás, son la oración (salat) y la segunda el ayuno, dos cosas hermosas para un creyente, el que es la oración es el principal pilar de nuestra religión es el rasgo que caracteriza la fe en el Islam.

Esta es la oración de los justos, sí deseamos conocer de alguien su sabiduría, justicia, equidad y piedad debemos ver cómo observa su oración y ocupa un lugar muy importante y destacado dentro de la sociedad, para mantener los corazones siempre recuerdo de Dios es a través de la lucha por la oración y nos ayuda contra todas

las tentaciones como lo desafió el surgimiento del Profeta Muhammad (PBD).

La religión del Profeta Jesús (P) tenía la oración como uno de sus dones. El sagrado Corán: “ua usani bis-salat” (y me ha ordenado la oración), y antes de Jesús (P) también estaba en Moisés (P) cuando Dios le ordena: “ua aqin as-salata li dik-kri “ (y observa la oración para recordarme).

También Moisés (P) en la religión de su suegro Shuaib (P), como figura en el Corán: “Ia shuaibu as-salatuka tamuruka” (¡Shuaib! Acaso tu oración te ordena que dejemos esto y lo otro) y antes de ellos Abraham (P) pide para sí mismo descendientes el éxito para observar la oración, también vemos que Luqman le dice a su hijo: “Ia buaina aqimu amru bil marufi ua anhu anil-munkar” (¡Oh hijo mío! Observa la oración, exhorta el bien y niega el mal).

El establecimiento de la oración (Iqama) decimos 20 veces al día venid a la oración, venid a la p 10 veces “qad-qamatis-sala” (y queda

establecida la oración), en consecuencia cada musulmán se sugiere a sí mis que lo escuchen 70 veces en el día, que escuche la oración con buena predisposición, ánimo, alegría y empeño, en devoción se ha recomendado tener tanto ánimo y disposición como en la oración, la primera obligación luego de y en el día del juicio final es hacer la oración, dice el sagrado Corán: “al-ladina iuminuma bil-gaibi ua iuqi (personas que creen en lo oculto y observan la oración), Dios critica a quienes abandonan la oración.

¡Hermanos! Ashura vale por el legado que nos dejó el Imam Husein (P), que el primer legado que nos dejó lo segundo el ayuno, el Imam Husein ingresó a Karbala el día 2 de Muharran y resulto martirizado el día 10, por se hallaba en condición de viajero por lo que acortaba las oraciones de 4 ciclos a 2 y como la situación era oración debe de realizarse en forma más rápida, por eso sus oraciones eran breves, podría realizarlo en su tienda, n las realizaba en el centro del campo de batalla a la vista de todos, es preferible poner en práctica las leyes manifestar las ordenes divinas en lugares públicos e

importantes para que muchos puedan verlo, pues de disminuye el grado de corrupción y los corazones se inclinan más a la devoción y en especial cuando comparten la misma religión.

El Imam Husein (P) dio un claro mensaje a sus espectadores “kul-lu iaumin ash ardin karbala” (todos los días son Ashura y todas las tierras son Karbala), de acuerdo a un hadiz reportado del Imen mensajero de Dios dijo: “si alguien mantiene la vigilia y la adoración en la noche de Ashura Dios le dejará vivir t desee, si alguien trata a los que tienen a su cargo con especial generosidad en el día de Ashura Dios lo tratara generosidad el resto del año.

Si alguien ayuna en el día de Ashura por consiguiente compensara todos los ayunos que ha podido realizar en el trascurso de todo el año y si alguien da una donación en ese día, por consiguiente compensa las veces que haya fallado en dar caridad el resto del año, como fue informado de digna fuente por el Sheij A Muhammad, fue Abu Galiz Ibn Umeia quien dijo: “el Profeta Muhammad (PBD) una vez vio un gorrión pregoner de mi casa y dijo: “este es el primer

pájaro en guardar el ayuno en el día de Ashura”, fue Gaiz Ibn Abubad “incluso las bestias salvajes suelen ayunar en ese día de Ashura, el más meritorio ayuno después del mes de ayunar en el mes de Al-lah, el cual llaman el sagrado mes de Muharran y la más meritoria oración salat después escrita como un deber obligatorio y de aquella que se realiza en medio de la noche es la oración del día de Ashura, hemos ganado dos cosas especiales la oración y el ayuno, fue establecido por el Dios a través Muhammad (PBD), seguido por el Imam Ali (P), seguido por los califas y seguido especialmente por este gran Ashura, recordemos a ese hombre que dejó esta gran herencia cultural Islámica.

La oración y el ayuno que murió haciendo la oración y fue martirizado ayunando, sediento, hambriento pero dejando el mejor regalo para musulmanes de las escuelas sunna, chía, sufí, todos los que creen en el Islam y en el Profeta (PBD), en el Sagrado Dios todopoderoso debemos de creer en la oración y en el ayuno, mil cosas nos unen y pocas nos diferencian.

87.LAS TRES ETAPAS DEL IMAM HUSEIN (P)

Dice el Sagrado Corán en el sura 19 aleya 15: “¡La paz sobre él (Iajia) el día en que nació, el día en que muera y sea devuelto a la vida!”, aunque esta aleya va especialmente dirigida hacia el Profeta Iajia (Juan) (P) existe un término y es que todo ser humano desearía que Dios a través del Ángel Gabriel le enviase saludos el día que nace, el día que será resucitado, si hacemos un análisis específico encontramos que hay una similitud en estos 3 estados en Iajia (P) y nuestro Imam Husein (P), veamos la primera etapa de su nacimiento “iauma ulida” (el día en que n Imam Husein (P): “dijo el Profeta Adán: “¡Oh Señor! Por el derecho que tiene Muhammad, Ali, Fátima, Hasan por favor perdóname”, Dios altísimo se le revelo y le dijo: “¡Oh Adán! ¿Que conoces de Muhammad?”, Le momento que me creaste, alcé mi cabeza y vi en los cielos que estaba escrito: Muhammad (PBD) es el enviado de (P) es el príncipe de los creyentes, el Ángel Gabriel le estaba enseñando al Profeta Adán (P) las cosas hermosas d cuando

menciona la quinta se puso a llorar diciéndole que se trataba del Imam Husein (P) y le contó toda la tragedia el corazón del Profeta Adán se partió, comenzó a llorar y dijo: “lo que le pasara a él frente a lo que me pasó a mi pequeño, él estará sediento en un país extraño, será martirizado en soledad entonces lloraron tanto el Ángel Gabriel y el Profeta Adán (P) como madres desconsoladas” dice una narración.

“El Profeta Noé (P) después del diluvio iba una tierra que empezó a temblar tan fuerte como si el diluvio fuese a volver, entonces el Profeta Noé (P) le pregunto al Ángel Gabriel y él le reveló que era porque estaba pasando por la tierra de Karbala y le narró todo el sucesos Profeta Noé (P) hizo una súplica por el Imam Husein (P)”, el Profeta Abraham (P) estaba por sacrificar a su hijo reveló la siguiente aleya: “Y le rescatamos a cambio de un sacrificio inmenso” (sura 37:107).

¿Cómo recompensa Abraham (P) por el esfuerzo de su hijo Ismael (P)?, ¿con un simple cordero?, no pudo hacer ese gran sacrificio del

cordero, sino que por el martirio del Imam Husein (P) en Karbala, el Ángel Gabriel antes de que naciera el Imam descendió sobre el Profeta Muhammad (PBD) y le dijo: “te nacerá un niño que tu propia comunidad lo martirizara (PBD) le dijo: “yo no necesito un hijo como este, luego le repitió por 3 veces que será Imam para la humanidad sucesivamente se le repitió al Imam Ali (P) y después a Fátima hasta que ellos aceptaron la venida de esa luz que mundo entero, fue allí que Fátima (P) quedo embarazada.

Exactamente en 6 meses tuvo a nuestro gran Imam cuando nació el Imam Husein (P) el Profeta (PBD) lo besó, lloró y dijo: “sobre ti recaerá una calamidad, y maldiga a tu asesino, ¡Oh Dios! Todo aquel que ame a mi Husein amalo y todo aquel que lo odie maldícelo, a Ángel Gabriel por orden divina le dijo al Profeta Muhammad (PBD) que aquel niño se llamará Shubair.

El cielo tan solo ha llorado por 2 personas, por el Imam Husein (P) y por Iajia (Juan el bautista) hijo de Zacarías, varias noches lloró el cielo por ellos, el cielo en la salida y ocultación del sol se tornaba

más rojo de lo habitual y nacieron solo cuando tenían seis meses en el vientre de sus madres y ambos fueron martirizados cortándoles su cabeza posteriormente las pusieron en una bandeja, entonces hay mucha similitud, el Imam Husein (P) estuvo siete Profeta (PBD), donde el Profeta (BPD) le enseñó todas las costumbres islámicas.

Husei ese Imanto que viene, es la salvación de una comunidad, la segunda etapa del Imam Husein (P) es del día “iauma iamutu” (día de su muerte), estaba el Profeta (PBD) sentado con su hijo Ibrahim y su nieto Husein de por Ángel Micaíl y le dijo: “tengo que llevarme a uno de ellos dos” el Profeta (PBD) respondió: ¡Por Dios! Llév Ibrahim ya que mi nieto Al-Husein tiene que cumplir un rol muy importante para la humanidad”.

Cuando Muhammad (PBD) subió al “Mir-ay” el viaje espiritual, recorriendo los cielos y la tierra, pasó por Karbala tom tierra de allí y se lo entregó a una de sus esposas llamada Ummu Salame y le dijo que cuando está tierra (de Karb roja, mi nieto será martirizado,

cuando el Imam Husein (P) murió en Karbala la tierra se puso roja, entonces Umm dio de cuenta que el nieto del Profeta (PBD), Husein (P) había sido martirizado, cuando el Imam Ali (P) pasó se puso a llorar en esta tierra y dijo: “Husein (P) será martirizado aquí”, cuando Khur iba a llevar preso al Imam hombría hizo la oración detrás del Imam Husein (P), entonces el Imam (P) pregunta: “¿vienes a hacerme prisionero respondió: “Si”

entonces el Imam (P) le dijo: “que se desconsolé tu madre por tu muerte”, no es una palabra fea para reprenderlo, la persona que no está de acuerdo debe responder: “ua ummuka” (y la tuya), en el momento que responderle se acordó de Fátima (P) y se quedó callado, pensó que como se iba a desconsolar Fátima (P), si ella se entonces habrá calamidad sobre mí, dos cosas hicieron que la vida de Khur cambiara por completo, la primera fue la oración detrás del Imam Husein (P) y la segunda fue el amor a Fátima (P), le preguntaron a Khur: “¿P temblando?, ¿tienes miedo?” y Khur

respondió: “¡Por Dios! Que estoy escogiendo entre el infierno y el paraíso”.

Husein (P) no es solo historia esto nos enseña que en la vida tenemos que elegir entre el bien y el mal “kul-lu iaum kul-lu ardin karbala”.

El ser humano sabe cuál es su intención el sura 75 aleya 14 lo confirma: “El ser humano es conoce su propia alma”, el ser humano es quien debe elegir, la tercera etapa “iauma iubasu haia” (el día que será vida) dijo el Imam Husein (P): “una muerte con prestigio es mejor que una vida con sumisión” y también dijo: “muerte más que felicidad porque vivir con el opresor es la propia calamidad”, dice el Sagrado Corán: “Y no creía que aquellos que han sido matados en la senda de Dios están muertos.

Al contrario están vivos y provistos de tú señor” (3:169). ¿Qué dicen?, Dios dice que no contabilicen a nadie que haya muerto en la causa de Dios como al muerto, quien luchó por Dios contabilícenlo como alguien que se encuentra vivo y está vivo frente a su Señor y él a la vez él sustenta a quién lo sigue, a quien ha tenido fe en él o ellos,

esto es algo muy especial que proviene y m la memoria del Imam Husein (P).

88.NUEVA ENFERMEDAD IMPERIALISTA

Dice el Sagrado Corán en el sura 2 aleya 9: “en sus corazones hay una enfermedad que Dios les acrecienta doloroso castigo por lo que tacharon de mentira”, esta nueva enfermedad imperialista se puede notar con lo que s película “la inocencia de los musulmanes”, veamos primero los síntomas de la enfermedad y por ultimo l diagnosticarlo y a darle la cura o solución.

El Sagrado Corán en el sura 61 aleya 8 dice: “su intención es apagar de un soplo la luz de Dios, pero Dios como aunque moleste a los que no creen”. Son unos incrédulos que se han enfermado en creer que pueden apagar, ¿Cómo apagan la luz de Dios?, a través de una película llamada la inocencia de los musulmanes, e religión que se somete a la voluntad divina y ser musulmán es que busca cumplir la orden divina, entonces ser toda la humanidad que quiere

vivir en paz, la misma naturaleza es musulmana porque necesita que la dejen en ver que se empieza con un odio profundo hacia el Profeta Muhammad (PBD) en esa película, el último Pro instauró la paz a través del Sagrado Corán , han convertido a uno de los cinco profetas mayores (Noé, Abraham,

y Muhammad (PBD)) en el blanco repugnante y de delirantes disparates, en esta película se muestra a un superior Muhammad (PBD) como acosador sexual, bufón, homosexual, pedófilo y muchas otras cosas más (audub reproable que carecen de palabras para condenarlo, esta enfermedad no está en San Basil de 54 años que pensó q de una película política y no religiosa y que sólo quería demostrar que el Islam es un cáncer, tan sólo eso.

Según lo declaró el Wall Street journal que esta es una enfermedad imperialista, que hasta el mismo Terry Jones haber quemado en público el ejemplar del Corán, alabó el largometraje en un comunicado porque según é ideología destructora del Islam, el martes por la noche proyectó la película para sus feligreses en su

iglesia de Florida, entonces se ve que es religiosa, política, económica, social, cultural y guerra entre civilizaciones, esta imperialista que presentó “la inocencia de los musulmanes”.

También ha sido elogiada por Morris Sadek y Nacional Coptic Americana que ha puesto así en apuros a sus correligionarios en Egipto que representan a la población, ¿Cuál es la nueva enfermedad que se está viviendo hoy en día en el siglo XXI por los imperios enfermedad la llamo hoy “masoquismo político económico cultural y social”, un masoquismo que le encanta “duro”, que le encanta que le demuestren que políticamente no tiene poder, se enorgullecen cuando les asesinan patriotas, llámense embajador o cualquier otro, les encanta que la economía se venga a pique, se alegran cuando entre civilizaciones, aplauden cuando ponen frente a frente la opinión pública, ellos con esa enfermedad pierden a las santidades de los que se someten a Dios, de los que se prosternan y se inclinan al Creador.

Su objetivo de extinguir cualquier sentimiento religioso, donde sea y con quien sea, ese masoquismo hace que los pisoteen, lo ultrajen e incluso al final creen que ganan mucho, que les vean los moretones y le digan: “¡pobrecito!, hagamos un ayudarnos y dejemos que lleven todas sus tropas y barcos a atacar a quien les pego”, ese masoquismo político cultural y social nos enseñó la política “al tuyo con la razón y sin ella”, ellos dicen: “¿pero por qué le pegan?, no tienen que pegarle, no tienen que protección tanta bulla por el simple hecho de haber rodado una película en la cual a su Profeta lo muestran como acosador, homosexual y etc., no importa, por favor ¿Qué es la democracia?, déjenlos tranquilos, dejen a este gobierno trabajar solito”, esa es la nueva enfermedad imperialista y a esta enfermedad su diagnóstico es sencillo, el demuestra “y Dios prevalece y es vencedor sobre todas las cosas”.

Cuando le demostremos que tanto ellos necesitan de una cura que es el Islam, ¿las curas les duelen tanto? O lo tienen que llevar al máximo laboratorio implica decir si esa cura funciona o no

funciona, está funcionando, está creciendo, no es un cáncer, es aquello que cura el Cualquier enfermedad que los pone inútiles y desesperados no es más que le demos la dosis que se llama islámico, es a ese despertar islámico al que le temen, pero lógico aquel que está enfermo algunas veces hasta la m mal pero la cura es ese despertar Islámico, es un signo de grandeza e importancia que hace levantar al mundo y cr más y más, lo que han conseguido con su enfermedad es que el Islam crezca sin parar y que hoy en día sí van a cura, el sura 110 (la victoria) dice: “cuando llegue la victoria de Dios y la conquista, y veas a los seres humanos e religión de Dios en oleadas sucesivas, glorifica con alabanzas a tu Señor y busca Su perdón, en verdad, Él se arrepiente”.

89. LAS DECEPCIONES EN LA OTRA VIDA

Hay decepciones muy grandes que quedan remarcadas en el corazón de la persona, por ejemplo una de las más grandes decepciones es de aquellos que le temen a la muerte, ellos estarán decepcionados, en el sura 2 aleya 243 y en muchas otras suras muestra a esa gente que le

tienen pánico a la muerte, que resucitan nuevamente y así mismo les duele, en el sura 2:243 demuestra la incredulidad que hay sobre la muerte, es tan grande que tratan de irse a otro lugar huyendo de la muerte, huyen de la muerte! Dice en el Sagrado Corán: “no has visto a quienes por millares dejaron sus hogares por miedo a la muerte, ellos son los desagradecidos, no ven el poder ni la misericordia de Dios, pero en la otra vida Dios los mencionara como los decepcionados”, los del segundo grupo son los desagradecidos, ellos también serán decepcionados, “di él es quien nos ha creado, quien nos ha dado el oído la vista y el intelecto, que tan desagradecidos son”, no se olviden de esas palabras, por eso Dios los llama ciegos, sordos y mudos, que poco agradecidos son, cada instante de nuestras vidas sea con Dios o un ser querido seamos agradecidos y recordemos antes de decir algo negativo, pensar profundamente las cosas positivas y que mi lengua no sea la culpable de borrar lo positivo. El Imam Khomeini decía que no le gustaba hablar acerca de nadie, y le dijeron: “¿Cómo así?, ¿ni siquiera de lo bueno te gusta hablar?”, y el respondió: no, ni de lo

bueno de las personas me gusta hablar, porque cuando uno está hablando de las cosas buenas de una persona, al instante viene la palabra que lo borra todo, “pero”, ese “pero” borra todo lo bueno, “él es bueno persona, excelente, de todo y al rato viene shaitan y dice pero lo que le falta es esto, decisión, fuerza, valentía, todo queda borrado” el Imam Khomeini decía que hasta las cosas buenas de alguien trataba de no mencionarlas, porque después llega a borrarle todo lo positivo, otro tercer punto son los que mienten los signos de los enviados, esos serán decepcionados sura 3 aleya 11, “como ocurrió con la gente de faraón y con los que le precedieron, desmintieron nuestros signos y Dios les castigo por sus pecados, hay muchos grupos de decepcionados, pero el tema más importante por ahora es que aprendamos dos cosas, esas dos cosas son: la primera es una buena persona, podría ganar el paraíso por tan excelente persona, por sus cualidades, pero seguían a un incrédulo, porque teniendo la facultad para entrar al paraíso, por seguir y obedecer a un incrédulo entrará al infierno, eso es una decepción enorme, el segundo grupo es

mucho más duro aun, es el quien guía a muchos a que se dirijan al camino recto, que le habla del islam, enseña las obras de Dios y de los profetas, pero en el juicio final esa gente aquel que era el maestro irá al infierno, porque daba consejos pero el mismo no lo ponía en práctica esa es la persona a la que Dios le llama ciego, sordo y mudo, ¿ciegos por qué? Porque teniendo una lámpara con luz no lo vio aunque hizo que los demás siguieran por el camino, él no podía seguir por el camino recto, y sordo porque lo que hablaba los demás lo entendían pero él tenía una enfermedad que no se escuchaba a sí mismo, que decepción es el camino de la fe, no nos sorprendamos ni nos decepcionemos cuando veamos que al quien le hablábamos del islam, a mi esposa que la dirigía al camino del bien y no era creyente, al vecino que solo escuchaba mis buenos consejos pero no se convirtió al islam o al que nosotros creíamos que estaba completamente perdido y no se hizo musulmán, es posible que esas personas nos saluden desde el paraíso y yo preso en el infierno audubi-lah.

90. ¿PERMITE EL ISLAM LA ESCLAVITUD?

Esta pregunta tiene dimensiones históricas, sociales y psicológicas. Antes que nada, la palabra "esclavo" repugnancia, dolor y una profunda indignación, especialmente cuando se recuerda cómo eran tratados los esclavos antigua y en Egipto o en América del Norte. La imagen de personas construyendo las pirámides, de gladiadores uno contra el otro a muerte para el entretenimiento de los espectadores, y de la gente atada por yugos vergonzosa alrededor de sus cuellos nos viene a la memoria cuando oímos esta palabra.

Más cerca de nuestro tiempo, tenemos muchos ejemplos de la variedad de la esclavitud en Europa Occidental. La bestialidad de estos enormes comercios es indescriptible. Este comercio consistía principalmente en los africanos transportados a través de los océanos, embarcados en barcos diseñados para tal propósito, y considerados como animales. Obligaron a estos esclavos a cambiar sus nombres, a abandonar su religión y su lengua; estaba privado de esperanzas de libertad, y fueron mantenidos solamente para trabajar. Un nacimiento entre ellos era celebrado fuera una muerte.

Es difícil de entender cómo se podía tratar así a los seres humanos, pero esto ocurrió. Las pruebas documentales cómo los dueños de los barcos lanzaban a los esclavos al agua para reclamar después la indemnización. Los esclavos ningún derecho legal ni de cualquier otro tipo, sino sólo obligaciones. Sus dueños tenían el derecho total de elim ellos quisieran: hermanos y hermanas, padres e hijos fueron separados, o se les permitía seguir juntos según e conveniencia económica del dueño.

Fueron siglos de esta terrible costumbre en Europa Occidental, que se enriqueció con la explotación de los e materias primas como el azúcar, el algodón o el café. Cuando se abolió la esclavitud, primero con afán comercial todo, sólo los dueños de esclavos fueron compensados. En otras palabras, las actitudes que hacían posible continuaron.

Poco después de su abolición, África fue colonizada por Europa Occidental y las consecuencias de este hecho terribles aún que la esclavitud. Sus actitudes contra el no- europeo cambiaron un poco,

pero aun así los descendientes de esclavos siguieron viviendo en pésimas condiciones sociales y políticas. Los que viven entre europeos son inferiores y despreciados. Los museos de las capitales occidentales europeas cerraron sus exposiciones colecciones de huesos y cuerpos de hombres -pero nunca blancos- sólo hace unas décadas —exposiciones org científicos, médicos y humanistas europeos—.

En la actualidad, la institución de la esclavitud produce repulsión en el corazón humano, de igual forma que actitudes de inhumanidad que la sostienen. Si la institución ya no existe formalmente pero las actitudes persiste decir que la humanidad ha logrado avanzar? Esto es porque la explotación colonial ha sustituido a la esclavitud, cadenas internacionales de deuda insoportable e in reembolsable han sustituido a la explotación colonial. La e desaparecido, pero sus estructuras inhumanas y bárbaras han ocupado su lugar.

Antes de examinar la perspectiva islámica sobre la esclavitud, vamos a recordar un nombre famoso hasta entre occidentales: el califa Harun al Rashid. Este gobernador, que disfrutó de total autoridad y poder sobre los musulmanes hijo de un esclavo. Y no es el único ejemplo. Los esclavos y sus hijos disfrutaron de enorme prestigio, autoridad libertad dentro del sistema islámico, en todas las esferas de vida: culturales, políticas y otras.

¿Cómo era posible El Islam enmendó la institución de la esclavitud y educó a maestros que eran esclavos. El Corán a menudo decía somos descendientes de un solo antepasado -Adán-, y que nadie es intrínsecamente superior a otro por su raza, n categoría social. El Profeta –la Paz sea con él– aplicó estos principios en su propia vida, y sus Compañeros los aceptaron como leyes y normas sociales. El Profeta –la Paz sea con él– dijo:

Quien mate a un esclavo será asesinado. Quien encarcele y prive de comida a un esclavo va a ser tratado del mismo que quien castre a un esclavo será castrado.

Vosotros sois hijos de Adán, y Adán fue creado de la arcilla.

Ningún árabe es superior al no árabe, y ningún no árabe es superior a un árabe. Ninguna persona blanca es superior a una persona negra, y ninguna persona negra es superior a una persona blanca. La superioridad sólo está basada en la honradez Allah.

Gracias a esta compasión, los esclavos y los que se describen como pobres fueron respetados por los que disfrutaba estrato social.[4] Omar expresó mucho respeto al decir: "Maestro Bilal a quien el maestro Abu Bakr puso en libertad A diferencia de otras civilizaciones, el Islam requiere que los esclavos sean considerados y tratados dentro del hermandad humana universal.

El Profeta –la Paz sea con él– dijo: "Vuestros sirvientes y esclavos son vuestros hermanos-. Los que tienen esclavos tienen que darles de lo que comen y visten. No deben cargarles con más trabajo son capaces. Si tenéis que ponerles trabajos duros, en cualquier caso os aconsejo que les ayudéis."[6] También di de vosotros debe decir al

presentar a alguien: ‘Este es mi esclavo’ o ‘Esta es mi esclava’ sino llamarlos ‘mi hijo’ ‘mi hermano.’”

Por esta razón, Omar y su esclavo montaron por turnos en el mismo camello mientras iban de Medina a Jerusalén con el control de Masyid al Aqsa, la Mezquita más Lejana. Cuando Uzmán era califa, dejó que su esclavo le tira ya que él había tirado de la suya antes. El Compañero Abu Dharr, compartió la mitad de su ropa con su es musulmanes y muchos más mostraron a las generaciones musulmanas del futuro la forma de tratar a los esclavos humanos dignos del mismo respeto, dignidad y justicia dada a los nacidos libres.

Este trato constructivo y positivo influyó en las actitudes de los dueños. Los esclavos conservaron su humanidad moral, y tenían un lugar dentro de la familia del dueño. Incluso cuando eran liberados, no todos querían abandonar Esta costumbre que empezó con Zayd ibn Hariz[8], se hizo totalmente común. Aunque el Profeta –la Paz sea co libertad a Zayd, éste prefirió quedarse. Los dueños y los

esclavos se podían considerar hermanos y ello poder entender que las diferencias entre las personas no eran permanentes. Por eso, ni la altivez ni el rencor eran aceptab Además, existían estrictos principios obedecidos como ley, por ejemplo.

"Quien mate a un esclavo será ejecutado o encarcelado y privado de comida a un esclavo será tratado del mismo modo". Los esclavos también disfrutaron del der ganar dinero y tener propiedades independientemente de sus amos, mantener su religión, y tener una vida de fa derechos y obligaciones que ello conlleva. Con dignidad personal y un grado de seguridad material, las leyes islámicas permitieron una apertura todavía más preciosa a los esclavos: la esperanza y la posibilidad de la libertad.

La libertad humana es una condición natural y propia dada por Allah a cada uno. Por eso poner en libertad tot parte a un esclavo es una de las virtudes más altas. Liberar la mitad del cuerpo de un esclavo se considera igual mitad del cuerpo de uno del castigo en

el Más Allá y liberar el cuerpo entero de un esclavo es como liberarse todo castigo del Otro Mundo.

Para la gente esclavizada, en busca de libertad, es una razón aceptable entrar en la musulmanes comenzaron a firmar acuerdos y contratos que permitían conceder la libertad a los esclavos después tiempo o más, después de la muerte del amo.

La emancipación incondicional fue considerada lo más meritorio Más Allá. A veces muchas personas compraban y liberaban a muchos esclavos para ganar la complacencia de Ala. La emancipación de un esclavo también era la expiación legal de ciertas transgresiones o el incumplimiento d religiosas como romper el ayuno o un juramento. El Corán ordena: "Quien mate a un musulmán sin querer tiene libertad a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a la familia de la víctima" (4:92). Un asesinato a una sociedad como a la familia de la víctima.

El precio de sangre es una compensación para la familia y liberar a un esclavo es una cuenta pagada a la sociedad haciéndole ganar una persona libre. Tanto la riqueza personal como la pública fueron usadas para liberar a esclavos. El Profeta –la Paz sea con él– eran conocidos por esta costumbre suya.

Después, especialmente durante el reinado de Omar ibn Abd al-Aziz los fondos públicos del zakat fueron usados para liberar esclavos.

Una pregunta posible: El Islam considera la esclavitud como un mal social, aunque sean bien tratados o disfruten derechos. Entonces, ¿por qué no se abolió como pasó con el alcohol, el juego o la prostitución?, ¿por qué?

–la Paz sea con él– lo aprobó

Hasta el maligno comercio de esclavos de los europeos, la esclavitud era una consecuencia de la guerra, porque lo normalmente esclavizaban a los supervivientes. Durante los primeros años del Islam, no había un sistema fiable de prisioneros de guerra. El

medio disponible de tratar con ellos era la ejecución, encarcelándolos, distribuyéndolos entre los musulmanes como botín de guerra.

La primera opción debe ser descartada porque es una barbaridad. La segunda es viable sólo para un pequeño grupo y un período de tiempo limitado, siempre que haya suficientes recursos para cuidarlos. Esta opción se utilizaba prisioneros eran tomados con la esperanza de obtener un rescate. Muchos hombres de La Meca hechos prisioneros musulmanes se sentían tan contentos con el trato que recibían que se hicieron musulmanes y cambiándose de band opción es imprudente en los tiempos de guerra. Entonces sólo queda la cuarta opción. El Islam estableció unas no para demostrar lo que es realmente la rehabilitación de los prisioneros de guerra.

Viviendo entre los musulmanes los esclavos vieron muy de cerca la verdad del Islam en la práctica. Muchos esclavos ganados por el trato amable que recibieron al ver la humanidad del Islam. Se pueden encontrar miles de ex- esclavos nombres famosos del Islam,

y ellos han sido ejemplos para los musulmanes –imames como Nafi -el maestro del

y Tawus ibn Qaisan son dos de ellos.

En general, los musulmanes consideraron la esclavitud como una condición temporal a diferencia de la Occidental, cuyos valores están ahora de moda, la esclavitud no fue una condición heredada que sumergió a enteras en las espirales de la degradación, y la desesperación.

Por el contrario, disfrutar de un estatus determinado es un derecho fundamental de cada uno. Los esclavos que sociedad islámica se encontraban en una posición segura como criaturas del mismo Creador. Ellos tenían acceso dominante de la cultura y la civilización islámica a las que contribuyeron mucho. En las sociedades occidentales la esclavitud estaba muy extendida, especialmente en América del Norte y del Sur, los descendientes

de los esclaves generaciones después de la emancipación formal de sus antepasados, se quedaban al margen de la sociedad.

¿Por qué no liberaron los musulmanes a todos sus antiguos cautivos o esclavos después de sentirse seguros contra extranjeros? Otra vez la respuesta tiene que ver con las realidades existentes. Estos cautivos o esclavos no tenían personales, psicológicos o económicos necesarios para establecer una independencia segura y digna. Recuérdese en Estados Unidos cuando el Presidente Lincoln liberó de repente a los esclavos. Muchos bruscamente fueron abandonados y se quedaron sin hogar porque sus antiguos amos dejaron de asumir su responsabilidad. Fueron arrojados a una sociedad muy amplia de la que habían sido excluidos durante mucho tiempo por la ley.

Por contraste, los perspicaces amos musulmanes que abrazaron a sus esclavos como hermanos y hermanas les ayudaron a que trabajaran por su libertad, reconocieron sus derechos, les ayudaron para que pudieran mantener a su familia y un lugar en la sociedad antes de liberarlos. El

caso de Zayd ibn Hariz, que fue criado y puesto en libertad por el Pr sea con él—, es un buen ejemplo de esto. Él se casó con una mujer noble y fue designado comandante de un ejército compuesto de muchos hombres nobles y de los Compañeros. Hay muchos ejemplos semejantes.

Aquí hay dos puntos importantes: la actitud de los musulmanes ante la esclavitud, y las condiciones de los países no musulmanes. El Islam considera la esclavitud una situación accidental y temporal que se debe reformar hasta que desaparezca casi por completo. Sin embargo, se vio que algunos musulmanes, especialmente los siguieron teniendo esclavos. El Islam no puede ser acusado por eso, porque es la propia deficiencia espiritual de los individuos lo que les hacía comportarse así.

El otro punto está relacionado con las costumbres personales que engendran una segunda naturaleza. Cuando hubo esclavitud, la mayoría de los esclavos tuvieron que volver a sus antiguos amos porque nunca habían aprendido a iniciarse y decidir por sí mismos.

Por consiguiente, no podían vivir como gente libre. Considerando esta realidad los prisioneros de guerra fueron distribuidos entre los musulmanes de modo que un día pudieran vivir una verdaderamente fe islámica como la gente libre en una sociedad musulmana y disfrutar de todos sus derechos legales.

El Islam procuró abolir la esclavitud poco a poco. En un primer paso, permitió a los esclavos darse cuenta d conocimiento humano y de su identidad. Después de eso, los educó según los valores islámicos y les inculcó libertad. Así, cuando fueron liberados, los antiguos esclavos estaban preparados para considerar toda la clase de relacionadas con convertirse en unos miembros útiles a la comunidad: agricultores, artesanos, profesor comandantes, gobernadores, ministros o hasta primeros ministros.

El Islam intentó destruir la institución de "la esclavitud individual", y nunca facilitó "la esclavitud nacional". A musulmán, suplico a Allah que las personas esclavizadas, colonizadas y oprimidas disfruten de la verdadera libertad.

91. LOS PEQUEÑOS DETALLES DE UNA COMUNIDAD

La religión que enseña que debemos tener amor y afecto hacia los feligreses, no olvidar estos pequeños detalles. Tus seres queridos que tanto aprecia. Usted ve que cuando nos convertimos al Islam hacemos el esfuerzo para aprender en público y exitosamente lo logramos, empezamos a valorar el conocimiento y no dejamos de adquirirlo. Pero musulmanes cada día que pasa somos menos detallistas con los seres que apreciamos?, nos apenamos, nos metemos el rabo entre las piernas cuando tenemos que decirle a los otros lo importante que son para nosotros y los queremos.

El Islam nos enseña el amor y el afecto hacia los demás, y lo malo de nosotros los practicantes es que lo sabe duele decirlo y demostrarlo.

Si supiéramos que tan grande es el significado de un pequeño detalle para el corazón de un ser que aprecian hacerlo hoy mañana puede ser tarde.

La actitud que un hijo tiene frente a sus padres es producto de la formación que estos le dieron, cuando a un hijo significado de los valores como el agradecimiento, el respeto y el compromiso, es consciente de todo lo que h padres por él y asume una actitud de agradecimiento que se refleja en el respeto, la lealtad y el cariño, todos tenemos un compromiso afectivo con las personas que han dedicado su vida a proporcionarnos cuido “un padre de familia disfruta igual de la compañía de su hijo, así este tenga tres, diez o cuarenta años de edad”.

Lo que me sorprende es que cada vez más nos estamos volviendo tan materialistas y nos olvidamos que en principal camino que busca es la espiritualidad, mostrar afecto, cariño y amor es lo que le brinda a una religión paz y armonía espiritual.

Criticamos y ponemos en la balanza a un hermano o hermana preguntándonos: ¿Qué tanto ha apoyado económicamente nuestra comunidad?, eso no es lo importante, lo más trascendente es que ha aportado en su crecimiento como cuanto ha enseñado el amor al prójimo. El Santo Profeta Muhammad (PBD) solía decir: “cásate con la mujer, (religión), no mires su dinero ni mucho menos su belleza, eso es pasajero pero el temor a Dios vuelve inmortal su riqueza.

Empecemos a crecer nuestra espiritualidad, honrando a nuestros padres reconociendo el papel en lo que usted ha vida, sin ellos usted no existiría, sin el esfuerzo y el sacrificio de ellos usted no hubiese tenido los momentos Amar y reconocer que sin ellos los logros no hubiesen alcanzado.

Existen personas que tienen tanta riqueza, tanta inversión de tiempo y de cariño en su familia que nunca teme pueda suceder con las cosas materiales y los bienes que han logrado conseguir. Tengo unos vecinos ya mayores, hace años, viven en una casa de

dos pisos con terraza, el esposo se mantiene sentado en el segundo piso viendo partidos, la mujer en el primer piso cocinando y viendo telenovelas, solo se ven las caras cuando salen al balcón. Tiempo les sobra lo que les falta es cariño, afecto y amor para vivir en pareja, eso se aprende si desde el principio ha tomado como habito hablar un tema 5 o 10 minutos, con el tiempo gozarían hablar 2 hasta 5 horas muchos temas alegría en ese hogar.

Hoy dígle a su ser querido, a su amigo, a la persona que le ayuda en su superación como persona que lo admira aprecio y que lo quiere, mañana puede ser muy tarde.

En su vida lo más importante no es lo que usted puede comprar con el dinero. De qué le sirve convertirse en el mejor profesional si el día que decida dedicarle algo de su triunfo a sus seres que lo han querido, tal vez sea tarde.

¡Hermanos y hermanas! Reflexionemos y seamos personas con más cariño hacia los demás. Felicitemos a nuestro hermanas cuando han

llegado a un puesto de honor, en poner nuestra comunidad en alto, felicitemos a los hermanos y hermanas que un día se sienten feliz el haber nacido, no dejemos ese compromiso solo a Dios, nosotros somos lo sucesores de Dios en la tierra.

Su gracia no está en pedir, sino en valorar lo que ha recibido de sus seres queridos. Si con amor sabe extender su forma adecuada, no encontrará mejores maestros, mejores guías, mejores consejeros ni mejores amigos. Porque Cuando las cosas le salgan mal, siempre es más fácil pedir perdón y perdonar que mantener largos ratos de indiferencia o de agresión mutua.

No tema demostrarle a sus seres queridos cuanto ha cambiado. Cuando veamos equivocaron, hágaselos saber pero en privado y con cariño, y cuando reconozca que acertaron igualmente respételos. Imagínese lo que puede llegar a sentir un ser querido cuando es puesto en ridículo por parte de su querido “la prudencia y la comprensión frente a sus errores, son la mejor prueba del respeto que les profesa”.

El amor es más que ese sentimiento que tiene cuando encuentra una persona que además de gustarle y agradarle le hace sentir pleno como ser humano y cuando existe la posibilidad para el amor no importa cuánto tiempo se toma el encuentro, el intercambio de interés, sentimientos y pensamientos entre dos personas, en medio de la cordialidad que es lo que da lugar al afecto.

Un gran hermano me dijo: “¡Sheij Munir! Si usted me hubiese conocido cuando yo tenía a mis hermanos, andaba con mucho dinero en el bolsillo, se habría dado cuenta que yo era una persona de corazón amplio y respondí: “¡Dios me libre!, para demostrar que tan amplio y cariñoso de corazón es usted, no necesita tener dólares que yo busco de usted es su personalidad no su bolsillo.

Hoy en día evaluamos a una persona si es buena o mala viendo que tanto ayuda económicamente a su comunidad. Error, mejor busque como cada día se vuelve más ser humano, tenga dinero, puesto o no. El ser humano es quien a través del ayuno, la oración y no abandonar

su salat al yumah (la oración del viernes), ¿Cuál es mi objetivo general?

El Islam debe llenar en mí todos mis interrogantes. “dar la vida a alguien es de alguna forma entregar la propia y de ello”.

Una mujer japonesa le preguntó alguna vez a un maestro: ¿a qué edad debo empezar a preocuparme por la educación de mi hijo?, el maestro le respondió: “¿Qué edad tiene su hijo?”, -tiene nueve meses, entonces el maestro afirmó: “¡ha empezado hace dieciocho meses!”.

Una persona debe estar lo suficientemente enamorada del ideal de tener un hijo para dedicarse a tenerlo, Sólo a que esté en capacidad de entregarle su vida para sacarlo adelante.

El sentimiento de gratitud es algo fundamental en la relación entre padres e hijos, pero la gratitud se cultiva y germina en medio del amor. Cuando la gratitud es forzada, convierte la relación en un

intercambio comercial, por eso el amo comienza antes de concebirlo. El verdadero amor nunca espera nada a cambio.

92. ENFERMEDADES DEL PODER DEL INTELECTO Y SU TRATAMIENTO

La condición de exceso:

Análisis excesivo: Este es uno de los vicios del poder del intelecto en su condición de exceso. Cuando el intelecto afligido por esta enfermedad se encuentra tan inmerso en el meticuloso examen y análisis que pierde templanza La actividad mental humana en vez de aproximarse a la comprensión de la realidad, se aleja cada vez más y pudiendo incluso ser conducido a la negación de la realidad.

Un gran sofista se hizo musulmán y llegó a una gran respuesta de que supuestamente no necesitaba un ojo, necesitaba ahorrar y no cometer esraf (despilfarro), por lo tanto se ve con el otro veía, así duró durante un año y muy contento por no despilfarrar la gracia Divina, fue cuando el Sheij “¿Por qué hacía tal acción?” y él le

respondió, pero el Sheij le dijo: “el tema del despilfarro lo entendiste muy bien de la gracia Divina, por lo tanto debes repetir todas tus oraciones y ayunos, ya que cuando realizabas la ablución y llegaba agua y por lo tanto es batil (anulado).

La forma en que está fatal dolencia se trata, es que el individuo debe tomar conciencia de su peligro, medita entonces hacer un esfuerzo para forzar a su mente a mantenerse dentro de los límites de la moderación.

Es importante saber que los temas de estudio se dividen en dos grupos:

1- Las ciencias que tienen que ver con el mundo, tales como la medicina, geometría, música, etc.

2- Las ciencias que se ocupan del desarrollo espiritual del hombre. Es este segundo tipo de estudio al que ha dignificado por las sagradas enseñanzas del Islam, sin embargo, el primer grupo de

ciencias es también importante, es uayib kifai (obligatorio de lo suficiente).

Es decir que es obligatorio aprender lo que se necesita para los musulmanes. Todo musulmán está obligado a esta medida de las necesidades de la ummat musulmana.

Aquellas ciencias cuyo estudio es necesario para el desarrollo espiritual del hombre son: los principios de la religión), la ética (ilmul aj-laq) y la ciencia de la jurisprudencia (fiqh) que trata del individuo, deberes sociales y partidos desde el punto de vista de la shariah islámica.

Otros vicios relacionados al poder del intelecto

1- Ignorancia compuesta (yahl): es una clase de ignorancia en la cual aparte de no saber, no se es consciente de ello, un vicio fatal cuya cura es extremadamente difícil. Esto porque la persona afectada no ve ninguna limitación y carece en consecuencia de toda motivación

para hacer algo sobre ello, permanece así ignorante hasta el fin de sus efectos perniciosos de este mal lo destruyen.

Para curar este tipo de ignorancia debemos investigar sus raíces. Si un individuo es una tendencia a falsear o distorsionar el pensamiento, el mejor tratamiento para él es aprender ciencias exactas, tales como la geometría y la aritmética, en cuyo caso su mente se verá libre de la estupidez y la inercia conducida a la estabilidad, la claridad y la moderación.

Con esto se transforma este mal en simple ignorancia y afligido puede ser estimulado a la búsqueda del conocimiento. Si la causa del vicio es el método de razonamiento, debe comparar el suyo con el de los investigadores y los hombres de ideas claras, a fin de descubrir su error. Si la ignorancia es alguna otra cosa, como el ciego prejuicio y la imitación, él deberá hacer un esfuerzo para apartarlos.

2- Perplejidad y duda (shak): otro mal que puede afligir al poder del intelecto es el vicio de la duda y la per vuelven al hombre

incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso. (Dios es uno y no tres), esta dolencia es causa por la aparición de numerosas piezas contradictorias de evidencia, confundiéndolo e impidiéndole al individuo conclusión definitiva.

Para curar esta dolencia del alma, el individuo debe primero considerar los principios axiológicos, tales como la ley de contradicción, el principio de que el todo es siempre mayor que una de sus características de identidad, etc. Basando todos sus razonamientos ulteriores en ellas, comprendiendo que la verdad es única y verdad, todas las otras conclusiones son falsas. De esta manera podrá cortar la trama de pensamientos contradice y aturden.

Lo opuesto a la ignorancia, perplejidad y duda, es la certeza, que no es otra cosa que la convicción permanente y estando de acuerdo con la realidad, no puede ser alterada por ninguna duda por fuerte que sea.

Esto adquiere importancia en lo que atañe a la religión y sus diversas ramas. La creencia en la existencia de Dios, sus atributos negativos, en la profecía, la resurrección y en otras cosas relacionadas a ellas, debe ser tan fuerte que no pueda ser ninguna duda. El estado de certeza (iaqin) es uno de los más elevados posibles en el hombre, y es alcanzado por humanos. Hay una tradición atribuida al Profeta (PBD) que dice: “la certeza (iaqin) es la fe (iman) completa”.

93. ACEPTAR LA EMIGRACIÓN ES UN PRECEPTO

DIVINO

Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: “¡Siervos creyentes! ¡Mi tierra es vasta! ¡Servidme, pues a mí nada más! “¡... La tierra de

Dios es vasta. Los pacientes recibirán una recompensa ilimitada”.
(39:10)

“Se le preguntará al ser humano ¿Por qué fuiste oprimido, es que la tierra no era lo bastante vasta para que emigrar castigará por no haber emigrado”.

El Profeta (PBD) nos enseñó a emigrar, partió de la Meca a su nueva Medina, y exhortó a los musulmanes recordar que Dios Altísimo ha creado, y siempre dice: “Recorre el mundo ya que lo creé bastante vasto”, es más en el sura reconoce que en los Salmos escritos está ¡La tierra la heredarán mis siervos justos!

Lamentablemente la colonización llegó y nos segó dicho sueño, e implantó una ley de explotación de las riquezas colonizadas y la destrucción de sus economías, sin el mínimo interés de desarrollarlos económicamente ni cultura. El Profeta (PBD) nos enseñó a conquistar y no a colonizar, la conquista Islámica está escrita en la historia la cual se las más espléndidas y avanzadas

civilizaciones de aquella época, con una comparación justa y ecuánime entre Al- resto de la Europa de entonces, se tiene en cuenta el enorme avance que los musulmanes introdujeron a estas tierra a todos los países conquistados. Los monumentos Islámicos en las tierras conquistadas son un buen testimonio cultural Islámico, el Islam rechazó insistentemente hacer yihad, con el fin de ganar botines, considerándolo como pecado.

¡Hermanos y hermanas en el Islam! Este sermón es para que reflexionemos y reflexionen todas las escuelas de Islámicas que la colonización rompió y rompe hasta hoy con un precepto natural e innato que es la emigración, Dios nos castiga si vivimos en opresión y no emigramos.

Lo triste de todo esto es que el capitalismo con sus trampas nos hizo olvidar el propósito de la creación, que cada ser humano pudiera recorrer la tierra libremente, sin ninguna barrera que se le interpusiera.

Mi pregunta ya no es para los colonizadores capitalistas, sino para los hermanos monoteístas y en especial para los musulmanes, ¿Por qué en países Islámicos siguen con la táctica colonialista de ponerle límite a la tierra que Dio bastante vasta?, ¿Por qué han llegado países Islámicos en poner tantos obstáculos para ampliar nuestros Islámicos y negarnos una visa o ponerla tan costosa que los únicos que pueden heredar y recorrer la tierra injustos?, ¿Por qué sufrimos tanto para pedir una visa y poder visitar la Casa de Dios y a nuestro Sagrado Profeta.

Qué damos pies a que las cosas se faciliten al opresor colonialista y se le dificulte al siervo sometido a la Ley Divina. Es injusto e inhumano que los países Islámicos adopten tácticas coloniales, es triste ver en muchos países africanos que la vaca se le pasa un metro de la jurisdicción de otro país fronterizo a comer hierba, no tienen derecho de reclamarlo.

En países Islámicos asiáticos que estigmatizan a los emigrantes y los ven con ojos de odio. Es triste ver hermanos que han invertido todo

su capital para pedir una visa con el fin de ampliar sus conocimientos y vivir como lo pide el Corán y la sunna y se la nieguen. ¿Dónde está el verdadero compromiso Islámico?, debemos romper las colonialismo, unido con el capitalismo, eso nos ha hecho mucho daño.

Dice el Sagrado Corán: “He de borrar las malas obras de quienes emigraron y fueron expulsados de sus hogares y padecieron por causa mía, de quienes combatieron y fueron muertos...” (3:194)

“Quien emigre por Dios, encontrará en la tierra mucho refugio y espacio, la recompensa de aquel a quien sorprenda después de dejar su casa para emigrar a Dios y a su enviado, incumbe a Dios, Dios es indulgente, misericordioso”. “Los creyentes que emigraron y combatieron con su hacienda y sus personas por causa de Dios y los que le dieron auxilio, esos son amigos unos de otros.

Los creyentes que no emigraron no serán nada amigos, hasta tanto que e piden que les auxilies en nombre de la religión, debéis

auxiliarles, a menos que se trate de ir contra un pueblo como un pacto. Dios ve bien lo que hacéis”. (8:72)

¡Al-lahu akbar! Esta aleya debería estar en todos los países que consideran a Dios como su creador, podemos dar ejemplo a nuestros enemigos, abramos la bandera del Islam.

Aceptar a cualquier emigrante, refugiario y auxiliarlo, sean amigos unos a otros.

Dios nos exhorta que todos los seres humanos seamos amigos, es más una muestra de amistad es ver a las pers emigran.

Dice el Sagrado Corán: “Lo emigrantes serán los que triunfen”. (9:20)

El emigrante tiene premios en las dos vidas, dice Dios Altísimo: “A quienes han emigrado por Dios, después de ser tratados injustamente, hemos de procurarles una buena situación en la vida de acá, pero la recompensa de la otra aún, si supieran.” (16:41)

“A quienes, habiendo emigrado por Dios, sean muertos o mueran. Dios les proveerá de bello sustento. Dios es el proveedor”. (22:58)

Dios les hace en el Sagrado Corán una recomendación a los países pudientes.

“Quienes de vosotros gocen del favor y de una vida acomodada, que no juren que no darán más a los parientes, a a los que han emigrado por Dios. Que perdonen y se muestren indulgentes. ¿Es que no querrás que Dios os perdonen indulgente, misericordioso”. (24:22)

Está y muchas aleyas del Sagrado Corán reafirman que no debemos seguir ejemplos colonialistas de no aceptar e Islam más que una religión es un sistema de vida que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana.

¡Oh Dios! Has nos unos emigrantes en tu búsqueda.

¡Oh Dios! has que la tierra sea lo bastante vasta para que todos podamos recorrerla sin barreras.

¡Oh Dios! La tierra la heredaran los justos, por tu misericordia, ayúdanos a ser justos para heredarla.

94. ¿CUÁL ES EL NEGOCIO NO LUCRATIVO?

El sura 61 aleya 10 y 11 dice: “¡Oh Creyentes! ¿Queréis que os indique un negocio que os salvará del castigo de Dios y en su Mensajero, y combatido en el camino de Dios con vuestros bienes materiales y vuestras propias almas

¡Hermanos! Ser hipócrita es un negocio no lucrativo, estar en varios bandos no es un negocio, pretender ser un m día rata y al otro día un pájaro nos lleva a la muerte, el día que se enfrenten los pájaros y las ratas, en medio quedaras aplastado.

La verdadera personalidad es el mejor negocio, nos hace triunfar en esta vida y la otra. El Sagrado Corán sabe lo humano y es tener un buen negocio, por lo tanto compara este mundo como un negocio, en este mundo comerciantes que ingresamos a un gran negocio con el capital que Dios nos ha otorgado, siendo los elementos del intelecto, la naturaleza innata del ser (instinto), los sentimientos, las diferentes fuerzas y capacidades corporal del mundo (La riqueza que uno recibe), y luego el liderazgo de los profeta (Es decir, la buena guía).

Con estas seis capitales podemos hacer un buen negocio, ese capital lo tenemos todos los seres humanos, somos un buen capital, el primer capital es el intelecto, Dios nos otorga el conocimiento para toda la vida, pero tenemos que obtenerlo desde la cuna hasta la tumba. Hoy se ha comprobado que la persona que no ejercita la mente, su conocimiento, sufre de alzhéimer.

Otro capital grande para un buen negocio es la guía de los profetas, dice el Sagrado Corán en el sura 8 aleya Creyentes! ¡Responded a Dios y al Mensajero cuando os convocan para aquello que os vivifica! Dios es majestuos Dice el Profeta Muhammad (PBD): “Para la enseñanza he sido enviado”. También dice Dios Altísimo: “No hay ningún mensajero sino con la lengua de su pueblo, para que les explicará claramente”. (14:4)

A los hipócritas les gusta el negocio lucrativo, pero de nada les sirve, son sordos, ciegos y mudos, dice Dios: “ que han intercambiado la Buena Dirección por el extravío, y este intercambio no los ha beneficiado y no encaminados”. Este grupo

se encontraba en una situación en la que podía haber elegido el mejor sendero, este manantial cristalino de la revelación, en un ambiente lleno de veracidad y fe, pero compraron el extravío marcaron camino en el cual ellos conjeturaban que podían hacer fracasar y destruir la Misión Profética y concretar así perversos y malignos”.

Así, en este intercambio, ellos han recibido dos perdidas, el primero, sus capitales materiales y espirituales, y fracaso en concretar sus malos objetivos. Porque el Islam a despecho de ellos, se ha extendido a todas las zonas por lo cual ellos resultaron derrotados y abatidos.

Dice el Profeta Jesús (P): “En verdad os digo, ¿Para qué os sirve un cuerpo cuando su apariencia es saludable y su podrido?, ¿Y de qué os valen vuestros cuerpos cuando (Su apariencia) os asombra mientras su corazón está corrompido qué aprovecha lavar vuestras pieles mientras vuestros corazones están sucios?

CAPITULO VII “VIVIR PARA COMER O COMER PARA VIVIR” (EL AYUNO)

ALGO MÁS DE MI INSPIRACIÓN (POEMAS)

95. ¿CÓMO AYUNA EL QUE NO PUEDE AYUNAR?

Es una buena pregunta para muchas personas que no pueden ayunar tal como los enfermos de ulcera crónica, la mujer con la menstruación post parto, el hombre que trabaja en los muelles y debe consumir agua, el viajero que menos de 10 días en otra ciudad,

el joven y la joven que no han cumplido la suficiente edad para ayunar, el niño que no tienen algunos de sus 5 sentidos en funcionamiento y otros casos que se encuentran en la leyes prácticas.

Corán dice en el Sura 2 aleya 134 si algunos de nosotros está de viaje ayunará un número igual de día es decir recupere de su enfermedad o cuando termine el viaje, hoy deseo que reflexionemos en algo muy bonito de Ra pueda ayunar aunque un poco el que está apto, el que no está apto para ayunar las horas establecidas ustedes dir puede ayunar no ayuna y lo paga después pero no es así en el mes de Ramadán ayuna la embarazada y su niño o n en el vientre también él bebe niño y niña, el enfermo y el anciano todos deben ayunar en el mes de Ramadán ante con mi reflexión es bueno saber tres cosas.

1.(Saun) / en árabe significa ayuno (Saun) es sinónimo de en árabe de (ensak) que significa retención completamente, ya sea de en comida de vida o cualquier acción de hablar (ensak) es más

amplio, es cualquier acción o discurso, abstenerse de las cosas de sí mismo.

Esta forma de ayuno es retención en todo, Dios Altísimo le dijo a la Virgen María (P) pues diles he hecho voto compasivo (sauman) cuando la gente vino hacia la Virgen María y le preguntaron ¿oye María porque has hecho tener un hijo sin haberte casado. María solo les indicó y Dios solo le dijo cualquiera que te pregunte solo indícales porque tú has hecho una promesa de ayuno de silencio y por estar ayunando no puedes hablar con nadie.

➤ La segunda es un punto importante con la venida del Islam el (saun) ayuno era muy especial, era obligación gente pero si mentía con lo que dijo, Dios es su libro, en sus tradiciones inmediatamente se rompía el ayuno, t unas leyes practicas bastantes amplias para el ayunante y lo determino a un tiempo establecido es decir; prohibir 24 horas o 30 días cuando se hace de seguido día y noche o 40 días como lo hizo el Profeta Jesús (P).

➤ El tercer punto y es el más importante y es el tema de mi sermón, Dios le dio vida al mes de Ramadán, un me termino o nombre Ramadán es un significado Divino es mas no se puede decir llego Ramadán, si no llegó el mes debemos agregar su nombre mes y después su atributo Ramadán, Ramadán viene del infinitivo (Ramada) que significa calor y mucho sol, el sol en el mes de Ramadán quema más intensamente que los otros meses, es el mes de sopo hambre , son los días más largos debemos darle la bienvenida al mes de Ramadán, gozar de todo el mes o parte d él, no debemos dejar que se valla sin el esfuerzo en felicitarlo como lo felicitamos ayunando y alabando a Dios, p el mes de Ramadán es digno ayunar hasta los que están impedidos de ayunar, entonces la pregunta es cómo puede ayunar,

Primero con su intención de saber que llegó el mes bendito de Ramadán.

Segundo levantarse para el (Sajud) a las cuatro de la mañana y hacer suplica como lo invita en el mes de Ramadán nos invita a ayunar

aunque usted no pueda ayunar por estar enfermo o enferma, si debe aceptar la comida por lo tanto es digno para usted que se levante con la intención de beneficiarse de las gracias del mes de Ramadán trate de que está enfermo o enferma como su desayuno, entonces en el mes de Ramadán no desayune a las siete u si no en el (sajud) de las cuatro hasta las cinco de la mañana

Tres en el mes de Ramadán el enfermo solo debe comer lo que necesita su cuerpo para mantenerse sano hasta la recomendable en el mes de Ramadán almorzar a las doce del día o a la hora que tiene determinado el almuerzo, comer algo que su cuerpo no sea vencido su enfermedad.

Cuatro por ser el mes de Ramadán el enfermo, las menstruantes, niño, niña, el anciano, el viajero, el que trabaja la trabajo forzados, almorzaran junto con los ayunantes para recibir las bendiciones de Ramadán en familia el (Iftar) entender porque en el mes de Ramadán hasta el que no puede ayunar debe ayunar? ayuna, el niño en el vientre ayuna porque su madre se limita en comer, no come lo

habitual de los otros meses, solo se permite comer lo estab médicos en su salud.

El niño, el anciano comen un refrigerio y en la noche comen junto con los ayunantes. Almorzando con el I bienvenida de honor del mes Sagrado Ramadán. El que trabaja en los muelles cargando bulto, esforzándose su ese también para no deshidratarse toma o come lo normal y al final hace el (Iftar) con toda su familia es a es la moral la ética de Ramadán.

96. ¿EL AYUNO COMO RECIPIENTE O COMO CONTENIDO?

El profeta del Islam (P) decía: <<“Busca el conocimiento y no te enfrasques en el recipiente si no en su contenido”> Estas palabras encierran un secreto en la vida práctica, no mires el color de la piel, mira que guarda en su corazón es feo o bonito, mira que sabe y como

lo practica, no le pongas atención al nombre de Sunni y Shiia mira co conducta del Profeta del Islam (P).

- hoy quisiera profundizar esta hermosa oración, pero con el significado del ayuno. ¿Cuál es el ayuno que se en recipiente y cual como contenido?

La terminología en el ayuno en el transcurso de la historia ha tenido grandes avances que nos pone a reflex verdadero significado del ayuno no es simplemente su valor aparente sino más bien lo que busca Dios en el ayun su filosofía en la historia, eso si no ha tenido cambios y diferencia, siempre ha sido el mismo significado. En el tra tiempos el recipiente de ayuno ha tenido avances, pero su contenido ha sido un solo y esa es la gran filosofía d deberíamos aprender.

¿Cuál es la filosofía del ayuno? Si analizamos la historia Sagrada podemos ver grandes hallazgos de su recipiente, tal como la persona que “ayunante” si ayunaba solamente durante el día y

consumía únicamente líquido, aun en algunas congregaciones l un ayunante. La persona que deja de comer hasta el medio día es también ayunante. El creyente que hace vigilia no consume nada es un ayunante, el creyente que se va a un retiro en la montaña y se queda totalmente aisl comunicación con nadie es un ayunante en el concepto de ayuno.

Dios también a través de la historia nos decía: “la persona que deja de hablar y solo se dirige con señal, es u también nos decía: “la persona que deja de comer seguidamente pasando el sol y luna, ya sea las 24 horas y m hasta llegar a los 40 días es un ayunante”.

Hoy vemos sin números de personas en congregaciones que se consideran ayunantes porque dejan de comer, be retiro, alabar a Dios todo el día y solo tomar agua o en el caso de los Musulmanes dejar de comer una determina madrugada hasta la caída del sol, eso es ser ayunante. Mi pregunta no es decir si los judíos, católicos, cristianos, are crisma, mormones, bautistas y otras congregaciones

tenga la razón ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios sienta complacido?

Si vemos la historia y sacamos conclusiones podemos deducir sin fanatismo que todos esos avances o cambios d indica que es para Dios solo el recipiente del ayuno. Pero si vamos a la filosofía del ayuno encontraremos verdadero, la verdadera magia, secreto, divinidad y lógica eterna porque Dios estableció el ayuno.

Veamos que dice Dios Omnipotente cuando habla en el Corán del ayuno: << ¡oh, los que creéis! Se ayunéis, de la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temerosos de Dios. >> (En esta aleya Dios Altísimo habla del ayuno como contenido no como envase):

Vemos como Dios Sapientísimo dice: <<se os ha ordenado que ayunéis, de la misma manera que fue ordenado precedieron>>, es una orden establecida por Dios que ayunemos tal cual como fue el ayuno a nuestros antepasados ¿no hablar con nadie, como el

Profeta Zacarías y la Virgen María? ¿Ayunar un día completo o días y noches del profeta Jesús, es seguir de la misma manera ordenada a quienes os precedieron? La respuesta está hablando del contenido verdadero del ayuno que nunca ha cambiado el cual es llegar a hacer temerosos de Di Aquí tendríamos que analizar el significado del ser temeroso de Dios, es distinto al temor que tenemos al en animal o fenómeno que nos causa pánico. El temor a Dios es ser “precavido en no caer o perdernos en el camino a vencer todos los obstáculos para llegar a la meta del creador. Eso es Taqwa”.

El ayuno como recipiente seria la aleya 183 del mismo sura: <<son unos días determinados, pero, quien de enfermo o de viaje, que ayune un número igual de días en otros momentos. Y aquellos para quienes sea de gran d en compensación, den de comer a una persona necesitada. Pero quien voluntariamente quería dar más alimentos, Aunque, si queréis saberlo, ayunar es mejor para vosotros.

La palabra “Dificultan” en árabe es “iutiqunah” viene de la raíz T-U-Q que originalmente significa: <<un cuello, algo asfixiante>>

Para Dios los días, la forma no es lo importante en el ayuno es simplemente para nosotros MEJOR si lo hacemos. Aquí sacamos la gran filosofía de Dios Omnipotente en colocar la primera condición para ayunar la “intención “A dije en otros sermón ¿Cómo ayunar el que no puede ayunar? Conociendo el verdadero significado del ayuno como contenido. Si usted entiende la lógica del ayuno no se pondría triste, si está enfermo o de viaje y no p físicamente. Quien crea que el ayuno es dejar de comer y beber por unas horas y cumplir con las leyes prácticas el ayuno como recipiente y no como contenido.

El Profeta Muhammad (P) escuchó a una mujer insultar a su esclava, en tanto que estaba ayunando. Entonces el m pidió comida y le dijo a la mujer: << ¡come! A lo que ella dijo: “¡yo estoy ayunando, oh mensajero de Dios (P)”! (P): “¿Cómo es que estas ayunando siendo que has insultado a tu esclava? Por cierto que el ayuno no es

abstenerse de comida y bebida, si no que Dios dispuso ello como un velo para otros asuntos fuera de esas dos cosas, inmoralidades de la acción y la palabra. ¡Que pocos ayunantes y que tanta es el hambre! “(Lo que se ve en el mes es a un poco de hambrientos pero muy pocos ayunantes)”.

Y dijo Amir Almuminin Ali (P): << ¡cuántos ayunantes hay que no obtienen de su ayuno más que sed y hambre, y se erigen en la oración y que no obtienen de ellos excepto cansancio! ¡Bien por el sueño de los listos! ¡Que es vigilia y adoración de los necios y por el desayuno de los mismos! Que es mejor que el ayuno de los necios.

Hermanos y Hermanas no nos creamos ayunantes de recipiente y contenido porque es muy difícil.

Se trasmitió de yabir ibn iazid, de al- baqir, quien dijo: “dijo el mensajero de Dios (P) a yabir ibn abdil-lah!: “¡o es el mes de Ramadán. Quien ayune en su día, se ponga de pie en adoración parte de su noche, preserve su estóm pudendas. Y resguarde su lengua,

por cierto que habrá salido de los pecados, tal como sale del mes.

Dijo yabir: “¡ de Dios (P) ¡Qué hermoso hadiz o tradición”. Y dijo el enviado de Dios (P)!. “¡pero que difíciles condiciones!”.

Profeta (P) dice, es difícil condición cuando practicamos el ayuno como recipiente y como contenido.

Yo sigo insistiendo en el contenido del ayuno, el cual encierran para los que puedan ayunar y para los que no puede Tuvimos un año para prepararnos para el Mes Sagrado de Ramadán, dimos a cada persona una alcancía y dábamos la zadaqah para comer en el mes de Ramadán. No hay excusas que no tengamos ni un peso en la alcan menos aguantar hambre en Ramadán y no tener como romper el ayuno.

La bendición de Ramadán es invitar a ayunar a tu hermano Musulmán.

Dijo el profeta Muhammad (P): ¡oh gente! Quien de vosotros de desayunar a un ayunante en este mes, por ello Dios la recompensa

de liberar a un esclavo y el perdón de los pecados que haya cometido”. Luego, algunos de los dijeron: “¡oh enviado de Dios! no todos podemos hacer eso”. El Profeta (P) respondió: “alejad de vosotros el f fuera por medio de dar al ayunante la mitad de un dátil. O un sorbo de agua, que por cierto que Dios otorgará esta aquel que lo hiciera, si es que no pudiera ofrecer más.

Este mes Sagrado del ayuno en Ramadán es para que mejoremos nuestro carácter, para aligerar las tareas hermanos o hermanas. Es para que contengamos nuestra ira. Es para que honremos a los huérfanos, es para f vínculos con los parientes. Es para hacer oraciones meritorias, es para enviarles en este mes Bendiciones “Salaw y su Familia. Es para recitar el Sagrado Corán aunque recite una sola aleya.

En este mes las puertas del paraíso están abiertas, y las puertas del infierno se encuentran cerradas. En este me ayuno los shayatines se encuentran encadenados.

En este mes de Dios, Señor de los mundos, se abren las puertas del cielo, las de los paraísos, y las de la Miseria que se cierran las puertas del infierno. En este mes hay una noche en la cual la adoración a Dios es mejor que ad meses. Este mes en el momento del ayuno- iftar Dios Omnipotente libera a miles y miles de personas del fuego, la noche o el día del viernes, Dios libera del fuego en cada hora miles de personas quienes les correspondía el caso en la última noche y el día del mes, en la medida de los que liberó en todo el mes. Así pues ¡pobre de ti, oh finalice el mes de Ramadán y permanezca aun en ti algún pecado. Y ¡pobre de ti! Que te vuelvas de entre los p son privados del pedido de perdón y la súplica “quien no es perdonado en el mes de Ramadán no es perdonado siguiente, a menos que se haga presente en la planicie de Arafaf en la peregrinación. Ramadán hermanos y he servir para purificarnos tanto física, mental y espiritualmente.

Lo que más ama Dios en el mes de Ramadán es el esfuerzo de purificación de su cuerpo y alma, la superación de negativos, inferiores y malignos del ser humano.

97.LA CIENCIA DEL KALAM (LA PALABRA)

La Ciencia más grande es el “Kalam”

➤ La palabra Kalam, significa la palabra, y cuando una persona habla se llama NATAQA

➤ Estas dos palabras: nataqa y kalam

Desde su principio tienen el mismo significado (MAANA), el cual es “hablar”.

-Hay un principio el cual es que cuando yo hablo debo hablar con lógica (manteq). Parlamento “parlar” donde se habla, se discute pero con lógica.

➤ La gran diferencia que enfatiza el Sagrado Corán es que se debe hablar pero con lógica. Siempre dic razonáis”, “es que no tienes

entendimiento”, “que poco agradecido sois”, “piensa en la creación”, “lo hice en l para que razonáis”. Hermanos muchos creemos que los idiomas son para hablar, Dios dice que el idioma es para especial el Árabe.

➤ ¿Qué es hablar con lógica? Antiguamente no se podía despegar esas dos palabras, la una estaba unida de la usted hablaba debía hacerlo con lógica. Y si usted quería ser lógico tenía que pensar en el hablar.

➤ Estudiando teología en Irán había una clase llamada Mantiq- traducido al español como lógica, estaba escrito: “El ser humano es un animal que razona”. Entonces yo le dije a mi profesor: ¿cuál era la diferencia se podía decir: “El ser humano es un animal que habla con parlamento”.

➤ Me respondió que esa era la sabiduría del Sagrado Corán en Árabe, llegará un día que muchos hablan razonaran.

➤ Hermanos y Hermanas mi pregunta hoy en día es la siguiente
 ¿Cuándo yo hablo y dejo de razonar? La resp cuando no hablo lógico
 y confundo, cuando bromeo, cuando uso la astucia, cuando mezclo
 la mentira con la verdad dejo de hablar con lógica y no cumplo con
 un precepto Divino entregado por Dios al ser humano que es la cien
 como ser Humano, es decir, con Lógica.

-La segunda pregunta es la de este sermón para reflexionar
 ¿Cuándo yo no hablo con lógica y confundo? mentira en el hablar.
 Puede ser esa mentira con intención o por ignorancia.

-Anteriormente solo se hacían los contratos con la palabra porque
 estaba con lógica- es decir con verdad. Terreno o hacienda solo con
 la palabra y se convertía en un contrato.

- El profeta Abraham (P) un día quedó en el hombre más pobre y
 esclavo - solo por la palabra. Narra la h profeta Abraham creía en
 Dios pero le faltaba certeza de escuchar o ver a otro que tuviera su
 misma fe. En ese m cantando letanías Divinas el Ángel Gabriel- el

profeta Abraham (P) al escuchar tan hermosa letanía empezó a dar de alegría, a la hora de dejar de seguir cantándole a Dios el Ángel Gabriel le dijo a aquel hombre, sin saber que Gabriel, que le entregaba la mitad de su Hacienda si seguía cantando tan hermosa Letanía, el Ángel Gabriel al cantar y el Profeta Abraham (P) continuó danzándole a su Señor, el Profeta Abraham (P) al final le entregó todo y le dijo

Que se ofrecía como su esclavo toda la vida si seguía cantándole letanía a Dios y él poder danzarle a su Creador Gabriel aceptó pero al ver tanta alegría y goce espiritual tanto interno como externo del Profeta Abraham (P), “Yo Soy el Ángel Gabriel, te necesitaba como esclavo pero no como un siervo sometido de Mi Señor, ¡vete Eres vida y en la otra!

➤ En el Islam solo se hacía este deber de escribir cuando se veía que la persona iba a morir: sura 2 aleya 180 prescrito que, cuando uno de vosotros vea que va a morir dejando bienes, haga testamento a

favor de sus padre más cercanos conforme al uso. Esto constituye un deber para los temerosos de Dios.

a.Dijo Nuestro Profeta (P): cuando habléis no mintáis, si prometéis no defraudéis, si se confía en traicionareis.” à la mentira hace que el hombre que habla y quien escucha no cumpla con su atributo de ser h lógico”, una noticia cuando llega a ti debería ser solo verdad. Si la mente capta una noticia y después se da cuenta cierta rompe con una condición humana. Por eso es obligación que en todas las ciencias se deba estudiar “lôgi volvamos a nuestra esencia natural.

b.Para ganar el paraíso es 100% lógica- no es milagro, usted y yo podemos ganar en 5 minutos el paraíso diciendo la verdad a lo que le hemos mentido y traicionado- y por ultimo pedirle perdón a Dios Altísimo- e minutos Dios nos escucharía y tendríamos el paraíso, es así de lógico, dice el Sagrado Corán: “oh quien responde cuando Suplica y descubre sus males”

c.El Imam Sayyad (P) dijo: “Absteneos de la mentira, tanto de la pequeña como de la grande, y tanto en estad como de broma, que ciertamente que el hombre cuando miente sobre algo pequeño, se anima a hacerlo sobre algo

d.hay algo más bonito de la verdad y es su Intención, eso solo lo sabe Dios. Está por internet que Ahmadiyad se abrazó con la Madre del Presidente Hugo Chávez y que en Irán le está costando el puesto porque los musulmanes no le pueden darle la mano a otra mujer que no sea su esposa. Que poco conocen a los m sus juicios, el Islam su principio es la intención, por ejemplo en los años del Profeta Muhammad (P) las per figuras de barro, de piedra, de madera y hasta de oro con la intención de adorarlo, idolatrarlo y endiosarlo.

e.Hoy cambiado usted hace una figura no se le llama idolatra si no un artista, ya que es considerado Arte; la intención eso no es pecado hacer estatua, dibujar animales y seres humanos, a menos que lo quieran endiosar. Si una persona BIL-LAH- es violada, no ha

cometido ningún mal y tiene por esa injusticia de haber sido violada el paraíso.

f. si tomar alcohol y le hacen una “mala jugada” de cambiárselo por agua y usted cuando se lo está tomando sed intensión para Dios fue tomar alcohol y viceversa, quiere tomar agua y un mal educado se lo cambia por alcohol lo mete a la boca se da cuenta que es alcohol- no ha cometido un pecado, es más, el principio del Islam es convivencia” y si usted se ve que se está muriendo por falta de agua debe tomar alcohol para no morir, si usted está muriendo de hambre y lo único que hay es cerdo debe y tiene la obligación de comer el cerdo.

g. Ahora bien, el presidente Ahmadineyad viene a un sepelio del Presidente Hugo Chávez no vino a la fiesta Reina vino a un acto que Dios y el Profeta lo exhorta como representante de un País que dio un día de duelo por persona “el Presidente y Comandante Hugo Chávez Frías” Nuestro presidente sabe muy bien que el paraíso está e la Madre y sabe que una persona como Hugo Chávez es digno de

Homenajear ya que en nuestras tradiciones Islá persona que muera-
hablen 40 personas por lo bueno que se comportó con ellos, Dios
Altísimo lo exonera él obligatorio el Paraíso.

¿Ustedes cuantas personas creen que puedan hablar bien del
presidente Hugo Chávez? ¿40, 80, 10 – 200? Él posición de mártir
como lo dice el Sagrado Corán:

“no crean que los que murieron por la causa de Dios han muerto, al
contrario están vivo con su Señor, y se les dirá Ese abrazo en el
Islam (en el caso que haya sido un abrazo como lo menciona en
internet) es un abrazo de su Hermana, de compartir su dolor. Un
abrazo puede recuperarle la vida a otra persona aceptando el abrazo
de la pérdida de un hijo como Hugo Chávez como su máxima
expresión de amor. Tampoco el Islam porque su intención fue pura,
con la intención de un hijo, con la intención de un líder, con la
intención d que sabe el poder espiritual y dolor que está pasando en
esos momentos la Madre de este gran comandante.

Los medios de comunicación de Occidente no conocen la filosofía Islámica, se burlan del dolor ajeno, confunden son de doble moral, son malos, hipócritas y mentirosos.

Quiero felicitar de corazón y con sinceridad la elección del nuevo papá número 266, primero por el mundo Latinoamérica, por Argentina y por lo jesuita. Quiero también decir que su primera clase de teología dirigida a los mi forma de ver y percibir estuvo vacío de lógica o lleno de veneno, ya que estoy seguro que no fue desconocimiento porqué; él Papa en su disertación dijo lo siguiente: “la persona que cree en Jesús como Mesías y como hijo de Dio la gracia terrenal, es un ser de la tierra, pero cuando crees que Jesús no solamente fue hijo de Dios, si no que fue c cuando te conviertes en un ser divino y espiritual, ya sea cura, obispo, cardenal y que no acepte a Jesús como cru un hombre bueno en la tierra pero no será un hombre divino”.

Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuántas religiones monoteístas no creen en la crucifixión de Jesús? Está la judía y otras más;

¿Entonces no somos personas que merecemos divinidad? ¿De ninguna forma tendremos el Paraíso? E sin lógica o con veneno. Espero que en su segundo discurso sepa el Santo Papa, que no solo lo escuchan los católicos del Mundo entero. ¡Bueno! Puede ser que como lo escuché en latín no en árabe culto, se puede notar inconsistencia y El capítulo 4 versículo 157 del Sagrado Corán dice lo siguiente: “y por haber dicho: <<hemos dado muerte al U hijo de María, el enviado de Dios>> siendo así que no le mataran ni le crucificaran, si no que les pareció así. Los acerca de él dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero, ciertamente no le matara Dios lo elevo así. Dios es poderoso Sabio.

¡Hermanos y Hermanas! seguiré insistiendo sobre la prudencia, Eso es lo que nos debe caracterizar. Hoy en día seguir diciendo: “yo tengo la verdad y el otro no”. Los mejores ante Dios son los que más le temen “Taqwa”.

Creer en Cristo crucificado, resucitado o no crucificado, es simple fe, lo importante es que está vivo, volverá y con el Imam Mahdi (P)

la tierra de justicia y equidad. Solo seguimos una meta la cual es Dios el Innombrable.

Me recomiendo a mí mismo y a vosotros Hermanos el temor y la piedad de Dios.

98. HABLEMOS EL LENGUAJE DE LOS JÓVENES

Me dirijo a todos/as /los /las hermanos/as de las diferentes congregaciones de fieles regidas por un líder religioso, ya sea Abraham, Moisés, Jesús o Muhammad e invito a los del templo, las iglesias, las sinagogas, las mezquitas, a que aprendamos el lenguaje de los jóvenes, aprendamos a dirigirnos a la juventud.

¿Cómo podemos comunicarnos con los/as jóvenes a través del lenguaje? Primero debemos despojarnos de los prejuicios procedentes del moralismo y el colonialismo. Pues sí nuestra carta de presentación ante los jóvenes, sigue siendo el moralismo cómo caja

de resonancia del colonialismo, difícil, lenta e improductiva será la comunicación con nuestra juventud.

Analizando el significado de moral, entendida cómo todo aquello que no cabe bajo la jurisdicción de los sentidos; en ciencia, la moral trata del bien y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Su contrario es ser inmoral y ello es, atribuido, de manera insana, a los jóvenes: “le fascina ser inmorales, les gusta que todo caiga bajo la jurisdicción de los sentidos y piensan que el bien es algo relativo”. En alguna ocasión escuché a un joven musulmán que decía: “*creen que no soy un buen musulmán porque tengo gorra y aretes, yo puedo ser mejor que cualquiera de esos moralistas*”: Ese es el lenguaje de un joven, ese es su punto de vista, la competencia, el desafío mientras reina el prejuicio de la iglesia, que es en sí colonizador.

Ese colonialismo de la Roma antigua, en su afán de acaparar, de reclutar la mayor parte del mundo a través del conocido “espíritu de conquista”, ha estado al servicio de la seguridad militar y de las ambiciones de dominio del mundo occidental. Hoy nos encontramos

frente a grandes congregaciones religiosas, cómo método “renovador” en su afán de continuar colonizando o “conquistando” adeptos de manera masiva a sus instituciones. Eso pone en confrontación al joven, pues le hacen sentirse instrumento de carnada u objeto de dominio.

Las religiones o las diferentes instituciones religiosas deben asumir los nuevos tiempos con sus nuevos retos, deben dejar de lado la competencia bárbara de los siglos pasados de reclutar y hacer creyentes bajo estigmas o manipulaciones del bien y del mal, de lo moral y lo inmoral. Los tiempos en que la religión era entendida y asumida como cárceles colonizadoras quedaron atrás, o debemos desprenderla de nuestras sociedades en general y de nuestra niñez y juventud en particular: “tú eres protestante, católico, cristiano, budista, musulmán, judío o evangélico” a mutuo propio, con decisión libre y soberana, y cómo escenario para ser un buen ser humano integral en beneficio de sí, de su entorno y de la sociedad en que está inmerso.

El moralismo es exceder o manipular de manera maliciosa el concepto de moral, mientras el concepto de libertad, en estos “nuevos tiempos”, también está siendo manipulado con intención perversa por parte de poderes ilegítimos con efectos de reproducción por parte de quienes dicen “confrontarles”. Este fenómeno, en su gran mayoría se está viviendo en el ámbito de la cultura occidental.

El joven, en estas sociedades occidentalizadas hasta los tuétanos, quiere ser “él mismo” y el confrontar el moralismo y el colonialismo religioso hace parte de su vivir diario, de su lenguaje, de su “rebeldía”.

El lenguaje no está limitado por los términos lingüísticos que ellos usan, sino por lo que sienten, por lo que buscan, por lo que rechazan, por lo que quieren o no quieren ser y hacer.

Mis preguntas a los señores que dirigen todas esas masivas congregaciones e instituciones religiosas son las siguientes: ¿hablar este lenguaje nos vuelve menos creyentes? ¿Aprender a comunicarnos con nuestra juventud a través de su simbología nos aparta de lo que

hablaron en otrora los Profetas y Mesías? ¿Despojarnos de estereotipos y de terminología manipuladora, nos alejará de nuestras creencias religiosas?, ¿Por permitírnos avanzar en una comunicación con nuestra juventud sin subordinarla, sin mentirle, sin asustarla, dejaremos de ser buenos seres humanos y referentes de una sociedad ética, humana, justa?

No olvidemos, hermanos y hermanas que el lenguaje que usaron todos los profetas –enviados por Dios- en todos los escenarios y en todos los momentos fue el lenguaje del ejemplo, del buen actuar, el de la guía, de la amonestación, y no del sometimiento a lo terrenal, ni de impregnar temor al poder institucional, nada de barreras lingüísticas para desprestigiar, degradar o discriminar; era un lenguaje renovador, liberador, para el reconocimiento, era un lenguaje para el conocimiento, era revolucionario, de cambio social.

Nuestro primer padre Adam (P) hablaba el idioma revolucionario de los jóvenes. Vio a una hermosa mujer “Eva” y rápidamente la vio cómo un regalo y la hizo su esposa, vio la manzana y se la comieron.

Siempre que vean algo que lo invite al conocimiento, a la búsqueda, se la comerán; pero con un principio de humano pedir perdón y arrepentirse con sinceridad por el exceso. Ese es el idioma de los jóvenes: un lenguaje que invita al movimiento, a la transformación y al cambio de la humanidad.

Abraham (P) el amigo de Dios habló el idioma revolucionario de los jóvenes; viajó a Egipto en busca de un buen porvenir, sin importarle el mezclarse con otras culturas, puso su único hijo en sacrificio y, hoy en día, el patriarca Abraham (P) se expande por el mundo entero con sus dos hijos Ismael (P) e Isaac (P).

“Dios no cambia la situación de un pueblo si este no cambia”, Moisés usó como lenguaje, su forma de pensar revolucionario a los jóvenes, se enfrentó al faraón y, por orden de Dios, lideró y liberó a su pueblo, sabiendo que sus primeros y mejores creyentes eran sus rivales en la brujería y hechicería.

Eso es hablar el lenguaje de los jóvenes: hablar sin esperar nada material ni individual a cambio. El Gran Salvador Jesús (P) hablaba el idioma revolucionario de los jóvenes, destruía templos y sinagogas en donde hacían de la fe un instrumento mercantil, pues ello va en contravía de los mandatos de Dios, único y verdadero.

El Mesías no juraba en falso, cumplía su palabra empeñada, amaba a sus enemigos y hacia el bien a los que lo aborrecían, curaba leprosos, parálíticos, ciegos y hasta resucitó, todo con el poder de Dios. Fue tentado por Satanás, caminaba sobre las aguas, multiplicaba los panes con los poderes que el Creador le había conferido; se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? No dijo nada, simplemente trajo a un niño y les respondió: *“en verdad os digo que, si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entrareis en el reino de los cielos”*. Deben aprender a humillarse ante El Más Misericordioso, por tanto, el que hablara el idioma de los jóvenes será el mayor en el reino de los cielos. Y quien no hablara el idioma de un joven y escandalice a uno de ellos que creen en mí,

mejor le sería que le colgasen del cuello una de esas piedras de molino que mueve un asno y así fuese sumergido en el profundo del mar”.

Continua diciendo: “...*qué se escandalizan al escuchar el idioma de los jóvenes ¡ay de aquel hombre que causa el escándalo! Si tu mano o tu pie es ocasión de escándalo o pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti. Pues más te vale entrar en la vida eterna manco o cojo, que con dos manos o dos pies y ser precipitado al fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de escándalo, sácalo y arrójalos lejos de ti: mejor te es entrar a la vida eterna con un solo ojo, que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno”.*

“*Mirad que no despreciéis a algunos de estos pequeñitos: porque os hago saber que sus ángeles en los cielos están siempre viendo la cara de mi Padre Celestial*” (San Mateo 18: 1-11)

Jesús (P) nos pedía que aprendiéramos el lenguaje de los jóvenes y aún no hemos entendido; hasta los mismos discípulos les costó

entenderlo: Un día le presentaron a unos niños para que pusiesen sobre ellos las manos y orasen. Y los discípulos les reñían. El profeta Jesús (P), por el contrario, les dijo: *“Dejad en paz a los niños y no les estorbéis, venir a mí; porque de los que son como ellos es el reino de los cielos”* (San Mateo 19: 13-15).

¿Cuál fue el secreto de Jesús (P) para hablar el lenguaje de los jóvenes? El amor. Sin amor no podríamos hablar el lenguaje o idioma de los jóvenes. Jesús (P) curaba sin exigencia al leproso, lo curaba y no le pedía dinero ni muchos menos que aceptara su credo.

El idioma de los jóvenes con el Salvador Jesús (P), se basaba en el amor. Cuando las iglesias, templos, sinagogas y mezquitas y sus llamados “líderes” aprendan a hablar con el lenguaje del amor a los jóvenes y a la niñez, entenderán a los niños, a los jóvenes, a las prostitutas, al desamparado, al explotado, al marginado, al desplazado. Y cuándo lleguen a sanar, a curar y hasta a caminar sobre el agua, no esperen ser reconocidos, no busquen que los miren y traten cómo ídolos, cómo seres superiores que necesitan un gran permiso o

recompensa terrenal. Hermanos/as, ningún Profeta o Mesías hacía milagros o curaba a enfermos bajo la condición de convertirlos a su religión; ellos simplemente sanaban y enseñaban a todos sin esperar que o quiénes fueran. Ese es el lenguaje del amor, y con ese lenguaje, ningún idioma, ningún territorio, ningún color, ni etnia, ni género, ni condición social será barrera para esta clase de comunicación.

El lenguaje de los jóvenes se enfatiza en tres puntos:

1. En el amor al prójimo.
2. En el amor a la naturaleza.
3. En el amor incondicional.

Nuestro Profeta Muhammad (P) hablaba el idioma de los jóvenes, nos enseñaba cómo tratarlos y aprender sus características.

Hay personas que se exceden y han elevado a los jóvenes por encima de la posición y valor que les son pertinentes, en tanto otros, en contraposición, se han ido al otro extremo, rebajando a los jóvenes

por debajo de su real posición a causa de la ingenuidad y la falta de no hablar el idioma de los jóvenes.

El Profeta del Islam consideró a la juventud como una de las inapreciables bendiciones de Dios Altísimo y cómo un gran capital en la vida de la humanidad.

Dijo el Mensajero de Dios (PB): “os encomiendo ser benevolentes con los adolescentes y jóvenes puesto que ellos poseen un alma más sensible y un corazón que acepta más fácilmente las virtudes”. “Dios me envió cómo Profeta para dar albricias a la gente de la Misericordia Divina y advertirla respecto de su castigo. Los jóvenes aceptaron mis palabras y sellaron pacto conmigo, pero los mayores se abstuvieron de aceptar mi convocatoria y se levantaron en mi contra”.

Dijo el Imam Ali (P): “hay dos cosas cuya medida y precio solo conoce aquel que haya perdido a ambas: una es la juventud, la salud y el bienestar”.

Hay un dicho muy fuerte de Imam As-Sadiq (P) que pone al joven por encima de los ancianos, él dice “debes hacerte de la compañía de los jóvenes y alejar de ti a los ancianos”. Esta recomendación del Imam As-Sadiq (P) recuerda el valor e importancia de los jóvenes y dirige la atención hacia esta Gran Bendición Divina. De aquí que el Mensajero de Dios (P) le dijera a Abu Dharr: “valora cinco cosas antes de que las pierdas: una de ellas es la juventud, a la que debes valorar antes de llegar a la vejez...” A los ancianos no les gustan los cambios, las revoluciones, a los jóvenes les fascina.

Dijo el Imam Sadiq (P) a Abu Yafar Ahwal: <<“tu, concreta tu atención en la difusión entre la generación joven; emplea tus fuerzas en el camino de guiarles a ellos, puesto que los jóvenes aceptan más rápido la verdad y tienden más rápido hacia todo bien y rectitud”>>

El Imam As-Sadiq también habló sobre los hermanos del Profeta José (P) diciendo: *“el Profeta José (P) perdono a sus hermanos y suplicó para que fuesen perdonados, debido a que los corazones de los*

jóvenes aceptan la verdad más rápido que el corazón de los ancianos”

Dijo el Mensajero de Dios (PB): *“en el día de la resurrección ningún siervo dará un paso sin que deba responder a las siguientes preguntas”*:

- 1. ¿en qué actividades ocupó su vida?*
- 2. ¿cómo y en qué camino culminó su juventud?”*

Estas palabras del Profeta (PB) muestran perfectamente hasta qué punto el islam otorga valor y resta atención a la fuerza de la juventud, puesto que derrochar este preciado capital es tan grave que en el día de la resurrección se le preguntará a su dueño especialmente al respecto.

Así es, la valía de los jóvenes poseedores de valores morales y cualidades humanas, son como una flor que posee un perfume inspirador, que además de su frescura, belleza y hermosura natural, tiene una fragancia agradable y placentera.

Pero si un joven no posee valores divinos, es cómo una espina que jamás es objeto del amor de los demás.

El Profeta Muhammad (PB) también dijo: *“cada noche un Ángel de Dios clama a los jóvenes veinteañeros: ¡esforzaos, afanaos y bregad por lograr vuestra perfección y felicidad!”* , por lo tanto, la etapa de la juventud conforma los días de la responsabilidad individual, el momento del despertar, de la reflexión y la época del trabajo y el esfuerzo y quienes no utilicen esta fuerza divina serán recriminados.

Dijo Dios Altísimo: *< ¿acaso no prolongamos vuestra vida a tal punto que quién quisiera reflexionar, lo hiciera?>*, (35:37- Sura al Fatir).

Dijo el Imam Sadiq (P): *“esta aleya contiene un reproche y una reprimida a los jóvenes negligentes que llegaron a los 18 y no aprovechan la oportunidad que les brinda su juventud”*.

SERMON DEL LIBRO: COMPORTAMIENTO DEL PROFETA (P) CON LOS NIÑOS Y JOVENES

**FEEI BETTO (PREMIO INTERNACIONAL JOSÉ MARTI
DE LA UNESCO) CON LA ENTREVISTA DE DOSSIER**

**99. SIGLO XXI UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL
CREADOR**

Poema interreligioso ¡Nos ha unido Dios!

¡Nos ha unido Dios! Como Adán y Eva en la montaña de Arafat.

Buscando el conocimiento de la ciencia de los Profetas.

¡Nos ha unido Dios! A cristianos, Musulmanes, Budistas, Hinduistas, católicos y judíos; todos con una sola bandera “Agradecer a Dios”. Como el día y la noche, como el sol y las estrellas, nos hemos quitado la sandalia como el Profeta Moisés en un lugar Sagrado.

¡Nos ha unido Dios! Hablando el mismo idioma, adorando el mismo creador y al máximo supremo rey de reyes. El hombre que lee es buena venturado a los ojos de Dios y este equipo que conforma

nuestra comunidad, veremos la semilla un buen día florecer por orden Divina.

El dialogo interreligioso debe brillar en este siglo en los corazones de los creyentes, empezaremos en una ciudad (Buenaventura) que la virginidad de sus habitantes aún se ve en su rostro, que el sueño por un Colombia en paz es nuestro anhelo, unir a todas las religiones que adoren la esencia Monoteísta del creador es una meta y una consigna.

¡Hermanos!, “nos ha unido Dios” Y El con nosotros quien contra nosotros”, siguiendo al mesías Jesús Espíritu de Dios y al Mahdy - el Guiado -que juntos llenaran la tierra de justicia y equidad. Nadie respetará a quien no conoce, solo el conocimiento del prójimo llegará a unirnos.

hoy es un dicho y hecho ¡nos ha unido Dios! con el Corán y la Biblia con el amor a la madre de Jesús María la escogida entre todas las mujeres. Con un solo Dios que nos exaltamos en todos los idiomas

como: Jehova, Yahvé, Allah, Brahma, krishna, Theos, joda, Deus, God, Gud, Gott, Kami, Jumala, Dieu, Dio, Bog, Bokh, ilah.

Nos prosternamos y glorificamos en templos, iglesias, sinagogas y mezquitas. Con los días viernes, sábados y domingo como Sagrados por el Creador. Con oraciones, canticos, letanias de adoración, suplicas, ofrendas, limosnas y sacrificios. ¿cuan Grande es él? ¡Gloria a Dios! aleluya. Con Abraham el padre del Monoteísmo. Con la descendencia de Ismael e Isaac.

¡Nos ha unido Dios! y eso no tengo dudas. Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian. Aprendamos a escuchar y juntos veríamos la venida y resurrección del Mesias. Aceptaríamos los diez mandamientos revelados a Moisés y practicaríamos los siete sacramentos como estilo de vida.

Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian, escuchemos la lectura del Antiguo Testamento O Tanaj, la Tora o el Pentateuco donde se recogen las leyes Divinas, Dios Poderoso llamado Yahvé.

Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian, creer que Jesús trajo tres fundamentos para no olvidar: una doctrina nueva, una moral nueva y una vida nueva.

Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian, aprendamos la práctica de Buda-el Iluminado- irradia la tolerancia, indulgencia, amor fraternal hacia los demás. enseñandonos que el peor defecto es la ignorancia que produce el deseo.

Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian, la Meca, Jerusalén, el Vaticano son puntos de referencia para que seamos hermanos.

Mil cosas nos unen y pocas nos diferencian, Nuevamente Dios ha juzgado en la vida de una cristiana llamada justicia de Dios; esencia fiel y estable. la fuerza de Dios se refleja en un Judio como cumplidor de la Misericordia y Paciencia. En un Musulmán se irradia seguridad por ser Don y Gracia de Dios. Un Catolico llena sabiduría y retumba su voz en los labios de Abraham como amigo de Dios.

El buen profesor no es el que mira la inteligencia del estudiante sino su corazón, ellos son buscadores de conocimiento, el compromiso como educador es grande, siempre aprendiendo de los consejos de los que saben. ¡Profesor complace a tus alumnos con el conocimiento!

Dios premie al hombre que lee y no se olviden: “que la tinta de un escolar y un educador es más sagrada que la sangre de un Mártir”

¡Nos ha unido Dios! con esperanza de un mundo nuevo, me sumerjo en la oscuridad y profundidad de mi sueño, resplandeciendo con la Luz de mi nombre Munir, al que Dios de la vida hará que este ideal sea una realidad.

100. ANIMAL VS SER HUMANO

El conocimiento es una cualidad del ser humano, es él ser en esta tierra que se le otorgó tan atesorado premio. Este sermón no es para resaltar este gran atributo del conocimiento, sino sorprendernos como el ser humano lucha para que algo tan hermoso que se lo cedió Dios únicamente a él en la tierra, hoy desea por todos los medios necesarios hacer de un animal un ser pensante, y creo que es con el fin de demostrar que él sí puede convertir un animal en un ser parlante – audubil-lah- tratar de ser más que su Creador.

Decir que un animal es 100% deseo y disfrute no le estamos quitando ni poniendo más de lo que es, simplemente un animal que merece nuestro respeto por ser también creación del Todopoderoso.

Yo no me asombro de un animal cuando un ser humano lo adiestra tanto que se asemeja en algunas acciones a un hombre, más con esta acción resalto la capacidad sin límite de la mente humana.

La capacidad de la mente humana ha logrado que un perro que hace 30 o 40 años buscaba a un gato para intimidarle con sus ladridos y fortaleza, hoy lo vemos como se acarician, se respetan y hasta se toleran, todo esto se da por la capacidad intelectual del hombre, ya muchos animales aprendieron a convivir con los seres humanos y viceversa.

He podido entender todo avance de la mente humana para dar a entender que hasta un animal puede tratar o asemejarse a un ser pensante, lo que no he podido entender es cuando creemos que un animal es un ser pensante y hasta parlante, esto aunque no lo crean va contra el innato de la naturaleza y es un desafío con la creación y su creador Dios Omnipotente.

¡Hermanos y hermanas! castigamos a un perro porque se come sus heces, castigamos a un gato porque no ha aprendido a hacer sus necesidades en el baño, le pegamos al caballo y al delfín cuando no cumple nuestras órdenes, matamos a la serpiente porque nos asustó en la selva, no le damos comida a un loro porque no repite lo que le

decimos, nos asombramos cuando un mono le ponemos una ropa similar a la nuestra y desea quitársela, castigamos a un bebe con no amamantarlo y obligamos a que desde que nace deba tomar leche de tarro y no la de su madre, le quitamos los juguetes a nuestros niños de 3 años porque no se levantan con nosotros a nuestras actividades diarias, es decir, yo al trabajo y él a sus estudios.

Como ha llegado el ser humano – el pensante, a drogar a un perro con el fin de que olfatee la droga, quitándole al animal su forma natural, la cual es ser un animal, no un perro policía. Da lástima ver al ser pensante con un látigo en su casa no para castigar a un hombre ladrón, sino para castigar a su mascota si no hace lo que se le ha adiestrado, y así decimos la célebre frase: “Entre más conocemos a los hombres más quiero a mi perro o mascota”, ¡Claro que sí! Con un comportamiento que los pensantes ya le quieren dar su atributo a los no pensantes, pues, tienen razón que al ver donde hemos bajado como hombre y los animales como han subido su estrato, de tal punto que hasta ya existen restaurantes caninos, ambulancias, cementerios,

lugares de romance, hospitales y hasta me tocó ver matrimonio entre dos caninos.

La lógica humana tiene un manual de convivencia y es obvio que los seres humanos sólo pueden hacerlo. En otros términos, ellos deben ser notificados de sus deberes, la ejecución de un individuo ignorante es decretada por las autoridades en jurisprudencia. Esto se enfatiza por un principio titulado la indecencia de castigar sin haber antes otorgado discernimiento.

Mi pregunta es la siguiente: ¿El ser humano está haciendo estos tergiversados comportamientos con los animales por desconocimiento o por un desafío ante su creador?, es de aclarar que nuestra religión Islámica no está diciendo que a los animales debemos tratarlos como basura –audubil-lah- eso no es nuestro objetivo, buscamos justicia y la cual se basa en poner las cosas en su lugar. Los animales deben estar en su hábitat y los hombres en su hábitat, y si en el caso nosotros como pensantes deseamos desafiar la naturaleza, no podemos castigar a ningún animal por su comportamiento innato.

Hasta hemos llegado al punto de ponerles clase y casta de sangre de reyes a los animales. Hace unos días me tocó ver a una señora de “clase” llegar a una clínica veterinaria, llevaba a su perrita cargándola y bien vestida, al dársela al veterinario se le suelta y otro perro, pero callejero cuando vio a la perrita, se le acerca para aparearla y poco le faltó a la señora sacar una pistola y descargarle toda las balas a ese perro callejero.

Conozco a un hermano de nuestra religión que está criando a una gata, él dice que le conoce todo su comportamiento, hasta la capó, porque ya se dio cuenta que su gatita se estaba enamorando del gato del de frente, y dice que ese gato no le cae muy bien.

¡Hermanos y hermanas! castigamos a los animales porque no aprenden a ser pensantes, ¡por Dios! Ni a un bobo se le castigará en la otra vida, aunque sea un ser humano. El Islam no castigará al niño, al loco, al bobo, al ignorante que no pudo aprender porque simplemente no sabía, ahora nosotros queremos castigar y ponerle infierno en esta vida y en la otra a un animal.

En el caso que tengamos un animal en nuestra casa, debemos nosotros aprender de ellos, no ellos de nosotros, yo he visto que empiezan a criar a unos gallos y gallinas para el consumo, pero cuando ya se hacen los animales grandes y gordos, lo hacemos que se mueran de viejos porque nos da pena sacrificarlos para nuestro consumo, ¡por favor hermanos y hermanas! muchos animales Dios los creó para nuestro consumo, es su naturaleza y verlos morir sin cumplir con su naturaleza le estamos quitando su atributo de servir a la especie humana.

El Sagrado Corán también expresa frecuentemente este asunto y garantiza que ningún individuo será ejecutado por violar las leyes Divinas sin haber sido provisto con anterioridad, a través de notas finales y citas, esto no significa un pretexto para que la humanidad se mantenga intencionalmente en la ignorancia.

101. BENEFICIO RECIPROCO DEL AYUNO ENTRE EL INTELECTO Y EL ESTOMAGO

Uno de los más grandes beneficios que como Guía Espiritual Islámico encuentro en el ayuno es la Cercanía Reciproca que hay entre el Intelecto y el Estómago, por los siguientes puntos:

1. El ayuno es por salud del estómago y el cuerpo humano. A través del ayuno le regalamos al cuerpo tranquilidad, reposo y consuelo. El intelecto debe amablemente dirigirse al estómago y darle la siguiente orden: “Descansa por unas horas durante un mes lunar”.

Tanto tiempo hicimos las veces de masoquista, llevando y castigando a nuestro cuerpo, en especial al estómago, desde el vientre de nuestra madre. Nuestro principal opresor de nuestro cuerpo, fueron nuestros progenitores que no le pudieron decirle al estómago ¡“Basta y descansa”. Después que salimos del vientre de nuestras madres, nuestros padres continuaron dándonos una alimentación sin dirección de una nutricionista y nos mal educaron a que no tuviéramos control del manejo del sano crecimiento. Cuando tuvimos uso de razón continuamos volviendo a nuestro cuerpo un basurero y cementerio de comida “chatarra”, hicimos un estoma torpe, mudo, sordo y ciego,

sólo que cumpliera nuestras órdenes y aguantara a llevar las cargas de nuestros vicios y adiciones como un burro; le decíamos! “Come sin preguntar porque”; trasnocha sin un horario que te detenga hasta que pierdas la razón y pongas en peligro a todos los demás órganos de mi cuerpo.

Desde que nacimos no le dimos un descanso al estómago, llevamos años maltratándolo, castigándolo. ¿Por qué no pensamos darle un premio vacacional al pobre e indefenso estomago?

“Comer para vivir, no vivir comiendo”.

2. El darle el descanso que se merece el estómago es por una orden divina.

Dios Altísimo en el Sagrado Corán nos exhorta al ayuno y nos dice que es una tradición de todos los profetas: “!oh, los que creéis! Se os ha ordenado que ayunéis, de la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temerosos de Dios.”>> (2:183).

- Los monoteístas ayunamos es por la orden dada del Creador Omnipotente. Él es el conocedor de nuestro cuerpo, alma y espíritu y a través del ayuno nos exhorta a purificarnos.
- Es de tener en cuenta que antes de empezar el ayuno debemos hacer la intención “niat”, esta intención es la que nos protege que a nuestro ayuno no le aparezca enfermedades al cuerpo tal como la gastritis y la úlcera. El creyente sometido a la ley divina dice: “Ayunaré un mes para agradar a mi Creador”. Los musulmanes no ayunamos porque nos gusta aguantar hambre o demostrar que somos los más fuertes de la creación. No hermanos y hermanas, esta acción de ayunar desde la mañana antes de la oración del alba, hasta la caída del sol, aproximadamente 14 horas sin comer y beber, lo hacemos porque es una orden del Omnipotente Creador del ser humano.
- En el ayuno ordenado por el Creador del Ser Humano, no solamente nos abstenemos de comer y beber, sino de lo más principal de la ética humana, el dejar de mentir sobre Dios y sus mensajeros y también de no enojarnos con nuestros semejantes.

Esta orden divina del ayuno, la recibe nuestro intelecto al leer los Libros Sagrados a través de nuestros profetas inmaculados. Al escuchar dicha orden inmediatamente hacemos la intención del ayuno y le damos la orden al estómago que la recibe satisfactoriamente, porque no reconoce lo que le ayudará a su conservación.

3. Con el ayuno los beneficios son recíprocos,

INTELECTO Y ESTOMAGO

- Si el ser humano hiciera un estudio empírico, encontraría todo lo que nos afecta cuando no le damos un control al estómago y ponemos al estómago a que piense por nosotros. El estómago nos pone horario de comida y el intelecto obedece. Al estómago le ponemos lengua para que decida que sabor de comida es la que quiere. Al estómago le ponemos ojos para que mire su comida predilecta, el

intelecto conscientemente lo hace, porque sabe que el ciego estomago solo escogerá una comida “chatarra. El estómago sin cerebro empieza a “gobernar” porque conoce la debilidad de su amo “el pobre intelecto”.

- Hay un dicho “Hadiz” muy transmitido por la escuela de pensamiento shiita el cuál dice que cuando nos estén juzgando en la otra vida, Dios Altísimo pone como abogado acusador a nuestros órganos, entonces ellos empezarán a culparnos, diciéndole al Creador Omnipotente, por ejemplo, el ojo protesta porque su amo lo maltrataba haciéndolo mirar lo que él no quería ver, la mano también lo acusa por hacerlo tocar y escribir lo que él no quería, la boca lo culpa por no decir y comer lo que no quería, los pies igualmente lo culpa por hacerlo caminar hacia donde él no le convenía y así sucesivamente, hasta que el hombre se enoja con sus órganos que lo acusan por todo lo malo y pega un grito para que se callen, entonces los órganos responderán: “No, caya tú, mi Señor el Omnipotente, nos dejó a que te obedeciéramos en la tierra, pero acá somos nosotros los

que decimos todo lo que tú nos hiciste sufrir, somos nosotros los que hablamos y tú solo escuchas.

- “Aljamdulil-lah – alabado sea Dios.”
- Si ayunamos por una orden divina, alabamos al Creador, al intelecto y a nuestro cuerpo, lo que vemos son beneficios reciproco, intelecto y estómago, ellos se comunican y se ayudan, se escuchan y gozan de una hermosa y grandiosa salud. Recíprocamente se aconsejan y el intelecto le dice al estómago el motivo del ayuno y él se lo agradece, y a veces el estómago le hace saber lo que no le caerá bien en su vientre, o por el contrario lo que hace sentir “a su amo” fuerte, ágil y hermoso”.

4. Esperando la recompensa del Creador de los mundos.

- Una de la característica especial del ser humano, es la necesidad de la recompensa del Omnipotente y Dios Altísimo nos dice que si ayunamos por una orden de él, recibiremos una purificación (Zakat) y perdón en esta vida y la otra. Aljamdulil- lah. Aunque hay una ayuda

reciproca del intelecto y el estómago hay otra mucho más grande la cual es esperando la gracia, perdón y recompensa del Creador.

>>”En verdad, para los Musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los obedientes y las obedientes a las órdenes de Dios, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes ante Dios, los caritativos y las caritativas, los que ayunan y las que ayunan, los que protegen y las que protegen su sexo y los que recuerdan y las que recuerdan mucha a Dios, Dios ha preparado un perdón y una recompensa enorme. Este es el beneficio reciproco en el ayuno del intelecto y el estómago que no se encuentra en libros pero sí en nuestras experiencias y vivencias que quise compartir con ustedes después de más de 30 años que llevo ayunando en la religión del Islam revelada por Dios a nuestro Inmaculado Profeta Muhammad y su bendecida familia Allul Bayt.

**SERMÓN DEL VIERNES EN HONOR DE LA FIESTA DEL
ROMPIMIENTO DEL AYUNO (IDALFITR)**

102. LA SINCERIDAD EN CUALQUIER TRABAJO

Hoy en día se puede ver que algunas personas se avergüenzan del trabajo que tienen, ya sea porque no tienen otra opción para mantener su familia o para sí mismo. Aunque no se haya hecho un estudio religioso detalladamente de su auto estima que vale la pena describirla, analizarla y hasta dar un verdadero diagnóstico.

Si usted por alguna causa no está de acuerdo y satisfecho con su trabajo repercutirá negativamente en su vida y en los que lo rodean.

Su rostros, su alma y espíritu no se inclinan a su Creador, la persona que tiene un trabajo que no es de su agrado y lo hace solo por cumplir es igual a una persona que no ama a su pareja pero está supuesta de convivir con ella, soportándola su sufrimiento hasta que se muera. ¿Creen que es una persona feliz y si no es feliz? ¿Qué religión lo llenaría para cambiar su vida a felicidad y amor?.

Cada día que una persona no este agusto con el trabajo que tiene su personalidad, si armonía religiosa se va apagando poco a poco.

Lamentablemente se ha dado a entender en la Sociedad Capitalista usted para estar enamorado de su trabajo debe ganar más de 10 salarios mínimos, y que en menos de 2 años ya pueda tener una o dos casas, incluyendo su carro y beca. Y en lo peor de los casos quiere su trabajo pero tiene unos jefes, patrones que no solamente le dan un salario justo y equitativo, sino que no le paga y solo desea explotarlo hasta que vea en su empleado o trabajador que ya no le sirva para seguirlo desangrando Audu-bil-lah- ellos, tendrán un castigo doloroso por su opresión.

Hermanos y Hermanas en el Islam este sermón lo denominé: “la sinceridad en cualquier trabajo”.

Mi idea es que si usted cree que con su trabajo que tiene, ya sea de zapatero a médico debe hacerlo con sinceridad y con mucho orgullo, esa acción hace que su vida empiece a tener valor e identidad.

Así como hay peluqueros, zapateros, tenderos, y sin numero de trabajo que usted está convencido que no lo va a sacar de su pobreza

también existen médicos, arquitectos, ingenieros que están esperando la ocasión para buscar su “momento” ya que también saben que tiene compromisos económicos tan grandes que si siguen allí, morirán de hambre. Y desean buscar el camino más ilícito para cambiar su vida.

No puedes seguir en un trabajo ya sea de juguero, pastelero, panadero, taxista, lustra botas, etc. Aparentar que estás trabajando pero tú mismo sabes que cada momento estas llorando a cada persona para que te ayuden y te saque de tan deshonesto trabajo que consideras que no te sacará de la pobreza.

Debes trabajar con dignidad ya que Dios te Bendecirá tu trabajo y esfuerzo y verás como Dios Omnipotente te duplicará y te premiará.

Si esperas tener el mejor trabajo pero no has superado la sinceridad y dignidad de tu trabajo aunque seas el presidente de tu país, no te alcanzará para ser feliz,

Que diferencia hay en un vendedor de cds o lustra botas que cuando vea a alguien que le compra docenas de cds o un hombre de corbata

se sienta para que le lustre sus zapatos empieces a humillarse y denigrar del pobre bajo el trabajo que tiene para que te den un pesito más o un trabajador de cds o lustra botas que cuando vea a alguien que le compra muchos cds o un hombre elegante se sienta par lustrarlo, empieza a agradecer a Dios y Bendecirlo, por la gracia que le ha dado por poder cada día con su honesto trabajo mantenerse a él y a su familia.

¿Qué diferencia hay entre este hombre de cds y lustra botas que se humilla a los hombres por su trabajo y espera de ellos su recompensa y en el otro vendedor de cds o lustra botas que agradece a Dios por la gracia que le ha dado? La diferencia es la Dignidad Laboral, hombre y mujer digna y sincera y merecen el mejor regalo Divino.

Por eso, es cuando usted no tiene dignidad laboral, vive saltando y brincando de oficinas, de trabajos y no se encuentra satisfecho con lo que hace. Pierde lo más precioso de su vida la “Gracia Divina” ¿saben porque? Si usted ve que un hermano vende hojaldra, jugo, es peluquero y trabajo de día pero no le tiene precio a lo que vende y

espera su “ayudita” para pagar los “servicios públicos” téngalo por seguro que usted lo escucha hasta le da los primeros tres días, pero lo ve tan pobre espiritualmente que no vuelve más. Pero si fuese al contrario un peluquero muy alegremente y con estilo le hace un bonito corte de cabello y le habla de la Gracia de Dios y le hace sentir Querido, usted paga con gusto y se lo aseguro que no ve frente suyo a ese peluquero un hombre pobre, al contrario lo ve con respeto y con mucha dignidad, que sabe que este hombre recibirá su pago por su trabajo y un gran premio por Dios por su Dignidad Laboral. Y no quiere decir que va a rebajar un peso de su trabajo, si no que como buen trabajador es digno de su pago justo.

Puede ser que muera como zapatero, peluquero, medico, ingeniero, arquitecto y al final encontremos a un peluquero que haya tenido una familia mucho más digna que un médico o doctor.

¡Dios mío! Otórganos trabajo que nos de dignidad, carácter y mucha sinceridad en nuestra personalidad y eleve su autoestima.

¡Dios Omnipotente! En el trabajo que tengamos por más humilde que seas, haznos sentir jefes, y reyes para con orgullo agradecerte por darnos la vida y la fortaleza de cumplir con un trabajo digno.

¡Dios Sapientísimo! En un trabajo con dignidad no hay edad.

103. ¿QUÉ SIGNIFICA PARA HACER EL AMOR?

Estos grandes pensadores nos ponen a pensar y dar un toque mas del profundo “hacer el amor”. Las oraciones que están arriba en negrillas es la que realmente comparto y me han llegado al corazón para definirlo de la siguiente manera:

¿Qué es hacer el amor para mí? Es cuando el hombre - mujer ama a alguien y ha encontrado en él o ella aspectos positivos que lo atraen. El aspecto positivo, no es la belleza física si no su comportamiento, personalidad, su forma de actuar y su inteligencia, eso es el autentico amor y es realmente hacer el amor.

Hacer el amor en la practica es compenetrarse el uno y el otro, disfrutando cuerpo a cuerpo, corazón y alma y mirar en el otro que es

un ser divino y necesita una entrega absoluta que lo eleve al mas allá y lo haga olvidar toda la vida de los problemas terrenales encaminándolo por ese segundo, minuto u hora a lo mas profundo de la cima.

¿Qué es “hacer el amor” según mi madre?:

« Bueno mijo, es quererse el uno y el otro y saber que se tienen que respetar hasta que la muerte los separe y tener muchos hijos».

«Su papá me enseñó que es hacer el amor, hasta me decía: querer y no ser querido es pecado».

«Hacer el amor no es solamente estar en la cama y tener hijos, hacer el amor es cumplir con la promesa de nuestro Dios, de no engañarlo y ser fiel, y en el momento que no nos queramos mas decirnos la verdad».

«si mijo, si usted quiere escuchar eso, también se lo digo. Muchas veces me sentía cansada y aburrida y cuando “hacíamos el amor” estaba contenta aunque estuviéramos aguantando hambre».

Puede que el origen de muchos fracasos matrimoniales nazca precisamente de un mal entendimiento de lo que es y significa la palabra amor: ofrecerse, no exigir. Eso, y una concepción egoísta - cuando no patológicamente narcisista- del sexo, dentro del cual prima el exhibicionismo sobre el cariño. La satisfacción de la libido a cualquier precio. Sin embargo el amor puede darse perfectamente sin sexo (la continencia puede ser una manera óptima de generosidad). Aunque la entraña de la sexualidad no puede prescindir jamás del amor. De la mutua entrega, digo. De una entrega física, sí, pero sobre todo espiritual. ¿Cómo entender el cuerpo sin el alma? Es un absurdo, un abismo de amargura suicida.

Pero acabo de mencionar una palabra que resulta clave en el entramado amoroso, y de la que se procura saber lo menos posible, no vaya a ser que nuestra placentera vida se vea comprometida en un frenético exceso de virtud. Me refiero a la palabra “generosidad”. Una palabra escandalosa, sin duda, que exige el discernimiento de pensar primero en los demás, de lograr que la persona amada sea única e

imprescindible. ¿Hacer el amor? Hacer el amor es saber perdonar. Además de que el amor no se hace, el amor se da. En una continua ofrenda de ingenio y de corazón. En una apretada caligrafía de caricias que configura el significado de nuestra alegría más real.

El amor más que hacerse se dice. En un continuo diálogo que se demora a lo largo de nuestra existencia. El amor es la comunión de dos almas y de dos cuerpos que en el olvido de sí encuentran la felicidad más allá de cualquier contratiempo y fatiga. El amor es el don máximo de ternura, capaz de transformar la intimidad del acto sexual en entidad sobrenatural y fuente de vida. Imagen y signo del amor de Dios. Casi nada.

Hacer el amor es caminar juntos en la vida, superando los obstáculos que la misma vida les pueda presentar, es crecer juntos espiritual e intelectualmente, es evolucionar unidos, es fortalecer los lazos en común con esos pequeños detalles que algunas veces nos parecen tontos e insignificantes, pero que sin embargo son tan importantes para evitar la rutina que es la mas cruel enemiga del Amor. Cuando te

sientes triste, cuando te sientes feliz, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes en salud y siempre sientes a esa persona a tu lado, diciéndole tu: "TE AMO" y ella respondiendo: "YO TE AMO MAS".....en esos momentos puedes decir: "ESTOY HACIENDO EL AMOR". Hacer el Amor es llegar al final de tu vida al lado de esa persona que hace años te conquisto y te ha hecho sentir el ser mas feliz y dichoso sobre la tierra. Si esto no significa hacer el Amor:

104. EL SIGLO XXI ES LA ÉPOCA DE LA UNIDAD ISLÁMICA

Yo soy Ahmad Tayel el sheij de la mezquita de Bogotá, y ante mí mi gran Hermano sheij munir de la comunidad islámica de Buenaventura, este es un encuentro que va a tener el título y el contenido en esencia con el eslogan el 2010 es el año de la unidad del islam, aprovecho esta oportunidad para hablar sobre algo muy importante porque creo que se necesita de nosotros que hablemos con mucha sinceridad con mucha franqueza porque somos Hermanos, no

porque queremos pelear sino porque somos Hermanos, si queremos convivir positivamente, sanamente con los demás musulmanes acá Colombia o en cualquier lugar en el mundo primero que todo yo creo que tenemos que basar nuestra islamización, nuestra Adopción del islam nuestro entendimiento del islam lo tenemos que basar en el buen entendimiento de la esencia del islam y segundo tenemos que saber también para poder convivir sanamente, positivamente, tenemos que saber la importancia de nuestra religión como solución de los problemas del mundo si nosotros tenemos en este punto en común creo que podemos estar juntos en el mismo camino otra condición y requerimiento muy sano y muy importante nuestra hermandad de estar basada en una hermandad real no diplomática no importa el nombre no quiero mencionar de nombres de relaciones puede haber según algunas escuelas ciertas filosofías relacionadas con ciertas escuelas de pensamiento islámicas, no queremos una hermandad diplomática, queremos una hermandad real por que podemos ser Hermanos ¿por qué no podemos? De hecho tenemos que aprender de

nuestros líderes y del profeta muhammad (P) a la cabeza, tenemos que aprender de de ellos la rebeldía ante la dictadura hace unos días estábamos en la ocación de ashura esta ocasión tan fina y tan importante de la cual aprendimos nosotros de hecho en ese día así nos enseñó el profeta muhammad(P) celebramos la liberación de moisés, de la dictadura faraónica de Egipto en esa época también en ese mismo día coincide de que también se presenta como un gran martir . Aprenderemos de él también como él ha aprendido de muhammad (P) y del papa de él Ali Abu Talib aprendemos de ellos el sacrificio y como revelarnos en contra de la dictadura, pero este aprendizaje tiene que enseñarnos al mismo tiempo qué tenemos que purificar a nuestros ritos de derramar sangre sea la nuestra o la de los demás y también una condición que exceda esta hermandad real no diplomática tenemos que liberar nuestro discurso de los eslogan de la retaliación y la venganza porque somos Hermanos ninguno de nosotros los musulmanes que estamos en Colombia ha participado en el asesinato de un familiar del profeta Muhammad(P) todos aquí

somos Hermanos podemos purificar nuestro discurso de eslogan y llamamientos que invitan a veces a retaliaciones y venganzas de algunos ignorantes pero la persona correcta sea de las escuelas sunnitas o de las escuelas también shiitas ninguna persona correcta tiene ese tipo de llamamiento o discurso y aprovechó también si tenemos también una bella muestra de nosotros tenemos al sheij munir es un hermano que no lo digo porque tenga un cierto tipo de interés. allah sabe que yo lo quiero mucho que es un gran Hermano que ama al islam y por eso sus proyectos no incluye entre ellos hacer política él lo que le interesa es el islam porque ama al islam yo creo que es un punto en común inshallah entre todos los musulmanes.

(Sheij Ahmad Tayel)

Bismil-lah Gracias a Dios tengo el honor de estar con nuestro gran Hermano Ahmad Tayel en nuestro sheij Ahmad Tayel e igualmente este 2010 el año de la unidad islámica vamos a empezar Hermano sheij Ahmad Tayel para que Colombia el punto especial Dios lo ha elegido que sea el punto para que nos unamos como Hermanos

porque realmente nosotros somos una escuela de pensamiento y tenemos que dar lo que el mundo está sediento, el mundo está sediento de todo lo que nos enseñó el profeta MUHAMMAD (P) los compañeros del profeta, los Santos imames todo ese conocimiento entonces entreguémoslo al pueblo, a la gente, a la ética y a la moral que todo cristiano, judío necesitan evangélicos necesitan de este gran premio que nosotros tenemos muchos libros, mucho conocimiento entonces eso es el 2010 sea el año de la unidad islámica que en verdad entreguemos todo ese conocimiento y que yo sé que desde este punto de tanto corazón con mucho amor se va a dar entonces vamos a unirnos como Hermanos en una gran escuela que se va a llamar sunnisha es una escuela nuestra es propia de todo ese conocimiento que Dios nos ha dado es el gran conocimiento que tienen ustedes y que tenemos nosotros vamos a unirnos para depender para unir a Colombia de tantos problemas que hay económicos, políticos, problemas sociales entonces nosotros yo sé que el profeta Muhammad

nos enseñó una religión para el mundo entero Inshallah este 2010 sea el año de la unidad islámica assalamualaikum.(Sheij Munir Valencia)

Bismil-lah Dice el sagrado Corán que ciertamente los creyentes son Hermanos dice también el Corán ciertamente los creyentes son aquellos que creen en Dios en el mensajero y se esfuerzan con sus bienes y con sus seres basado en estas dos aleyas es importante reconocer que lo que el profeta muhammad (P) quiso establecer fue una comunidad de hermandad una fraternidad sólida que no existe en ninguna otra religión conocemos nosotros un conceptos de la Uhmma se basan en la hermandad y la fraternidad nosotros sabemos que existen diferencias entre las escuelas de pensamiento del islam pero ya las grandes universidades han reconocido abiertamente que si estas escuelas no establecen un acercamiento mundial con sinceridad los musulmanes del mundo serán presa y caerán en las garras del motivo por el cual de lo que realmente quieren es destruir el islam, esa unión que se pretenden hacer y ahora en Colombia en este año 2010 como lo manifestado el sheij munir en el cual se va a realizar los diálogos

entre las escuelas de pensamiento sunny y shia deben primero que todo basarse en la sinceridad y en esas dos aleyas que somos Hermanos qué creemos en Dios, creemos en el mensajero y nos esforzamos con nuestro bienes y nuestro propio ser si no existen esta sinceridad de la cual sin ser Hermanos no dicen shia y sunny musulmanes ser Hermanos con sinceridad basado en la misma creencia que todos creemos en Dios creemos en un mensajero Muhammad (P) creemos en el mismo Corán, creemos en la resurrección, en el paraíso en el infierno el respeto es fundamental desafortunadamente hoy existe musulmanes que yo los llamaría Seudomusulmanes que siempre están colocando el dedo en la llaga en esos puntos que son candentes entre Sunnys y Shias unos acusando de Takfir de incredulidad a otros diciendo que porque creen en la intersección son incrédulos debemos prestar mucha atención a esto Hermanos de no caer en ese juego que va a ser perjudicial inshallah que en este año aquí en Colombia estas reuniones con los diferentes líderes de las escuelas islámicas lleguen a su objetivo lleguen al

concretar el objetivo el cual se traza desde este momento.
assalamualaikum

(Sheij Abdul Karim Orobio)

105. EL SECRETO PARA SER FELIZ

(nota: estando en la clase de Tele Secundaria la Supervisora del programa la licenciada Gloria Marleny Castro llega con una hoja y nos dice que nos dará un regalo que nos servirá para ser feliz toda la vida. Y con una sonrisa nos hizo saber que esa lectura había cambiado una parte de su vida. Al poco tiempo me enteré que esa alegre mujer había muerto de cáncer. Fue triste para mí escuchar tan triste noticia pero me sorprendió que hubiera en su mirada una luz que brillaba desde su cuerpo hasta el otro mundo. Tal vez pudo haber sido por esta hoja que nos regalo que la hizo inmortal y que permanecerá viva en mi corazón y en el de ustedes si cumplimos aunque una parte de esta hermosa enseñanza)

¿Cuál es el secreto para ser un triunfador?

La felicidad espiritual no se compra y no se ofrece dinero aunque sea de la medida de un rey.

Cuidemos el cofre de la felicidad, no envidiemos a los que están felices en su religión ya que esto nos vuelve infelices a nosotros.

Solo volviendo nuestro espíritu como un niño veremos en el otro o en uno mismo la felicidad, el niño puede ser feliz porque son sencillos y puros con ganas de saber.

Hermano la verdadera felicidad no la sabe ni usted ni yo, pero conforme a las enseñanzas orientales se dice que las verdaderas felicidades son dos cofres que guardan el secreto del mundo. Esos dos cofres son: la mente y el corazón, unido a unas series de pasos que se debe seguir a lo largo de la vida.

PRIMERO: es saber que existe la presencia de Dios y debemos amarlo y darle gracias.

Dicen en los libros sagrados monoteístas: ama a Dios como si lo vieras, ya que si tu no lo ves ten la seguridad que Él te ve a ti.

SEGUNDO: querer-se a si mismo. Levantarse con el ánimo de ser alguien capaz, inteligente,

Cariñoso y tener una autoestima alta. Dice el santo profeta Muhammad (p): “quien se conoce a sí mismo, conoce a su señor”

TERCERO: poner en práctica todo lo que dices y hasta lo que pienses.

Si piensas que eres inteligente actúa inteligentemente, si crees que eres de una religión actúa con fé en ella.

CUARTO: no envidies a nadie por lo que tienen o por lo que es; ellos alcanzaron su meta busca Tú la tuya.

QUINTO: no albergues en tu corazón rencor hacia nadie, deja a Dios que haga justicia.

SEXTO: no cojas lo que no te pertenece; que con las leyes de la naturaleza mañana te quitaran algo de mas valor a ti.

SEPTIMO: no maltrates a nadie; todos los seres de este mundo tienen derecho a que se le respete y se nos quiera.

OCTAVO: levántate siempre con una sonrisa en los labios; observa a tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito.

NOVENO: piensa en lo afortunado que eres; todo lo que tienes, tiene un valor. no guardes tu conocimiento y entréguesela a los demás para que sean felices.

106. LA PAZ PARA COLOMBIA ES JUSTA Y NECESARIA

Inclinémonos hacia la paz de Colombia, es el mejor voto de confianza que debe seguir todo ser humano y más aun siendo un mandato divino ¡Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe”.

Agradezco de todo corazón al líder social y político David Alejandro Toro Ramírez y a mi hermano de religión Argentino Galeb Musa, al invitarme al Congreso Internacional Propuesta para la Paz y el Desarrollo “Un Sueño llamado Colombia”. Un programa realizado

el 6 de mayo del 2015 en la capital de Colombia – Bogotá una gran experiencia educativa para cualquier colombiano.

Fue para mí esta invitación, una orden divina del creador de la madre tierra, esta energía suprema me convenció a no negarme en asistir a dicho congreso.

El Sagrado Corán lo menciona diciendo: <<”Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, ¡inclínate tú también hacia ella! ¡y confía en Dios! Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe”>> (Corán 8:61)

Dios altísimo al ser humano a través de este versículo del Sagrado Corán envía una orden, la cual es, inclinarnos siempre hacia la paz, nunca a la guerra. Si mi enemigo habla sobre la paz yo estoy obligado también a inclinarme hacia ella y confiar en Dios, que él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.

La palabra paz es un significado divino. El Sagrado Corán dice: <<! Creyentes!; entrad todos en la paz y no sigáis los pasos del demonio! Es para vosotros un enemigo declarado. (2:208).

La paz es una virtud que da sosiego, armonía, tranquilidad al ánimo y bondad de vida. Después de las guerras que siempre nos damos cuenta que son sin objetivos, se debe hacer un convenio de paz para que haya quietud entre los pueblos. La paz conlleva a un sacrificio, tolerancia, reparación y penas de parte y parte.

Hermanos y hermanas As-salamualaikum no es simplemente un código o saludo entre musulmanes, esta palabra es una orden divina de la creencia donde se obedece al creador. El Sagrado Corán dice: <<”y cuando vengan a ti quienes creen en nuestras señales di: <<La paz sea con vosotros. Vuestro señor ha dispuesto para sí mismo la misericordia. Quien de vosotros obre mal por ignorancia y tras ello se arrepienta y corrija el mal cometido... él es perdonador, misericordiosísimo con los creyentes>>. (6:54)

Muchos han llegado a pensar que al escuchar “Paz” es el nombre del vecino del lado o el apellido de mi amigo. Otros creen que “Paz” es el nombre de una ciudad o un adjetivo que contiene tres letras.

Debemos aprender el verdadero significado de la palabra paz para Colombia la cual es buscar estrategias como propuesta, como la educación, no la escolarización, ya que los que más les conviene la guerra son los que tienen una alta posición de escolarización, estudiaron en el mejor colegio y universidad del mundo, tienen títulos de doctorados pegados en sus consultorios y oficinas, la guerra para ellos es un negocio.

Para entender “La paz” debemos educarnos en valores, derechos y deberes en que ampararnos. Con la educación podemos reclamar nuestros derechos que fueron vulnerados.

¡Colombianos! Entendamos que la clave del proceso de paz que se han dado en el mundo entero llámelos: Los interamericanos: de Río de Janeiro del 2 de agosto de 1828, puso fin a la guerra entre Argentina y Brasil, dándole la independencia a Uruguay.

Tratado de paz de Guayaquil del 22 de septiembre de 1829, dio término a la guerra entre Perú y Colombia.

El tratado de paz de Guadalupe – Hidalgo del 2 de febrero de 1848, canceló la guerra entre EE.UU. y México.

El tratado de Mapasingue del 20 de enero de 1860, finalizó la guerra entre Perú y Ecuador.

El tratado de Ancén – Lima 20 de octubre de 1883. Terminó la guerra entre Chile y Perú llamada del salitre.

El tratado de paz chileno – Boliviano del 20 de octubre de 1904, traspasó a Chile el dominio de Antofagasta.

El tratado de paz centro Americano del 20 de Diciembre de 1907, firmado en Washington entre las repúblicas de la América central. Y muchos más tratados para la paz que solo mencionaré sus nombres como:

El tratado de paz Paraguayo – Boliviano

El tratado de paz de Paris 1783

El tratado de paz de Zanjón

El tratado de paz de Paris 1898

El tratado de paz de Westfalia

El tratado de paz de Aquisgrán 1668

El tratado de paz de Aquisgran 1748

El tratado de paz de Paris 1763

El tratado de paz de Viena 1809 y 1815

El tratado de paz de Paris 1815

El tratado de paz de los Estrechos

El tratado de paz de Francfort

El tratado de paz de Berlín

El tratado de paz de Munich o pacto de Munich

El tratado de paz de Versalles

El pacto Kellogg del 27 de Agosto de 1928 fue firmado por quince potencias que por aquel instrumento declararon a la guerra fuera de ley.

Todos estos tratados de paz y muchos más que no mencioné influyó una palabra muy importante llamada <<Voluntad>> esa palabra forma una oración “La voluntad del proceso de paz”.

La voluntad es la potencia anímica que mueve a hacer o no hacer una cosa, le podemos llamar el amor, la benevolencia, afecto, deseo o ganas de hacer una cosa, en este caso “Voluntad para la paz para Colombia”. La voluntad es la disposición o mandato de una persona, por eso en el proceso de paz para Colombia debe primar la voluntad.

Por tal razón Dios Omnipotente cuando habla de “Paz” nos exhorta a que nos inclinemos, es decir, que la apoyemos, que la aceptemos cueste lo que cueste, ya sea dinero, tiempo, desgaste anímico y hasta nuestro rol político y social, debemos hacer un esfuerzo de voluntad.

La voluntad no se obliga es un estado de ánimo para hacerlo y llegar a un reposo espiritual y material ya sea para nosotros o para nuestros

descendientes. <<Cuando yo tengo voluntad para la paz, me vuelvo inteligente y arrincono a la ignorante guerra a no tener más opción sino huir y desaparecer a lo profundo del abismo>>.

En un proceso de paz debe primar también la solidaridad y agarrarnos de los ejemplos de otros pueblos y naciones.

Dios Altísimo en el Sagrado Corán para que aprendiéramos a valorar y saborear el buen gusto y aroma de la paz empezó a que los mecanos de Arabia respetaran la Caaba y estableció meses sagrados donde no se podía hacer la guerra. Estos meses sirvieron a que los Árabes entendieran que vivir, horas, días y meses en paz, es gozar del paraíso que quiere Dios para el ser humano.

Cuando Dios Sapientísimo hace 1400 años estableció en el Sagrado Corán los meses sagrados estaba dándole la gran estrategia de ejemplo para que aprendieran los Beduinos de Arabia que con la guerra no se ganaba nada y no había progreso para un país o nación. Con esos meses de paz el avance de la cultura Islámica pudo hacer

crecer la ciencia, la matemática, la civilización. Los meses sagrados de no guerra fue el mejor ejemplo a que el mundo conociera realmente que es vivir en paz y puso un saludo o código universal: As-salamualaikum, la paz sea con vosotros y se response Valaikum salam y contigo sea la paz.

El Sagrado Corán dice: <<Dios ha hecho de la caaba, la casa sagrada estación para los hombres, y ha instituido el mes sagrado, la víctima y las guirnaldas para que se país que Dios conoce lo que está en los cielos y en la tierra y que Dios es omnisciente. (5:97).

Colombia para el tratado de paz debe educar a su pueblo, concientizarlo y que crezca en generosidad y solidaridad. Si tenemos voluntad y convicción para la paz, armaríamos las bases para lograr la paz con justicia social. En un proceso de paz debe primar el dialogo. Es el principio serio para arreglar el camino de una convivencia civilizadamente en paz.

Nosotros los colombianos tenemos una gran ventaja frente a otros procesos, tratados, convenios y pactos que se dieron en otros países, porque este tratado de paz se va a firmar entre colombianos y para el beneficio de colombianos, donde nacimos y vivimos en Colombia.

Esta guerra tiene aproximadamente 60 años, las víctimas y victimarios ya cuentan con más de dos generaciones, papá, hijo y nieto, nacieron y murieron en una selva. Debemos poner punto final y reconstruir una nueva fuerza social que hable de paz y no de guerra; una educación donde de un proceso de formación ético y político, una educación para la libertad donde seamos defensores de género – masculino y femenino, no encerrarse a la igualdad de género que es una equivocación, el hombre y la mujer es como el sol y la luna, cada uno cumple con su rol en la tierra, pero hacemos una sola función la cual es la armonía de la tierra que vivamos en paz.

Para empezar un dialogo debemos empezar a escuchar las partes, aunque lloremos, nos duela, cuando escuchemos las historias de los

seres queridos o las tierras perdidas, esa herida empieza con el dialogo a cicatrizar.

La paz que necesita Colombia, debe ser educación, educación y mas educación, anexándole amor y perdón.

La paz para Colombia es un trabajo en conjunto de todos los colombianos, no podemos dárselo únicamente a que lo manejen los políticos, otro grave error.

Si los políticos desean la paz, alabado sea Dios pero debe ser una paz como humanos para la humildad como lo dice el cantautor “Piero” “tratar como humano a la humanidad”.

“a los que luchan por vivir por la paz no nos morimos con la opresora guerra”.

107. AL GAZALI Y EL VERDADERO CONOCIMIENTO

“Buscar el conocimiento no significa almacenar Reconocimiento”

Dice el Profeta del Islam (P): «”Busca el conocimiento desde la cuna hasta la tumba”».

El conocimiento no tiene límite por estar impregnado al ser humano, es una luz que se irradia con la vida y se reconoce con la muerte.

El sol nace en el oriente y se oculta en occidente igualmente el conocimiento nace en la cuna y florece con la muerte o traslado a la mejor vida.

Es triste ver que el conocimiento algunos lo limitan con años y edades, diplomas, especialización o doctorado.

El conocimiento empieza desde la creación y se firma con nuestra partida.

“el conocimiento se adquiere desde la cuna hasta la tumba”, es una sabia palabra y es considerada como la más grande verdad de la ciencia moderna.

Al Gazali, el famoso erudito Musulmán, nos enseñó cómo fue que aprendió de un ladrón. De nada le sirvió ser meticuloso y ordenado al

guardar todas las enseñanzas recibidas colocándola en un costal. Estando Al Gazali en el grupo que iba a ser robado, este le pidió que no le robaran su costal, les lloraba e imploraba que no tocaran su contenido, porque si no su mundo de toda una vida se le acabaría. Era igual como si perdiera el acta de grado del bachillerato o universidad, o aún más peor que se le quemara la universidad donde egresó con todos los expedientes. Se le perdería todo su conocimiento y el esfuerzo hecho en el camino del estudio resultaría en vano.

“todo el supuesto conocimiento estaría representado en la pared de la casa o en la administración de la universidad.

Es muy probable que un día la vida llegue como un ladrón y nos reproche diciéndonos: “la ciencia que se encuentra contenida en un costal y puede ser robada no es un verdadero conocimiento. A pesar de que digas que eres especialista o Doctor”.

¡Dios nos premie con una noble alma como Al Gazali! Estas palabras nos harían cambiar por completo nuestra forma de ser y

empezaríamos a cambiar nuestra conducta educativa y fructificar el pensamiento y sabiduría, trabajando, investigando y meditando en concordancia con los asuntos más importantes y útiles. Entonces llegaríamos a decir: “una carta de un “loco Musulmán” me dio el mejor consejo y me guió haciéndome cambiar mi vida de estudio”.

Dice el santo Profeta del Islam(p):

“yo soy la ciudad del saber y Ali es su Puerta”.

En este mes Sagrado de Rayab y Shaban que inició desde el 3 de junio y termina el 30 de Julio, invitamos a realizar a todos los Musulmanes, creyentes Monoteístas y hasta personas que conocen que el ser humano necesita del enriquecimiento del alma, a tres días consecutivos de ayuno.

Ayunar tres días en este mes tiene premios en esta vida y recompensa en la otra.

108. REFLEXIÓN DE LA ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado ruido! Y, además, se pasaba el tiempo golpeando.

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo.

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.

Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.

En eso entro el carpintero, se puso el delantal e inicio su trabajo. Utilizo el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedo nuevamente sola, la asamblea reanudo la deliberación. Fue entonces cuando tomo la palabra el serrucho, y dijo:

“señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valioso. Así que no pensemos ya en nuestro puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”.

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron

entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.

Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una empresa el personal busca a menudo los defectos de los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos.

Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar **Cualidades, Eso Es Para Los Espíritus Superiores Que Son Capaces De Inspirar Todos Los Éxitos Humanos.**

LIDERAZGO Y ORGANIZACIÓN DE GRUPO

No es extraño encontrar asamblea que facilite la participación democrática del pueblo en las decisiones que pueden afectarles. Esta asamblea que leímos en la “carpintería” se encuentra en todos los pueblos que han gozado de alguna libertad. Una asamblea a su fin es el liderazgo y la organización de grupo.

En el caso de la “asamblea en la carpintera” fue una reunión de sus trabajadores, llamémosle “herramientas” para arreglar sus diferencias como compañeros de equipo. Esta asamblea gozaba de alguna libertad, se eligió al señor. “Martillo” como presidente. Siempre el mas visible en el poder, hace que se sienta en los trabajadores celos y envidia. Cuando afianzamos y determinamos nuestro ego deseamos que la cabeza mas visible en nuestra empresa u organización pida la renuncia ¿la causa? ¡Hace demasiado ruido nuestro presidente! Y, además, se pasa el tiempo golpeando y dando ordenes.

Inteligentemente “el martillo presidente” acepta su culpa, después de discutir, aprobar y modificar el balance de oír el informe de la asamblea, así como la medida que juzgaran oportuna. Pero para renunciar el señor martillo que también sea expulsado el señor tornillo ¿la razón? La ley del perro “al caído caerle”, él era la persona que lo hacia atrasar su trabajo llevándolo a que hiciera mucho ruido por tener que darle tantas vueltas para que aprendiera. Si seguimos buscando defectos y no cualidades, encontraremos en cada empresa,

organización o grupo, gentes como “el señor martillo”, que viven dando ordenes, aunque, su fin sea solo el buscar el bien para su empresa. Personas como el “señor tornillo” que son lentos para entender, pero firmes y confiables cuando llegan a su final. Vemos también gente como “la señora lija”, áspera en su trabajo por hacer el trabajo mas bajo, pero que son los que sirven para asear, limpiar y embellecer las suciedades que genera cualquier empresa u organización. También encontramos a un “señor Metro” que se pasa midiendo a los demás según su esfuerzo en el trabajo, como si fuera el, el único perfecto. Pero ¿Qué empresa no necesita un fiscal preciso y exacto? Que enderezca la empresa y no la dejara que llegue a bancarrota, por ser tan sensible en la contabilidad.

Es muy fácil abrir nuestros ojos solo para ver defectos y no cualidades. La búsqueda de talentos y cualidades, es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar los éxitos humanos. Si seguimos buscando en un grupo de empresa defectos en los demás, la situación se vuelve pesada y sin progreso. En cambio, al tratar con

sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás es cuando florecen mejores logros humanos.

Seamos inteligentes para el liderazgo y organización de grupo, para producir producto de calidad que sirva al mundo entero. Ver todas las fortalezas nos hace sentir orgullosos para trabajar en grupo, la “asamblea en la carpintería” tenía grandes fortalezas: la fuerza, la unión, afinación, limar asperezas, precisión y exactitud. Poco falta para que estas hermosas cualidades se fueran a pique.

¿Qué ásperas tú que te congregas y tienes una familia como administración?

¿Deseas dedicarte a ver defectuosos o a encontrar cualidades?

Hoy se casan Ranmal Dilaan Perera y la hermana Sandra Patricia Diuza Riascos. Significa que deben ser sinceros para percibir los puntos fuertes de cada uno de ustedes, que florezca los mejores logros humanos.

Este matrimonio su fin no es buscar defectos.

Investigar cual de los dos son los que roncan en la cama,

¿Quién es el que hace mas ruido? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es de carácter mas pecado o pesada? ¿Quién es la mal o el mal janeado? ¿Quién es el mas cuchilla? No hermanos Ranmal y hermana señora Patricia este matrimonio es para saber que los dos son fuertes, que son buenos en afanar asperezas por que hay amor, son procesos y exactos, por que se dieron cuenta que el matrimonio es una orden de Dios atraves de nuestro profeta Muhammad (3).

Es fácil encontrar defectos, es si vinimos a buscar defectos en esta ceremonia matrimonial seguro que lo encontraron, ¡que música tan rara!; que tarde empezó. Vine a perder el tiempo, se ¡Como y porque se cubren, que mal! Pero encontrar defectos es fácil, cualquier tonto lo puede hacer. Venimos a encontrar cualidades. Y la principal es que en cualquier cultura tienen el matrimonio como un principio divino y compromiso para entablar una relación intima, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todo éxitos humanos.

109. EL AGRADECIMIENTO ES LA FUENTE DEL BIEN

Dice el Sagrado Corán: 5:6

«”Dios no quiere imponernos ninguna carga, sino purificarnos y completar su gracia en vosotros. Quizás, así seáis agradecidos.

El agradecer nos purifica, nos quita la carga.

Dios sólo nos pide que seamos agradecidos.

¿Existen personas que no son agradecidos?

Si la respuesta es positiva entonces viene en no ser agradecido la impureza ¿y que es la impureza?

El mal, la envidia, el cielo, la hechicería, la brujería y muchas cosas malas que algunos dicen que no existe.

Si me preguntan: “¿existe la brujería o hechicería, mal de ojo y demás cosas?” Mi respuesta es ¡claro que sí! Por la sencilla razón por el no agradecimiento del ser humano al creador, el no ser agradecido hace que emane todos los males y cargas.

“Debemos pensar como águila y no como patos”

El demonio pudo ocupar todos los lados al ser humano, simplemente porque no somos agradecidos dice el sagrado Corán sura 7 aleya 17:

« ¡He de atacarles por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda y veras que la mayoría no son agradecidos! ».

Nuestros males vienen por no ser agradecidos. Cuando no somos agradecidos cometemos grandes pecados. Muchos estamos equivocados cuando decimos que una persona es maldadosa, ¡no hermanos! Islámicamente nadie nace con pecados., lo que pasa que no es agradecido, la falta de agradecimiento hace que cometemos todos los errores habidos y por haber muchos me dicen que no es justo que un niño sea juzgado con los juicios de sus padres, conforme al hadiz que dice que si los padres en la relación sexual no menciona el nombre de Dios, entonces saldrá un niño engendrado por el demonio. Algunos me dicen que no es justo, entonces le respondí lo siguiente: « ¿te has olvidado de la misericordia de Dios? El solo

hecho de ese niño cerca y diga no hay más dios que Dios, sus pecados son borrados desde toda su generación entonces personalmente debemos ser agradecidos.

Algunos creyentes también dicen que no cree en el mal de ojo y mucho menos la hechicería creen que el mal de ojo son energías positivas o negativas que pueden alterar la salud o mentalidad nuestra, pero que alguien intencionalmente poseyendo poder pueda inferir en tu vida... creen que es muy lejos. Todos esos males y muchos más existen es como decir que no existe envidioso en la tierra. ¿Existen envidiosos? Si la respuesta es positiva y lo menciona el sagrado Corán en muchos suras y en especial en los tres últimos suras del sagrado Corán.

¿Dios porque nos desamparo y nos dejó a merced del mal? Todo lo bueno viene de Dios y lo malo del hombre. Dios simplemente nos pide que seamos agradecidos. Y satanás le dice a Dios que los hombres no son agradecidos, si somos agradecidos vemos la misericordia de Dios, solía pedir la protección de él contra los genios

y el mal de ojo de los hombres hasta que fueron reveladas las dos últimas suras del Corán, recitándolas para tal fin y sin decir otra cosa que dichas suras.

El solo recitar las tres últimas suras del Corán, soplar sobre nuestras manos y pasarlas por nuestro cuerpo (y de los niños) al irse a dormir como protección era una costumbre del santo profeta. También recitar las 3 últimas aleyas del sura 68 (Kalam) cura del mal de ojo; el espanto y la hechicería o brujería.

Es más está comprobado que cuando se lee estos 3 suras del Corán 112,113 y 114 y las 2 últimas aleyas del sura 68 kalam en una reunión de espiritistas o hipnotizadores queda sus artimañas anuladas.

¿Simplemente todo esto porque se da?

Por la sencilla razón que no somos agradecidos, cuando no somos agradecidos crece en nosotros todos los males.

El agradecimiento lo aprendimos con Adán y Eva, no fue jamás “el pecado original” el sagrado Corán nos enseña lo contrario el sura 7 aleya 189 nos dice que el bien original que nos enseñó nuestros padres Adán y Eva fue “ser agradecidos”

Él es quien os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a su cónyuge para que encuentre quietud en ella. Cuando yació con ella, ésta llevó una carga ligera, con la que iba de acá para allá: pero cuando se sintió pesada, invocaron ambos a Dios, su señor. «Si nos das un hijo bueno, seremos, ciertamente de los agradecidos.

En el momento que no somos agradecidos y nos olvidamos de las cosas buenas y ponemos a Dios asociados en lo que él no nos ha dado, ni pueden auxiliarnos, ni auxiliarse a sí mismos.

Es cuando Dios Altísimo nos acrecienta la enfermedad, nuestro corazón se enferma y somos ciegos, sordos y mudos al entendimiento y agradecimiento.

¿Será que el ser humano llegue a sentirse abandonado y sin trabajo?

Eso es desagradecimiento, el sura 16 aleya 14 lo confirma:

«”Él es quien ha sujetado el mar para que comáis de él carne fresca y obtengáis de él adornos que poneréis. Y ves que las naves lo surcan.

Para que busquéis su favor. Quizás así, seáis agradecidos.

Si somos agradecidos nos damos cuenta que Dios ya nos dio todo

Le enseñamos a elaborar cotas de malla para vosotros, para que os protegieran de vuestra propia videncia ¿ya lo agradecéis? Sura 21-

80

La verdadera ciencia nos hace agradecido, el ignorarte es desagradecido. El sura 27 aleya 40 lo confirma «el que tenía ciencia de la escritura dijo: «yo te lo traeré en un abrir y cerrar de ojos».

Cuando lo vio puesto junto a sí. Dijo: este es un favor de mi señor para probar me si soy o no agradecido quien es agradecido, lo es en realidad, en provecho propio. Y quien es desagradecido... mi señor se basta así mismo, es generoso».

Sura 31 aleya 2 dice: “dimos a Luqman la sabiduría « ¡se agradecido con Dios! Quien es agradecido lo es, en realidad, en provecho propio”. Quien es desagradecido... Dios se basta así mismo, es digno de alabanza.

Él que dice que en todo el día no tiene con qué comer, él puede decir la verdad, pero su problema es de agradecimiento el sura 36 aleya 34, 35 «hemos plantado en ella palmerales y viñedos, hemos hecho brotar de ella manantiales, para que coman de sus frutos. No son obra de sus manos. ¿No darán, pues gracias?

Muchas desgracias que ocurren en la tierra son por el poder de Dios, pero la salvación se da por el agradecimiento el sura 54 aleya 34 y 35

«Enviamos contra ellos una tempestad de arena. Exceptuamos la familia de Lot, a la que salvamos al rayar el alba, en virtud de una gracia venida de nosotros. Así retribuimos al agradecido.

El anuncio de Dios Altísimo es el agradecimiento. Y después no digamos que no nos advirtió dice el sagrado Corán sura 14 aleya 7 y 8 “y cuando vuestro señor anunció: «si sois agradecidos, os daré más. Pero si sois desagradecidos... ciertamente mi castigo es severo: Moisés dijo: «”si sois desagradecidos, vosotros y todos los que están en la tierra... Dios se basta así mismo, es digno de alabanzas.

En una de las guerras con los hipócritas el profeta encontró a uno que el ángel Galorie (P) prohibió que se le matará, cuando el profeta le preguntó al Ángel Gabriel la razón, respondió tiene una cualidad de los profetas y soldados de dios, es que él es agradecido con la creación.

¿Qué es ser agradecido?

2) puntos lo puedo resumir

1) No corromper la tierra con malas acciones

2) Amri Bil Maaruf ua naji anil munkar – recomendar lo bueno y prohibir lo malo

Estos 2 aspectos son que nos hacen rebajar nuestra carga.

110. VOLVER AL AMOR DE LA MADRE ORIENTAL

Si volviéramos a conservar la cultura del amor de Madre al estilo Oriental, de la forma que hablan los libros Orientales del reconocimiento al Supremo redentor veríamos una sociedad con grandes valores como lo menciona la cultura Africana en el poema de TOLBA PHANEM llamado la canción de los hombres, entonces veríamos una sociedad con grandes valores, morales y éticos. La tradición Oriental hacia la Madre remite desde antes de nacer y después de morir. Veamos que dicen la enseñanzas monoteístas con respecto al amor de Madre: “el es mejor os conoce desde os creo de la tierra y desde que erais fetos en los vientres de nuestras Madres. Así pues, nos vanagloriéis. Es el quien es mejor conoce a quienes son temerosos de Dios (Sagrado Corán 53:32).

Dios Altísimo antes de la gestación sabia quien seria nuestros padres y escogió a una Madre que nos protegiera en su vientre, fue allí que

Dios poderoso le entrego uno de sus atributos a la que va ser Madre, el cual es ser misericordiosa. El ser misericordiosa la hace autosuficiente y protectora a la creación, esto le ayudara en el momento que no tenga el apoyo de su esposo poder criar a sus hijos y hacerlos hombre valiosos a la sociedad.

El amor de la Madre al estilo Oriental hace que prime el conocimiento y no llegar a vanagloriarnos cuando nos creamos que somos “alguien en la vida”. No es un sentimiento, y no es un día de la Madre, es toda una vida reconociendo el poder de Dios y el esfuerzo de la madre. Entre mas investiguemos por medio del conocimiento nos daremos cuenta que somos creación de Dios y un enorme sacrificio de la Madre que nos hace agradecidos y felices en esta vida de pruebas.

Celebramos el día de la Madre mes y año por conocimiento no por sentimiento o cuestiones lucrativas, el conocimiento nos hace agradecidos en ver el esfuerzo de la Madre hacia con nosotros: “¡recita en el nombre de tu señor, que ha creado al hombre de sangre

coagulada!” (996:1y2). El amor de la Madre al estilo Oriental prohíbe decirle “ah” ese suspiro que queja de cansancio cuando ella nos manda a hacer una tarea en la casa, en la tienda o donde el vecino, al contrario nos ordena lo siguiente: “su señor a decretado que no debéis servir sino a él y que debéis ser buenos con nuestros padres. Si uno de ellos o ambos envejecen en tu casa, no le digas: <<¡uf!>> y los trates con antipatía, sino se cariñoso con ellos por piedad, muéstrale diferente con ellos y di: <<¡señor, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron cuando me educaron siendo niño!>> (17:23 y 24).

El amor de la Madre Oriental no existen orfanatos, porque jamás le podrás decir a tus padres ¡uf! O ¡huchi!, ¡váyase! Por el conocimiento que nos hace agradecidos. Ese amor de la Madre al estilo Oriental te hace por conocimiento levantarte todas las noches para suplicar por tus padres y en especial por ella. (46:17). <<”y hemos encomendado al ser humano que sea bueno con sus padres. Su madre le cargo con esfuerzo le dio a luz. Y su embarazo y su

lactancia toman treinta meses. Hasta que, al alcanzar la madurez a los cuarenta años, dice: <<¡señor mio!>> inspírame para que agradezca los favores con que no has agraciado a mi y a mis padres y para realizar actos buenos de los que tu estés satisfechos y has que mis descendientes sean rectos!>> <<en verdad, a tu me vuelvo arrepentido y, en verdad, soy de los sometidos a ti>>. Esos son aquellos de quienes nosotros aceptamos lo mejor de lo que hacen y perdonaremos sus faltas. Y estarán entre la gente del jardín.

Es la promesa verdadera que se les ha hecho (Sagrado Corán 46:15 y 16).

Todas esas sabias palabras de un libro Sagrado es que nos inspiran para decir de las Madres: “Madre que linda y sagrada palabra. Una palabra que lleva el perfume de bondad y afecto a la memoria y genera un sentimiento cálido y puro”.

El mundo occidental debe construir el elevado valor de la Madre, mientras que los Orientales monoteístas hace muchos siglos han

creído en su exaltada posición debido a las divinas enseñanzas del mundo Oriental.

El mundo oriental otorga un extraordinario valor a la Madre y ha llamado con frecuencia la atención de la gente al respecto.

Satisfacer a la Madre es considerado un signo de perfección, pues dicen: que “el paraíso depende de la satisfacción de la Madre”. “el paraíso esta debajo de los pies de las Madres”.

Esto es una señal del honor otorgado a las Madres y si nosotros colocáramos toda las palabras escritas o dichas, acerca de la posición de la Madre sobre una balanza y la sentencia anteriormente citada sobre otra balanza, lo dicho por el Oriente monoteísta, inclinaría definitivamente el peso a su favor.

Oriente no se ha limitado a exaltar la posición de la Madre, sino que le ha otorgado el rango de la legisladora, considerado sus ordenes y prohibiciones como algo obligatorio a obedecer en algunos casos, dice en la tradiciones Orientales monoteístas: “la recompensa

espiritual que recibes por servir a la Madre cada noche haciéndole feliz con nuestra presencia, es tan grande como si combatieras durante un año en una guerra contra opresores. (Kafi, vol. 2 pág. 130).

Dos condiciones que se le imponen como derecho a un creyente en el Oriente monoteísta: “se agradecido conmigo y con vuestros padres” (sura lucman aleya 14).

“debería adoptar un cambio benevolente y cariñoso en tu aproximación con ellos y no obligarlos a que te pidan ayuda ante una necesidad, pues es mejor que tu veas cuales son sus necesidades antes de que ellos te pidan”.

Dios dijo: “no alcanzareis la piedad autentica mientras no gastéis algo de lo amáis. Y Dios conoce bien cualquier cosa que gastéis” (sura 3:92).

Si tus padres te causan preocupación, tu no debes causarles problemas, y si ellos te castigan, tu no debes herirlos u ofenderlos.

Debes rezar por ellos y demostrarles bondad y afecto. Vuestra voz nunca debe levantarse sobre la de ellos.

“es un derecho de tu Madres a tu respecto que recuerdes que ella te llevó en su vientre durante largos meses y te alimentó con su vida”.

Ella ocupó toda su vida para cuidarte y protegerte. No tuvo reparo si ella misma estaba con hambre, mientras que tu eras alimentado hasta saciarte, o si ella estaba sedienta, mientras que tu sed era aplacada, o si no tenía poco abrigo, mientras que tu estabas bien cubierto, o si estaba bajo el ardiente sol, mientras que tu estabas protegido. Obvio su dulce sueño y tolero el dolor del insomnio por amor a ti. Ella te protegió del calor del verano y del frío del invierno. Soporto todo dolor para tenerte y debes tenerla en cuenta. Tu debes saber que eres incapaz de agradecer a tu Madre como corresponde, a menos que Dios te ayude y te conceda el favor y la capacidad para compensarla. La Madre es el único ser que puede ofrecer a un ser humano bien educado a la sociedad.

En una cultura Oriental una madre no evade su responsabilidad de educar a su hijo y no lo pone a cargo de una “niñera” o en guardería, es considerado injusticia hacia el hijo.

**111. ADELANTAR LOS ACONTECIMIENTOS DEL IMAM
(P) ES DEL ADVENIMIENTO DEL IMAM MAHDY (P)**

Se deduce de los hadices que en esos días no quedará más que el nombre del Islam y el Corán y los musulmanes lo serán sólo de nombre. Las mezquitas ya no serán recintos donde se encaminará y sermoneará a la gente, los sabios jurisprudentes en esa época serán los

peores sabios sobre la tierra y la religión será comercializada por mercancías de poco valor y a un bajo costo.

Yo en este sermón he querido reflexionar en cada párrafo que habla de los acontecimientos del Imam Al Mahdi (P) en decir algo bastante preocupante, si profundizamos en la venida de nuestro Imam Sabemos que aún falta mucho por recorrer, pero nuestras acciones tan inmaduras nos hacen ver una imagen que sería mañana el aparecimiento, pero no es así. Es un trabajo de Shaytan que nos adelanta esa época con el fin de que caigamos tan pronto al infierno y no vivamos ni mucho menos nos encamine a que la profecía se haga realidad.

Hermanos y hermanas aún podemos escoger un barrio, calle, ciudad, para vivir en paz y saludablemente, pero la artimaña de Shaytan nos hace ver que el fin ya llegó y no tenemos más camino, eso es un plan satánico para acabarnos más rápido de los acontecimientos Divinos.

De buscar la mezquita para reflexionar, el Corán para memorizarlo y practicarlo, el Sheij, sermonea nos bajamos la toacha antes que esforzarnos en la lucha para ver la luz de la llegada del Gran Salvador. Solo decimos: “el fin del mundo ya llegó, mi vida no tiene sentido, solo esperemos el Juicio Final” ¡No hermanos! Aún no ha llegado, usted se está creyendo un falso espejismo de Shaytan. Por favor no podemos desilusionarnos y no ver la realidad que países Islámicos son guías para que no quede solo el nombre del islam y el Sagrado Corán.

Conozco musulmanes guerreros que lo podemos llamar guerreros de Dios y grupo que le podemos decir “Hizbol-Lah”.

El leer los acontecimientos del advenimiento del Imam Mahdy (P) no podemos dar nuestra mano a torcer y adelantar los acontecimientos, eso es susurro de Shaytan no podemos creer que el malo es malo porque ya está pronosticado y la maldad ya es una verdad, ¡por favor eso no es la forma de esperar a nuestro Imam Salvador! En esta época, debemos premiar a los buenos musulmanes, aprendernos día a día aleyas del Sagrado Corán, visitar nuestras mezquitas y prepararnos

para escuchar los sermones bastantes éticos y morales del Guía Espiritual. Busquemos sabios, porque aun los hay y no aceptemos religión comercializada como mercancías de poco valor y aún bajo costo.

El islam hasta el fin del mundo seguirá significando: “Sometimiento a los Preceptos Divinos” el Islam con la venida del Imam (P) seguirá siendo la mejor religión que garantiza la felicidad de la humanidad en este mundo y el más allá, no podemos bajar la autoestima a nuestros hijos sobre nuestro mal comportamiento con la excusa que mi mal comportamiento como el Sheij es porque son acontecimientos profetizados para el advenimiento del Imam de la época: basta ya, eso es susurro y artimaña de Shaytan, usted y yo aún podemos caminar y practicar el islam, usted y yo aún podemos construir un verdadero lugar de oración, aun usted y yo podemos criar a un buen hijo, tener una buena esposa, hacer un buen gobierno, criar una buena hija, aun usted y yo podemos ser un hombre con un fortalecimiento de las bases

de la familia, de los vínculos de parentesco, de la amistad y el buen comportamiento en los sentimientos humanos y el amor.

Su mal actuación y su depresión porque cree que son acontecimiento del advenimiento del Imam de la época son artimañas y susurro del Demonio.

Con estas palabras no quiero decir que la venida del Imam (P) no esté cerca, pero eso no nos hace con excusa para que caigamos en lo más bajo como musulmán hacer pesimista y caer en lo más bajo en ser partícipe de un mal gobierno, con el pretexto que ya está profetizado que va suceder, eso es parte de la artimaña de Shaytan.

Hermanos y hermanas cuando nos encontramos en la luz, es cuando menos conscientes estamos de su valor y cuando al encontrarnos en las tinieblas y la oscuridad que nos percatamos de su real valía.

Nosotros con esa falsa creencia que la vida se está cada día corrompiéndose por ser una orden Divina, nos convertimos en la misma fe cristiana que Jesús (P) nació para perdonarnos todos

nuestros pecados, es similar en creencia ya que muchos musulmanes solo viven esperando sin esfuerzo la venida del Imam de la época y nuestras malas acciones se la adjudicamos al tiempo y a la profecía. Abdulbil-Lah.

Nosotros aún podemos esforzarnos hasta donde podamos conformar un gobierno islámico, establecer y proteger al gobierno de la verdad como una de las más grandes obligaciones. Nuestro Profeta del Islam (P) consagró todo su esfuerzo en conformar el estado Islámico y se dedicó a sentar las bases del mismo en la ciudad de Medina, él (P) es nuestro ejemplo para seguir luchando por una ciudad, país y gobierno islámico, sea el advenimiento del Imam o el Juicio Final.

Es verdad que hadices como este que leeré nos afligen: “La tierra se llenará de opresión e injusticia, al punto que en cada casa entrará el miedo y la guerra”. No lo estoy negando, pero por favor no adelantemos los acontecimientos porque solo con esa actuación le estamos colaborando a Shaytan en su susurro.

Si yo te pregunto ¿tienes tanto miedo en tu propia casa que te sientes que vives en una continua guerra? Muy pocos países por no decir uno de 185 países están viviendo tan triste opresión y tiranía. Aun usted y yo no podemos adelantar los acontecimientos de decirle a nuestros hijos que ¿para que estudio? Si ya viene la venida del Imam Mahdy (P) eso es lo que yo llamo mala información. Al contrario, debemos crear una mezquita de conocimiento, un Corán de memorización y práctica, un Islam que emane paz y justicia, una tierra que sirva de prosternación a nuestro Imam de la época (P).

Es verdad que en los hadices leemos: “La tierra se llenará de opresión e injusticia, al punto que el miedo y la aflicción entraran en cada casa”.

Hermano usted se adelantó al miedo y la aflicción, por favor, salga a buscar su bienestar, que el Sagrado Corán dice que si usted se deja oprimir y no emigra un día te lo sacaran los Ángeles en cuanta y te mandaran al Infierno.

No adelantemos los acontecimientos del advenimiento del Imam de la época ya que es artimaña y su susurro de Shaytan.

Uno de los opresores somos los que adelantamos también los acontecimientos con nuestro mal comportamiento. Dijo el Imam Al Baquir (P): “el Mahdy (P), no se levantará sino hasta que se incremente en demasía el número de opresores”. En cuyas manos estarán las riendas de los asuntos.

El noble Mensajero del Islam (P) dijo: “al final de los tiempos le acaecerá a mi comunidad una gran desgracia, tan terrible como jamás se habrá escuchado, provocado por sus gobernantes, de tal forma que la amplitud de la tierra les resultará estrecha y la misma estará desbordada de tanta tiranía y opresión, que el creyente no encontrará refugio donde ampararse para liberarse de las mismas”.

Oh mi Gran Mensajero del Islam (P) antes del final de los tiempos acaecerá en su comunidad una gran desgracia, tan terrible como jamás se habrá escuchado provocado por sus seguidores del islam, de tal

forma escucharan los susurros y artimañas de Satanás en adelantar el Plan Divino y caer en tan profunda depresión y mal comportamiento que la amplitud de la tierra les resultara estrecha y la misma estará desbordada de tanta tiranía y opresión, que el creyente empezara a imaginarse que ya no hay escape ni refugio donde ampararse para librarse de las misma.

Oh Mensajero de Dios (P) ya Shaytan no necesitara buscarlo, ya que ellos mismos buscan su camino del extravió, no es Shaytan el que arma su trampa, sino son ellos mismos los que se crean su misma trampa la cual es “sentirse perdido y adelantar los acontecimientos de la venida del Gran e Inmaculado Imam de la Época (P)”. No ha llegado ni lo más cercano de los hadices del advenimiento del Imam de la época.

Dice el Imam Ali (P): “llegará una época en que las personas corruptas y fornicadoras alcanzarán el desahogo y la prosperidad, los ignominiosos llegarán a tener jerarquía, posición y las personas justas se debilitara”.

Se le pregunto: ¿Cuándo llegará esa época, oh Amir Al Mununin?

Dijo: “cuando las mujeres ejerzan dominio sobre los asuntos de la gente y las muchachas y los niños sean dispuestos en el poder” es una época que los justos no tendrán poder y se debilitaran.

Hermanos y hermanas aún tenemos en nuestra época justos con mucho poder y están naciendo, esa fue la respuesta del Imam Ali (P).

Cuando le preguntaron ¿Cuándo será ese día? Respondió: “cuando las mujeres ejerzan dominio total sobre los asuntos de la gente y las muchachas y los niños sean dispuestos en el poder”.

Ese hadiz no crea que el advenimiento del Imam Mahdy (P) llegó porque ve en el poder político a una presidenta mujer, entonces grita a los 4 vientos que él Imam de la época ya llegó y me entrego al dolor.

Esos son artimañas y susurro de Shaytan.

Nuestros hadices son claros y contundentes dijo el Imam Al Baquir (P): “el Qaim, no se manifestará sino en una época repleta de horror y pánico”. Aunque este horror y miedo es algo generalmente que se

origina de los gobiernos de dirigentes opresores y autoritarios del mundo: aun usted y yo no vivimos en una época horror y pánico, pero si estamos viviendo de algo bastante preocupante y es cuando el mismo Imam Al Baquir llega a decir, insistir o enfatizar: “el Qaim, no se manifestara si no en una época repleta de horror y pánico, yo le encuentro al sino que se manifestara, es refutando en mal comportamiento de los que adelantan el acontecimiento, hay un hadiz que al Profeta Issa- Jesús (P) le preguntaran sobre si vendrán otros Profetas u otros Profetas después de él y él contesta: “tengan mucho cuidado que vendrán mucho en mi nombre y se autodominarán Profetas” eso no quiere decir que no va venir un Profeta, eso es un Plan Divino, pero preocúpense más de lo que auto dominarán Profetas, eso hace más daño del que esperar la profecía. Igual estamos nosotros no dudemos de la venida del Imam de la Época Al Mahdy (P) pero preocupémonos mucho del nuestro mal comportamiento en hacer un falso espejismo el advenimiento del Imam. El Salvador, nuestro trabajo ahora es trabajar duro en el camino del Islam, es venir

a nuestro templo Sagrado, en pagar el Zakat, en purificarnos cada día más, ese mal entendimiento del salvador es lo que yo llamo susurro y artimañas de Shaytan.

112. COMO SE CELEBRA LOS 15 AÑOS EN EL ISLAM

En el comienzo del siglo XXI, la Comunidad Islámica de Colombia, está haciendo historia, proyectando este nuevo programa cultural, e invita a las comunidades de Cali, Bogotá, Colombia, Latinoamérica y Europa para que sigan esta gran filosofía de celebrarle a nuestros hijos como fiesta patronal Islámica los 7 días de nacimiento (Akika), Shahadatain (Los dos testimonios de fe) y Senne Bulug (Edad de pubertad)- Senne Taklid, donde debe imitar a un sabio en jurisprudencia Islámica (Marya).

El Profeta Muhammad (PBD) decía: “Yo fui enviado para aportar a la cultura, no a destruirla”. En nuestra cultura Occidental existe una fiesta que se ha convertido en el umbral de las luces de una

adolescente, se llama los 15 años. ¿Será que un musulmán que siga las costumbres y tradiciones del Profeta (PBD) puede celebrar los 15 años? Y si la respuesta es positiva, ¿Cómo e debe celebrar los 15 años en el Islam?, Así como se deben celebrar los 7 días para un recién nacido, también se debe realizar una fiesta en honor a los que han llegado a la edad de imitador de las leyes prácticas, mukal-lid, se le llama Senne Bulug o Senne Taklid, esto es una costumbre Islámica y en honor a ellos se le realiza una fiesta, la fiesta de pubertad, la edad de sus deberes y obedecer a su Creador en sus pilares o mandamientos. Esa edad de pubertad empieza desde los nueve años hasta los 15 y 17 años. Eso está en la voluntad de sus padres para entregársela a su Creador.

Senne Bulug o Senne Taklid, es la edad de la obediencia, la edad de la elocuencia, donde se escucha lo bello que puede hablar con respecto a su Creador.

La palabra Bulug (Pubertad), proviene de la raíz Balig (Elocuente), por eso el máximo libro de las palabras y cartas del Imam Ali (P) se llama Najyul Balaga (La cumbre de la elocuencia).

Es el momento que no puede seguir imitando a sus padres, ya es el momento que ellos y ellas hablan por su propia cuenta, inspirados por el amor a su Creador.

Ya empieza este joven un compromiso con Dios, es cuando el 70% de las bendiciones la reciben los padres y sólo el 30% llega al adolescente. El máximo fruto de su bien espiritual es para sus padres hasta que el joven tenga su propia familia, es allí que pueden recibir el 70% restante de bendiciones.

Senne Bulug o Senne Taklid, es la edad de acción de gracias, como agradecimiento a Dios, su Creador, de haber llegado tan lejos. Se transmite que desde que alguien cumple los 7 días, Akika, el ángel de la muerte empieza a preguntarle a Dios cada cinco veces al día: “Me lo llevo” y Dios Omnipotente le dice: “Aún no, veamos como agradece a su Creador y a sus padres mañana”. El máximo honor de

un padre para su hijo, es ese día que le regala el Sagrado Corán como su espada, la sayyade (Tapete) como su casa y lugar de oración, el tasbij como su bastón de alabanza a su Creador, el hiyab como su recato frente a cualquier no mahram (persona íntima o familiar) y su anillo para embellecer sus manos como reina de la humanidad, y el recato.

Tan bonita oportunidad para convertir a nuestros hijos en soldados de Dios, no podemos desaprovecharla.

Hoy los frutos de la buena educación de sus padres debe ser manifestada y es nuestra obligación cumplir esta tradición cultural como fortaleza para transmitir el amor, del Rey de Reyes, Jehová, Yahvé, Al-lah, Dios Omnipotente.

Hacerle la fiesta de la llegada de la pubertad “Senne Bulg” es una tradición Islámica enseñada por Dios al Profeta (PBD), no podemos convertir en Colombia esta tradición como tabú, al contrario, debemos verlo como fortaleza para transmitir a esta nueva sociedad de jóvenes un cambio positivo en sus vidas cotidianas.

Ya la joven bulug (Madura) está lista para difundir lo que asimiló de sus padres y su guía espiritual, ya es una difusora de la verdad, recomienda el bien y prohíbe el mal.

Esta fiesta en conmemoración de su pubertad, resalta la madurez con que se debe enfrentar la vida, y nosotros debemos apoyarla. El centro de Estudio Kauzar en Cali está haciendo historia en aceptar mi propuesta, apoyando a la hermana Mariam Jámila, ofreciendo este lugar Sagrado para que se sepa que es su primer hogar de compromiso con el Creador. Es en este centro Islámico que se le dará las pautas para caminar en este mundo de bondades, de amor, de dificultades, de egoísmo, de traición y mucho peligro, tendrás como Guía y protección el Sagrado Corán, que es un arma entregada por Dios al Profeta Muhammad (PBD), el hiyab, la sayyada, tasbij y jatam (anillo) en honor a su belleza.

Tienes hermana Mariam Jámila, a tus padres como protectores, la mezquita como tu casa y los musulmanes como sus grandes consejeros. Estoy de seguro que Dios con esta acción de gracias no se

enojará con nosotros, al contrario, si la fuéramos dejado sin esta celebración sería quitarles parte de su Identidad Cultural Islámica enseñada por nuestro Profeta (PBD).

Mariam Jámila esta fiesta de Senne Bulug es para que cumplas tus deberes con Dios, ¡Al-jamdulil-lah! Este tipo de fiestas continuará con otras hermanas. Senne Bulug será proyectado como la luz, tendremos en esos adolescentes los mejores luchadores, los mejores guardianes, los que van a dar el mejor fruto y el mejor comportamiento de un verdadero musulmán y musulmana que significa someterse a la voluntad Divina.

Desde hoy no puede olvidar las enseñanzas de sus padres, esperamos que sea bondadosa con Dios, el Profeta, los Imames, sus parientes, sus hermanos musulmanes y con los que también se someten a Dios. No te olvides que tus vecinos tienen el juicio de hermanos y hermanas.

113. ¿CUÁNDO DEJO DE SER UN MUSULMÁN?

El Profeta Muhammad (PBD) a Dhul Juwaisarah quien era de los denigradores cuyas almas estaban repletas de codicia e ignorancia: “¿Quién será justo si yo no lo soy?... en verdad que si es que no soy justo, habré caído en la ruina y en la perdición.

El Profeta nos enseñó a evitar a los ignorantes: evitar a los ignorantes era otra de las virtudes morales del Profeta (PBD), habiéndolo instruido Dios en esta elevada virtud. Dijo el Altísimo: “adoptar el perdón, ordena lo bueno y evita a los ignorantes”. Por lo cual les replicaba de la mejor manera, y no les hería en su sensibilidad, de modo que si insistían en sus posturas y no se sometían a la lógica, les evitaba y dejaba deambulando en las tinieblas de la ignorancia.

El Profeta (PBD) dijo a un ignorante: “¿qué puedo hacer contigo si es que Dios, glorificado sea, arrancó la misericordia de tu corazón? Tu persististe en tu malicia y astucia, también dijo: “¡oh Ali! Hay tres cosas que se cuentan entre las más elevadas virtudes, dar a quien te ha privado, relacionarte con quien ha cortado los vínculos contigo y perdonar a quien ha sido injusto contigo”.

De las señales de su pudor era que no mencionaba explícitamente el nombre de aquel que le despreciaba, sino que decía por ejemplo: “¡qué les sucede a algunas personas que dicen o hacen tal cosa...!”

Solía decir: “por cierto que cuando Dios quiere aniquilar a un siervo le quita el pudor, cuando le quita el pudor no le encontrarás sino maldito y aborrecido, y si no le encuentras sino maldito y aborrecido le es quitada la seguridad, y si le es quitada la seguridad no le encontrarás sino menoscabado habiéndole sido quitada la misericordia, y cuando le es quitada la misericordia no le encontrarás sino maldito habiendo sido despojado del cordel del Islam. “El pudor y la fe se encuentran juntos en una misma relación de manera que cuando uno de los dos es suprimido el otro le sigue”.

¿Cuándo Dios quiere aniquilar a un siervo?

El exceso de pecado, el primer paso es quitarle el pudor. Ya no toma alcohol escondido de un musulmán, tampoco se avergüenza de pegarle a su mujer y mucho menos que le digan adultero o mujeriego.

Odiado por todos los que lo quieren, en el caso que lo veas con personas a su alrededor y gozando los bienes de este mundo, Dios Altísimo le quita la seguridad, un temor increíble por saber que le llegará la muerte y muchos le pueden quitar la vida, no confía en nadie ni siquiera en su propia sombra. Y al final de quitarle el pudor y la seguridad le quita la misericordia, es decir, no le acepta más el perdón, ya que le quita la luz de Ahlul Bait y queda como lo dice en la aleya final: “no me dirijas al camino de los desamparados”. Y si es dirigido al camino de los desamparados no le encuentra la miel al Islam y se le corta el cordón umbilical del Islam, y quien no tiene el Islam, no tendrá paz en esta vida ni en la otra.

¿Cuáles son los pasos para dejar el Islam?

1. el exceso repetitivo del pecado.
2. perdida del pudor.
3. ser maldecido por Dios.
4. no tener seguridad, tener temor a la muerte y excesiva desconfianza con los que lo rodean.

5. perdida de la luz de Dios “misericordia”.
6. cortar la luz del Islam, su cordón umbilical de luz y paz en esta vida y en la otra.

114. DIFERENTES VERSIONES DE LOS PANTALONES

ABAJO

“DOWN PANTS”

Este ensayo sociológico sobre los pantalones abajo son versiones verídicas de tres hermanos musulmanes de la Comunidad Islámica de Buenaventura que estuvieron detenidos en las cárceles penitenciarias de los E.U.E. desde la década de los 70 y cuentan sus experiencias personales vividas ¿Dónde y cómo nació el fenómeno de los pantalones abajo en E.U.E de América?

Aunque este fenómeno e incidencia de los pantalones abajo “ Down Pants” su origen legendario por siglo empezó en Alemania es importante descubrir su aparición en la Capital del Continente

Americano (Estados Unidos) y finalmente en países subdesarrollados Latinoamericanos, en especial en las comunas mas vulnerables.

Mi propósito más que dar a conocer la historia de los pantalones abajo, como sociólogo es más bien introducirme al final como teólogo y dar un aspecto ético y moral sobre ¿Qué juicio tiene seguir la imitación a personas que sirven para retrasar los avances de progreso de la civilización y la cultura de los pueblos?.

PRIMERA ENTREVISTA

Mi nombre es Segundo Alcebiade Castillo, estuve preso en el año 1975 en la cárcel de Baltimori Meriland durante tres meses y en el mismo año me remitieron a New Yourk en la cárcel del condado. después del juicio fui remitido a Lusber – Pensilvania y finalmente en cansa - city donde terminé mis tres años de condena. Estas prisiones penitenciarias del Gobierno Federal tenían aproximadamente 4.000 prisioneros.

En estos lugares los homosexuales tenían su patio aparte con todos sus servicios y ellos jamás se cruzaban con las “personas normales”,

ya que se distinguían de los demás por usar una cinta en la muñeca de color amarillo, con esa señal los guardias lo conocían y lo sacaban al hospital o a la clínica para chequeo médico; estos individuos homosexuales nunca estaban en el patio de los hombres normales, debido a mucha medida de seguridad por la política del Estado. Posiblemente que al juntarlos con las personas normales, podían que su contacto con ellos ocasionara su muerte. Estos homosexuales en la década de los 70 en las prisiones eran discriminados y mal vistos por los prisioneros.

En el año 1975 hasta 1978 no vi ningún homosexual con los pantalones abajo. Solo los vine a ver en los años 1984 en los Angeles California, y usaban una pañoleta grande floreada en la cabeza y con los pantalones semi abajo mostrando las nalgas y sin ponerse correa, ellos eran denominados “chicanos”, hijos de mexicanos y un Americano o Americano con descendencia mexicano.

Para mi ver esto era una aberración y una juventud descarriada pero no significaba que por ponerse pañoleta en la cabeza y andar con los

pantalones semi abajo, viéndose las nalgas, indicara que fueran homosexuales.

En el año 1984 caí por segunda vez a la prisión con el Gobierno Estatal, en esa época permanecí cinco años y medio. Allí me tocó ver dentro de la prisión muchos jóvenes chicanos y mexicanos entre los 23 a 28 años con su uniforme diario penitenciario, zapote o amarillo, pero estos jóvenes se amarraban una pañoleta en la cabeza pero los guardias se la hacían quitar, pero tampoco me tocó verlos a estos jóvenes con los pantalones abajo en la prisión. Tampoco vi homosexuales ya que los enviaban a lugares especiales. Lo que escuchaba es que a los homosexuales eran custodiados y llevados a lugares donde tenían todas sus prebendas especiales. Eso es todo lo que puedo decir entre 1975 al año 1984 que estuve en la prisión.

SEGUNDA ENTREVISTA

Mi nombre es Rolando Rivas Arboleda, nací en el año 1960.

En 1979 llegué como polizone a Tampa – florida E.U.E de America.

En 1983 llegué a la prisión de Houston Texas, tuve aproximadamente 20 meses, Salí de la prisión en el año 1984, estuve libre aproximadamente 3 meses y en el año 1985 caí por segunda vez detenido en el Departamento Correccional de Texas por un lapso de 2 años y medio. Quedé libre en 1987.

En el año 1990 caí nuevamente por tercera vez sentenciado a 80 años de prisión en el Departamento Correccional de Houston Texas.

Antes de hablar del fenómeno de los pantalones abajo quiero dejar claro lo siguiente: “la ley de los E.U.E hasta el año 1990 sobre el juicio de los homosexuales determinaba que era un delito de sodomía, por lo tanto era mal visto para la comunidad como para la ley Americana ser homosexual.

En la década de los 90 hubo una apelación de las organizaciones de los derechos de los homosexuales y se ganó dicha apelación, dándole sus prebendas y derechos que exigían; quise empezar hablar del decreto constitucional de los homosexuales para dejar claro que antes de la década de los 90 el ser homosexual no era una cuestión publica

y aceptada, más bien era discriminada y condenada. Aquellos que eran homosexuales antes de los 90 y llegaban a una prisión, automáticamente eran aislados y no se podían mezclar con la población en general o con los hombres normales de la prisión.

La historia de los pantalones abajo se deriva de unos grupos de pandillas entre ellas estaban “los Crip, los Bloode, Sindicato, Texas Mafia, Mexica Mafia, Chicanos o Batos” entre otros.

Esos grupos de pandilla usaban los pantalones abajo como protesta de rebeldía al Estado Americano. Ellos creían que al bajarse los pantalones demostraban su inconformidad en contra de la sociedad donde vivían. Andar con sus pantalones normales significaba estar de acuerdo con el sistema, no significaba de ningún modo que usarlos pantalones abajo lo inmiscuyeran con practicar la sodomía o la homosexualidad, al contrario, era una parte de su hombría.

En la prisión que yo estuve, los pandilleros eran los que organizaban el tráfico de alucinógeno, cigarrillos y todas las cosas ilegales de la prisión. Eso era entre los años 1983 hasta el 2011 que me dieron la

libertad. Todo eso de manejo ilícito era controlado por las pandillas entre ellos los Crip –bloode, Chicanos... son pandillas organizadas dentro y fuera de las prisiones de los E.U.E. no olvidando también a los pandilleros llamados “Salva Trucha”, salvadoreños o los de Centro América. Ellos también andan con sus pantalones abajo significando rebeldía contra el sistema.

Por mi experiencia vivida por más de 32 años en E.U.E. de América, la igualdad de género está muy clara y definida tanto para el género femenino como el género masculino, es decir, es una cultura de igualdad entre ambos sexos.

Usar los pantalones abajo ,para estos pandilleros ,es una forma de manifestar su rebeldía ,como “nuevo poder de identidad” incluyendo tanto a los hombres como a las mujeres. El usar los pantalones abajo en E.U.E de América se ve tanto en el género masculino como el femenino como protesta de una nueva identidad, los que usan los pantalones abajo sean hombres o mujeres son conocidos como “Sagui”.

En la prisión acepté cambiar mi vida dando testimonio de fe a la religión Islámica y entendí porque los musulmanes no estaban de acuerdo con estas prácticas de usar los pantalones abajo como protesta al sistema. Mostrar los pantalones abajo es indecencia ,que hasta el Sagrado Corán habla de ellos en algunos versículos. el usar los pantalones abajo es una forma equivocada inconformidad y lo que demuestra es inmoralidad. Dice el sagrado Corán: “Tienes en el profeta de Dios (P) el mejor ejemplo”. yo les preguntó a los que usan los pantalones abajo ¿Quiénes son sus ejemplos de este comportamiento de protesta?, dice el mensajero de Dios “Imitar las costumbres del opresor es un gran pecado,ellos jamas serán nuestro ejemplo a malas aptitudes”.

TERCERA ENTREVISTA

Raúl Arboleda Aguilar: el fenómeno de los pantalones abajo nació en las penitenciaría mínima y media seguridad de los Estados Unidos, entre ellas en el sistema de penitenciaría de lousiana en los años 80.

Es de saber que las prisiones en Estados Unidos se dividen en cuatro categorías:

1. Extra seguridad
2. Máxima seguridad
3. Media seguridad
4. Mínima seguridad

La de mínima seguridad oscila una detención más o menos de 6 meses a 2 años. La de media seguridad está entre 2 años a 10 años.

¿Por qué este caso de los pantalones abajo se da con más frecuencia en las penitenciarías de media y mínima seguridad? Porque la mayoría de prisioneros de media, y baja seguridad su promedio de edad está oscilando entre los 18 y 30 años.

Los prisioneros de más de 35 años de edad que se encuentran en la media y mínima seguridad es por los delitos como: violencia domestica; conducir bajo el efecto del alcohol y fraude que va entre 6 meses y hasta cinco años de cárcel.

¿En qué consiste el fenómeno de los pantalones abajo?

- Es bueno saber que lo normal de todas las cárceles con disciplina en los Estados Unidos se debe vestir con un uniforme: bota de trabajo, pantalón blues Jean, camisa por dentro, camisilla, media, bóxer y gorra para el sol de verano, en invierno es con gorra de pasa montaña, chaqueta y bota pantanera o de montaña.
- Su fin promedio de los países avanzados en las prisiones es rehabilitar al individuo, más sin embargo en los países subdesarrollados sus cárceles es con el fin de castigar al individuo.
- El fenómeno de los pantalones abajo en el Departamento de Corrección de Lousiana (D.O.C) en el año 1988 consistía que los jóvenes de 18 a 25 años salían al patio de la prisión con los pantalones abajo mostrando su pantaloncillo “Bóxer” exhibiendo su atracción física del trasero con el fin de demostrar que está dispuesto que otro hombre se le acercara. El joven hacia el papel de pasivo convenciendo a su pareja con su atracción física mostrando los pantalones abajo. Esto con el fin que “el mayor activo lo invite a fumar, comer o tomar

algo en la tienda de la prisión. Al final termina el joven pasivo”, ofreciéndole su servicio sexual

- Yo como colombiano latinoamericano cuando veía jóvenes con pantalones abajo mi primera impresión pensé que era la moda del comediante Mario Moreno Cantinflas, ya que el más o menos usaba los pantalones de ese estilo pero sin vérselo los bóxer, pero me sorprendía mucho más ya que Cantinflas no era anglosajon sino latino. Es cuando entendí muy pronto que la historia era otra.

¿Cómo se llegó dentro de la penitenciaría de las cárceles de mínima y media de los E.U.E la tendencia de los pantalones abajo?

- Es de notar que las tres porciones de comida que se dan en las cárceles penitenciarias son comidas regulares, no son para un joven que está en proceso de crecimiento y desarrollo y con la filosofía del trabajo forzoso de reeducar a un preso es muy poca; por dicha necesidad de hambre, intimidación y malas costumbres veían estos jóvenes la necesidad de bajarse los pantalones para que los “mayores” los invitaran a tomar o comer algo.

- En las prisiones penitenciarias no circula ni un dólar, es un grave delito y es castigable encontrar a un preso con dinero, más duro que encontrarlo con alucinógeno.
- Es verdad que existen tiendas pero de acuerdo a su capacidad económica los presos pueden comprar algo. En los jóvenes conseguir quien le envíe al banco penitencial y entregarle un bono para compra en las tiendas es muy difícil.
- Entonces esta tendencia de llegar a usar los pantalones abajo fueron por física hambre y malas costumbres de muchos jóvenes. los “Mayores” la aprovechaban charlándolos y ofreciéndoles “alguito” y esperaban de ellos sus servicios sexuales.

- Entonces quedaba claro entre el idioma y comunicación de un preso que cuando un joven tenía los pantalones abajo era porque un “mayor” los auxiliara y ellos vender su cuerpo sexualmente.

¿Qué son los “mayores” en los centros correccionales?

El “mayor” es como decimos en nuestra expresión vulgar la “osa parida” el mero macho o macho alfa. El mero macho existen en cada pabellón, es un jefe intimidador. Este mero macho tiene sus dos o tres “esposas” a su servicio con pantalones abajo, el las cuida y “ellas” lo cuidan y lo protegen al mero macho. Este “mayor” puede enviar a sus esposas para que les hablen a nuevos jóvenes y les expliquen lo que pasa dentro.

Para comprar y recibir lo que necesitan en “store” cantina o tienda este “mayor” son las personas activas que invitan a que los jóvenes lleven los pantalones como pasivos abajo La homosexualidad se veía en los jóvenes por su atracción física ya que llamaban mucho la atención a los “mayores”.

- Cada 15 días viene gente nueva, entonces el “mero macho” mira que presa nueva de joven de su atracción llegó, entonces ordena a una de sus esposas que hable con el recién llegado como su psicólogo, preguntándole el motivo de su encarcelamiento y que lo apoyen con las condiciones que poco a poco le va planteando hasta convencerlo que se baje también los pantalones para su jefe “mero macho”.

Cada una de las esposas del mero macho debe traer a su jefe uno de los jóvenes recién llegados y los someten a indagatorio ¿Por qué calló? Al final le dicen que trabaje para su jefe bajándose los pantalones y cuando un reo desee pasión sexual lo venden a cualquier hombre, su precio de este joven crece según su “virginidad”, en el caso que nunca fuese conocido por un hombre puede costar dos atunes, panes y cosas prohibidas de venta en los store”.

El día de esta práctica de venta sexual son los sábados enviando al joven a una celda donde lo espera un hombre que lo pidió al jefe. El joven que se oponga a esta práctica le dan duro hasta que se vuelve por intimidación en homosexual con los pantalones abajo y pañoleta. La necesidad de llenarse la barriga y por mala educación desde su casa se volvía “gay”.

- Con el tiempo estos jóvenes se veían con los pantalones abajo y pañoleta declarándose mujer prostituta llamándolos “ladies”; whore; hooker, bith”o volviéndolos como los llamados gay de hoy.
- La complicidad de los beneficios del internado de Estados Unidos sirvió también para expandirse más rápidamente este flagelo ya que la única solución del Estado Americano era simplemente clasificarlos “protegiéndolos como mujeres dándole beneficios como adelantarle su ración de comida y darle oficios de menos esfuerzos físicos”.

Así trabaja el sistema de los pantalones abajo. Esto ocurrió por falta de identidad, falta de apoyo, falta de integridad y complicidad de la ley de la libertad penitenciaria y la falta de vacío en la educación.

¿Cómo llegó ese fenómeno a los países subdesarrollados latinoamericanos haciéndonos olvidar su verdadera costumbre e historia?.

- Uno de los grandes ídolos americanos que hicieron este fenómeno como ejemplo a seguir hoy en día en la juventud olvidándose realmente su origen fue el gran ídolo de los jóvenes 2Pac.

Él en las cárceles americanas había visto este fenómeno y le dio un cambio a través de las “ganga” pandilla.

2pac a través de su pandilla inculcaron en el gueto su propia moda de los 90, mostrar los pantalones abajo como identidad y rebeldía su

gueto o pandilla. Mostrando su bóxer para algunas mujeres podían ver en ellos un hombre sexual, atractivo y valiente que le demostraba a los “Blancos” que ellos como afroamericanos podían hacer en E.U.E lo que se les diera la gana de su libertad.

y porque no también mostrarse de los blancos de cuello blanco que como americanos ellos los afroamericanos podían hacer lo que se les daba la gana.

- esta tendencia fué aprovechada y manipulado por las empresas americanas que comercializaron los bóxer al más alto punto de su venta.

- El vacío intelectual es lo que nos hace no preguntar el porqué de las cosas y nos obliga a imitar a los opresores como ejemplo a seguir, tal es el caso de usar los hombres aretes. Es verdad que era una costumbre de miles de años pero no muy buena para recordar en la

época de la esclavitud, los amos llevaban a su esclavo ante el juez del lugar y con un punzón le rompían la oreja izquierda y le ponían una candonga o arete declarándolo su esclavo por el resto de su vida.

- En la Moda de los jipis de los años 70 se renovó la costumbre del arete para los hombres pero esta vez denotando “libertad” si lo usaba en el lado izquierdo. Sabiendo muy claro en el idioma callejero que usarlo al lado derecho de la oreja lo declaraba como homosexual pasivo. En las prisiones americanas el uso de los dos aretes en la oreja para un hombre significaba que se había “casado” con el “mero macho” o con otro prisionero interno.

- Para los anglosajón el usar arete en el lado izquierdo es sinónimo de “libertad y rebeldía”. pero aun por reseña histórica el afrodescendiente que usa arete, si es en el izquierdo demuestra “esclavitud y si es en el derecho denotaria homosexualidad”, y así es

si lo usa en las dos orejas un afrodescendiente indicaría, un negro esclavo homosexual entregado al consumo y sin identidad.

vivir en un país donde no se guían por las tradiciones monoteístas nos obliga a esforzarnos y mantenernos consientes y alerta. Recordemos que todos los Profetas tuvieron que convivir con personas no creyentes, idolatras e hipócritas. El Profeta del Islam (P) llegó a decir: “llegará un tiempo en que mantener tu religión será como sostener un carbón caliente en la mano”.

Así es hoy en día, todas las religiones la sociedad la ha querido transformar a través de modas y comportamientos inmorales desviando el comportamiento de una sociedad sana.

De una forma somos afortunados de que Dios nos haya transportado a un ambiente difícil para que podamos crecer, inshallah, desarrollarnos como creyentes reales y no dejarnos llevar por la moda y cambios del momento que solo lleva a la desviación de una civilización y una cultura digna para ser representada sometiéndonos al máximo Creador de este mundo.

VESTIMENTAS QUE NO SE PUEDEN USAR CONFORME A LAS LEYES PRACTICAS DEL ISLAM

El islam al ser la más completa de las religiones divinas tiene normas multilaterales para todos los aspectos de la vida. Entre las mismas están las normas relacionadas a la vestimenta, existiendo un juicio para cada tipo de vestidura. El propósito del presente escrito es analizar el tema de LIBAS ASH-SHOHRAT "la vestimenta distintiva de connotación negativa", de manera que al determinar el tema y el concepto de "vestimenta distintiva de connotación negativa", reconozcamos cuáles son sus casos de aplicación en nuestro tiempo

El islam original nunca a tomado distancia del pensamiento reformador, sólo que algunos opresores de la cultura han suscitado qué algunas enseñanzas reformadoras del islam no sean objeto de atención.

Sin lugar a dudas uno de las más exponentes muestras de los estilos de vida cotidiana es el ropaje y la vestimenta, desde que cada uno de

los miembros de la sociedad la utiliza. Es por esto que uno de los temas frecuentes en los centros de investigación religiosa es determinar la forma adecuada y la inadecuada de vestir. El hecho de brindar importancia a este tema se hace mucho más evidente al ver los vertiginosos cambios en el mundo de la moda. Además, considerando el sentido de la belleza que posee el ser humano, el asunto adquiere fundamental relevancia.

La religión del islam siempre ha brindado especial importancia al aspecto externo y manifiesto de la sociedad islámica, siendo las cuestiones relacionadas a la vestimenta un ejemplo concreto de ello, de manera que muchos capítulos de su jurisprudencia han tratado el tema de la vestimenta. Uno de esos es el tema en cuestión, esto es, el de la vestimenta distintiva con connotación negativa

importancia y antecedentes de la vestimenta

la primera de las necesidades que tuvo el ser humano después de haber comido del árbol prohibido fue el de la vestimenta dice el sagrado Corán

y cuando probaron del árbol se les expuso sus vergüenzas y comenzaron a taparse con hojas del paraíso.. (Los Murallones, aleya 22)

En otro versículo divino dice oh hijos de Adán ciertamente que hemos hecho descender para vosotros ropa con lo cual tapar vuestras vergüenzas (los murallones aleya 26)

Ubicación del tema

las cuestiones de la vestimenta en el islam se toca en los siguientes temas

primero: la vestimenta distintiva de connotación negativa

segundo: vestimenta exclusiva para un género en especial

tercero: el afán de asemejarse al género contrario

cuarto: el afán de asemejarse a los incrédulos

quinto: vestido oro y seda para los hombres

sexto: ropa usurpadas

séptimo: vestimenta ornamental

octavo: vestimenta de peregrinación

El sentido de Libas Shohrat o vestimenta distintivas de connotación negativa

Según palabras de algunos juristas contemporáneos, el criterio para determinar que una vestimenta sea distintiva y con connotación negativa es que desde el punto de vista del género el color la forma del cocido el estampado o cualquier otra cosa que tuviera hiciera que sea inusual y la persona que la vistiera se viera degradada ante los ojos de los demás. Vestir tal tipo de ropa conforma un pecado.

Eso ocurre con todo tipo de vestimenta que ante los coetáneos sea usualmente ridícula.

La vestimenta de los militares, el ropaje de religioso y los distintos uniformes, si bien es distintivo, no traen aparejado la degradación del individuo, sino todo lo contrario, realza su rol en la sociedad. Una ropa puede también ser distintiva para un contexto en particular y no para otro; como vestir de payaso para una obra de teatro o en un circo

lo cual es acorde al sentido común, pero fuera de ese contexto sería degradante andar por la vida vestido de payaso.

En la norma que se llama at-tashabboh bil kuffâr, que literalmente significa “asimilarse a los incrédulos vemos que a un musulmán le es prohibido vestirse o tener maneras y costumbres propias de los incrédulos de manera tal que el entendimiento consuetudinario perciba que eso no es propio de un musulmán. Hace dos siglos probablemente usar terno o traje no era propio de los musulmanes y en consecuencia era prohibido usar algo que era particular de la cultura de las potencias colonialistas, pero hoy en día tal vestimenta es común en los países musulmanes así que ya no representa un caso de “asimilarse a los incrédulos”...

Conociendo las normas del Islam un musulmán en occidente sabe cuáles son los límites reales del Islam y de esa manera no cae en los excesos y los defectos; excesos como abrumarse con cuestiones no obligatorias de la religión aunque preferibles según las diferentes etapas de desarrollo de la persona, y tampoco cae en los defectos de

ser negligente. Esos límites lo define lo halâl o lícito y lo harâm o prohibido. Por lo tanto conozcamos nuestras reales obligaciones, puesto que así como debemos rezar, ayunar en el mes de Ramadân, dar el zakât, etc, hay una serie de normas que debemos observar entre las cuales voy a señalar dos por su estrecha relación con los musulmanes de occidente. Una es lo que se llama at ta'arob ba'dal hiÿrah cuya traducción literal es “volverse a'rabi (beduino) después de ya haber emigrado”. En la época del Profeta –que las bendiciones y paz de Al·lâh sean con él y su familia- los árabes se dividían en urbanos y beduinos. Entre los beduinos había quienes emigraban hacia la ciudad y se hacían musulmanes pero luego de un tiempo volvían a su vida nómada e influenciados por el tipo de vida olvidaban muchas costumbres del Islam. Si bien esta norma tomó el nombre de uno de sus casos particulares, la misma es general y no se restringe ni a la época del Profeta ni a los beduinos de la península arábica, sino que cualquier caso en el cual un musulmán se traslade a un entorno no islámico, si es que no tiene la suficiente fuerza interior para evitar

ser influenciado negativamente debe emigrar a otra zona en la que pueda preservar su Islam y si no lo hace está cometiendo un pecado. Debemos familiarizarnos con esta norma, saber cuáles son sus límites. El límite es cuidar nuestra identidad islámica y observar como mínimo lo estrictamente obligatorio o prohibido.

ENSAYO DE LOS LOS PANTALONES ABAJO DEL TEOLOGO Y SOCIOLOGO SHEIJ MUNIR VALENCIA POTES.

(Nota: agradeciendo el apoyo de mis 3 hermanos en el islam que nos sirvieron mucho para detectar trasformaciones inmorales de una cultura y a la vez agradecerle también en la parte de las leyes practicas al Sheij Faisal morhel de Argentina.)

115. EL ARBAIN PARA HUGO CHÁVEZ FRIAS

Nuestro imam Husein (P) nieto del Profeta Muhammad (P) y mártires de los mártires dejó un gran legado a la Religión Islámica el cual es “Arbain”, que consiste en celebrar los 40 días de la partida de un ser querido. Este acto consiste en que los familiares más cercanos del fallecido se vuelvan anfitrión e inviten en un recinto muy amplio y sagrado desde el más humilde pordiosero hasta el más alto príncipe o dignatario honorable a la “gran fiesta”, los invitados son los que hablan anécdotas verídicas del difunto, Las cosas buenas que hizo a sus semejantes o a su vez personas que creyeron que el difunto le sirvió de forma directa o indirecta en el crecimiento de su fe y personalidad. Esa ceremonia de los 40 días “la gran fiesta de Arbain” los anfitriones se visten con la mejor prenda y están recibiendo a cada uno de los invitados, que leen un capítulo o versículo de su gran libro sagrado en la memoria del difunto. Seguidamente se escoge a un presentador guía espiritual de la gran fiesta donde presenta a los anfitriones y menciona en voz alta el nombre y apellido del difunto

que es la persona que se realiza este gran acontecimiento trascendental para el alma del difunto.

La persona que no siendo de nuestra religión le hacemos “Arbain” es porque es un líder, no solo para su pueblo sino para el mundo entero, son personas que han luchado en combatir la pobreza, la injusticia, Han levantado la autoestima de los más humildes.

En el siglo XX Y XXI conocí 2 personas que me han cambiado mi vida y mi forma de pensar la primera fue el Imam Jomeini líder de la R.I.I que su proclama de ayudar a los oprimidos no era solamente para Irán sino al mundo entero. Al Imam Jomeini todas las comunidades islámicas le celebraron el Arbain por ser un líder del mundo.

Al comandante Hugo Chávez Frías también es digno que todas las comunidades islámicas le celebren el Arbain por que no fue un líder únicamente para Venezuela, sino para el mundo entero.

El líder Hugo Chávez reemplazó un trabajo que debería hacer los enviados de Dios en la tierra, llámenlos, Rabino, Ayatol-lah, Ministros, Ancianos y Pastores el cual era ayudar a los oprimidos de

las manos de los opresores. Ese era un trabajo nuestro (de religioso), pero él cuándo vio que nosotros lo habíamos olvidado asumió tan dura responsabilidad. Todo religioso debe bajarle la cabeza a este comandante aunque creamos que tenemos un “padre latinoamericano” y se hace llamar el “Padre de los pobres” pero el comandante Chaves pegó primero y el que pega primero, pega dos veces

Este líder latinoamericano Hugo Chávez no tuvo miedo frente al “Súper Estado”.

No digan que el combatió la pobreza en Venezuela únicamente, muchos que son venezolanos y con dinero lo apoyaron y lo seguirán apoyando, muchos que no vieron de sus manos un Bolívar saben que sus principios fueron claros, firmes y directos.

Hugo Chávez no fue el líder de los pobres, fue el hombre que decía la verdad en la frente y sin ningún adorno.

Hugo Chávez fue el líder de los indefensos, oprimidos y esclavizados, es cuando digo que su filosofía abarca a todos ya sea ricos y pobres.

¿Es que no han visto que un rico también puede tener estas tres debilidades: indefensos, oprimidos y esclavizado?

No digan que cuando mencionan a Hugo Chávez piensan en un pobre, eso es mentira, Hugo Chávez es: valentía, alegría, sueños de vivir, libertad, conocimiento, ciencia, educación, deporte, política, economía y mucho amor por su patria.

Es digno que hagamos el Arbain en todas las mezquitas para el comandante Hugo Chávez frías.

Les diré unas grandes profecías: a partir de la muerte de este hombre llamado para muchos el Comandante:

- 1- El desarrollo de la revolución Bolivariana pasaran a los libros de historia.
- 2- Grandes hitos en el desarrollo de su país serán inolvidables para el mundo tales como reducir drásticamente el nivel de pobreza y disminuir considerablemente las desigualdades sociales.
- 3- La verdadera democracia es igual al socialismo y al islam que lucha por la justicia nacional e internacional de manera incondicional.

4- Fue y será su actitud política el contrapeso al auge del Neoliberalismo en el proceso de la Globalización.

5- Realizó con dignidad valores humanos a través de su proyecto político y social en un mundo que estaba en clara regresión.

6- Todo proyecto político latinoamericano si no está tres condiciones no surgirá jamás en Latinoamérica, ya que se debe llamar proyecto con filosofía Chavista, es decir:

1) una educación gratuita desde el preescolar hasta la universidad

2) vivienda digna para todos los que viven sobre la faz de la tierra

3) y no fronteras para la salud.

En nuestras creencias Islámicas Husein -> Dios Altísimo dice que cuando se celebre el Arbain -> hará que ese día regrese el difunto y escuche a cada uno de los invitados decir sus buenas acciones y conductas -> esas buenas acciones verídicas que hacen dignificar al difunto y a sus familiares. Entonces Dios Omnipotente dice algo que hace temblar el Trono de los Cielos y la Tierra <<si 40 personas dicen

frente a una multitud una a una hasta llegar al número 40 buenas acciones que hizo el difunto- en vida- Dios le dará el triunfo de ser un hombre honorable en esta vida y la otra y lo exonera de sus pecados.

-Dice el Imam Ali (P) A Malik Ashtar debes saber que un hombre bueno y virtuoso es conocido y reconocido por lo bueno que se dice de él, y por las alabanzas que Dios le ha destinado recibir de otros.

-Dice el Imam Husein el mártir de los mártires “Dios no cambia la situación de un pueblo si este no cambia su forma de pensar”

- entonces este sermón es para rectificar lo siguiente:

El 14 de Abril haremos en todas las mezquitas y Husainiah El Arbain
Para el comandante Hugo Chávez Frías.

“Chavez vive en los corazones y en la memoria de quien vivió finales del siglo XX y XXI

-Chavez muere por que es humano y todo lo que Dios crea deber nacer, crecer y morir y un día presentarse ante su Señor.

Chavez no se reencarnará ni resucitará pero sus ideales y su consigna quedaran prendadas en cada venezolano, latinoamericano y todo que desee no ser oprimido.

“Chavez está vivo y vivirá eternamente porque los que mueren en la causa de hacer el bien jamás morirán, más bien viven junto a su Señor. ¡La popularidad de Chávez se debe a su dedicación a trabajar por los mas necesitados!

Sermón del Sheij Munir Valencia Potes

116. EL ENOJO EN EL ISLAM AFECTA LA SALUD

Relató que un hombre le dijo al Mensajero de Allah (e): “Aconséjame”, entonces le dijo: “No te enojés” y lo repitió varias veces”.

Este hombre se presentó ante el Profeta (e) para pedirle un consejo conciso que abarque muchas características buenas. El Profeta (e) repitió varias veces dicho consejo: “No te enojés”. Esto indica que el enojo es una fuente del mal y que estar prevenido de él es un bien.

Le preguntaron al Mensajero de Allah (e) sobre qué era lo que le apartaría de la ira de Allah. Y le dijo (e): “No te enojés, no te enojés, no te enojés”. “Un hombre se presentó ante el Mensajero de Allah (e) y le preguntó: “¿Cuál es la mejor acción?” Contestó (e): “Mantener una buena moral”. El hombre se presentó de nuevo ante el Mensajero de Allah (e) por su derecha y le hizo la misma pregunta. El Mensajero de Allah (e) le dio la misma respuesta. Luego el hombre presentándose reiteradas veces ante el Mensajero de Allah (e) le formuló la misma pregunta. Al final el Mensajero de Allah (e) le dijo: “¿Qué sucede que no comprendes? Mantener una buena moral significa controlarse cuando estás enfadado si puedes”.

El *hádîz*: “No te enojés” puede tener uno de los siguientes significados:

1. Esforzarse para adquirir las virtudes que hacen a la buena moral. Por ejemplo: la generosidad, el pudor, la tolerancia, el perdón, la paciencia, etc. Cuando una persona adquiere estas meritorias

cualidades y éstas se vuelven parte de su personalidad, podrá controlarse cuando se enfada.

2. No actuar empujado por la ira cuando ésta nos domina, sino intentar controlarse y evitar realizar cualquier cosa mientras está enfadado. Si no se deja nos dejamos llevar por el enojo, entonces podrá tranquilizarse y actuar con coherencia. Allah, Todopoderoso, hace alusión a este significado en las siguientes aleyas: Aquellos que evitan los pecados graves y las obscenidades, y cuando se enojan saben perdonar (42: 37) y: Controlan su enojo y perdonan a los hombres, sepan que Allah ama a los benefactores (3: 134).

El Profeta (e) enseñó distintas formas para calmarse cuando se está muy enfadado. Abu Dharr (t) relató que el Profeta (e) dijo: “Si alguno de vosotros se enfada, que se siente, y si no se le pasa el enojo que se recueste y tome agua”.

El significado de este ḥadîz es que un hombre que está de pie está mejor preparado para actuar, e incluso para pelear cuando se enfada.

Pero el que está sentado tiene menos posibilidades, y si está recostado tiene una posibilidad de dañar más remota aún. Por eso el Profeta (e) dijo acerca de los momentos de discordia y división: “El hombre que está reclinado durante los momentos de discrepancia está en mejor posición que el que está sentado, y el que está sentado está en mejor posición que el que está de pie. El hombre que está de pie está en mejor situación que el que está caminando, y el que está caminando está en mejor situación que el que está corriendo”.

Ibn ‘Abbâs (t) relató que el Profeta (e) dijo: “Si alguien se enfada que guarde silencio” y lo repitió tres veces.

Éste también es uno de los remedios más eficaces para el enojo. Normalmente cuando un hombre se enfada puede decir muchas palabras injuriosas e insultos que más tarde lamentará de haberlas proferido.

Relató que el Mensajero de Allah (e) dijo: “El enojo proviene de Satanás y Satanás fue creado de fuego, y el agua extingue el fuego. Así, cuando alguno de vosotros se enfade, que se haga la ablución”.

Relató que el Profeta (e) dijo: “El hombre fuerte no es el que derrota a otros luchando, sino el que se controla en los momentos de ira”.

Relató que el Profeta (e) dijo: “Quien se controla estando enfadado pudiendo tomar medidas contra quien lo hizo enojar, Allah, Todopoderoso, lo llamará en el Día de la Resurrección para que escoja la Hurí que desee como esposa”.

El Imam Al Hâsan dijo: “Quien tenga las cuatro siguientes virtudes, Allah lo protegerá de Satanás y del Infierno: Saber controlarse a sí mismo de los deseos, cuando se siente temor, de la lujuria y cuando se está enfadado”. No enojarse es una virtud. El deseo significa inclinarse por algo que se cree que es beneficioso. Quien desea algo busca obtenerlo por todos los medios, y es posible que los medios o la cosa buscada sean ilícitos.

Cuando una persona teme algo, intenta alejarse por todos los medios, y muchos de ellos pueden ser indebidos.

El Enojo, es el control remoto de satanás a los seres que dicen creer.

Sentir que la sangre hierve por deseos de alejar una situación perjudicial antes de que pase, o para vengarse después de que ha tenido lugar. Este estado puede llevar a muchas acciones prohibidas: la agresión, asesinato, calumnia, obscenidad, y otras cosas que pueden llegar incluso a actos de incredulidad.

El creyente debe canalizar sus deseos y pasiones dentro de lo que Allah ha permitido y tener una buena intención para así ser recompensado por ello. El enojo del creyente es admisible para resguardarse de un daño que le produzcan en su fe o a la fe de otros y sólo tomar represalias contra aquellos que desobedecen a Allah y a Su Mensajero. Como Allah, Todopoderoso, menciona: Combatidlos, pues Allah los castigará a través de vuestras manos, les humillará, os concederá el triunfo sobre ellos, y curará así

los corazones de los creyentes. Purificándolos del rencor que hay en ellos. Ciertamente Allah acepta el arrepentimiento de quien Le place, y Allah es Omnisciente, Sabio (9: 14-15).

El Profeta (e) nunca tomó represalias contra alguien por su propia causa. Él sólo se enojaba cuando se violaba algún precepto divino.

El Imam Ali (P) un enemigo en el campo de guerra lo espió, entonces al rato lo mato por estar enojado.

Le fue preguntado a ‘Aishah (la segunda esposa del Profeta (e)) acerca de la moral del Mensajero de Allah (e) y ella contestó: “Su moral era el Quran”. Esto significa que se comportaba según el Libro Sagrado lo ordenaba y que le agradaba toda acción que era elogiada por el Quran, y se enfadaba por cualquier acción que el Quran rechazaba.

El Profeta (e) era muy vergonzoso y nunca le decía a una persona lo que le molestaba, pero siempre se le notaba en la expresión de su

rostro. Relató: “El Profeta (e) era más pudoroso que una jovencita virgen en su alcoba. Siempre que viera u oyese algo que no le gustaba, nosotros lo podíamos notar en su cara”.

Una de las invocaciones que el Profeta (e) solía hacer era: “¡Oh, Allah! Te invoco para que me hagas pronunciar la verdad tanto cuando me enojo como cuando estoy alegre”.

Anas (t) relató que el Profeta (e) dijo: “Los siguientes son tres de los atributos del creyente: Si se enfada, no se comportará con falsedad, si está contento, su júbilo no lo hará salir límites establecidos por el Islam, y aunque tenga la posibilidad, no tomará nada que no es suyo”.

Se narra que el Profeta (e) les dijo a sus compañeros sobre dos hombres pertenecientes a las naciones anteriores: “Uno era una persona dedicada a la adoración y el otro era un trasgresor e inicuo. La persona dedicada a la adoración siempre amonestaba al otro aunque éste no le prestaba atención. Un día, quien se dedicaba

fervientemente a la adoración vio al otro cometiendo un pecado que le pareció grave, se enfadó tanto que le dijo: “¡Juro que Allah! Que Él nunca te perdonará por este pecado” Pero Allah, enaltecido sea, perdonó a ese hombre y desmereció las acciones del primero”. La persona que se dedicaba a la adoración se enojó por Allah, pero cuando se hubo enfadado dijo cosas que no corresponde acerca de Allah como asegurar cosas sobre las que no tiene conocimiento y por ello Allah desmereció todas sus obras buenas.

La intención, la historia del hombre que quería cortar un árbol, lo utilizaban para adorar a los ídolos

Yâbir (t) relató: Partimos con el Profeta (e) para luchar por la causa de Allah. Un hombre cuyo camello no podía marchar tan rápido como los demás camellos dijo: “Date prisa, que Allah te maldiga” El Profeta (e) le pidió al hombre que desmonte el camello y le dijo (e): “No nos acompañes en un animal maldecido”, y agregó (e): “No debes invocar el mal de Allah contra ti mismo, ni contra tus hijos,

bienes, ya que puede coincidir tu invocación con un momento en el que Allah acepta todas las invocaciones”.

Pero las invocaciones de una persona enfadada contra su propia familia, bienes, etc, no siempre son aceptadas por Allah. Allah, enaltecido sea, dice: Si Allah se apresurara en castigar a los hombres de la misma forma que a éstos les urge procurar el bien ya les habría llegado su hora el castigo (10: 11).

EL ENOJO Y SUS CONCECUENCIAS

Unos de los sentimientos más frecuentes en el ser humano es el del enojo.

Existen personas que parecen que sirven constantemente en ese estado, y por supuesto son con las cuales no quisiéramos estar y les sacamos la vuelta. Pero la verdad es que todos nos enojamos en ocasiones por talgo que alguien nos hace, según nuestra percepción,

por algo que no nos hacen, o por algo que nosotros mismos hicimos o dejamos de hacer.

El sentir enojo o ira es normal. La respuesta que le damos a este sentimiento es lo que marca la gran diferencia. Aquí el gran problema puede ser que cada vez que nos enojamos, no dejemos llevar en automático por este sentimiento y no seamos capaces de ver más allá de nuestras narices, pues le damos el poder a algún hecho ocurrido en nuestro entorno, que nos empieza a hacer sentir como una olla a presión a punto de explotar, lo cual nos está impidiendo ver más allá de nuestras narices. Muy a menudo el enojo se acompaña de pensamiento de venganza y esto nos puede llevar a humillar, criticar, juzgar peyorativamente, ofender, fastidiar y hasta odiar a otra persona, sintiendo culpa por ello, o haciéndonos cada vez menos humanos e incapaces de convivir en el mundo, pues nos vemos encasillando en un caparazón blindado donde no dejamos penetrar a nadie y nos empezamos a aislar de la realidad y a vivir en el infierno.

Las consecuencias de nuestro enojo, dependiendo del grado que manejemos, pueden llegar a ser muy importantes. Por ejemplo, si en el trabajo el jefe, la secretaria o algún empleado hace algo que me molesta y me causa enojo, si yo no soy capaz de manejarlo, puedo trasladar este sentimiento a mi casa con mis hijos, mi esposa, mi madre, etc., causando un deterioro en las relaciones familiares, y organizando una guerra donde no hay necesidad, ya que estoy haciendo que paguen justos por pecadores. O al revés, si el enojo es en casa, me lo llevo al trabajo, y ahí es donde yo lo exteriorizo, provocando conflictos con mis compañeros, mi jefe o mis subalternos que no van a llevar a nada bueno.

En el ámbito de la salud, el enojo, al igual que cualquier otro sentimiento negativo nos hace daño repercutiendo en nuestro bienestar físico ya que la química de nuestro organismo pierde el equilibrio buena toxinas que invaden el cerebro, el hígado, órganos genitales o la parte que tenga con falencias, y nuestro cuerpo empieza a descargar adrenalina y cortisol para recuperarlo. Las

descargas frecuentes de estas sustancias deterioran el sistema inmunológico entre otras cosas, por lo que somos presas fáciles de enfermedades tales como gastritis, dermatitis, colitis o síntomas desagradables como dolor de cabeza que pueden convertirse a la larga en migraña. ¿Conoces a alguien que está constantemente enfermo? Observa que clase de carácter tiene, seguramente no ha podido manejar algún sentimiento negativo en su vida, se le aconseja estar riendo.

La cuestión es ¿Qué puedo hacer yo contra el enojo? Aprender a manejarlo, ya que muchas veces a lo largo de nuestra vida puede estar presente, no es malo sentirlo, sino lo importante es la respuesta que le demos en ese momento y en los siguientes.

Para poder manejarlo, lo primero que tengo que decirme es ¿para qué me sirve el enojo en estos momentos? ¿Qué me estoy diciendo ante esto? ¿Es bueno para mí y para mi entorno? ¿Qué consecuencias puede tener si no lo manejo? Yo sé que alguien pensara “esto es imposible” ¿Cómo tener la sangre fría de pensar así? Bueno pues

quiero decirte que es posible si tú quieres y estas convencido que el enojo no te sirve y te ha acarreado problemas en tu vida, o que quizá tu salud se ha deteriorado.

El poder sobre los sentimientos lo tenemos nosotros, una de las técnicas más eficaces para poder manejarlos es no pelear contratando.

1. Siéntate
2. Acuéstate
3. Tomate algo.

Por ejemplo si to me siento muy enojado, en ese momento después de unas tres respiraciones profundas acompañadas del ¿para qué? Puedo empezar a decirme “me siento enojado, pero puedo manejar esto” y esto impedirá que la tensión se acumule dentro de mí. También es recomendable, de alguna manera exteriorizar el sentimiento pidiendo a los que se encuentran a mi alrededor que me den unos minutos para calmarme y recuperar mi armonía, ya que

estoy enojado o molesto con los que pasó, de tal manera que las personas no se sorprenderán si manifiesto un arranque súbito y probablemente me darán tiempo, ya que les estoy siendo participes de mis sentimientos. Esta comunicación es muy importante, también cuando llevo algo de ese enojo a otro ambiente como el familiar, si somos capaces de decir “vengo enojado en este momento, por favor denme unos minutos para relajarme”, seguramente tendremos una respuesta más favorable, a la que podemos provocar con nuestro enojo, sin hablarlo y manifestándolo solamente.

Programación neurolingüística nos dice que todos tenemos los recursos necesarios a cada momento. Esto quiere decir, que si somos conscientes de esto, se anula la inteligencia y por ende el conocimiento.

Somos capaces de manejar situaciones y sentimientos que nos afecten negativamente.

Ante un enojo que no puedes manejar, haz lo siguiente:

1. Respira profundamente 2 o 3 veces cerrando tus ojos.
2. Explora tu cuerpo y date cuenta en que parte se encuentra básicamente este enojo, generalmente se encuentra en el pecho, plexo solar o vientre.
3. Ahora que lo tienes localizado, ponle un color negro, como si fuera un humo negro que se instaló en ese lugar.
4. Empieza a respirar profundamente, dándote cuenta cómo va saliendo cada vez que exhalas
5. Continúa hasta que este sentimiento se haya calmado o desaparecido de tu cuerpo
6. Ahora se siente la tranquilidad y la paz en tu cuerpo por unos segundos y date cuenta de que tú puedes tener el control sobre tus sentimientos.
7. Abre tus ojos y observa al mundo que te rodea desde otro punto de vista más amable, aceptando el hecho de que ninguna persona puede hacerte enojar.

Después de haber hecho este ejercicio, que es muy fácil ya que se puede hacer en cuestión de pocos monitos, por ejemplo retirándose al baño o a algún lugar donde puedas estar solo, regresa a la persona que te hizo enojar y, si es buen momento, en el que la otra persona este calmada, dile que te enojo o enfado de su actitud o comentario. Explícale por qué y probablemente te sorprenderás de la respuesta, ya que lo más seguro fue que interpretaste mal su actitud y sus motivos, o quizás ella esta arrepentida por haber sido tan intempestiva y agradece la oportunidad de poder disculparse.

117. COMPROMISO DE UN NOVIAZGO ISLAMICO PARA SEGUIR EL EJEMPLO DE NUESTRO PROFETA (P)

Todo lo que estamos viendo en nuestra comunidad es simplemente cortinas de humo para no seguir el ejemplo de nuestro Profeta Muhammad (P).

Hoy cumpliendo 22 años de su partida como guía espiritual Islámico no tengo buenas noticias para nuestro Imam Jomeini. Con tu luz nacieron muchas comunidades Islámicas y fuiste el despertar de otras comunidades que estaban dormidas y sin esperanza de pararse del retardo mental en que Vivian.

La comunidad que yo dirijo está viendo su segunda generación y se fundamenta en Dios, el profeta (P), y los sagrados Imames y tiene a dos grandes líderes del Mundo que son: el Imam Jomeini (R), que representa la sabiduría Islámica del siglo XX y XXI, y un segundo hombre no sabio pero si valiente, humilde, luchador y consciente del problema del oprimido conocido por muchos con el nombre de Malcolm X.

Por lo tanto nuestra mezquita es la base del Imam Jomeini (R), por eso nos llaman Chiita, a mucho honor Al jamdulil.lah y musulmanes afro por reconocer el esfuerzo incansable de Malcolm X que lo llevó a su martirio en defensa del hombre Afro. Ver como líder al Imam Jomeini (R) no nos hace Iraníes y que no miremos a todos los Países

y líderes Islámicos que hablen bien del Islam, y mucho menos reconocer el esfuerzo y sacrificio de Malcolm X por levantar el autoestima del negro no nos convierte en Norte Americanos y peor aun creer que nuestra comunidad solo mire la opresión del hombre Afro.

No nos podemos sentir ofendidos o discriminados cuando nos llaman “Musulmán Chiita Afrocolombianos”, esos son dos fuerzas que nos identifican y que no podemos desligarla de nuestra comunidad, seríamos desagradecidos si no lo hiciéramos.

El trabajo incansable que están haciendo los canales de radio y televisión (el clon y la reina del sur) en tergiversar todo lo nuestro, sabiendo que es claro y transparente. Los periódicos y revistas vienen a hacernos preguntas solo con el único fin de guardar en sus expedientes, información para entregarlo al servicio de la “Seguridad Democrática”.

No dejaremos vacías nuestras mezquitas y en especial los viernes, aunque nos envíen agentes del DAS u otros servicios secretos de inteligencia, nuestro proceso es limpio, aceptado por la Constitución Colombiana, con personería jurídica y sabemos que servimos con nuestras creencias en formar y educar un Colombia mejor, sin alcohol, drogas, vicios y prostitución.

Muchos que no son de nuestra religión se sorprenden diciendo que el Islam se está multiplicando de una manera tan fuerte y que muy pronto el Catolicismo sucumbirá y el Islam será la religión del futuro, por lo tanto deben estar alerta para acabar con esta plaga. Otros enemigos tratan de manipular y tergiversar la información del Islam creyendo que con ello nos debilitaran, sin lógica nos combaten y dicen: “Acaba con tu enemigo con la razón o sin ella”, lo triste de todo que hasta me han suplantado el nombre mío para decir cosas aborrecibles e inventadas del Islam.

Algunos musulmanes por todas estas malas informaciones acerca del Islam dicen que esto sirve para que el Islam se acreciente cada día más.

Hermanos y Hermanas todo esto son cortinas de humo para que no miremos nuestros verdaderos problemas, todo lo que mencioné anteriormente no son dificultades que debamos resolver. Los que no saben del Islam mienten, los enemigos del Islam también mienten y los musulmanes también mentimos, ya que nos aprovechamos hasta de los malos comentarios, todas esas malas informaciones jamás nos harán daño pero si él no seguir el ejemplo del Islam y el Profeta Muhammad (P).

¿Cuál es el ejemplo Islámico que no sigue nuestra comunidad y las otras comunidades que no viven en Países Islámicos?

Una de ellas es que nuestros hijos no tengan un noviazgo Islámico, no podemos continuar con el noviazgo que tuvimos nosotros, nuestra generación por motivo de no haber conocido el verdadero Islam.

Debemos marcar la diferencia y ellos deben ser mejores que nosotros, no se acepta ser igual, al contrario se está notando que hoy en día los “viejos musulmanes” cumplimos mejores obligaciones Islámicos que nuestros hijos, y eso es un mal indicador, nuestros hijos e hijas deben ser mejores que nosotros y entonces la semilla del Islam florecerá para toda la vida.

El mejor regalo que debemos entregar a nuestros hijos (as) es que no cometan pecados al principio del enamoramiento, si en el enamoramiento y conocimiento de su pareja empieza mal también terminara mal. Nuestros hijos (as) cuando vemos que sientan simpatía y agrado para tener un acercamiento debemos inmediatamente hacer cumplir las órdenes divina y no la orden de un padre o madre recelosos.

¿Cómo es la forma Divina y enseñada por nuestro Profeta (P)?

Hoy en día seria realizar un compromiso Islámico de noviazgo, este compromiso de noviazgo sirve para que en un tiempo determinado

puedan conocerse en su exterior, ya que si no se conoce su exterior mucho menos podrá saber su interior.

El beneficio de este compromiso de noviazgo Islámico son los siguientes:

- Brindarle importancia a nuestros hijos (as) en su determinación del gusto a su futuro o futura esposa
- involucrar a la familia de los enamoradas como parte de la vida de sus hijos o hijas
- darle a entender que no hay inconvenientes en enamorarse, pero si se debe esperar un tiempo para conocerse mejor y darse mejor si nacieron el uno para el otro.
- evitar por medio de este compromiso de noviazgo el enojo de Dios y el no cumplimiento de las leyes y normas Islámicas.
- proteger a los jóvenes caer en la fornicación y seguir como ejemplo a nuestro Mensajero (P).

-prepara el juicio y orden Divino de un matrimonio Islámico permanente donde Dios Altísimo lo enriquecerá con su favor.

-perpetuidad de nuestra comunidad Islámica como ejemplo a seguir hasta el juicio final.

Me comprometo por todos los medios y conocimientos que sean necesarios recurrir a pensamientos cristianos, católicos, judíos y otros para contribuir a que se haga un compromiso de un noviazgo islámico sano y que pueda servir tanto a musulmanes como no musulmanes. Antes de estas clases de un noviazgo verdadero les daré un modelo de cómo se puede realizar el compromiso de noviazgo islámico en cualquier comunidad. Modelo para realizar un compromiso de un noviazgo islámico.

118. EL PROFETA JACOB (P) SABIA LO QUE SUS HIJOS NO SABIAN

El Antiguo Testamento en algunos pasajes del Génesis hace entender que el Profeta Jacob (P) ignoraba la ciencia, como el no saber el significado del sueño de su hijo José (P). dice en Genesis capítulo 9 hasta 11: <<”Vio también otro sueño, que refirió a sus hermanos, diciendo: He visto entre sueños como el sol, y la luna, y once estrellas me adoraban. Y habiéndolo contado a sus padres y a los hermanos, su padre le respondió, diciendo: ¿Qué quiere decir ese sueño que has visto? ¿Por ventura yo y tu madre y tus hermanos, postrados por tierra, te habremos de adorar? De aquí es que sus hermanos, le miraban con envidia, más el padre consideraba en silencio estas cosas>>.

El Profeta Jacob según la Torá cree totalmente que a su hijo se lo comió una bestia feroz, pero hasta la sangre era de un cabrito. Capítulo 37 versículo 33: << El padre (Jacob (P), habiéndola reconocido, dijo: “La Túnica de mi hijo es; una bestia feroz se le ha comido, una fiera ha devorado a José”>>

El Profeta Jacob según el Antiguo Testamento no tuvo ninguna paciencia y consuelo en aceptar el designio divino y empezó una vida de luto. Capítulo 37 versículo 34 y 35: <<”y rasgándose todos los demás hijos para aliviar el dolor del padre, no quiso admitir consuelo ninguno, sino que decía: Descenderé deshecho en lágrimas a encontrar y unirme con mi hijo en el sepulcro”>>

El Profeta Jacob según la Biblia no creía que su hijo José estaba vivo y que es uno de los Jerarca en Egipto. En Génesis Capitulo 45 versículo 25-28 : <<”ellos, subiendo de Egipto, vinieron a la tierra de Canaán a Jacob, su padre, y dieron la nueva, diciendo: vive tu hijo José, y él es el señor que manda en toda la tierra de Egipto. Oído esto, Jacob, como quien despierta de un profundo letargo, no acababa de creerlos. Ellos, para convencerlo, le relataban toda la serie de lo sucedido. Más cuando hubo visto los carros y todo el aparato de las cosas remitidas, revivió su espíritu, y dijo: Bastante a mí que viva toda la vida José, el hijo mío. Iré y le veré antes que me muera.”>>

El Sagrado Corán fortalece el relato del Profeta Jacob y José con la ciencia mística de los Profetas, definiendo realmente el concepto Divino de un Profeta, el capítulo 12:68 lo confirma: <<”y aunque entraron como su padre les había ordenado eso, no les sirvió de nada frente a Dios, pero se cumplió el deseo del alma de Jacob. Y en verdad, él poseía una ciencia que nosotros le habíamos enseñado, que la mayoría de la gente no conoce.”>>

El Sagrado Corán en el Capítulo 12 versículo 4-5 cuando su hijo José le cuenta a su padre Jacob (P) sobre el sueño del sol la luna y las estrellas: <<”cuando José dijo a su padre: ¡Oh, Padre mío querido! He visto en un sueño once estrellas y el sol y la luna: ¡Los he visto postrándose ante mí! Dijo: ¡Oh, hijito! No cuentes tu visión a tus hermanos pues tramaron algo contra ti. En verdad, satanás es un enemigo declarado de las personas”>>

Hermanos y Hermanas son conocimientos místicos que hasta el día de hoy nadie aunque sea a sus padres y hermanos no se puede contar nuestros sueños que fortalece nuestra vida ya que el Demonio sabe muy bien que los sueños es una forma también de Dios Altísimo Manifestarle su comunicación con los seres humanos. Así como en verdad, Nuestro Señor todo lo conoce, él es Sabio. Mas sin embargo, Satanás es malicia y astucia y ha jurado que muchos lo acompañen al Infierno Eterno. Solo nuestro arrepentimiento puede liberarnos. Ellos dijeron: <<!Por Dios! ¡En verdad, Dios te ha preferido sobre nosotros, hemos pecado!>> (12:91)

Dijo: <<!Hoy no os reprochéis nada! ¡Dios os perdonará! Él es la Suma Misericordia>> (12:92)

Ellos dijeron: <<!oh, Padre Nuestro! Perdona nuestros pecados. ¡Verdaderamente, estábamos equivocados!>> (12:97)

Él dijo: <<pediré a mi Señor que os perdone, en verdad, él es el perdonador, el Misericordiosísimo con los creyentes>> (12:99)

La ciencia mística de los Profetas fue la que se vio en el Profeta Jacob (P) cuando sus hijos le contaron que un lobo se había comido a José (P). el respondió serenamente: <<”y trajeron su camisa manchada de sangre falsa. Él dijo: (No es así sino que vuestras almas os han susurrado algún asunto. Así pues ¡paciencia hermosa! (Sabrun Yamil) y en Dios busco ayuda ante lo que decís”>> (12:18)

Así es hermanos y hermanas ¡Dios siempre obtiene la victoria sobre lo que ordena, pero la mayoría de la gente no sabe (12:21)!

A veces nosotros no alcanzamos a percibir cuando nos dicen que dejemos las cosas en manos de Dios. Creemos que significa que nos acostemos y esperemos lo que pase sin tener que movernos, ¡no, así no es! Dejar las cosas en manos de Dios, quiere decir que lo que se presente y veamos que estamos haciendo las cosas agradando a Dios con la paciencia y sin desesperarnos y mucho menos enojarnos

estamos dejándolo en manos de Dios. Todo este acontecimiento del Profeta José (P), estaba tejiendo una Orden Divina que el Profeta Jacob (P) no podía detenerla, solo tener una “hermosa paciencia”

El Profeta Jacob (P) si lloraba y se amargó que tanto sus ojos se volvieron blancos de la tristeza, pero reprimió su exasperación. Y le respondió a su hijo que la causa no era la que ellos estaban pensando. Veamos <<”ellos dijeron: ¡por Dios! Tanto recuerdas a José que enfermarás gravemente o morirás>> él dijo: <<sólo me quejo de mi dolor y mi tristeza ante Dios. Y sé, por Dios lo que vosotros no sabéis...!hijos míos! Id y busquen información acerca de José y de su hermano y no desesperéis de la Misericordia de Dios, que de la Misericordia de Dios solamente la gente que no tenga fe”>> (12:86-87)

¿Como un padre que ha educado a sus 12 hijos con todo el amor y el conocimiento al Creador, vea que sus hijos hagan cosas tan

inhumanas e inmorales de deshacerse de su hermano llenándose de envidia? Cuanta la historia que cuando su hermano llevaba a José y planeaban como deshacerse de él, el Profeta José se puso a reír entonces sus hermanos le preguntaron el motivo de su risa y él respondió lo siguiente: <<”siempre que alguna persona quiera abusar de mi yo les decía que tenía 11 hermanos varones entre ellos, 10 mayores que yo y que eran muy fuertes. Ellos al escuchar esto salían asustados y huyendo despavoridos, ahora son mis propios hermanos que quieren quitarme la vida sabiendo que ellos eran mi gran orgullo”>>

El Trono Divino también se regocijaba por el plan del Poderoso Sapientísimo el capítulo 12:19 y 21 lo confirman: <<”y Dios sabía bien lo que hacían (los hermanos de José) versículo 19”>>

Así fue como establecimos a José aquella tierra y para enseñarle a interpretar el verdadero significado de los acontecimientos. Y Dios

siempre obtiene la victoria sobre lo que ordena, pero la mayoría de la gente no sabe. (12:21)

Así es como dimos a José una posición en la tierra que le permitía establecerse donde quisiera.

Continúa diciendo Dios el Omnipotente:”nosotros otorgamos Nuestra Misericordia a quien queremos y no dejamos que se pierda la recompensa de quienes hacen el bien”(12:56)

Hermanos y Hermanas junto con la dificultad está la calma para nosotros valorar un verdadero amigo y hermanos es cuando estamos pasando por la calamidad más grande.

Según el Tafsir al Mizan el Capítulo 12 versículo 67 de que su padre Jacob (P) les recomienda que entraran por diferentes puertas, no lo hace por miedo al poderoso de Egipto, pues él sabía que ese hombre

no les quería hacer mal. Temía que las gentes, al ver entrar junto a los once hijos de un mismo padre, sintieran envidia y tramasen algo contra ellos o les echasen un mal de ojo (Al Mizan, tomo XI pagina 298- extraído de pie de página 244 el Corán edición comentada de Raúl Gonzales Bórnez)

Para el Profeta José (P) retener a su hermano conforme a la ley del rey utilizó una sugerencia de Dios Omnipotente demostrando la ciencia oculta. Capítulo 12: versículo 76: << Nosotros elevamos el rango de quien queremos, por encima de todo el que posee conocimiento hay otro que sabe más>>

La ciencia de lo oculto que hay entre los dos profetas de este relato – Jacob y José sólo pocos hombres lo saben.

Dice el Sagrado Corán (12:93): <<”llevad esta camisa mía ponedla sobre el rostro de mi padre, recuperará la vista. Y traedme a toda vuestra familia”>>

El profeta Jacob desde siempre sabía lo que sus hijos no sabían ¿Qué ciencia sabía? Que era una prueba de Dios para el fortalecimiento de su fe y limpieza de la enfermedad de sus hijos para amar los temerosos de Dios. Él sabía que nada le había pasado a su hijo y que solo tenía que tener paciencia en los designios Divinos.

<<”y, cuando la caravana se alejó, (de Egipto), dijo el padre de ellos: “percibió el olor de José, si no creéis que chocheo (quicatero)”ellos dijeron: ¡por Dios! ¡Vuelves a tu antiguo extravió!”>> (12:95)

Cuando el portador de la buena nueva llegó, la puso sobre su rostro y él recuperó la vista. (Puso la camisa de José sobre el rostro de Jacob y este recuperó la vista).

¿Cómo fue el encuentro de estos dos grandes profetas Jacob y José (paz sobre ellos)?

El Capítulo 12 versículo 99 hasta el 103 lo relata- pero yo deseo enfatizar apartes de este encuentro de acuerdo a la ciencia de lo oculto.

<<”y cuando entraron ante José acercó a él a sus padres y les dijo: ¡Entrad en Egipto que, si Dios quiere, estaréis a salvo! Y subió a sus padres al trono y (todos) cayeron prosternados ante él y él dijo: ¡Oh, padre mío! Este es el significado del sueño que vi anteriormente... en el tafsir Qommi tomo I pagina 356, se recoge que el Imam Abu Hasan Ali Al-Hadi dijo: el que Jacob y sus hijos se prosternaren ante José no es problema, ya que su prosternación de los ángeles ante Adam fue un gesto de obediencia a Dios... acaso no veis que el propio José en ese momento dijo: ¡señor mío! Tú me has dado parte del Gobierno y me enseñaste la interpretación de los acontecimientos... hazme morir

sometido a ti y ponme junto a los justos”>> (Al Mizan tomo XI página 346)

Y en el tafsir Al. Ayashi, tomo 198, hadiz 87, se recoge que Muhammad Ibn Muslim transmitió: <<pregunté al Imam Abu Yafar (P): ¿Cuántos años vivió Jacob en Egipto después de que Dios reuniese de nuevo a su familia y les mostrarse el significado del sueño de José? Y él respondió: Dos años. Y le pregunté: en esos dos años ¿quién fue el representante de Dios en la tierra, Jacob o José? Y él me respondió: “fue Jacob. Cuando Jacob murió, José puso sus restos mortales en un féretro y le llevó a Sham, dándole sepultura en la ciudad de Bait-ul-muqaddas (Jerusalén) y, tras el fallecimiento de Jacob, José fue el representante de Dios en la Tierra”>> (Al Mizan, Tomo XI página 348)

Este relato del Profeta Jacob y José (P) tal como lo menciona el Sagrado Corán de muestra la riqueza de la necesidad de la venida del Santo Profeta (P) para recuperar en estas historias Proféticas la parte

gnóstica y Mística- el Sagrado Corán lo confirman en el capítulo 12: 102-104.

<<”estas son algunas noticias del mundo de lo oculto a los sentidos que nosotros te hemos revelado, pues tú no estabas junto a ellos cuando se reunieron y planearon lo que harían. Y la mayoría de las personas, por mucho que lo intentes, no creerán y tú no les pides una recompensa por ello. En verdad, él no es más que un recuerdo para todo el mundo”>> (12:104)

En el Tafsir al Mizan Tomo XI pagina 375 dice lo siguiente:

<<”ellos no creerán aunque tú, ¡oh Muhammad (P)! no les pides que te paguen o te recompensen por transmitirles este Corán que te ha sido revelado y que es solo un medio de llamar a todo el mundo al recuerdo de Dios”>>

¡Cuántas señales hay en los cielos y en la tierra ante las que pasan y se apartan de ellas! (105) y para quienes son temerosos de Dios la morada de la otra vida es mejor. ¿Acaso no razonáis? (109)

Hasta que, cuando los Mensajeros perdieron la esperanza y pensaron que había sido engañado, llegó a ellos nuestra ayuda y salvamos a quien nosotros quisimos. Y nuestro castigo no abandonará a la gente pecadora.

Hermanos y Hermanas el rechazo de los pueblos a quienes los profetas anteriores fueron enviados fue tan grande que finalmente, los Mensajeros Divinos perdieron la esperanza de ser escuchados y pensaron incluso que los pocos seguidores que tenían tampoco les creían sinceramente (Tafsir Nemune Tomo X PÁGINA 98)

El Sagrado Corán este relato lo termina con este hermoso versículo:
<<”En sus historias hay una enseñanza para quienes están dotados de intelecto. No son hechos ya tenían en sus manos y explica

detalladamente todas las cosas y es una Misericordia para las personas Sonas Creyentes”>> (12:111)

En la historia de José y sus hermanos y en los relatos de los Profetas anteriores y de los pueblos que creyeron en ellos o que les desmintieron, hay lecciones importantes, para que la gente que tiene inteligencia reflexione. no son relatos que tú !oh ¡uhammad (P)! te hayas inventado, sino revelación Divina que viene a confirmar lo que hay en las Sagradas escrituras de los Profetas anteriores y que explica con detalle todo aquello que las personas necesitan para obtener su felicidad y su perfección espiritual (tafsir Nemune Tomo X pagina 100-101)

119. EXEGESIS DEL CAPITULO LOS HUMANOS 114

Este Tafsir no es coloquial, es una traducción del libro del exegesis “ejemplo” (Nemuneh- en persa) (del Sabio Iraní: Aiatol-Lah Al Uyma. Makarome Shirazi- capitulo 114 llamado los humanos).

LOS HUMANOS

En el Nombre de Dios el Clemente, el Misericordiosísimo.

Di: <<me refugio en el Señor de los seres humanos (P)>>.

- El Rey de los Seres Humanos (2).
- El dios de los Seres Humanos (3).
- De mal del susurrante tentador (4).
- El que susurra en el pecho de los Seres Humanos (5).
- Y procede de los genios y de los Seres Humanos (6).

EL CONTENIDO Y LAS BENDICIONES DEL CAPITULO

“LOS HUMANOS”

El ser humano está siempre en el camino de las insinuaciones de Satanás, los satanases genios y los hombres que se esfuerzan penetrar en el corazón y espíritu.

Entre más tenga el ser humano una posición muy alta, tanto en poder, conocimiento y en la sociedad la insinuación de Satanás es mucho más fuerte, hasta desviarlo del camino de la verdad, ya que con la corrupción del sabio el mundo queda completamente destruido y abandonado.

Este sura le da orden al Profeta (P) como el líder y Guía que se proteja de toda maldad de insinuación.

El contenido de este capítulo es similar que el Alba (Falaq). Los dos enfatizan de la protección en Dios de todo mal. Con esta sola diferencia que en el capítulo “el Alba” se habla de diferentes clases de maldades, pero en este capítulo “Los Humanos” se limita solamente a hablar mal de la insinuación cuando se escabulle.

Si este capítulo fue revelado en la ciudad de la Meca o en Medina existe entre los exegetas del Sagrado Corán discrepancia. Un grupo cree que se revelo en la “Meca” y otros dicen que es de la ciudad de

“Medina” (en Arabia Saudita) pero con el contenido de las aleyas sería más correcto que fuese sido revelado en Meca.

Es de tener en cuenta que el sura los Humanos y el capítulo el Alba conforma a muchas transmisiones se revelaron juntos y el capítulo el Alba con creencias de muchos también puede ser de esta ciudad (Meca).

Ha llegado muchas transmisiones de las Bendiciones que hay en leerse este capítulo una de ellas es que en los hadices (transmisiones) del Profeta Muhammad (P), leemos que se enfermó muy gravemente, entonces llegaron los dos Ángeles más grandes ante Dios el Ángel Gabriel (Yibril) (P) y Miguel (Mikail).

El Ángel Gabriel se sentó en la cabeza del Profeta (P) y Mikail en el pie de él (P). el Ángel Yibril leyó el capítulo “El Alba” 113 y el Ángel Mikail leyó el Capítulo “Los Humanos” 114. Quedando el Profeta (P) protegido en Dios de cualquier maleficio.

En algunos Hadices se ha transmitido del Imam Bakir (P) lo siguiente:
 “cada persona en la Oración de Uart Imapar” lea los dos capítulos de protección (sura 113 y 114) y el sura Al Ijlas “la unicidad 112”, se le responderá: “oh siervo de Dios contabiliza la que Dios está oración de la noche” “Salatul-lail” te la ha aceptado.

Explicación:

¡Me refugio en el educador de los humanos! (Qul Audu Birrab-bin-nas). En este sura que es el último capítulo del Sagrado Corán se le habla al Profeta (P) como guía de los humanos. Se le dice: “Di, me refugio en el educador de los humanos”.

El poseedor y gobernador de los humanos: (Malikin- Nas).

El dios de los seres humanos: (ilajin- Nas).

Hay que ponerle mucha atención en que aquí se ha apoyado en los tres atributos de los atributos más grandes de Dios (Educador- Poseedor- Rey y Divinidad- Deidad).

Todo ellos están directamente relacionados con la educación del ser humano y su salvación de las garras de la insinuación “Uas- Uas” por supuesto que el propósito de protegerse en Dios no quiere decir que el ser humano solo lo diga con la lengua, sino que debe también protegerse con el pensamiento, creencia y acción, de los desvíos, caminos mal intencionados de Satanás, de los programas de Satanás, pensamientos y discusiones de expansión malévola de Satanás, de sus reuniones, asambleas de los genios satánicos.

120. GRAN DERROTA UNIVERSAL EN LA HISTORIA

El capítulo 105 del Sagrado Corán con solo cinco versículos nos ilustra de una forma milagrosa una de las grandes derrotas en la historia universal. La historia de la época del elefante que sucedió

hace aproximadamente 1450 años en Hiyaz donde hoy es Arabia Saudita en la ciudad de la Meca, fue el año del nacimiento del Profeta del Islam Muhammad (P) 570 D.C.

Esta historia rompe el mito del cual dicen que la religión fue creada con el fin de crecer el poder político, cultural y económico.

Cinco versículos nos enseñan mediante la fe que los siervos del Creador del universo, aunque sean los más débiles en armamentos, Dios le da la victoria a través de armas tan insignificantes que en logística defensiva no se contabilizan como armas de destrucción máxima y muchos menos peligrosa para acabar la vida de un malhechor.

El Sagrado Corán dice en el sura 2: 249: <<¡cuántas veces un grupo reducido ha vencido a un grupo numeroso, con el permiso de Dios! ¡Dios está con quienes son pacientes!>>.

La historia Sagrada cuenta como el Profeta Abraham (P) venció al más poderoso, rey de Babilonia, “una avispa le entro por su oído y le llegó al cerebro acabándole su vida fulminantemente”.

La historia que su rey era Nemrod hijo de Canaán. El Corán muestra un enfrentamiento filosófico que tuvo el Profeta Abraham con su, más acérrimo enemigo que tenía todo el control político y económico.

Sura 2:258: <<Cuando Abraham dijo: Mi Señor es quien da la vida y la muerte>> él dijo: <<ciertamente, Dios trae el sol por el oriente. Tráelo pues, tu por el occidente. Así fue confundido el que ocultaba la verdad. Dios no guía a los opresores>>.

Vemos como el Profeta David venció a su más fuerte luchador Goliat con una simple onda sabiendo que en esos tiempos ya existía el hierro que fundían grandes armaduras y filosas espadas.

El Profeta David nos enseñó que una simple suplica al Omnipotente hace que el poder de los Impíos se derrumbe y triunfen los siervos del Altísimo, “si Dios conmigo quien contra mí”

El Sagrado Corán en el sura 250 y 252 lo confirma: <<y cuando salieron al encuentro de Goliat y sus ejércitos, dijeron: ¡Señor Nuestro! fortalece nuestra paciencia, afirma nuestros pasos y auxílianos contra la nación de los que no creen>> y les derrotaron, con el permiso de Dios. David mató a Goliat y Dios le entregó el gobierno y la sabiduría y le enseñó lo que él quiso. Si Dios no hubiera defendiendo a unos hombres por medio de otros, seguramente la tierra se habría corrompido. Pero Dios otorga sus favores a las criaturas. Estos son los versículos de Dios, (Historias universales) conteniendo la verdad de lo que sucedió. Que nosotros recitamos para ti y ciertamente (ellos es una señal de que tú) eres unos de los mensajeros.

121. LA CIENCIA DEL KALAM

La ciencia del kalam “La palabra”

23/marzo/2013

كَلَام

La Ciencia más grande es el “Kalam”

كَلَام

- نَطَقَ وَ كَلَام نَطَقَ La palabra Kalam es la palabra.

también cuando una persona habla se le

نَطَقَ

llama NATAQA

- Estas dos palabras: nataqa y

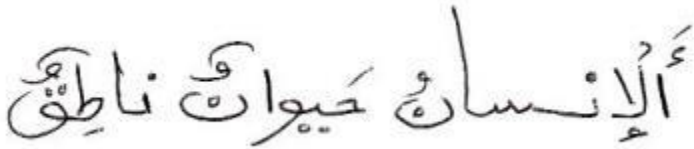
نَطَقَ وَ كَلَام

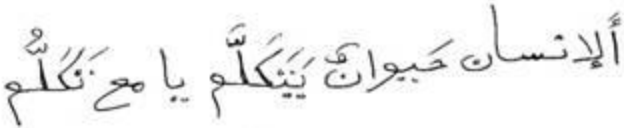
kalam desde su

principio tienen el mismo sentido (MAANA), el cual es “hablar”.

- *Hay un principio el cual es que cuando yo hablo debo hablar con lógica (manteq). Parlamento “parlar”, es un lugar donde se habla, se discute pero con lógica.*
- *La gran diferencia que enfatiza el Sagrado Corán es que se debe hablar pero con lógica. siempre dice: “que poco razonáis”, “es que no tienes entendimiento”, “que poco agradecido sois”, “piensa en la creación”, “lo hice en lengua Árabe para que razonáis”. Hermanos muchos creemos que los idiomas son para hablar, Dios dice que el idioma es para razonar, y en especial el Árabe.*
- *¿Qué es hablar con lógica? Antiguamente no se podía despegar esas dos palabras, la una estaba unida de la otra- cuando usted hablaba debía hacerlo con lógica. Y si usted quería ser lógico tenía que pensar en el hablar – una no se desprenda de la otra.*

- estudiando teología en Irán había una clase llamada Mantiq- traducido al español como lógica, empezando el libro estaba

escrito:

 ¡El ser humano es un animal que razona!. entonces yo le dije a mi profesor: ¿cuál era la diferencia?; si también se podía

decir:

¡El ser humano es un animal que habla con parlamento!

- *Me respondió que esa era la sabiduría del Sagrado Corán en Árabe, llegará un día que muchos hablaran pero no razonaran.*

- *Hermanos y Hermanas mi pregunta hoy en día es la siguiente ¿Cuándo yo hablo y dejo de razonar? La respuesta es fácil, cuando no hablo lógico y confundo, cuando bromeo, cuando uso la astucia, cuando mezclo la mentira con la verdad, entonces dejo de hablar con lógica y no cumplo con un precepto Divino entregado por Dios al ser humano que es la ciencia de hablar como ser Humano, es decir, con Lógica.*

- *La segunda pregunta es la de este sermón para reflexionar ¿Cuándo yo no hablo con lógica y confundo? Cuando digo mentira en el hablar. Puede ser esa mentira con intención o por ignorancia.*

- *Anteriormente solo se hacían los contratos con la palabra porque estaba con lógica- es decir con verdad. Se vendía un terreno o hacienda solo con la palabra y se convertía en un contrato.*

- *El profeta Abraham (P) un día quedó en el hombre más pobre y esclavo - solo por la palabra. Narra la historia que el profeta Abraham creía en Dios pero le faltaba certeza de escuchar o ver a otro que tuviera su misma fe. En ese momento llegó cantando letanías Divinas el Ángel Gabriel- el profeta Abraham (P) al escuchar tan hermosa letanía empezó a danzarle a Dios de alegría, a la hora de dejar de seguir cantándole a Dios el Ángel Gabriel le dijo a aquel hombre, sin saber que era el Ángel Gabriel, que le entregaba la mitad de su Hacienda si seguía cantando tan hermosa Letanía, el Ángel Gabriel acepto y siguió cantando y el Profeta Abraham (P) continuó danzándole a su Señor, el Profeta Abraham (P) al final le entregó toda su riqueza y le dijo*

Que se ofrecía como su esclavo toda la vida si seguía cantándole letanía a Dios y él poder danzarle a su Creador, el Ángel Gabriel acepto pero al ver tanta alegría y goce espiritual tanto interno como externo del Profeta Abraham (P), le respondió: “Yo Soy el Angel Gabriel, te necesitaba como esclavo pero no como un siervo sometido de Mi Señor, ¡vete Eres libre en esta vida y en la otra!.

- *En el Islam solo se hacia este deber de escribir cando se veía que la persona iba a morir: sura 2 aleya 180: << se os ha prescrito que, cuando uno de vosotros vea que va a morir dejando bienes, haga testamento a favor de sus padres y parientes más cercanos conforme al uso. Esto constituye un deber para los temerosos de Dios.*

- *Dijo Nuestro Profeta (P): cuando habléis no mintáis, si prometéis no defraudéis, si se confía en vosotros no traicionareis.” à la mentira hace que el hombre que habla y quien escucha no cumpla con su atributo de ser humano- “ser lógico”, una noticia cuando llega a ti*

debería ser solo verdad. Si la mente capta una noticia y después se da cuenta que no es cierta rompe con una condición humana. Por eso es obligación que en todas las ciencias se deba estudiar “lógica” para que volvamos a nuestra esencia natural.

- *Para ganar el paraíso es 100% lógica- no es milagro, usted y yo podemos ganar en 5 minutos el paraíso. ¿Cómo? Diciendo la verdad a lo que le hemos mentido y traicionado- y por ultimo pedirle perdón a Dios Altísimo- entonces en 5 minutos Dios nos escucharía y tendríamos el paraíso, es así de lógico, dice el Sagrado Coran: “oh quien responde al necesitado cuando Suplica y descubre sus males”*
- *El Imam Sayyad (P) dijo: “Absteneos de la mentira, tanto de la pequeña como de la grande, y tanto en estado de seriedad como de broma, que ciertamente que el hombre cuando miente sobre algo pequeño, se anima a hacerlo sobre algo grande”.*

- *hay algo más bonito de la verdad y es su Intención, eso solo lo sabe Dios. está por internet que el presidente Ahmadi Neyat se abrazó con la Madre del Presidente Hugo Chávez y que en Irán le está costando el puesto de Presidente, por que los musulmanes no le pueden darle la mano a otra mujer que no sea su esposa. Que poco conocen a los musulmanes y sus juicios, el Islam su principio es la intención, por ejemplo en los años del Profeta Muhammad (P) las personas hacían figuras de barro, de piedra, de madera y hasta de oro con la intención de adorarlo, idolatrarlo y endiosarlo. Hoy las cosas han cambiado usted hace una figura no se le llama idolatra si no un artista, ya que es considerado Arte; la intención cambió, por eso no es pecado hacer estatua, dibujar animales y seres humanos, a menos que lo quieran endiosar. Si una persona- AUDU-BIL-LAH- es violada, no ha cometido ningún mal y tiene por esa injusticia de haber sido violada el paraíso. si usted quiere tomar alcohol y le hacen una “mala jugada” de cambiárselo por agua y usted cuando se lo está tomando se da cuenta, su intención para Dios fue tomar alcohol y*

viceversa, quiere tomar agua y un mal educado se lo cambia por alcohol y cuando se lo mete a la boca se da cuenta que es alcohol- no ha cometido un pecado, es más, el principio del Islam es la vida "La convivencia" y si usted se ve que se está muriendo por falta de agua debe tomar alcohol para no morir, si usted se ve que se está muriendo de hambre y lo único que hay es cerdo debe y tiene la obligación de comer el cerdo.

- Ahora bien, el presidente Almadineyad viene a un sepelio del Presidente Hugo Chávez no vino a la fiesta del Rey o la Reina vino a un acto que Dios y el Profeta lo exhorta como representante de un País que dio un día de duelo por tan grande persona "el Presidente y Comandante Hugo Chávez Frías" Nuestro presidente sabe muy bien que el paraíso está en los pies de la Madre y sabe que una persona como Hugo Chávez es digno de Homenajear ya que en nuestras tradiciones Islámicas si una persona que muera- hablen 40 personas por lo bueno que se comportó con ellos, Dios Altísimo lo exonera él y se le hace obligatorio el Paraíso.

¿Ustedes cuantas personas creen que puedan hablar bien del presidente Hugo Chávez? ¿40, 80, 10 – 200? Él está en una posición de mártir como lo dice el Sagrado Corán:

“no crean que los que murieron por la causa de Dios han muerto, al contrario están vivo con su Señor, y se les dirá paz, paz.

Ese abrazo en el Islam (en el caso que haya sido un abrazo como lo menciona en internet) es un abrazo de sentimiento de Hermana, de compartir su dolor. Un abrazo puede recuperarle la vida a otra persona y el presidente Almadneyad lo sabe aceptando el abrazo de la pérdida de un hijo como Hugo Chávez como su máxima expresión de amor. Tampoco es pecado en el Islam por que su intención fue pura, con la intención de un hijo, con la intención de un líder, con la intención de un hombre que sabe el poder espiritual y dolor que está pasando en esos momentos la Madre de este gran comandante.

Los medios de comunicación de Occidente no conocen la filosofía Islámica, se burlan del dolor ajeno, confunden para dividir, son de doble moral, son malos, hipócritas y mentirosos.

Quiero felicitar de corazón y con sinceridad la elección del nuevo papá número 266, primero por el mundo católico, por Latinoamérica, por Argentina y por lo jesuita. Quiero también decir que su primera clase de teología dirigida a los católicos en mi forma de ver y percibir estuvo vacío de lógica o lleno de veneno, ya que estoy seguro que no fue desconocimiento. veamos porqué; él Papa en su disertación dijo lo siguiente: “la persona que cree en Jesús como Mesías y como hijo de Dios solo espera la gracia terrenal, es un ser de la tierra, pero cuando crees que Jesús no solamente fue hijo de Dios, si no que fue crucificado es cuando te conviertes en un ser divino y espiritual, ya sea cura, obispo, cardenal y que no acepte a Jesús como crucificado será un hombre bueno en la tierra pero no será un hombre divino”.

Mi pregunta es la siguiente: ¿Cuántas religiones monoteístas no creen en la crucifixión de Jesús? Está la judía y la Islámica y otras más; ¿entonces no somos personas que merecemos divinidad? ¿De ninguna forma tendremos el Paraíso? Es un discurso sin lógica o con veneno. Espero que en su segundo discurso sepa el Santo Papa, que

no solo lo escuchan los católicos si no el Mundo entero. ¡Bueno! Puede ser que como lo escuché en latín no en árabe culto, se puede notar inconsistencia y poca lógica.

El capítulo 4 versículo 157 del Sagrado Corán dice lo siguiente: “y por haber dicho: <<hemos dado muerte al Ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Dios>> siendo así que no le mataran ni le crucificaran, si no que les pareció así. Los que discreta acerca de él dudan. No tienen conocimiento de él, no siguen más que conjeturas, pero, ciertamente no le mataron. Si no que Dios lo elevo así. Dios es poderoso Sabio.

Hermanos y Hermanas seguiré insistiendo sobre la prudencia, Eso es lo que nos debe caracterizar. Hoy en día no podemos seguir diciendo: “yo tengo la verdad y el otro no”. Los mejores ante Dios son los que más le teman “Taqua”.

Creer en Cristo crucificado, resucitado o no crucificado, es simple fe, lo importante es que está vivo, volverá y llenará junto con el Imam

Mahdy (P) la tierra de justicia y equidad. Solo seguimos una meta la cual es Dios el Innombrable.

Me recomiendo a mi mismo y a vosotros Hermanos el temor y la piedad de Dios

Sermon del Viernes por el SHEIJ MUNIR VALENCIA POTES

122. LA MEDICINA PROFETICA

Dice el Imam Ali (P): <<Ningún individuo está perdido y a ninguna nación se le niega la prosperidad y el éxito; si los cimientos de sus pensamientos y acciones descansan sobre la piedad y la bondad y sobre la verdad y la justicia>>.

<<si la fe consistiera en meras palabras, no hubiera sido establecido ni el ayuno, ni el rezo, ni las cosas lícitas y las prohibidas>>.

<<el Profeta es un médico que es experto sanador con su medicina, cuyos ungüentos son excelentes, cuya pica de cauterizar se encuentra en su justa temperatura>>.

Todo los Profetas y sus seguidores buscaron a los espíritus enfermos y con los medios que tenían en la naturaleza curaban a todos los seres dispuestos a curarse.

En la página de la Comunidad Islámicas abriremos una nueva sección muy importante llamada: “Medicina Profética” todos los Profetas enseñaron a través de Dios como curar al ser humano con las cosas naturales y hasta curarlo por tácticas espirituales tal como la oración.

En nuestra escuela de pensamiento hay una parte que se llama el islam y la salud, sacado de los escritos y las tradiciones de Nuestro Profeta y los Santos Imames, se llama la ciencia de “Teb Nababiah” Medicina

Profética, es un compendio del cómo vivir y tener una salud eficaz con las cosas naturales que nos dio nuestro Creador.

Dice el Santo Profeta (P): <<¡Hombre ha llegado una advertencia de parte de vuestro Señor y una curación para lo que hay en los pechos y una guía de Misericordia para los creyentes!>>.

El principal medio de curación para un médico es su libro, en nuestro caso es el Sagrado Corán, estamos convencidos que nuestro Libro Sagrado contiene la cura para su espíritu, como para su cuerpo, tenemos un gran ejemplo al Doctor Avicena con su libro “los cánones de la medicina” el manifiesta que fue Inspiración Divina a través del Santo Profeta Muhammad (P).

Dice el Santo Profeta (P): <<no me manifiesto Dios ninguna enfermedad sin que dispusiera para ella su remedio>>.

Y continuó diciendo: “hay don mercedes de Dios que descuidan la mayoría de los hombres: la buena salud y el tiempo libre”

Esto nos exhorta al ser humano adquirir el conocimiento adecuado para la buena salud, es más el Profeta exhortaba a buscar dicho conocimiento: “¡Abbas: suplica a Dios el bienestar en este mundo y el otro (en este a través de la salud y el otro con tus buenas acciones)!”

Dijo el Santo Profeta (P): <<Suplicad a Dios la certidumbre y la salud, porque sin duda que no se concede nada, después de la certidumbre mejor que la buena salud>>.

Narro Usámah: <<me encontraba con el Profeta (P) cuando vinieron unos beduinos que le preguntaron: <<Mensajero de Dios, ¿hemos de medicarnos (para curarnos)?>> y respondió: “lo conoce quien lo conoce y lo ignora quien lo ignora” “medicaos, más no os mediquéis con lo prohibido” “por cierto que Dios no puso vuestra curación en lo que os prohibió”

Le preguntaron al Profeta (P): <<los embriagantes ¿constituyen un remedio? Y respondió: “es una enfermedad y no un remedio”>>.

El sura 10 aleya 57 dice: ¡Hombres! Habéis recibidos una exhortación procedente de vuestro señor, remedio para los males de vuestro corazones, dirección y Misericordia para los creyentes.

Esto demuestra las Bendiciones que tiene el islam para las curaciones del cuerpo y del alma.

Uno de los beneficios del Wudu- Ablución, es limpiar la vista y prohibir las infecciones, hoy en día esta práctica se le recomiendan a musulmanes y no musulmanes.

Dice el Profeta (P): <<la fiebre consume las impurezas del hierro>>. En consecuencia, la enfermedad no representa algo totalmente negativo; sino que es un signo de algo que anda mal y que busca manifestarse, llamar la atención y con ello de alguna forma nos redime y alivia de una carga.

Vemos con la Medicina Profética al Profeta como modelo de la conducta humana y de la vida buena que conduce a la salvación y la felicidad: <<en el enviado de Dios tenéis ciertamente un bello modelo

para quien cuenta con Dios y con el último día y que recuerda mucho a Dios.>> (33:21)

En el sura 93:5: “tu señor te dará y quedará satisfecho”.

Vamos a ver uno de los ejemplos del islam y la salud, efectos de la oración sobre nuestro cuerpo y nuestra salud.

Da la oración sosiego y tranquilidad a los corazones fatigados, molestos, intranquilos y es la esencia de la purificación interna y la iluminación para el alma humana.

La oración no es otra cosa que una atención constante hacia Dios, es un canal que da un contacto permanente y un vínculo firme con Dios Todopoderoso.

El cuerpo se involucra en la oración, porque la cabeza, tronco, brazos y piernas, todos están en movimiento ya que la oración exige tres posturas: de pie, inclinado y prosternado.

El científico hindú, Doctor Abdul Shakar Abdulzatif dijo que la oración ayuda al buen funcionamiento de los aparatos y sistemas del

organismo, incluido el cerebro. Este último recibe numerosas ventajas, como por ejemplo una adecuada oxigenación y un mejor flujo sanguíneo. La oración ayuda fundamentalmente a que aumente significativamente el flujo de sangre al cerebro, con lo que las células cerebrales se encuentran mejor oxigenadas y alimentadas.

El Ruku o genuflexión: (posesión de pie, inclinando la cabeza la cabeza) se ayuda al corazón a mejorar la circulación. Durante esta posesión el corazón bombea más sangre por minuto y debido a que ocurren adaptaciones circulatorias que desvían gran parte del torrente sanguíneo desde tejidos menos activos hacia los músculos, aumenta el flujo sanguíneo a través de los pulmones, en la sistemática de la circulación.

Durante la posición de sentado, entre las prosternaciones, aumenta la presión sobre los músculos de las piernas, favoreciendo la circulación sanguínea y linfática de distal a proximal (de pies a cabeza) y mejora la oxigenación muscular.

Durante el Suyyud o prosternación la sangre fluye en mayor cantidad hacia los pulmones y con la ayuda de los glóbulos blancos elimina y rechaza microbios y bacterias mejorando así el sistema inmunológico.

Realizar la oración de la mañana a tiempo todos los días es la mejor forma de evitar problemas cardiacos y arterosclerosis, según el estudio llevado a cabo por la sociedad cardiaca de Jordania, dormir mucho durante el día o la noche es un gran factor causante de enfermedades cardiacas.

La alimentación prescrita por el islam es también una guía de salud y esto se refleja en las tradiciones del Profeta y su familia purificada.

La prohibición de los embriagantes, el cerdo y los animales que no han sido sacrificados en el nombre del Todopoderoso.

Un alimento muy común en el mundo islámico es el dátil, puesto que era un alimento fundamental en la dieta de nuestro Santo Profeta (P).

SERMON DEL VIERNES POR EL:

TEOLOGO Y SOCIOLOGO

**SHEIJ MUNIR VALENCIA, EN COLABORACIÓN DEL
DOCTOR JUVENTINO MARTINEZ**

123. MIS 40 DICHOS INOLVIDABLE DEL IMAM JOMEINI

(P)

¡La paz sobre él, el día en que nació, el día en que muera y el día en que sea devuelto a la vida! (Sagrado Corán capítulo 19 versículo 15).

- Los buenos consejos transmitidos por los sabios jamás se borrarán del mundo, pueden pasar miles de años y Dios Omnipotente hará que sus enseñanzas perduren en las mentes y corazones de sus seguidores.

¡Oh Iman Jomei (ria) cuando tú estabas mucho reíamos y tu lloraba con tu partida muchos lloramos y tu ries!

Hoy es su 26 aniversario de su partida

Quiero compartir con ustedes mis 40 dichos inolvidables de mi gran líder político y religioso Imam Jomeini - Paz en su tumba.

1. <<”Los jóvenes avanzan hacia la vejez y los viejos avanzan hacia la muerte”>>
2. ¿Qué habéis hecho con respecto al refinamiento de la virtud, la adquisición de modales religiosos, el aprendizaje divino y la purificación del alma?
3. <<”La responsabilidad de los eruditos son muy pesadas: los Ulamá tiene más deberes que las demás gentes”>>.
4. <<“70 pecados le son perdonados al ignorante antes que perdonarle un solo pecado a un sabio”>>

5. <<“El pecado de un sabio religioso es muy dañino para el Islam y la sociedad islámica”>>.
6. <<“Si una persona vulgar e ignorante comete un pecado, él solo se acarrea la desgracia para sí mismo. Sin embargo, si un sabio se desvía, si cae en las malas acciones, él pervierte a un mundo entero. Lástima al Islam y a los Ulamá del Islam”>>.
7. <<”La gente del infierno sufren por el hedor de un sabio religioso cuyas obras no coinciden con su conocimiento”>>.
8. <<”Si un sabio es piadoso y justo y vive en una comunidad, pueblo o vereda, su mera existencia hará surgir la purificación y la guía para las gentes de esa región, aun cuando no propague la guía verbalmente”>>.

9. <<”Cuando el aprendizaje de un sabio no ha sido acompañado del refinamiento y la purificación. Cuando no se avanza al camino hacia Dios y no se limpian de la contaminación su fruto será la ignominia”>>.
10. <<” Si el hombre no expulsa la contaminación desde el centro de su alma, todo el estudio y aprendizaje que logró no sólo no bendecirá, sino que será dañino”>>
11. <<“Cuando el mal entra en el conocimiento de una comunidad, el producto será la maldad, el árbol del mal, desde la raíz hasta la punta de las ramas”>>
12. <<“El vicio de un Musulman corrupto es mayor y más peligroso para el Islam que todos los vicios”>>.
13. <<“El conocimiento es luz, pero en un corazón oscuro y corrupto, el conocimiento extiende las faldas de su oscuridad”>>.

14. <<“Un conocimiento que acercaría al hombre hacia Dios en una alma mundana hace que ésta se deje del lugar del todo poderoso”>>.
15. <<“El conocimiento de la Unidad Divina, si es por algo que no sea por Dios, se convierte en una cubierta de oscuridad, ya que es una preocupación por algo que no es Dios”>>.
16. <<“Si uno memoriza y recita el Sagrado Corán en todo los métodos canónicos de recitación, si es por algo que no sea Dios, no le traerá sino aislamiento y distanciamiento de Dios, el verdadero”>>.
17. <<“Si uno estudia y no se esfuerza, puede llegar a ser un “Alim – sabio”, pero hay una gran diferencia entre ser un “Alim” y ser un hombre refinado y puro”>>.

18. <<”El finado Sheij solía decir: “Que fácil es volverse Mul-lah – sabio, que difícil es volverse ser humano. Yo creo que no es correcto tal deducción, ya que diría lo opuesto: “qué difícil es volverse Mul-lah- sabio y que imposible es volverse ser humano, un hombre de Dios”>>.
19. <<”Cuando el turbante se vuelve ligeramente grande, y la barba se vuelve larga (de un religioso), si uno no ha buscado realmente a Dios, esto puede estorbar a los estudios de uno y restringirlo”>>.
20. <<”Es difícil pisotear el ego imperativo bajo los pies de uno, y sentarse a los pies de otro para tomar lecciones”>>.
21. <<” Su excelencia, señor Gorbachov: tras mencionar estos puntos preliminares pido a su excelencia que profundice seriamente en el Islam no porque el Islam y los musulmanes

necesiten de su interés si no porque los elevados y universales valores del Islam son los que pueden confortar y salvar a todas las naciones así como resolver los problemas fundamentales con los que se enfrenta la humanidad”>>.

22. Su excelencia, señor Gorbachov: resulta meridianamente claro para todos que a partir de ahora habrá que buscar el comunismo en los museos de la historia política mundial, ya que el marxismo no puede dar respuesta a las necesidades reales de los seres humanos.
23. Las madres son instructores de los grandes hombres y mujeres de la sociedad.
24. Nunca un país se perjudica por la educación y la formación, los daños surgen por los pensadores sin formación y por las formaciones sin educación.

25. Si vuestros estudios no son por la causa de los deseos personales, solo con la intención de adquirir posición y asientos de autoridad, títulos y prestigio, entonces no acumulareis otra cosa sino daño y desastre para vosotros mismos.
26. El sabio religioso desagradecido que es derrotado por su propia presunción no puede reformarse ni a su comunidad, y solamente resultará en daño para el Islam y para los Musulmanes.
27. Es necesario que os refinéis espiritualmente, para que cuando lleguéis a ser jefes de una comunidad o un clan, podáis refinarlos a ellos también, para ser capaz de dar pasos hacia la reforma y el desarrollo de una comunidad, vuestro objetivo debe ser el servicio al Islam y a los Musulmanes.
28. Este mundo es nada. Esta pompa y estas personalidades llegarán a su fin después de unos pocos días, como un sueño que pasa ante

los ojos del hombre, pero la recompensa del otro mundo es infinito y eterno.

29. <<”Habeis escuchado la historia de la “Piedra! Que fue arrojada al infierno? Sólo después de 70 años se oyó el sonido de haber alcanzado el fondo del infierno. Según una narración, el profeta (PBD) dijo que (la piedra) era un anciano que murió después de 70 años, y durante esos 70 años iba cayendo al infierno”>>.

30. Si no hay lugar en la Escuela Teologica consejeros morales ni sesiones de consejo y exhortación, la escuela estará condenada a ser aniquilada. Las ciencias éticas y espirituales que requieren enseñanza y aprendizaje necesita de un maestro.

31. Toda desgracia que acontece al hombre o que la sociedad padece por culpa de sus poderosos se debe a la concupiscencia y al egoísmo.

32. Lo que rebaja la humanidad del hombre es que este se ame así mismo y a su posición, y que su amor a las cosas mundanales lo haga llegar a tal punto que si le son quitadas, aunque sea por el profeta del Islam, se vuelve su enemigo y cuando se da cuenta que es Dios quien se lo está quitando se vuelve enemigo de Dios.
33. En la juventud la voluntad y la decisión del ser humano es joven y fuerte, es por ello que para el hombre joven es más fácil corregirse, mientras que en la vejez la voluntad es débil y la decisión está destruida, por lo que triunfar sobre las fuerzas internas es mucho más fácil.
34. No estés desatento ni un momento de Dios, puesto que estar negligentes del principio del poder te llevará a la aniquilación.

35. Para revivir el corazón hace falta recordar a Dios y especialmente el bendito nombre con completa atención Ia Haiu Ia Qaium (¡Oh vivo, oh sustentador!).
36. Antes de que nuestro registro de acciones sea presentado ante Dios, y antes de que sea presentado ante el Imam de la época (Almahdy), nosotros mismos debemos mirar en él.
37. La educación de los hijos por parte de sus padres es un deber humano y divino.
38. Cuando entréis a la Escuela Teológica, antes que cualquiera otra cosa, deberías planear vuestra autor reforma.
39. “Gracias a la bendición de Dios me alejo con un corazón tranquilo y seguro y un alma sosegada y optimista, me permito dejar de estar al servicio de mis hermanos y hermanas y viajo hacia

mi lugar eterno, necesito sus amables rezos, ruego a Dios que me perdone las culpas y así mismo espero que el pueblo me disculpe las faltas y siga adelante con voluntad y poder”.

40. “Espero encontrar el alivio del sufrimiento a mediados de Jordad, pasan los años y ocurren distintos acontecimientos”.

A las 22:20 por la tarde del sábado, 13 de Jordad del año 1368 (4 junio de 1989), llegó el momento de la partida. Su corazón se detuvo, el cual había llenado a millones de personas la luz de Dios y la espiritualidad.

- ¡Salaman ala Man Iujib – bus- salam!

(La paz sea con quien ama la paz)

Por el Teólogo y Sociólogo Sheij Munir Valencia Potes

124. NO ME IRÉ SIN MIS HIJAS ¿OPRESION O DERECHO?

Hace años vimos la película de una mujer francesa llamada “No me quiero ir sin mi hija”, ella se casó con un musulmán Iraní y tuvieron una hija, pero cuando su madre quiso venirse con su hija se encontró con la triste noticia que los países Islámicos no dejan salir a los hijos sin permiso de los padres.

Hoy me toca como Guía Espiritual Islámico darle respuesta a algo parecido que está siendo noticia en Colombia con la mujer que tuvo dos hijas con un Egipcio en Estados Unidos y cuando se fueron a vivir a Egipto se encontró la mujer con la noticia que las hijas no salían del País sin permiso de los padres hasta que no tengan la mayoría de edad y estén casadas. El Canal Caracol en el programa Séptimo Día siguió la terrible tragedia de esta pobre mujer colombiana que por más de 20 años no le permitieron ver a sus dos hijas.

Este sermón es sobre este tema, más concretamente los derechos y obligaciones de la mujer en el Islam.

Nuestra Comunidad Islámica de Colombia los días Domingo de 4 a 6 pm imparte clases sobre “Cultura General sobre Conocimiento Islámico” es para simpatizantes, docentes y personas que desean conocer realmente lo que dicen y piensan los musulmanes y poder dar un juicio lógico del comportamiento y la vida de una persona que acepta el Islam.

Hay un dicho famoso que dice: “Nadie puede hablar o dar un juicio de lo que no conoce”

Primero que todo en el programa de “Séptimo Día” nos conmovió a todos los colombianos el final, es decir, los tres programas que vimos abuelos colombianos y madres llorando por sus dos nietas pero el principio del enamoramiento de su nieta con un musulmán, no se tenían presente a los familiares de ella. Eso pasa en Occidente, ponen de abogado a los padres y a la familia pero al final, cuando ya está en camino el fruto de su enamoramiento a través de dos hijas. En los Países Islámicos pasa lo contrario los padres son los primeros que están en la custodia de sus hijos ¿Con quién se va a casar? ¿Cómo se

va a casar? Y hasta les hacen un examen médico para ver si son compatibles para procrear

Mi idea es simplemente hablar el Pensamiento Islámico de la mujer con respeto a los hijos sea musulmana o no, sea colombiana o árabe, el juicio es el mismo.

La doble moral en occidente juega con la psicología masculina y femenina en donde el hombre es esclavo de su pasión y la mujer cautiva de su enamoramiento.

En el Islam una mujer virgen no debe, o al menos no debería, casarse con un hombre sin el acuerdo de su padre, no lo hace por considerar que la mujer sea deficiente en algún sentido o inferior al hombre respecto a su madurez social. No tiene relación con la deficiencia o falta de desarrollo mental o intelectual, sino que está relacionado a un aspecto de la psicología masculina y femenina. Se relaciona específicamente al aspecto destructor en la personalidad del hombre y, por otro lado, a la confianza de la mujer en la lealtad y sinceridad del hombre. Qué bonito sería si occidente no jugara con la doble moral

de “Ser Libre” y pusiera a los padres como testigos de la escogencia de su pareja, solo se dan cuenta que ha perdido la virginidad cuando dicen, que las hijas están embarazadas.

El hombre es esclavo de sus deseos básicos y la mujer es cautiva de su amor. Lo que lleva a que el hombre rompiese y pierda el andar, son los deseos básicos que lo motivan.

El Profeta Muhammad (P) hace 14 siglos dijo: <<“Una mujer nunca dejará que se valla de su corazón estas palabras de un hombre: te quiero”>>.

El macho depredador siempre hizo uso de esta sensibilidad de la mujer. La trampa de “querida, me estoy muriendo por tu amor”, es la mejor de todas para cazar a una joven que no tiene experiencia con los hombres.

La mujer es feliz ganando el corazón del hombre y manteniéndolo con ella para toda la vida.

En el Islam existe equidad entre el hombre y la mujer pero no derechos idénticos.

La filosofía Occidental con respecto a la Psicología femenina es ciega cuando nos dicen que la equidad es igual que la identidad. Equidad significa paridad, ser equitativo, imparcial. Pero identidad significa exactamente ser lo mismo.

En realidad, las diferencias entre el hombre y la mujer son problemas de simetría y no de perfección o imperfección.

Existen diferencias mutuas entre el hombre y la mujer tanto físicas y Psicológicas.

Físicas: el hombre, normalmente es más grande y la mujer de cuerpo más pequeño. El hombre es más alto y la mujer más baja. El hombre es más rudo y la mujer más delicada. El hombre tiene una voz más fuerte y es más áspero en su tono, mientras que la mujer es de un hablar más suave y su voz más melodiosa. El feto de la mujer se desarrolla más rápido que el hombre. El desarrollo muscular y fuerza del hombre es mayor que el de la mujer. La resistencia de la mujer a muchas enfermedades es mayor que la del hombre. La mujer alcanza la pubertad a edad más temprana que el hombre y también queda antes

incapacitada para la creación. Una niña comienza a hablar antes que el niño. El pulmón del hombre tiene más capacidad de inhalación que el de la mujer. El latido del corazón de la mujer es más ligero que el del hombre.

Psicológicas: El hombre tiene más preferencia que la mujer por el ejercicio físico, la caza y tareas que signifique movimiento. Los sentimientos del hombre son desafiantes y belicosos mientras que los de la mujer son pacíficos y sociables. El hombre es más agresivo y pendenciero (peleador) y la mujer más tranquila y calmada. La mujer se refrena de tomar medidas drásticas tanto respecto a si mismo como con otros. Siendo esta la razón del menor número de suicidios de mujeres respecto a los hombres, El hombre lo hará de una manera más rápida en comparación con la mujer. El hombre usará un arma, se ahorcará, se lanzará o saltará desde lo alto de un edificio elevado, mientras que la mujer se inclinará a usar píldoras de dormir, cortarse las venas, veneno, etc. En crisis de esta naturaleza. Los sentimientos de la mujer se excitan o despiertan más rápido que los del hombre, es

decir, que la mujer, en cuestiones o temores que la envuelven, reaccionan más rápido con más agudeza en el momento que lo siente, mientras que el hombre es más frío de cabeza. Por eso se recurre al hombre cuando van a decir la muerte de un ser querido. Una mujer está más dispuesta naturalmente a embellecerse, adornarse y cambiar de ropas que el hombre. Los sentimientos de la mujer son más pasajeros que los del hombre. La mujer es más cuidadosa, más religiosa, más comunicativa, tímida y formal que el hombre. Los sentimientos del hombre son materiales, la mujer está más apegada a la vida familiar y consecuentemente, le da más importancia y atención al hogar que el hombre. El hombre tiene mayor capacidad que la mujer para guardar un secreto y oculta las cuestiones desagradables mejor que la mujer. La mujer es de corazón más bondadoso e instantáneamente recurre al llanto y ocasionalmente se desmaya.

La doble moral de Occidente cuando le conviene en la historia capitalista muestra a la mujer imperfecta y al hombre perfecto, y otras veces insiste en presentar a la mujer como una especie superior al

hombre. No sabiendo que son problemas de simetría y no de perfección o imperfección.

La idea que la mujer es un ser imperfecto surge entre la gente de Occidente antes que la de Oriente. Los Occidentales eran realmente injustos al burlarse de las mujeres y llamarlas imperfectas. Algunas veces aseguraron estar representando a la iglesia y hacían notar que “una mujer es un ser de cabellos largos y entendimiento corto”, “la mujer es la última de todas las bestias salvajes que el hombre ha amansado” “una mujer es el último eslabón entre los animales y el ser humano” etc.

Más sorprendente que esto es que una parte de la gente occidental de esta época ha invertido completamente su posición y ahora quiere probar por medio de mil y un argumentos diferentes, que el hombre es un ser humano imperfecto, inferior y que la mujer es el sexo perfecto y superior.

Todos estos argumentos eran para hablar con más precisión en este **sermón (No me iré sin mis hijas ¿Opresión o derecho?)** ¿Qué

dice el Islam con respecto a los hijos e hijas que se tengan con un musulmán?

El Islam propaga que es responsabilidad del hombre la Manutención de la mujer y de sus hijos.

La doble moral Occidental dice lo mismo pero no lo aplica; ni el gobierno y mucho menos la religión puede sostenerle ese gran principio. Vemos cuantas mujeres que deben mantener a más de dos hijos porque su marido las abandonó, trabajar día y noche y hasta prostituirse para darles un bocado de comida a sus hijos, y acabar su vida pagando arrendo.

El Islam estableció la dote para que esa mujer al divorciarse pueda sostenerse con que vivir y de acuerdo al Islam, es función del marido proveer los gastos de la familia, incluyendo los personales de la mujer, a los que la mujer no está obligada. Esta puede poseer enormes riquezas y tenerlas en una cantidad mucho mayor que las del marido, pero así y todo no tiene obligación de contribuir a los gastos

familiares. Su contribución en metálico o trabajo es optativo, dependiendo de su propia voluntad y disposición.

El Islam ha dado a la mujer una condición favorable sin precedentes en las cuestiones económicas y financieras. Por una parte le ha dado su completa libertad e independencia económica, impidiendo que el hombre ejerza cualquier dominio sobre su propiedad y trabajo. Ha quitado al hombre el derecho a tutelar los asuntos de la mujer, tal como sucedía históricamente y era costumbre en Europa hasta comienzos del siglo XX. Pero sobre todo, a liberarla de la responsabilidad de los gastos familiares, el islam la ha exceptuado de cualquier obligación de andar buscando dinero para ello. En el Divorcio los hombres son los que se deben quedar cuidando sus hijos no la mujer. Los adoradores de Occidente critican esta ley en nombre de la protección de la mujer, recurriendo a la invención de algunas mentiras descaradas. “las dejaron sin ver a sus dos hijas” ¡qué pena! Es más se sorprende cuando el Islam le exige al hombre que debe cuidar a sus hijos. Si Occidente tomara esta norma, estoy seguro que

muchos hombres pensarían más de dos veces en divorciarse con sus mujeres ya que tendrían que lidiar con la educación de sus hijos que es bastante difícil. Pero al dejársela a las mujeres y ella tomar la injusta obligación de cuidar a sus hijos y buscar dinero para darles de comer, creemos que esta fuera del contexto de la Psicología femenina. Entonces, cuando piensen tener un hijo con un musulmán sepan mujeres de Colombia y el mundo Occidental que debe ser responsabilidad del padre la manutención y educación de ese hijo o hija y en el caso que la madre de los hijos se quede cuidándolos, el hombre debe también pagar la manutención total de sus hijos y de sus madres. Eso es una Orden Divina establecida por Dios a la humanidad. Eso es lo que yo considero verdadero derecho de una mujer y no el que practica occidente con la doble moral. **Invito a que lean el libro de los Derechos de la Mujer en el Islam por Ayatollah Murteza Mutah-hari- de allí saque fragmento de lo que les he hablado.**

SERMON DEL DIA VIERNES

TEOLOGO Y SOCIOLOGO: SHEIJ MUNIR VALENCIA

POTES

125. QUÉ ES EL AMOR Y QUE DICE EL ISLAM

El amor Divino y terrenal está confundido cuando nos centramos en el concepto de Amor Judío, Cristiano y las Escuelas Islámicas.

El amor Judío se centra en un castigo y una recompensa colocándolo a Dios el protagonista de un pueblo que ama hasta el final del mundo.

El Amor Cristiano coloca al Profeta Jesús el motor del amor, su supuesta muerte y resurrección.

El Islam muestra también una discusión entre la escuela sunny, shia y sufis, hasta el punto que están de acuerdo donde “el amor de Dios” de la tradición cristiana nunca será la misma que se expresa ¡en árabe! Desde el Islam- hasta su mismo ¡Dios! Tiene un significado distinto.

En la escuela de pensamiento sunny que hablan sobre “el amor de Dios” esta Hassan Al Basri (sura VIII) decía que el hombre podía acercarse a Al-Lah sin temor, con familiaridad e incluso con amor.

El Imam Yaafar As Sadiq (Sura VIII) hacia sobre los versículos coránicos del amor y ayudarían a asentar las bases para los sufíes posteriores.

De allí salieron muchos sabios a demostrar el Amor a Dios apoyándose en el Sagrado Corán. Rabiah Adaw-ya (sura IX) Dulnu-Sari Al- Saquit.

Muchos sufíes fueron acusados ante los califas Sunnís por hablar del Amor de Dios explicado por el Imam Yaafar As- Sadiq. Entre ellos están Al Nuri, Sumnun y Abu Hamza al Bagdad. Llegando a decir la siguiente Fatwa: <<“Es una bid-a (pecado grande por decir lo que Dios no ha dicho y el hombre lo anexa como Juicio Divino) hablar de amor mutuo entre Al-Lah y el nombre. Nadie puede decir: yo amo a Al-Lah y Al-Lah me ama”>>.

Nadie podía aun hablar del amor entre hombre y mujer- Fari ul Din Attar casi le costaba la muerte cuando un día habló de una sabia mujer llamada Rabiah al Adwiya se le conocía como Tayal Reyal (la corona de los hombres) esta mujer era tan sabia cuando llegó a explicar el “verdadero amor interpretado en el Corán” basado en los tafsir del Imam Yaafar As Sadiq.

Fari Ul Din Al-tar dijo lo siguiente de esta sabia mujer: “ella no era sólo una mujer, sino igual a cien hombres; en vuelta totalmente en la fana; borrada día y noche en el fulgor Divino y libre de cualquier circunstancia superflua, inmersa en el Haqq la verdad”.

Hasan Al Basri y algunos amigos fueron a visitarla al atardecer y ella no tenía lámpara y estaban sentados en la oscuridad, ella sopló suavemente en sus dedos, que permanecieron ardiendo haciendo de lámpara hasta el amanecer. Luego les dijo: “cualquiera que renuncia a un ápice de lo ilícito, ha alcanzado un escalón el grado del Profeta” “eso es lo mismo que con Moisés (P)” pero él era un Profeta (P).

Un grupo de persona visitó a Rabeah (la corona de los hombres) para interesarse por su enfermedad y por la aflicción que sufría por ello. Cuando le preguntaron por su salud respondió: “solo sé que hace poco, me fue revelado el jardín y sentí una fuerte inclinación por él. (Dios Altísimo) supongo que las ganas de Dios verme son los que han provocado mi estado”.

La escuela de pensamiento Shiia se caracterizó profundamente del amor a Dios y el amor a los Seres Humanos en especial a su pareja.

Dice el Sheij Akbar que: “el Profeta Muhammad (P) amó a las mujeres, a casusa de la contemplación de Al- Lah en ellas, pues es la más intensa y perfecta: y la unión más intensa es el acto conyugal”.

“para el que se acerca a su esposa o a cualquier otra mujer solo por voluptuosidad (sin conocer el auténtico objeto de su deseo; por una mera atracción natural), el acto sexual será para él, una forma sin espíritu a veces, quien ama a la mujer, como soporte de la voluptuosidad, permanece inconsciente del sentido espiritual de lo que se trata”.

Han llegado al punto de creer unas de las escuelas de pensamiento Islámicos, entre ellos muchos “Teólogos” que consideran la profecía, como una “Santificación Progresiva” que proviene de un entrenamiento acentico y de “Purificación de los sentidos, atribuyen al amor por las mujeres de ciertos Profetas, “la imperfección de los novicios” o “pecados de juventud”. Pero la profecía es una elección de Al-lah que no tiene que ver con los méritos de un hombre. Habría que considerar el hecho con otra mentalidad, teniendo en cuenta que en el Islam tradicional (en especial Shiia), nunca se ha contemplado la sexualidad, más que vivida con plenitud, intensidad y aspirando a alcanzar con ella la máxima satisfacción.

Este sermón es muy importante porque desea recuperar lo principal que puede salvar a la humanidad, que es el amor. La cuestión no es decir que estamos en una cultura patriarcal, la cuestión es más grave, estamos creyendo que el no amar a su semejante es una cuestión de creencia, entonces nos vuelve duro de corazón y aceptamos cualquier mentira desde niño, como cuando nos dicen: “cállese que los hombres

no lloran” “nunca llore por mujer” “castíguela para que aprenda” esto se ha vuelto bastante peligroso porque lo han llevado a las creencias y se vuelve para ello una realidad “fanática” que endurece el alma y su corazón.

Para muchas escuelas islámicas, dicen que el amor a Al-lah no es posible. El amor está destinado a unir lo efímero con lo infinito. No se debería hablar de amor con Al-lah, sino por metáfora. Pretender unirse amorosamente a él, supone igualarse o incluso identificarse. En el Islam (dicen ellos), Dios no se hace hombre ni el hombre se hace Dios.

Según estos teólogos, filósofos y metafísicos, la unión amorosa sólo puede ser físicas.

Esta confusión de ignorancia y mezcla de un poco de Judaísmo, Cristianismo e Islam, no deja percibir claramente el verdadero amor que enseña el Islam. Cuando nos damos cuenta la sabiduría del amor en el Islam percibimos claramente la adulteración que se han dado

en muchas otras creencias y hasta en nuestras misma Religión Islámica.

Una persona cuenta la tradición que deseaba saber cuánto Dios lo amaba, entonces Dios Altísimo le preguntó primero ¿Cuánto tú me amas? Tú no puedes percibir amor más de lo que tú tienes en tu corazón. La imperfección del amor esta en nosotros mismos.

El Islam no Exhorta amar.

- El amor a Dios es una Obligación.
- El amor al Profeta es una Obligación.
- El amor a los Imames es una Obligación.
- El amor a Nuestra Excelencia Fátima es el puro Amor.

126. ¿QUÉ ES UMMAH?

- Safiya Bient Adb Al-Muttalib dice:

- Cuando nació esta hermosa luz yo vi que se postró, vi que sus labios se movían. puse mi oreja junto a su boca bendita y oí que oraba a su Señor; ¡diciendo! Ummati, Ummati- mi comunidad, mi comunidad. à

- Ese Profeta reverenciando Oró por nosotros al señor Exaltado, diciendo: “Mi Comunidad, Mi Comunidad, “en cuanto salió del vientre de su Madre. En cuanto a nosotros aunque necesitamos la intercesión de este noble mensajero en este mundo y en el próximo, descuidamos negligentemente su noble ejemplo y no obedecemos su ley Sagrada.

Mi pregunta: ¿no es digno de un musulmán, oír su nombre y seguir su ejemplo?

Podemos crear escuelas de pensamiento Islámicos pero no división que llegue al odio.

- Yo no estoy enojado por lo que esta pasando estos 2 meses en nuestras Comunidades, sobre la adaptación como colombianos, Es nuestra mejor etapa y un mejor reto, el cual es hacerlo bien.

- Pido disculpa por que he sido duro con mis Hermanos, en el tema de la adaptación de musulmanes Colombianos y la consigna: “No somos árabes, ni iraníes, ni africanos somos musulmanes Colombianos”. pero que sepan que el verlos en la Mezquita en la Oración y escuchando los Sermones, me hacen ver que quieren a Dios y Dios los quiere a ustedes.

- Debemos estar unidos por el amor al Profeta del Islam (P), que amamos más que a nuestra familia, los amigos, hijos, esposos y esposas.

- Desobedecer al profeta Muhammad (P) es olvidarse que el desde el momento de su nacimiento, desplegó el ala de la compasión sobre toda la humanidad, es un insulto inhumano a su Religión, su practica ejemplar, su comunidad y su gente.

- Mi Comunidad Islámica de Colombia debe unirse con las otras comunidades y de corazón pedir que dejen ya el hablar mal de otras comunidades ya sea Islámica o no. Empecemos a dar ejemplos de buena conducta, no quiero charlas de demostrar si la Biblia esta adulterada o no, no quiero que se discuta como fue realmente la muerte de nuestra amada Fátima Zahra (P), ya que eso a lo único que lleva es a la división. Ya debemos bajar el tono de mostrar el odio a los kalifas y no reconocerles el valor a

los imames, es una discusión que demuestra que no queremos ninguna Unión.

¿Saben que es un Ummah? Y ¿en cuantas partes esta dividida?

Umma es comunidad y la comunidad solo esta dividida en dos partes: una parte está constituida por aquellos de nosotros que ya hemos abrazado la fe, mientras que la otra consiste en aquellos que aun no han sido honrados con el Islam: La Suplica de Profeta (p) es para ambos grupos. à Entonces el Islam es para la Ummah- entonces entran los pobres, ricos, sabios, intelectuales, ignorantes y genios.

- Hace unos años querían que nuestra comunidad se llenara solo de intelectuales, personas que habían terminado el bachillerato, la universidad y enseñaran en colegios y universidades, eso se rompió, nuestra comunidad de Buenaventura se vanagloria por tener peluqueros, zapateros,

soldadores, personas que no saben escribir, otros que no han terminado la primaria, el bachillerato y la universidad, personas que son universitarios, profesores, decanos, periodistas, magíster, doctores.

- La semana de la unión es con el fin de hacer a nuestro Profeta feliz y decirle que por él hemos olvidado y perdonado.

Si continuamos con tan ignorancia e intolerancia y desunión, hacemos enojar al gran Supremo Dios. ¿Saben por que? Si ellos están tan equivocados y extraviados, el Ser que debe destruirlos es Dios Omnipotente.

Hoy en día muchos ganan millones y millones de dólares por nuestras divisiones Sunny, Shiah, Wajabis, Alawita, Sufista y...

- Estamos repitiendo la historia de la Ignorancia de la Nación del Islam. Estamos repitiendo el odio del Faraón, de Hitler, del Sionismo, de los Talibanes, de los Suicidas; ¡basta!

La semana de la unión es para que no caigamos en lo que cayeron nuestros hermanos católicos y cristianos, de no ponerse de acuerdo en celebrarle el nacimiento de su gran líder Jesús el enviado de Dios.

- Sabemos que fue el nacimiento del profeta (p) después de la época del elefante, el problema es si después de 52 días o 57 días. Sobre El Hadith está el problema. en árabe no se le ponía los puntos y los movimientos a las palabras.

- ¡Por Dios! Es lo más cercano que tenemos del nacimiento de un profeta. ¿Por qué no nos unimos?

- Fue la revolución Islámica, estando vivo el Imam Jomeini y por un pedido del Aiatollah Montazery, que reunió a todas las escuelas de pensamiento Islámico y pidió que dejaran sus diferencias y empezaran a explorar el hermoso conocimiento real del Islam. Les dijo una gran verdad, la Ummah debe en primer punto encontrar a Dios, al Corán y al Profeta (p).

Tenemos un mismo Dios, tenemos un solo Corán y debemos celebrar el nacimiento del ejemplo a la humanidad.

¿Qué es lo bonito de todo esto?

Trabajamos para una comunidad, la Ummah del profeta del Islam.

Pero lo mas importante de todo esto es el servicio que ellos prestan al Islam, al Profeta, los cambios tan inmenso que uno ve en esa persona que no sabe escribir, pero sabe que debe aprender, nos sorprendemos que esas personas que no han

terminado la primaria y el bachillerato la ponemos frente a un universitario y hasta doctores y nos dejan en alto la Comunidad.

Eso es el conocimiento del Islam

- Una persona que tiene mas de un año en el Islam la podemos poner frente a un universitario y estoy seguro que ni el uno y el otro se tienen que envidiar nada.
- El Profeta del Islam (P) nos regaló lo más grande del mundo “la sabiduría de esta vida y la otra.”

Me recomiendo a mi mismo y a vosotros hermanos el temor y la piedad de Dios.

Dado este discurso en la fiesta de la semana de la unión del Nacimiento del Profeta Muhammad (P) año 2013.

Sheij Munir Valencia Potes

127. QUIERO SER O DEBO SER UN LIDER POLITICO

Para ser un Líder Político debemos despojarnos de términos y actuares que nos pesan, tales como: <<“voy a trabajar por las comunidades más vulnerable”>>; <<“voy a trabajar por los pobres, por los más necesitados”>>; <<“yo les tengo las ideas, los programas”>>. Esas posturas del “líder político” que esta supuestamente dispuesto a “entregar su sangre al servicio de su pueblo”, el solo escucharlo devela que no hay compromiso colectivo sino que le acompaña un interés personal. ¿Saben porque?: porque pone su ego por delante.

Probablemente lo hace inconsciente, pero el simple hecho de plantearlo de esta manera, conduce su actuar hacia un interés y Bienestar Personal.

¿Qué Debe hacer un verdadero Líder Político que piensa en el colectivo?: pensar en el colectivo; Retornar a la humildad, que no

quiere decir ser sumiso o sometido, y ser Digno, que no puede confundirse con ser arrogante.

Este líder político al reencontrarse con su humildad debe entender que apenas es una molécula o un tornillo de un engranaje de todo el sistema. El Imam Jomeini (P) solía decir: “algunos creemos que somos “algo” pero lo más importante que mata el ego es cuando aprendemos a entender que no somos nada”.

Un líder debe estar presto a trabajar con las comunidades más vulnerables, construyendo con ellas –hombro a hombro- sus propios planes de acción o programas de gobiernos para el desarrollo digno y humano de dicha comunidad. Dichos planes o programa se convierten en mandatos populares que serán entregados a algunos integrantes de la comunidad, que ella misma en su soberanía elegirá como su vocero al interior de algunas instancias gubernamentales de elección popular a las que haya lugar y las defiende para su legalización y ejecución.

Lo importante no es que él “lo considere hacer”, sino que Debe Hacer lo que la comunidad le ha mandado. Aquí no prima ni interés

personal sino lo que me ordena la comunidad de la cual hago parte: soy su vocero, no su representante.

Para nuestro caso particular en aras a proteger al Islam como política, permitirnos y dejarnos cautivar por la mal llamada política o por la política partidística electoral, dentro del actual sistema de Democracia Representativa, sería un acto de irresponsabilidad, toda vez que queramos o no lo queramos, terminamos afectados o infectados de este mal remedo de democracia, ya seríamos parte de ellos: nos dan un automóvil, nos ponen escolta, nos dan viáticos, gastos parlamentarios, te cautivan con sitios lujosos, entras a los escenarios sociales de ellos... ya eres de ellos y saben que tú les perteneces. Luego pasa el tiempo del “dulce” tan rápido y a los 4 años descienes a tu triste realidad: volver a buscar votos y lo peor de todo ante el incumplimiento de nuestros deberes, siempre tendremos una justificación: <<queridos hermanos, allá entro es muy difícil>>; <<“tenía buenas intenciones, pero la correlación de fuerza no nos fue favorable”>>; siempre y siempre este discurso para justificar los

incumplimientos a las comunidades que nos eligieron como un líder político, hasta perder la vergüenza.

Esto demuestra hermanos y hermanas, que la solución del problema que aqueja a nuestras comunidades no es darles, es permitirles Ser.

¿Que? Poder administrar sus proyectos de vida ¿eso que implica?:

Entender que este sistema es el que niega el poder ser. Debemos retornar a la esencia, la autonomía y la soberanía de los pueblos.

¿Porque el Profeta Muhammad se vio obligado por orden de Dios a salir de Meca, de los Kuraicitas? Había un problema de sistema, por eso Nuestro Profeta emigro y construyó la “Ciudad del Profeta” una ciudad que estaba dispuesta a cambiar y un profeta listo para entregar su último suspiro por su pueblo.

Dice el Sagrado Corán: “Dios no cambia la situación de un pueblo si este no cambia lo que en si lleva”.

Me preguntó: ¿si el Imam Jomeini (P) hubiese tomado la decisión de participar en el circo democrático del Sha Pahlevi, hubiera conquistado o logrado la Revolución?

El Imam (P) lo primero que hizo antes de empezar a gobernar fue convocar al pueblo para que decidiera democráticamente si querían una revolución a través del Islam. Entonces fue así que nuestro Imam aceptó el liderazgo que el Pueblo de Irán le otorgó y que él podía cumplirle a su pueblo ya que el Sagrado Corán es la Constitución de la Humanidad.

Casi todos los líderes políticos actúan como aquel parroquiano que tiene su casa en ruinas y que muy probablemente se le va a ir al suelo; para evitar que ello suceda cree que bastaría pintarle sus paredes y su fachada, cambiar de muebles, hacer que sus hijos vayan a vivir donde la vecina, le echa la culpa al vecino de su desgracia. El problema no se soluciona así porque el problema no es de forma es de fondo, es de estructura y de base sobre la que se sostiene la casa de este parroquiano. Eso pasa con nuestras comunidades, con nuestra ciudad y con nuestro país. Hace muchos años se está desboronando estamos sumergidos en una grave crisis ética y de ahí las otras crisis: la social, la política, la económica y la cultural. Estas crisis son consecuencias

que las genera el sistema económico impuesto por una estructura de poder minoritaria y anti democrática es decir, que nos administren las vidas un sistema económico anti ético y una estructura de poder igualmente sin valores, entonces vuelvo a repetir, debemos cambiar la estructura, la plataforma, el sistema.

Todo ese sistema está igualmente manchado de suciedad y cualquiera que entre allí por poco segundo que lleve adentro ya está manchado, ni siquiera (el hermano Rashid, Bilal, Abdul Malik y Saturio) entenderán que cambio ya en ellos. El problema es la estructura, la plataforma, o las bases sobre las que sostiene este modelo de sociedad o de país.

Ahora bien hermanos y hermanas, la idea no es cambiar o tumbar la estructura porque si, sino pensarnos ¿Por cuál? ¿Con quién? ¿Por quién? ¿Para qué? Esta nueva estructura de poder y de sociedad a construir debe ser con seres humanos éticos, justos, con conocimiento y sabiduría. Fácil es decir: “todos podemos ser sabios pero pocos

llegar hacer verdaderos seres humanos” pero es más preciso afirmar: “qué difícil es ser sabio e imposible llegar hacer seres humanos”.

¿Cómo lograr llegar a ser un Líder Verdadero?: Debemos empezar a construir estructura desde nosotros mismos.

¿Qué hago yo pregonando por la honestidad cuando no desaprovecho oportunidad para sacar tajada de un negocio a través de la mala fé o del mal uso de la confianza que él otro me da? El cambio es desde nosotros mismos, dejando a un lado el ego y cambiarlo por reconocer al otro o la otra con quienes construiremos esas bases y los programas que estarán soportados sobre estas estructuras.

El Islam siempre ha sido “Ummah” (Comunidad) y si vemos, las comunidades ancestrales y afros como por ejemplo los palenques, fueron de resistencia a la colonización española, pero en comunidad: Si cogemos tres hilos y lo hacemos trenza muy difícilmente podrán ser reventados. Ahí está la esencia de la “Ummah” de la unión nos hace fuertes, para romperlos deberán desatar los hilos y dividirnos. Hay que estar alertas en ello hermanas y hermanos.

La Gran Batalla que debemos librar no es solo contra el Sistema Externo que nos oprime, sino con el sistema malo interno que tenemos y que nos desorienta y nos desvia.

Hoy en día vemos muchas luchas en protección y en ser guardianes de la naturaleza y del planeta mismo, con muy pocos logros, además. ¿Saben porque esos pocos logros?: Porque tenemos descuidado la protección nuestra, la interna. Debemos protegernos el ego, de la mentira, de la corrupción, del engaño, del afán de lucro, del afán de la figuración personal, de la usura, de la promiscuidad, de ese espíritu dictatorial del que nos dejamos llevar. El fin ese sistema es el que primero debemos de cambiar antes de confrontar el sistema externo. Como decía el Santo profeta Muhammad (P): “después que han dejado tantos muertos en el Yihad- la guerra- este apenas ha sido el Yihad pequeño, porque el Yihad grande y el más difícil Yihad está en nuestro combate interno”.

¿Qué ganaríamos con tumbar este sistema corrupto sin que hayamos hecho nuestro Yihad interno y por tanto generemos otro sistema igual o peor al sistema corrupto que derroquemos?

Un ejemplo de tanto es el caso de la Revolución Francesa, el favorecido no fue los descalzados, los desarrapados quienes lucharon por la revolución, sino fue una clase media que se posesionó en el poder gracias con el esfuerzo de esas mayorías a las cuales siguió oprimiendo, por lo tanto solo hubo cambios de fichas en el poder. Pero el sistema injusto e inequitativo siguió prevaleciendo con cambio de nombre. Esas mayorías carecían de conocimiento y de ética lo que permitió fácilmente imponerse ese nuevo poder: “cambió todo para que nada cambiara”. Realmente la Revolución Francesa si la estudiamos profundamente nos daremos cuenta que tendríamos que poner la revolución en comillas, lo que hubo fue el traslado de poder de muchas mayorías pobres e indigentes a otra minoría Seudorevolucionaria.

El verdadero Líder Político erradica de su vida el Alcoholismo, la drogadicción y se vuelve ejemplo para su comunidad o País, se hace referente de la nueva sociedad a construir justa ética digna libre.

Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: <<“tienes en el Profeta de Dios el mejor ejemplo”>> El mejor líder político es que la gente confié y lo vuelva responsable a ayudar y proteger su Comunidad o País.

Inspirado en el análisis del primer coloquio de Comunidades Chiitas en Colombia.

- Fundación Islámica Sakina Iwoka (Juan González)
- Doctor Juventino
- Fundación Islámica Kauzar (Sheij Abdul Karim Orobio y el Sheij Abdul Jakim Aguilar)
- Fundación Ahlul Bayt- Bogotá
- Comunidad islámica de Colombia
- Comunidad Ahlul Bayt- Medellin
- Comunidad Ahlul Bayt- Guapi

SERMON DEL VIERNES POR EL TEOLOGO Y SOCIOLOGO SHEIJ MUNIR VALENCIA.

128. REFLEXIONES SOBRE EL TIEMPO

(Este sermón es el fruto de sinceridad entre la escuela de pensamiento Sunnita y Shiita. este Sermón se dio c Sheij Munir visitó la Mezquita de Bogotá (Viernes 26 de Abril del 2013) dirigida por el Sheij Elías y escucho de Sabiduría de este Sheij y después en Buenaventura unió criterios como Sermón de la Escuela de Pensamiento.

Dios Omnipotente es el único ser que puede jurar sobre el tiempo. El ser humano no es la persona indicada par tiempo. Él no puede decir “por mi vida que mañana me presentaré”, “por mi hijo que a la hora me presentaré”, y l por Dios que mañana tendré lo que prometí, “si no es así que me parta un rayo”. En la película Pablo

Escobar mal, hizo una promesa diciendo: “si en un año no he conseguido un millón de peso me pegó un tiro” -> su juram serio que consiguió millones y millones no de pesos, si no de dólares y al final se pegó un tiro. No cumplió lo qu sabiendo que Dios si cumplió en dárselo pero él no en protegerse la vida.

➤ Muchos suras del Sagrado Corán Dios Altísimo jura por el tiempo, él es el único digno para jurar por lo crea

➤ ASR- juro por el tiempo- la tarde. Uad-duja- juro por el mañana cuando resplandece. Ual laila- juro por la n están en calma.

➤ Dios al ser humano le hace un juramento sobre el tiempo diciéndole: les preguntaré por 4 cosas del tiempo:

➤ Su vida: nadie puede intentar quitarse la cuando yo ya se la he dado, debes cuidarla y protegerla por todos lo sea necesario. (Quien intente quitarse la vida que le he dado no es digno que sea visitado en su funeral y en mucho menos realizarle los 40 días para su

perdón). El Sura 2 aleya 195 habla sobre el suicidio: <<No os d vuestra propias manos>>. El sura 4 aleya 29 también dice: “y no os matéis vosotros mismos. En verdad, misericordiosísimo con vosotros”.

➤ Su Juventud: la máxima herencia del hombre y mujer es su juventud, también seremos preguntado sobre nuestra juventud. ¿Quién es ser joven? Es cuando producimos, cuando damos frutos. Hablamos de ese joven qu hacienda para producir- aunque tenga canas, y pueda producir es un hombre/ mujer joven. Y viceversa tenga pueda producir, es un anciano decrepito en los juicios Divinos. ¿Qué es Producir? Es sentirse vivo para recomen prohibir el mal con palabras y hechos y seguir luchando en el trabajo hasta decir: “He triunfado por el Dios de la K

➤ Su propiedad: “el hombre vale por lo que construye”. Se le preguntara ¿Qué has hecho? ¿Dónde m cosechaste? Dice el Imam Ali (P); “vive en esta vida como si no fueras a morir jamás”. Construye una casa que años para que tus bisnietos un día hagan un

alfatija por ti en tu propiedad, esa suplica te llegará como un agua e estando sediento y abandonado.

➤ La Ciencia: ¿en qué utilizaste tu conocimiento y sabiduría que Dios te entregó? Tenías un don ¿Qué hic reconocimiento? La ciencia. Te preguntará el tiempo que hiciste y que dejaste de hacer con tu conocimiento.

➤ Hermanos y Hermanas, el tiempo no es una maldición al contrario es una Bendición siempre estará contigo, jamás vivimos sobre el tiempo. El tiempo no da espera no existe cámara lenta, ni atrasar el video. Se te preguntará por cuarto mes que estas en el vientre de tu madre:

➤ Sus actos ¿Qué va ser?

➤ El fin de su vida ¿Cómo la terminará?

➤ ¿Será feliz y será Infeliz? Se le preguntaría por lo que guarda su mano derecha para que disfrute de los dones se le preguntará por su mano izquierda entonces lo dirigirá al Infierno. Dios no dará

ningún socorro a los injustos, las almas irán hacia Dios- “te mueres cada noche” y Dios decide si te devuelve la vida nuevamente.

➤ el tiempo es una bendición porque tú decides si puedes cambiarla con tu sinceridad.

Dice el Profeta Muhammad (P) “quien llegó a la edad de los cuarenta y su bien no es más que su mal que preparar el Infierno”. “quien llegó a los sesenta años es porque Dios le dio una nueva oportunidad para que se disculpe y r sus errores.

Dice el gran Profeta del Islam (P): mi Comunidad vive entre los 60 y 70 años- pocos son los seguidores de Mu vivan más de 70 años entonces que agradezca a Dios y pidan perdón.

- las mejores huella se dan hasta los 40 años después son regalos de Dios con su siervos. Y tú no puedes vivir de de tu misericordia por tu trabajo y esfuerzo. Lo más hermoso de tu vida es tu niñez, juventud y adolescencia debe sembrar y cosechar frutos.

-“el tiempo será contado para ti o contra de ti” para ti o para tus hijos -> ¿has planeado el tiempo de tu vida? Claro promedio de vida te pusiste? Cuando me case, tenga hijos, casa y beca y tenga una edad que no me pueda llevar propios medios ya me puedo morir. Y ¿para tus hijos? Haré que estudie en el mejor colegio, termine la universidad carrera que pueda ser independiente, tenga hijos para llamarlos nietos y me dé mes a mes un sueldo, es decir, me sacrifico que yo hice por él. En tus planes de vida sobre el tiempo has pensado ¿cuánto le queda al tiempo? Solo ti y tu hijo, ¿quién lo va a reconocer?, ¿cómo lo llamaran y que título pondrá en la pared?, ¿Le preguntaste si ya hi de la mañana, tarde, medio día, el ocaso la noche? Le preguntaste ¿Qué tanto ama a Dios? ¿Cuánto le queda a tumba te llama siete veces todos los días ¿Qué has hecho en el tiempo? Nada Perdura en el tiempo, Dios es perdura, Los hijos y los bienes se van como el río.

129. TRES RAZONES PARA CAMBIAR AL HOMBRE POR OTRA CREACIÓN

Habíamos dicho en otro sermón que Dios no necesita de nada y de nadie, y puede destruir o cambiar el cielo, la tierra y toda su creación, en especial la especie humana. Hoy quisiera encontrar por lo menos las principales tres razones por las que Dios puede destruir o cambiar al hombre por otra creación.

Leyendo detenidamente el Sagrado Corán se pueden ver los pecados cometidos por el hombre en el cual Dios tomó la decisión de destruir una ciudad entera. Las razones pueden ser las siguientes:

Práctica de sodomía: En Palestina en los tiempos del Profeta Lot, fue destruido el pueblo por el fuego celeste a causa de la depravación de sus habitantes, donde se llamó sodomía en honor a esta ciudad por el trato carnal entre personas del mismo sexo.

En el sura 15 aleya 62 dice lo siguiente: “y cuando los Mensajeros llegaron a la familia de Lot, este dijo: “Verdaderamente, sois gente desconocida”, ellos dijeron: “Hemos venido a ti con aquello d lo que

ellos dudaban. Hemos venido a ti con la verdad. En verdad, somos sinceros. Parte pues, con tu familia durante la noche y tú sígueles por detrás y que ninguno de vosotros se vuelva a mirar. E id a donde se os ha ordenado”. Y le revelamos este asunto: “Todos ellos serán destruidos al amanecer”. Las gentes de la ciudad se informaron unos a otros y vinieron. Dijo: (Lot): “Estos son mis invitados. ¡No me deshonréis! ¡Temed a Dios y no me humilléis!”. Ellos dijeron: “¿Acaso no te habíamos prohibido a todo el mundo?”. Dijo: “Aquí están mis hijas, si es que queréis actuar (rectamente)”, juro por tu vida que en su embriaguez, no sabían lo que hacían y el grito les sorprendió a la salida del sol. Y pusimos lo de arriba de ella abajo e hicimos llover sobre ellos piedras de arcilla, verdaderamente, en ello hay signos para quienes prestan atención.

Hay muchas aleyas en el Sagrado Corán donde no se acepta de ninguna manera el homosexualismo. En el sura 7:81 dice: “en verdad, vais con deseo a los hombres en lugar de a las mujeres, sois verdaderamente, gente inmoderada. Y la respuesta de su pueblo no

fue otra que decir: “¡Expulsadles de vuestra ciudad! ¡Son unos puritanos!”.

Sura 11: 78 dice: “Dijo: ¡Oh, pueblo mío! Esas son mis hijas. Ellas son una opción más pura para vosotros.

Sura 21:74 dice: “Y a Lot le dimos juicio y conocimiento y le pusimos a salvo de la ciudad en la que se cometían actos viciosos. En verdad, era un pueblo malvado y transgresor.

La segunda razón para que Dios Altísimo cambie o destruya la especie humana es que su gente caiga en el alcoholismo, la diferencia que tenemos de los animales es porque nosotros razonamos y la similitud que tenemos con los ángeles es que nosotros adoramos a Dios es por conocimiento, por tal motivo, no podemos cometer ningún acto que lleve a desestabilizar nuestro intelecto, ya sea por el alcohol, llamémosle cerveza, vino, ron, wiski, viche, aguardiente, cocaína, basuco, marihuana, etc. Cuando la mayoría de la gente caiga en lo embriagantes y deje de razonar aunque sea por unos segundos, Dios Todopoderoso destruirá esa ciudad, país o el mundo entero.

En las leyes prácticas está escrito que la persona que compra o vende instrumentos musicales con el fin de hacer actividades que utilicen el alcohol es jaram (pecado), toda introducción o paso al consumo de alcohol es considerado pecado.

En el sura 2:219 se menciona lo siguiente: “Te preguntan acerca del vino di: Encierra pecado grave y ventajas para los hombres, pero el pecado es mayor que su utilidad”, muchos han malinterpretado que el alcohol tiene las dos caras l bueno y lo malo, pero eso es mentira, el alcohol encierra un pecado grave y los que creen que hay ventajas y premios, cuando usted está consumiendo o vendiendo alcohol, eso es mínimo y pasajero con respecto a su sufrimiento. El pecado eso si es mayor frente a todo lo que le viene en esta vida y la otra.

El sura 5 aleya 90 lo dice: “¡Creyentes! El vino es abominación y obra del Demonio, ¡evitadlo pues! Quizás, así prosperéis”. El ser humano que toma alcohol jamás podrá prosperar. Eso lo dice Dios Omnipotente, quien evita el alcohol prosperará de una forma

increíble, ya sea en salud, su hogar, su entorno y su vida de aquí y la del más allá.

En el momento que Dios Altísimo habla del día que sea el Juicio Final, la gente tendrá un aspecto específico, el sura 22:2 dice: “El día en que lo veáis, olvidará toda nodriza a su lactante y toda embarazada abortará y verás a las gentes ebrias, pero no estarán ebrias sino que el castigo de Dios será severo”.

El peor apocalipsis para un ser humano es parecerse ebrio, es la señal del fin, ¡Que coa tan fea!

La tercera y última de las razones que llegué a entender por leído en el Sagrado Corán es que Dios Todopoderoso destruirá al hombre por lo que dice en el sura 6:21: “¿Hay alguien que sea más impío que quien inventa una mentira contra Dios o desmiente sus signos?, los impíos no prosperarán. El día que les congreguemos a todos, diremos a los que hayan asociado: ¿Dónde están vuestros pretendidos asociados?, en su confusión, no sabrán decir más que: ¡Por Dios,

Señor nuestro, que no éramos asociadores! ¡Mira cómo mienten contra sí mismos y cómo se han esfumado sus invenciones!”

“Hay entre ellos quienes te escuchan, pero hemos velado sus corazones y endurecido sus oídos para que no lo entiendan. Aunque vieran toda clase de signos, no creerían en ellos. Hasta el punto de que, cuando vienen a disputar contigo, dicen lo que no creen: “Estas no son sino patrañas de los antiguos”, se lo impiden a otros y ellos mismos se mantienen a distancia. Pero sólo se arruinan a sí mismos, sin darse cuenta. Si lo pudieras ver, cuando, puestos en el Fuego, digan: “¡Ojalá se nos devolviera! No desmentiríamos los signos de nuestro Señor, sino que seríamos de los creyentes”, pero no, se le mostrará claramente lo que antes ocultaban. Si se les devolviera, volverían a lo que se les prohibió: ¡Mienten, ciertamente!”

¡Hermanos y hermanas! Estas aleyas no son para los cristianos o católicos que ustedes ven por sus casa, son para esos que adulteraron la Escritura y la tergiversaron, esos son los máximos opresores, ellos cambiaron el libro sagrado.

Ese opresor más grande puede ser también un musulmán ¿Saben por qué?, dice Dios Omnipotente una verdad, el Profeta (PBD) no adulteró el Corán, entonces ¿Por qué leemos, decimos y actuamos como sino leyéramos? Se dice que se aprende leyendo y a escribir escribiendo, por qué si el Corán dice: “No a la sodomía, no al alcohol y no a negar los signos de Dios, ¿Por qué nos empeñamos en hacerlo? Es verdad que no cometemos el primero (sodomía), pero llegará un momento que ese homosexual te da unos votos para llegar a tus fines políticos, o te presta un dinero o te sube al cargo que tú quieres, hasta por conveniencia, llegar a elegirlo como tu mandatario, “te olvidas que Dios lo prohíbe”. Igualmente el alcohol, llegamos al punto de no consumirlo pero tu mejor amigo es un drogadicto y alcohólico, no por enfermedad sino por vicio. Aceptamos que los que niegan los signos Divinos lleguen a tener posición en nuestro hogar, en la educación de nuestros hijos y hasta en el movimiento de nuestra economía.

Esos tres signos cada día van creciendo y nosotros estamos cada vez más cerca de aquel Día.

130. UN MATRIMONIO ISLAMICO

Se convierte en un par “una misma alma” es importante resaltar que la mujer antes de la revelación del Sagrado Corán, no tenía el derecho de elegir a su futuro esposo eran los padres de ella quienes los que lo escogían y ella tenía que aceptar así no fuera de su agrado, pero desde la revelación del Sagrado Corán aproximadamente 1400 años la mujer es quien elige o rechaza al hombre con el cual quiere formar su hogar, este derecho fue conquistado por la mujer mucho después en otras sociedades.

El Islam considera el matrimonio un compromiso sumamente serio, por eso los esposos deben esforzarse por lograr una comprensión y estabilidad general de pareja, no es permitido en el Islam los matrimonio de prueba, de duración determinada. El Profeta (P) declaro que se condenan a los hombres y mujeres que gozan cambiando frecuentemente de conyugue que disfrutan de pareja por

un tiempo y la cambian por otra, también por una tercera y así sucesivamente.

También es sumamente grave y condenable a los ojos de Dios y de los hombres el adulterio o la fornicación, por eso el musulmán nunca realiza tal acto y su vida la dedica a su hogar y a su esposa, siempre está recordando las consecuencias de este acto que trae consigo la desintegración de la familia, las enfermedades venéreas, la inmoralidad y la criminalidad, la vida familiar.

El Profeta Muhammad (P) llegó a afirmar que el mejor musulmán es aquel que mejor se comporta con su familia y que el mayor y más bendito gozo de la vida se encuentra en una esposa buena y recta, por eso el musulmán se dedica a su esposa y sigue las indicaciones del Sagrado Corán y las Sunnas del Profeta Muhammad (P) que ordena la gentileza con su esposa, es un deber del marido, armonizar con su esposa de manera equitativa y amable, cumpliendo el Mandato Divino, es su responsabilidad en cuanto el entero mantenimiento de la mujer que debe cumplir alegremente, sin reproches, injurias o

condescendencia, este mantenimiento implica en darle vivienda, visitarla, alimentarla, darle atención y bienestar en general de acuerdo a sus medios y estilo de vida. Además, el musulmán debe tratar a su esposa con justicia, respetar sus sentimientos, hacerla objeto de gentileza y sometida a ansiedades o incertidumbres, el musulmán también se acuerda del ultimo sermón del Profeta Muhammad (P) cuando durante la peregrinación dijo entre otras cosas: “vosotros tenéis derecho sobre vuestras esposas con amor y gentileza”. Es verdad la habéis tomado como un encargo de Dios y la habéis hecho legitima con la Palabra de Dios, se siempre fieles al encargo que confía y evita los pecados.

La mujer y sus valores en el Islam, algunas personas que no conocen la realidad el islam o que conociéndola y luego intencionalmente tratan de ocultar lo justo para desviar a la gente del conocimiento del islam, dicen que el islam es el enemigo de la mujer que degrada su dignidad y humilla su orgullo y deja a un nivel muy cerca del estado puramente animal, que es solamente un goce sensual para el hombre

y un instrumento para engendrar, de tal suerte que la mujer está a un nivel más inferior del hombre y dominada, por el no existe una cosa más falsa y fuera de la realidad que esta afirmación, quien así lo dice ignora totalmente las normas islámicas Dios Todopoderoso en el Islam desde hace más de XIV siglos por medio del Sagrado Corán declara igualdad de hombres y mujeres en la vida, el honor, la dignidad y la sociedad en general, respetándolas y respetándolos los bienes de ambos, hombre y mujeres Dios nos dice que los bienes de todas las personas son Sagrados y por lo tanto es prohibido menoscabas directa o indirectamente, todos estos derechos son comunes a hombres y mujeres sin ninguna distinción.

131. UNA EXEGESIS COLOQUIAL DEL AFÁN DE LUCRO

El Sagrado Corán en el sura 102 habla acerca del afán de lucro, Al-Takazur (La Rivalidad). El Sagrado Corán le dice al Profeta Muhammad (PBD) que le ha dado kauzar (Abundancia), muchas bellas palabras el hombre las excede y las convierte en una enfermedad, tal es la palabra Takazur, es exceso de abundancia, y sin consentimiento divino. Como ejemplo tenemos la hermosa palabra Kabir (Grande), es un atributo de Dios entregado al hombre para que lo utilice en su perfección, el hombre se translimita y llega a la enfermedad del ego, Takab-bur (soberbia), volviéndose mutakab-bir (orgullosa), que fea enfermedad. En Dios es un atributo que significa que la máxima autoridad es Dios, mutakab-bir es el único que tiene exceso de grandeza, pero los hombres dicen que son mutakab-bir tal como lo es en el caso del Faraón, el Sagrado Corán dice: “Refúgiate en Dios el Clemente el Misericordioso con el afán de lucro”.

El afán de lucro los distrae, convierten el lucro como un dios (ilah), el lucro es su divinidad, viven y mueren por el lucro excesivo.

Ni el dolor de la muerte puede dejar de distraerlos, van a un cementerio y empiezan a mostrar la tumba de sus antepasados, su mausoleo hecho para ellos y sus hermosos escritos.

¡Hermanos y hermanas!, hasta en la muerte buscan el takazur (lucro excesivo), y sin condiciones, convencen para que les compren una ataúd de dos puertas, un hermoso blazer para el difunto, que le traigan mariachis desde otra ciudad, le pagan a oradores y poetas para que lo realcen antes de enterrarlo, hasta duran cinco días en el velorio con el fin de poderles transmitir su hazaña de haber muerto por radio, televisión e internet y pagan gran dinero en la funeraria.

Kal-la saufa ta'alamun (basta, muy pronto lo sabran), muchos pensadores han hablado mucho de tan grande advertencia o Amenaza Divina. De todo lo que han dicho quisiera enfocar mi sermón en una hermosa y trágica reflexión. Dios Altísimo le da la suprema autoridad al Demonio para que le quite todas sus propiedades, ganada a través de él. Satanás empezará a quitarle todo lo que ganó con él, en cualquier momento, si es incrédulo lo dejará con su lucro hasta la

cárcel o el cementerio, pero si se ha convertido en creyente, temeroso de Dios, una de las pruebas es que Dios lo hace que devuelva dicho lucro a Satanás. Si obtuviste tu casa con takazur y por medios ilícitos del Demonio, debes entregarlo, ya sea por Dios o por el Demonio. Es cuando empezamos a creer que el haberme hecho creyente me ha hecho infeliz y pordiosero. Si damos un paso a Dios y nuestro pasado fue de takazur, debemos devolver todo a su propietario que es Shaitan, el sura 29 aleya 2 dice: “¡creemos! ¿Sin ser probados?, les pediremos que si en verdad están conmigo deben entregar todo lo que ganaron ilícitamente, no es necesario que lo devuelvan, Satanás se encargará de ello, él es un enemigo declarado”.

Zum-ma kal-la saufa ta’alamun (Luego, basta pronto lo sabrán), la persona que no cree en lo dicho, entonces también que se espere que muy pronto lo sabrá, aunque un segundo antes de morir se dará cuenta como se lo quitaremos.

¡Basta!, si acaso supierais la ciencia de la certeza. Si supiéramos hermanos y hermanas que seremos puestos en una balanza y no

dejaran ni un grano de bien y de mal desapercibido, seremos pesados, seremos juzgados, seremos maltratados, seremos castigados, pero muchos de nosotros no lo sabemos con certeza. Si analizamos la aleya 4 dice: “saufa ta’alamun (¡Pronto sabremos!)” La aleya 5 dice: “kal-la lau ta’alamuna ilm al-iaqin (¡Si supiéramos con la ciencia de la certeza!)”, pronto sabremos que el lucrarse ilícitamente nos hará pobres, eso lo sabemos, pero si supiéramos con la ciencia de la certeza, sería otra cosa, porque lo tendríamos que hacer cumplir de cualquier modo.

Llegaríamos a ver el fuego de la gehena (Al-Yahim) en cada instante que busquemos lucrarnos, todo takazur es ilícito y no está bien visto a los ojos de Dios, entonces si tomamos un peso del takazur veremos el fuego del infierno.

Zum-ma lataraun-naha ain al-iaqin (Luego seguro lo veríais con los ojos de la certeza), después de saberlo con la ciencia de la certeza, llegaríamos de seguro a verlo con ojos de certeza.

Este capítulo del Sagrado Corán inspiró a muchos sabios a escribir los niveles del conocimiento y a profundizarse más en la filosofía, hasta traducir los escritos de grandes pensadores como Aristóteles, Descarte y otros.

“Luego, ese día se os preguntará, ciertamente por la delicia. Fue el lucro tan corto y pasajero que esa delicia jamás la disfrutaron”.

Cuando el hombre cumple con los tres niveles del conocimiento, se le preguntará: “¿Cuál fue la supuesta delicia del lucro?”, Dios nunca preguntará sin haber enseñado. No hay en el Islam misterios o secretos, seremos juzgados por nuestro intelecto, por la capacidad de entender.

1- Saber aprendiendo.

2- La ciencia de la certeza, buscar el conocimiento.

3- Ver con ojos de certeza.

Es cuando se dice, crees en el fuego porque te enseñaron a conocer el humo. Sabes con certeza acerca del fuego cuando estudias sus

elementos químicos y puedes demostrarlo científicamente, Crees sin dudar en el fuego cuando llegas a verlo, cuando lo ves crees en él, pero si así no crees, Dios Altísimo te invita a que lo toques y sientas que realmente quema.

132. AMOR Y MISERICORDIA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL ISLAM

Si Dios te da la Misericordia de regalarte una hija o hijo, debes saber que desde el primer día que tú esposa te da la gran noticia del embarazo, debes levantar tus manos al cielo, al Todopoderoso y decir las siguientes suplica de complacencia:

“¡Dios Altísimo! Me has dado una gran responsabilidad de ser padre, si tu no me apoyas, no podre ser para mi hijo e hija un ejemplo modelo a seguir, ¡Dios Todopoderoso! Haz que mi semilla unida a la mujer que escogí como madre para mi hija o hijo sea una sola y crezca tan alto que dé frutos a toda una humanidad y este hijo o hija te complazca

a ti únicamente, ¡Dios Altísimo y Misericordioso! Ayúdame para que sea un padre justo, amable, cariñoso y comprensivo con mi esposa”

Es suplica hace que la semilla que está en el vientre de su madre empiece a vivir entre tu familia.

El Profeta Muhammad (P) recomendaba siempre que fuéramos amables y misericordiosos con nuestras hijas e hijos.

Se narra que el Profeta del Islam (P) decía:

<<“ama a tus hijas e hijos y entrégale mucho amor y misericordia, ya que un día a ella o él le tocará también darla y si tu no le has dado amor y misericordia él o ella que le daría a tus futuros nietos y nietas”>>

El Profeta Moisés (P) le preguntó a Dios Altísimo:

<<¡Oh Señor!, ¿Cuál es la mejor acción que uno puede hacer para ti?
Y Dios Omnipotente le respondió <<“Jub- Bul- Atfali, Fain- ni Fatar tu jum Ala Tauhidi”>> que quiere decir: “Ama a los niños y niñas, ya que ellos los he creado con un Innato de mi Unicidad”>>

La verdadera religión debe cumplir con el amor a las niñas y los niños, es el sentido del innato del ser humano que lo lleva a la completitud y a la realidad. Por lo tanto, siempre que el ser humano crece en la perfección de un camino recto, su amor a los niños y niñas se vuelve más profundo y especial.

El Profeta del Islam (P) decía: “Ciertamente Dios brinda Misericordia al siervo, conforme el amor que le tenga a su hija o hijo.”

Lo que más hace que el espíritu y el cuerpo de una niña o niño se fortalezca cada día más y más, es por el amor de sus padres. El amor de la pareja hace un efecto positivo en el crecimiento armónico de la niña o el niño. Esa planta de amor que es tu bebe, crecerá tierno, tierna, bondadosa, bondadoso, con un brillo de amor y belleza.

El Imam Sadiq (P) narra que el Profeta del Islam (P) decía: “Quien besa a su hija e hijo, Dios Altísimo, en la carta de las Acciones, le escribe una acción buena y aquel que hace feliz a su hija o hijo, Dios lo hará feliz también a él, en el día del Juicio Final”

El Profeta Muhammad (P) enfatizaba diciendo: <<“¡besa mucho a tus hijos!. Pues ciertamente por cada beso que le des se te sumará por grados en el paraíso”>>

El Profeta del Islam (P) besaba tanto a su hija Fátima (P) demostrándole su amor, que el Imam Sadiq (P) llegó a decir: “el Profeta de Dios (P) continuamente besaba a Fátima”.

Hermanos en la senda de ver a Colombia mejor, ya sea católico, evangélico, judío y cristiano, este punto de besar continuamente a nuestros hijas e hijos aunque parezca pequeño es tan importante que cuando estaba estudiando teología en la Republica Islámica de Irán, escuché este dicho y prometí a Dios que cuando llegara a Colombia empezaría a besar a mis Padres continuamente, ya que jamás lo había hecho en casa. Dios Omnipotente me dio la oportunidad de llegar a Colombia y ellos se encontraban en la ciudad de Cali donde mi hermana mayor y quise cumplir mi promesa, cuando me iba acercando a mi madre poco a poco se me iban cerrando mis ojos y cuando nos dimos el beso mi madre y yo teníamos los ojos cerrado de

vergüenza o pena, no era nuestra costumbre darnos besos y más de dos personas “mayores”, al lado tenía a mi hermana mayor que me cuidó como mi madre, le di también un beso y mi hermana Lucrecia me preguntó: ¿se va a ir nuevamente a otro país y no va a volver jamás? Entonces le respondí que estoy aprendiendo a darle besos a mis seres más queridos. Lo triste de todo esto es que en esa reunión estaba también mi papito, a él si no pude acercarme y darle un beso solo le di un abrazo y le di un apretón de mano, era imposible para él y yo que nos diéramos un beso, a los cinco meses mi padre falleció y no tuve el coraje de darle un beso en la mejilla y mucho menos en la boca.

Si supiéramos distinguir que el efecto más grande de los Profetas no fueron sus milagros si no su comportamiento con los demás, como por ejemplo curar a un leproso, tiene mucho más valor milagroso que un muerto vuelva a la vida, lavarle los pies a sus discípulos y perdonar a una prostituta es mucho más milagroso que el mar se divida en dos o caminar sobre el mar.

Algunas tradiciones que se narra del Imam Bakir y del Islam (P) que el Profeta del Islam (P) hasta que no le daba un beso a Fátima no podía dormir.

Hazrate Abbas dice: “entró Aisha (segunda esposa del Profeta) en el momento que el Profeta (P) estaba besando a su hija Fátima. Entonces preguntó Aisha: ¿la amas mucho o Mensajero de Dios? Su excelencia (P) respondió <<Ama Ual- Lah- Lau Alimti Jub-bi Laja Laaz- Dadti Laja Jub- Ban>> que quiere decir ¡sabed por Dios! Si supieras mi amor que siento por ella se acrecentaría también tu amor por ella”

El Profeta (P) nunca ocultaba su amor por su hija Fátima (P), siempre se lo manifestaba hasta que un día se transmitió que Malik dijo: “nunca vi a una persona que amara más a una hija y fuera tan Misericordioso como el Santo Profeta del Islam (P)”.

Un día el Profeta (P) estaba haciendo la oración de cuatro Rakats- genuflexiones-, pero los Dos Últimos Rakats, lo termino muy rápido, ya que no hizo las cosas Mustajab- preferible, entonces termino la

oración más rápido que lo acostumbrado. La gente le preguntó: “¿Oh Profeta de Dios, pasó algo en el momento que estabas orando que lo terminaste tan rápido?” respondió (P): ¿Qué sucedió? Respondieron: “los dos últimos Rakats lo hiciste de prisa. Entonces respondió (P) ¿es que acaso no escucharon que un bebe estaba llorando?”.

Otro día el Profeta del Islam (P) estaba dirigiendo la oración de la mañana (Fayr) pero lo hizo con capítulos del Sagrado Corán muy cortos y finalizó muy rápido, que no era lo habitual y preferible, entonces le preguntaron ¿oh Mensajero de Dios (P), hoy hiciste la oración muy corta que no hiciste ninguna acción preferible? El Profeta (P) respondió: “escuche que en las filas de las mujeres un bebe estaba llorando (por eso acorte la oración)”.

Aisha cuanta: “un día el Santo Profeta (P) entró a la casa y escuchó la voz de un niño que lloraba. Entonces salió de inmediato de la casa y preguntó: ¿Qué le paso a este niño que llora de esta forma?. La Bondad y Misericordia del Profeta (P) para los niños y niñas era incomparable”

Narra el Imam Ali (P): un día el Profeta de Dios estaba dando un discurso sobre el Mimbar, y su nieto Husein estaba muy pequeño, aprendiendo a caminar, fue caminando hacia su abuelo el Profeta (P), pero cuando estaba llegando donde su abuelo (P) Husein se cayó, mucha gente corrieron hacia él, para poderlo levantar. Pero el primero que llegó a donde Husein fue su abuelo, el Profeta (P) y dijo muy preocupado: “No supe en que momento llegué acá a abajo”

El Imam Ali (P) igualmente llegó a tenerle tanto amor a sus hijos que dijo: “te vi que eras parte de mí, pero medí cuenta que mi vida y mi cuerpo es todo para ti, ya que si te acontece a ti una calamidad es como si me hubiese pasado a mí, y si la muerte llegue a tu dirección, es como si me hubiese llegado a mí también la muerte”.

Un hombre llegó donde el Profeta de Dios (P) y le dijo: “yo jamás le di un beso a mis hijos y mucho menos a un hijo ajeno”. Cuando este hombre se marchó el Profeta (P) dijo: “me acaba de decir el Ángel Gabriel, que este hombre era un ser del Infierno Eterno”.

Se narra que el Profeta de Dios besó a Hasan y Husein (P) y estaba viendo Aqrau ib Janis como el Profeta era tan amable como con sus dos nietos, entonces este hombre dijo frente al Profeta (P): “yo tengo 10 hijos y jamás le he dado un beso a ninguno de ellos”. El Profeta le respondió: <<Man La Iarjam La Iurjam>> que quiere decir: “quien no es Misericordioso jamás serán Misericordioso con él”. Y continuó diciendo (P): “no es de los nuestro quien no es Misericordioso con nuestros niños y niñas”.

Quiero finalizar con un dicho que el Profeta de Islam (P) nos enseña tanto a los padres como a los hijos e hijas: “los peores padres son los que se exceden en el amor a sus hijos mimándolos, alcahuetiándolos e invitándolos a la libertad absoluta a los hijos. Sin ningún control ni normas y los peores hijos no cumplen sus obligaciones con Dios y mucho menos tratan de agradar a su Creador.”

133. BENEFICIO RECIPROCA DEL AYUNO ENTRE EL INTELECTO Y EL ESTOMAGO

Uno de los más grandes beneficios que como Guía Espiritual Islámico encuentro en el ayuno es la Cercanía Reciproca que hay entre el Intelecto y el Estómago, por los siguientes puntos:

1. El ayuno es por salud del estómago y el cuerpo humano. A través del ayuno le regalamos al cuerpo tranquilidad, reposo y consuelo. El intelecto debe amablemente dirigirse al estómago y darle la siguiente orden: “Descansa por unas horas durante un mes lunar”. Tanto tiempo hicimos las veces de masoquista, llevando y castigando a nuestro cuerpo, en especial al estómago, desde el vientre de nuestra madre. Nuestro principal opresor de nuestro cuerpo, fueron nuestros progenitores que no le pudieron decirle al estómago ¡“Basta y descansa”. Después que salimos del vientre de nuestras madres, nuestros padres continuaron dándonos una alimentación sin dirección de una nutricionista y nos mal educaron a que no tuviéramos control del manejo del sano crecimiento. Cuando tuvimos uso de razón continuamos volviendo a nuestro cuerpo un basurero y cementerio de comida “chatarra”, hicimos un

estoma torpe, mudo, sordo y ciego, sólo que cumpliera nuestras órdenes y aguantara a llevar las cargas de nuestros vicios y adiciones como un burro; le decíamos! “Come sin preguntar porque”; trasnocha sin un horario que te detenga hasta que pierdas la razón y pongas en peligro a todos los demás órganos de mi cuerpo.

Desde que nacimos no le dimos un descanso al estómago, llevamos años maltratándolo, castigándolo. ¿Por qué no pensamos darle un premio vacacional al pobre e indefenso estomago?

“Comer para vivir, no vivir comiendo”.

2. El darle el descanso que se merece el estómago es por una orden divina.

Dios Altísimo en el Sagrado Corán nos exhorta al ayuno y nos dice que es una tradición de todos los profetas: “!oh, los que creéis! Se os ha ordenado que ayunéis, de la misma manera que fue ordenado a quienes os precedieron. Quizás así seáis temerosos de Dios.”>> (2:183).

- Los monoteístas ayunamos es por la orden dada del Creador Omnipotente. Él es el conocedor de nuestro cuerpo, alma y espíritu y a través del ayuno nos exhorta a purificarnos.
- Es de tener en cuenta que antes de empezar el ayuno debemos hacer la intención “niat”, esta intención es la que nos protege que a nuestro ayuno no le aparezca enfermedades al cuerpo tal como la gastritis y la úlcera. El creyente sometido a la ley divina dice: “Ayunaré un mes para agradar a mi Creador”. Los musulmanes no ayunamos porque nos gusta aguantar hambre o demostrar que somos los más fuertes de la creación. No hermanos y hermanas, esta acción de ayunar desde la mañana antes de la oración del alba, hasta la caída del sol, aproximadamente 14 horas sin comer y beber, lo hacemos porque es una orden del Omnipotente Creador del ser humano.
- En el ayuno ordenado por el Creador del Ser Humano, no solamente nos abstenemos de comer y beber, sino de lo más

principal de la ética humana, el dejar de mentir sobre Dios y sus mensajeros y también de no enojarnos con nuestros semejantes. Esta orden divina del ayuno, la recibe nuestro intelecto al leer los Libros Sagrados a través de nuestros profetas inmaculados. Al escuchar dicha orden inmediatamente hacemos la intención del ayuno y le damos la orden al estómago que la recibe satisfactoriamente, porque no reconoce lo que le ayudará a su conservación.

3. Con el ayuno los beneficios son recíprocos,

INTELECTO Y ESTOMAGO

- Si el ser humano hiciera un estudio empírico, encontraría todo lo que nos afecta cuando no le damos un control al estómago y ponemos al estómago a que piense por nosotros. El estómago nos pone horario de comida y el intelecto obedece. Al estómago le ponemos lengua para que decida que sabor de comida es la

que quiere. Al estómago le ponemos ojos para que mire su comida predilecta, el intelecto conscientemente lo hace, porque sabe que el ciego estomago solo escogerá una comida “chatarra. El estómago sin cerebro empieza a “gobernar” porque conoce la debilidad de su amo “el pobre intelecto”.

- Hay un dicho “Hadiz” muy transmitido por la escuela de pensamiento shiita el cuál dice que cuando nos estén juzgando en la otra vida, Dios Altísimo pone como abogado acusador a nuestros órganos, entonces ellos empezarán a culparnos, diciéndole al Creador Omnipotente, por ejemplo, el ojo protesta porque su amo lo maltrataba haciéndolo mirar lo que él no quería ver, la mano también lo acusa por hacerlo tocar y escribir lo que él no quería, la boca lo culpa por no decir y comer lo que no quería, los pies igualmente lo culpa por hacerlo caminar hacia donde él no le convenía y así sucesivamente, hasta que el hombre se enoja con sus órganos que lo acusan por todo lo malo y pega un grito para que se callen, entonces los órganos

responderán: “No, caya tú, mi Señor el Omnipotente, nos dejó a que te obedeciéramos en la tierra, pero acá somos nosotros los que decimos todo lo que tú nos hiciste sufrir, somos nosotros los que hablamos y tú solo escuchas.

- “Aljamdulil-lah – alabado sea Dios.”
- Si ayunamos por una orden divina, alabamos al Creador, al intelecto y a nuestro cuerpo, lo que vemos son beneficios reciproco, intelecto y estómago, ellos se comunican y se ayudan, se escuchan y gozan de una hermosa y grandiosa salud. Recíprocamente se aconsejan y el intelecto le dice al estómago el motivo del ayuno y él se lo agradece, y a veces el estómago le hace saber lo que no le caerá bien en su vientre, o por el contrario lo que hace sentir “a su amo” fuerte, ágil y hermoso”.

4. Esperando la recompensa del Creador de los mundos.

- Una de la característica especial del ser humano, es la necesidad de la recompensa del Omnipotente y Dios Altísimo nos dice que si ayunamos por una orden de él, recibiremos una purificación

(Zakat) y perdón en esta vida y la otra. Aljamdulil- lah. Aunque hay una ayuda reciproca del intelecto y el estómago hay otra mucho más grande la cual es esperando la gracia, perdón y recompensa del Creador.

>>”En verdad, para los Musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los obedientes y las obedientes a las órdenes de Dios, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes ante Dios, los caritativos y las caritativas, los que ayunan y las que ayunan, los que protegen y las que protegen su sexo y los que recuerdan y las que recuerdan mucha a Dios, Dios ha preparado un perdón y una recompensa enorme. Este es el beneficio reciproco en el ayuno del intelecto y el estómago que no se encuentra en libros pero sí en nuestras experiencias y vivencias que quise compartir con ustedes después de más de 30 años que llevo ayunando en la religión del Islam revelada por Dios a nuestro Inmaculado Profeta Muhammad y su bendecida familia Allul Bayt.

Sermón del viernes en honor de la fiesta del Rompimiento del Ayuno (IdalFitr) por el Teologo y Sociologo Sheij Munir Valencia Potes.

134. COMO SE SUPLICA AL CREADOR EN EL ISLAM

- Para suplicarle a Dios Omnipotente debemos tener en cuenta primeramente unos versículos del Sagrado Corán, donde nos pone como siervos y necesitados del Creador: <<¿Quién responde al que sufre cuando le invoca y alivia el mal y os ha puesto a vosotros sucesores de la tierra? ¿hay otro dios junta a Dios? ¡Que poco reflexionáis!>> (27:62).

<<Dios no responsabiliza a ningún alma más allá de su capacidad. El bien que haya realizado será para su propio bien y el mal que haya cometido será para su propio perjuicio.

¡Señor nuestro!; no nos castigues por nuestros olvidos o errores!

¡Señor nuestro! ¡No nos impongas una carga como la que impusiste a quienes nos precedieron!

¡Señor nuestro! No nos impongas una carga que no podamos soportar! ¡Discúlpanos y perdónanos y ten misericordia de nosotros! Tu eres nuestro protector, auxílianos pues ante el pueblo de los que ocultan la verdad (2:286)

Todo los profetas su ética la dividían en tres partes pero en cada una de ellas estaba la base fundamental, la cual era la súplica.

1. La comunicación con su Creador – Dios Altísimo:

<< y cuando mis siervos te pregunten por mí. [Diles que] en verdad, yo estoy cerca y respondo la súplica del suplicante cuando me suplica. Por tanto que me respondan y crean en mí, para que, quizás así, sean bien dirigidos.>> (2.186).

<<”! Señor nuestro! ¡No desvíes nuestros corazones después de haberlos guiado y otórganos una misericordia procedente de ti! Ciertamente tu eres el generoso”>> (3:8)

2. La comunicación con la sociedad:

<<”! Señor mío, otórgame una descendencia buena, que venga de ti! En verdad, tú [siempre] escuchas la súplica”>> (3:38)

<<”! Señor! sácanos de esta ciudad, de impíos habitantes! ¡Danos un amigo designado por ti!!Danos un auxiliar designado por ti”>> (4:75).

3. La comunicación con Dios en su vida personal:

<<”! Señor nuestro! ¡No has creado todo esto en vano! ¡Glorificado seas! ¡Líbranos del castigo del fuego! (3:191).

¿Cómo es la comunicación con el Creador – Dios altísimo?

Es similar como cuando tenemos una visita con nuestro jefe de oficina, el “medio jefe”.

- Entonces para comunicarnos con el Creador debemos tener claro las siguientes preguntas:

a) ¿A quién vamos a ver? El sagrado Corán dice lo siguiente:

<< Dios es quien os creó débiles y después de esa debilidad os hace fuertes. Después de fuertes os hace débiles y ancianos. El crea lo que quiere. Y él es quien todo lo sabe, el poderoso (30:54)

<< ¿Acaso no ven que Dios otorga la provisión en abundancia o la restringe a quien él quiere? En verdad, en ello hay señales para gente que tiene fe >> (30:37).

Di: <<” Dios es el Creador de todo y él es el único, el dominante”>> (13:16).

b) ¿con que vestimenta vamos a ver al Creador? La mejor ropa espiritual que debemos ver a nuestro creador es la Taqua y el perdón. Taqua es tener mucho cuidado en no caer en el pecado.

<<”Suplicad a vuestro señor con humildad y en secreto.

En verdad, él no ama a los transgresores”>>. (7:55)

Y di: <<! Señor mío! ¡Perdona y ten misericordia! ¡Tú eres el mejor de los misericordiosos!>> (23:118).

c) ¿Dónde debe ser el lugar de encuentro con el creador?

- El mejor lugar para comprar una fruta o vegetal fresco es la galería de mercado, el mejor lugar para pasar unas horas locas de concupiscencia son las cantinas. Así mismo el mejor lugar de encuentro con el Creador debe ser un sitio sagrado, ya sea un templo, sinagoga, iglesia y mezquita.

<<” A Dios pertenecen los nombres mejores, así pues, invocale con ellos y apártate de quienes hacen mal uso de sus nombres. Pronto les retribuiremos por lo que han hecho”>>
(7:180)

<< La invocación de ellos allí será: <<! Glorificado seas! (subjanal – lah), oh Dios!>> y entre ellos se saludarán: <<Paz>> (salam) y al final de su invocación: <<!Alabado sea Dios, señor de los mundos!>> (Aljamdulil-lahi Rab-bil Alamin). (10:10)

d) ¿Qué le debo pedir al Creador del mundo?

- Pedirle al dueño del universo la riqueza espiritual e independencia económica que no tenga que humillarme a ningún opresor.

<< “(recuerda) cuando pedisteis ayuda a vuestro señor y él os respondió: <<Os reforzaré con mil Ángeles, uno tras otro”>> (8:9).

<<”Y aquellos que dicen: <<!Oh, señor nuestro! ¡Haz que nuestras esposas y nuestros hijos sean la alegría de nuestros ojos y sitúanos al frente de los temerosos de Dios!>>

<< “Ellos serán recompensados por su paciencia con un alto aposento y allí serán recibidos con ofrendas y saludos de paz”>>.

<<”Allí estarán eternamente. ¡Excelente lugar y residencia!>> Di: <<! Mi señor no os prestará atención si no le suplicáis! (25:74 – 77).

- e) ¿Qué esperamos obtener al tener la comunicación a través de la súplica con el Creador?

<<” En verdad, creen en nuestras señales quienes, cuando se les recuerdan, caen prosternados y glorifican con alabanzas a su señor y no se muestran arrogantes”>>. << “Sus costados abandonan los hechos, (en mitad de la noche), para invocar a su señor con temor y esperan de lo que nosotros les hemos provisto”>>. <<”Nadie sabe la alegría que ha sido reservada para ellos en recompensa por lo que hacían (32: 15 – 17).

- Al tener la comunicación con Dios, el ser humano espera que él nos acepte como su amigo. Y la persona que es amigo de Dios se conoce por su paciencia.

<<”Y ¿Quién dice mejores palabras que quien invoca a Dios y realiza buenas obras y dice: << En verdad soy de los que se someten a Dios”>>.

<<”No son iguales las buenas acciones que las malas, rechaza el mal con lo que es mejor y aquel con el que estabas enemistados se comportará como si fuera un amigo íntimo”>>

<<”Y eso sólo lo consigue quien tiene paciencia. Eso sólo lo consigue quien posee una inmensa porción (de perfección humana y buenas cualidades). (41: 33-35).

- Cuando cumplimos con todos estos pasos en la entrevista con el Creador Omnipotente esperamos elevarnos en ética y moral siendo seres dignos de su creación.

Los pilares de la súplica se pueden explicar en cuatro preguntas a saber:

1. ¿A quién le suplico y que condiciones debe tener?

<<...(Así pues, el juicio pertenece a Dios, el altísimo, el más grande.) Él es quien os muestra sus señales y hace que descienda del cielo la provisión para vosotros. Pero solamente reflexionan quienes se vuelven a él con contrición. Por tanto; volved a Dios poniendo vuestra fe únicamente en él, aunque ello moleste a los que tratan de ocultar la verdad! Él es quien eleva los grados, el

señor del trono: él hace descender el espíritu que procede de su mandato sobre quien él quiere de sus siervos para que adviertan del día del encuentro. El día en que todos surjan y nada de ellos se oculte a Dios. ¿A quién pertenece la soberanía ese día? A Dios. El uno, el victorioso. (40:14 – 16)

<<”! Dios (al- lah)! ¡No hay más dios que él! El vivo, el soporte de la vida. No le afectan la somnolencia ni el sueño. A él pertenece todo lo que existe en los cielos y en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante él, si no es con su permiso? Él conoce lo que hay ante ellos y lo que hay tras ellos, mientras que ellos no abarcan nada de su conocimiento, excepto lo que él quiera (enseñarles), su trono se extiende sobre los cielos y la tierra y cuidar de ello no le causa fatiga. Él es el altísimo, el inmenso. (2:255)

2. ¿Qué condición debe tener quien suplica?

- Saber que es un siervo pobre e indefenso, incapaz de proveerse así mismo. El imam Jomeini (p) solía decir!
 “Muchas personas se creen que son algo (Shisí) pero la verdad que no son nada (Hishí).

<<¿ A caso quien adora en mitad de la noche prosternado y en pie, temeroso del castigo en la otra vida y esperando la misericordia de su señor ...? Di: ¿A caso son iguales el que sabe y el que no sabe?>> en verdad, sólo se deja amonestar la gente dotada de entendimiento (39:9)

<<! Señor! Tú lo abarcas todo en tu misericordia y en tu ciencia! Perdona, pues, a los que se arrepienten y siguen tu camino! ¡Líbrales del castigo del fuego de la gehena! (40:7).

¿Qué debo pedirle al Creador del mundo cuando lo sienta cerca de mí? El máximo pedido de un siervo es el perdón. “Astagfirul – lah”.

<< ¡Señor mío! Inspírame para que agradezca los favores con que nos has agraciado a mí y a mis padres y para realizar actos

buenos de los que tú estés satisfecho y haz que mis descendientes sean rectos.>>. <<En verdad, a ti me vuelvo arrepentido y en verdad soy de los sometidos a ti.>>, <<Esos son aquellos de quienes nosotros aceptamos lo mejor de lo que hacen y perdonamos sus faltas. Y estarán entre la gente del jardín. Es la promesa verdadera que se les ha hecho. (46:15,16) <<Y Di: <<! Señor mío! Perdona y ten misericordia: ¡Tú eres el mejor de los Misericordiosos!>> (23:118).

4. ¿Para quién le estoy pidiendo al Omnipotente?

- La máxima bondad en una súplica es cuando un creyente suplica por otros. Es una conducta de los profetas pedir por sus semejantes, es recomendable cuando te levantas a la oración de la noche pedir por 70 personas empezando por lo más lejanos hasta llegar por los más cercanos.

<<! Señor nuestro! Hazles entrar en los jardines del Edén que les habías prometido a ellos y a quienes de sus padres, parejas y descendientes, fueran rectos. En verdad, tú eres el todo

poderoso, el sabio. <<! Líbrales del mal! Habrás bendecido con tu misericordia a quien hayas protegido del mal de ese día.

¡Ese es el triunfo inmenso!>> (40: 8-9).

- Jamás debemos olvidarnos que la condición quien suplica al Creador es saber que es un pordiosero y mendigo pero está frente al creador de los cielos y la tierra el ser más Omnipotente.

Entre más pobres sea el ser humano pobre y humilde ante Dios, más cerca estará a que Dios le escuche su pedido.

<< Di: <<¿Quién es el señor de los cielos y la tierra?>> Di: <<Dios>>. Di: <<¿Por qué, entonces, habéis tomado, aparte de él, amigo y protectores que no tienen capacidad de beneficiarse a sí mismo? Di: <<¿son semejantes el ciego y el que ve o se asemejan las tinieblas y la luz?>>.

¿A caso han puesto junto a Dios socios que hayan creado como crea él y lo que estos crean les parece semejante a lo que él ha creado?

Di: <<Dios es el Creador de todo y él es el único, el dominante (13:16)

- Pobre no es el que le falte dinero sino el que no ha descubierto su mal.

<<Y vuestro señor dice: <<Invocadme y yo os contestaré. En verdad, quienes se muestran arrogantes ante su obligación de adorarme pronto entraran en el infierno humillados>> (40:60).

<<Oh quien responde al que sufre cuando le invoca y alivia el mal (27:62)

- Cuando somos pobre ante Dios nos damos cuenta que lo que sale de nuestro pecho es maldad. Debemos pedir como

un pordiosero, con insistencia. Nos dicen: “no” y seguimos pidiéndole perdón con ganas y humillado.

Extendamos nuestras manos todo el día y el día siguiente. Insistir profundamente al Creador y dador de la vida y la muerte.

- El máximo grado de un suplicante es cortar toda esperanza que no sea más que la de Dios. El único que puede resolvernos nuestro problema es Dios Omnipotente.

<< Él es el vivo. No hay más dios que él ¡invócale, rindiéndole culto sincero! ¡Alabado sea Dios señor del universo! (40:65)

- Si usted cree que alguien puede ayudarnos y sacarnos del apuro y le suplicamos a Dios para que esa persona nos beneficie, eso no es suplica, cuando uno suplica debe cortar todas las esperanzas de otro hombre.

Cuando te encuentres ahogándote en un mar u océano y miras a todos los lados y solo ves agua y abismo, miras arriba y ves el cielo amplio y despejado, entonces tienes miedo que una fiera te pueda devorar, no hay nadie que pueda venir a socorrerte, inmediatamente alzas las manos y desde tu adentro, tu innato, tu fitrah empieza a suplicar:

<< Y, cuando las olas les cubren cual pabellones, invocan a Dios rindiéndole culto sincero, pero, en cuanto les salva, llevándolos a tierra firme, algunos de ellos vacilan. Nadie niega nuestros signos sino todo aquél que es pérfido, desagradecido. (30: 32).

<< Cuando al ser humano le aflige una desgracia invoca a su señor, volviéndose a él contrito. Luego, cuando le llega un favor procedente de él, olvida lo que le implora anteriormente y pone semejantes junto a Dios, desviando a otros de su camino. Di: <<Disfruta de tu alejamiento de Dios un poco. En verdad, tú eres de la gente del fuego>> (39:8).

No hay algo más alto ante Dios que la súplica. Debes pedir, suplicar. No puedes llenarte de complejo y vergüenza y no alzar las manos a tu Creador o postrar tú frente al piso. Él es el único que realmente te conoce. La suplica es el pilar de toda religión. La suplica es el camino para llegar a la gran meta. El que niega la súplica se está apartando de Dios. Quien diga que cree en Dios y tiene un modelo o sistema de vida como “Libre Pensante” y no suplica está mintiéndole al sendero recto que escogió.

<< Y ¿Quién está más extraviado que quien invoca en lugar de Dios a quien no le responderá hasta el día del levantamiento y que no presta atención a sus invocaciones?
(46:5)

<<! Oh creyentes! Volveos a Dios con un arrepentimiento sincero. Puede que vuestro señor oculte vuestros malos actos y os haga entrar en jardines de cuyas profundidades brotan

los ríos, el día en que Dios no humillará al profeta y a los que con él tienen fe.

La luz de ellos se moverá ante ellos y a su derecha y ellos dirán: << ¡señor nuestro! ¡Completa nuestra luz y perdónanos! En verdad, tú tienes poder sobre toda cosa>> (66:8).

Debemos ser agradecidos, no recordar que tenemos que suplicar únicamente cuando nos sintamos triste o nos acontece una calamidad. Si fuéremos conscientes realmente nos daríamos cuenta que somos débiles y necesitados y le suplicaríamos al Creador constantemente.

<< El ser humano no se cansa de buscar el bien, pero cuando le alcanza un mal se desanima y se desespera. Y cuando, después de haber sufrido una contrariedad, le hacemos probar una misericordia proveniente de nosotros, dice: << Esto es mío y no creo que llegue la hora. Y en caso que se me hiciese regresar a mi señor sólo bien obtendría de él>> en verdad,

informaremos a los que no creían de lo que hacían y les haremos probar un castigo contundente. (41: 49-50).

Es decir, cuando, después de haber estado sufriendo una situación difícil, Dios tiene misericordia de él y cambia su situación, el hombre piensa que el bien del que ahora disfrutaba lo ha conseguido él mismo y es su derecho, sin darse cuenta de que si tuviera ese derecho por sí mismo no habría sufrido el perjuicio anterior y desde el principio habría disfrutado solamente bienestar y beneficios, y dice: <<No creo que exista el día del juicio y si existiese y existiese Dios, cuando llegase junto a él, sólo obtendría cosas buenas>> (cfr 18:35 y 36) Al –Mizan, (XVII, P. 611)

- El ser humano llega a suplicar hasta cuando quiere cometer pecados. ¡Dios nos libre! Cometer pecado y en el mismo instante estar suplicándole a Dios para que nos vaya bien en el robo, secuestro o actos terroristas – Audubil-lah. ¡Dios nos libre!

<< Di: <<Mi señor ha ordenado la justicia y la equidad, poned toda la atención de vuestro corazón en él en todo vuestros actos de adoración e invocadle y que vuestra creencia sincera sea para él>> y sabed que, igual que él os creó la primera vez, regresareis – igual que os creo un cuerpo físico, él os hará regresar al plano físico el día del levantamiento. (7:29).

<< Y lo único que dijeron fue: <<!Dios nuestro, perdónanos los pecados y los excesos cometidos y consolida nuestros pasos y auxílianos ante la gente que no cree!>> (3:147).

- Nadie sabe la verdadera calamidad, sino se ha tenido hambre. Es con las calamidades que nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Es con las pruebas de Dios que alzamos nuestras manos para suplicarle al Creador. Si fuéramos agradecidos con el omnipotente tendríamos día y noche las manos levantadas o al menos realizaríamos las cinco oraciones obligatorias de todos los días.

<< Y cuando mis siervos te pregunten por mí, [diles que] en verdad, yo estoy cerca y respondo la súplica del suplicante cuando me suplica>> (2:186).

Dios Altísimo dice que la voz del creyente es la más hermosa y querida que pueda él escuchar, por tal motivo cuando un siervo le suplica con amor y desesperación deja que se siga purificando esperando la respuesta. <<!Invocad a Dios o invocad al compasivo! Como quiera que invoquéis, el posee los nombres más bellos>>. No hagas la oración en vos demasiado alta, ni demasiado baja, sino con voz moderada. (17:110).

<< Y Dios pone un ejemplo para quienes son creyentes: la mujer del faraón cuando dijo: <<! Señor mio! Constrúyeme una morada junto a ti en el jardín y sálvame del faraón y sálvame de la gente opresora>>. Y María hija de Imra (madre del salvador Jesús), quien protegió la castidad de su vientre, así que, insuflamos en él de nuestro espíritu y confirmó las

palabras de su señor y sus escrituras y fue de las obedientes (66:11-12).

¿Has pensado que los compañeros de la cueva y Alraqim son parte de nuestras sorprendentes señales? Cuando los jóvenes puros se refugiaron en la cueva y dijeron. <<! Señor nuestro! ¡Otórganos una misericordia venida de ti y facilítanos una guía en nuestro asunto!>> y les hicimos dormir en la cueva durante muchos años. Luego, les hicimos despertar para saber cuál de los dos grupos podría calcular mejor cuanto permanecieron. (18:9-12).

El sagrado Corán continua diciendo la historia verdadera. Eran unos jóvenes buenos que creían en su señor y nosotros incrementamos su guía y fortificamos sus corazones cuando se pusieron en pie y dijeron: <<Nuestro señor es el señor de los cielos y de la tierra. No invocaremos, a parte de él, a otro dios. En ese caso estaríamos faltando de verdad. (18:14).

- Lo contrario ante Dios Omnipotente es cuando escucha la voz de un hipócrita e infiel suplicándole. Dios el Sapiientísimo le apresura su pedido por que odia su voz.

<<La suplica verdadera es la que se dirige a él y aquellos a quienes invocan en lugar de él no les responderán nada. Como el que extiende las palmas de sus manos hacia el agua para llevarla a su boca y no lo consigue. La suplica de los que no creen no es más que extravío. (13:14).

La suplica necesita de la aceptación de parte del Creador, el favor de Dios Omnipotente.

- Muchos saben que han pecado pero no encuentran el momento oportuno y especial para suplicarle y pedirle perdón a Dios. Eso se llama Fadlul – lah – El favor de Dios Altísimo. Muchos sabemos que Dios altísimo dice suplica y te responderé, ve al sermón del viernes (salatul- yumah) y te responderé, pero cuantos no han querido venir a la oración del viernes y se le presenta cualquier inconveniente que le

impide llevarse la bendición del perdón del Creador, eso es el favor – la gracia de Dios. Es muy importante el favor de Dios para poder suplicarle al Omnipotente creador del cielo y de la tierra. Si Dios no nos da su favor toda la vida estaremos diciendo: “hoy me arrepiento”, “hoy me convierto” hoy seré un hombre nuevo” y así hasta que nos llega la muerte y nunca llegamos a pedir perdón a través de la súplica. Sabemos que nuestro comportamiento ético no es el más adecuado pero postergamos el día de la súplica, se nos vuelve difícil el hecho de alzar las manos y reconocerle a Dios su favor que ha tenido con nosotros.

<< ¿No has visto como el barco surca el mar por el favor de Dios, para hacernos ver una de sus señales? En verdad, en ello hay señales para todo el que es paciente, agradecido (31:31).

<<No tenéis gracia que no proceda de Dios, por ello, cuando os queja un mal os refugiáis en él. Luego, cuando el elimina

el mal que os aquejaba, algunos de los vuestros asocian falsos dioses a su señor. (16:54)

Para tener el favor de Dios altísimo debes tener la voluntad de suplicarle, querer hacerlo, insistir en la súplica. Entonces Dios te da el favor o la gracia para que le supliques. Él te da la fuerza, el poder de alzar las manos, entonces seguro que te responderá. La suplica debe ser con sinceridad al Creador no para que nos vean en una mezquita, templo, iglesia o sinagoga.

Si suplicamos al Creador el peor de los casos seria que él no nos dé respuesta inmediatamente, pero el simple hecho de saber que le suplicamos con mucha fe, y estuvimos en su elevada presencia espiritual nos hace ser un siervo feliz. El saber que el omnipotente y perdonador me vio como pordiosero pidiéndole perdón y reconociendo mis faltas es un gran punto a mi favor, ya que el sapientismo premia sin medida. En el caso que el creador del mundo no me ha dado

respuesta debemos tenerlo como acto de su magnánimo conocimiento del presente y el futuro, por lo tanto yo al suplicarle ya cumplí con la ley de ser agradecido con mi creador y es mi obligación suplicarle y agradecerle toda la vida.

<<...”Señor nuestro, acéptanoslo! ¡En verdad, tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe!>> (2:127)

<<...! Señor nuestro! ¡Fortalece nuestra paciencia, afirma nuestros pasos y auxílianos contra la nación de los que no creen!>> (2:250)

- El profeta Job solía decir: “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me tendría que ir ¡Alabado sea Dios! Lo que me anexen a mi sepultura es digno de agradecer!

Hermanos y hermanas en el Islam saber que Dios no escuchó es lo mejor de un siervo ante su Creador. Debemos tener en

cuenta que existe una relación entre el siervo y el Creador, la cual es “suplica y te responderé”.

- Dios mío acéptame este trabajo para los meses de Rayab, Shaban y Ramadan como muestra de agradecimiento hacia tí al darme la vida y ser el Guía de la Comunidad Islámica de Colombia.

<< ¡Señor! “! Perdónanos nuestros pecados y los excesos que hemos cometido! ! Afirmar nuestros pasos! ¡Auxílianos contra el pueblo infiel! (3:147)

Por el teólogo y sociólogo Sheij Munir Valencia año 2015.

135. UNA EDUCACIÓN PARA LA DESCOLONIZACIÓN

Antes de empezar este ensayo no está de más recordar escritos muy importantes como “La Educación para la Libertad” del pedagogo brasilero Paolo Freire y, de maestros que marcaron la historia de Colombia y de nuestra América, como lo fue Simón Rodríguez

responsable de la educación desde la infancia del Libertador Simón Bolívar, y muchos otros que han hecho aportes al tema de la Educación en perspectiva de libertad y Dignidad para nuestros pueblos, desde generaciones pasadas a nuestros tiempos.

Pero bueno, ¿por qué hablamos de esta clase de educación?; acaso, ¿cómo es la educación que hemos recibido por siempre?, la educación que hoy reciben nuestros chicos y chicas es muy diferente a la que hemos recibido nosotros y las generaciones anteriores?.

Veamos, para nadie es desconocido que nuestro continente hace más de 500 años fue asaltado por expedicionarios españoles. Su presencia en tierras del Abia Yala - antiguo nombre del continente americano que en lengua de la cultura Kuna significa: Territorio salvado, tierra madura, tierra madura, tierra en florecimiento -, trajo consigo toda clase de efectos propios de la colonización: saqueo a la riqueza natural, esclavitud, muerte, violaciones, enfermedades extrañas e incurables, sometimiento físico de comunidades ancestrales y de sus creencias, mercadeo de seres humanos (traídos de África). Sobre esta,

aun incalculable, barbarie nos impusieron creencias religiosas, estructuras de poder, capas sociales, formas de relacionarnos que luego, todo esto con el transcurrir de los tiempos, se convirtió en cultura: el aniquilamiento de la cultura ancestral solidaria, humana, de comunidades, de lenguas/dialectos, de hermandad con la madre tierra (PachaMama), de construcción colectiva de su presente y su futuro, de sabiduría y conocimiento físico y espiritual, para luego dar pasó a la imposición –a sangre y fuego- de la cultura occidental: la del poder minoritario sometiendo a mayorías, a la de un dios en forma de cruz, a la de la explotación del hombre por el hombre, a la del acaparamiento, a la de mercantilización y materialización de la vida, a la del sometimiento y la subordinación, a la del vicio y la descomposición social y humana, a la del saqueo inmisericorde a los recursos naturales, en fin, a la de un sinnúmero de efectos dañinos para la vida de la comunidad, del ser humano y de la naturaleza.

Tres vías principales, además de otras, encontramos que la colonia (Española, Portuguesa) implementó en nuestros territorios para imponerse cómo nuevo poder y extenderse en el tiempo:

La primera fue a través de la fe, la religión impuesta: imponiendo una fe religiosa expresada en un dios en forma de cruz (de espada) y unos representantes de este dios en la tierra, que harán parte de ese nuevo poder. Así se destruye el Conocimiento de una cultura llena de sabiduría establecida por la comunidad, en armonía y comunicación con la madre tierra y con el cosmos; se impuso así un nuevo “bien” y un nuevo “mal”, por ejemplo, es un “bien” obedecer de manera sumisa y sin condiciones al nuevo poder, pues así se llegará al “paraíso”, pero es “mal” o “pecado” revelarse al nuevo orden, al “nuevo” dios. El bien y el mal se determinaron según la obediencia a los “representantes” de ese “nuevo” dios que ellos les “trajeron”. Para este logro era necesario aplastar la Sabiduría y el Conocimientos espiritual existente.

La segunda vía fue a través de las armas y la represión: “La Biblia y la espada”, El que se resistía a aceptar la religión “importada” se encontraba con la espada, con la muerte. Para ello estaban las armas del ejército conquistador (compuesto por los delincuentes más sanguinarios de España), para conseguir más adeptos y fieles a la “religión de la salvación”, pues así lo mandataron el Patronato de los reyes católicos de España (Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla): lo que no se lograba colonizar a través de la fe, se imponía y se doblegaba con las armas.

La tercera vía que posteriormente ayuda a “perfeccionar” la colonización en Latinoamérica fue la educación: La educación es también instrumento de colonización. Los encargados de la educación latinoamericana fueron los sabios y los clérigos de la religión católica, quienes para lograr el cometido colonizador satanizan y criminalizan a la sabiduría y al Conocimiento colectivo ancestral. Aquellos que se negaran a la “nueva” educación”, al “nuevo conocimiento” y por tanto, persistieran en “sus diabólicas” costumbres, rituales y

enseñanzas, les esperaba la hoguera, para así “salvar” sus almas del infierno, pues el “nuevo poder” estaba para “salvar almas” y “liberarlos del pecado”. Llega para ello la llamada “santa inquisición”, que no fue más que otro periodo macabro dentro del extenso tiempo de la colonia ibérica, para el aniquilamiento de la perseverante sabiduría y el Conocimiento individual y colectivo de nuestros pueblos originarios y la de aquellos negros importados - secuestrados y vendidos- en calidad de esclavos desde el norte de África. Así la educación impartida desde el colonizador, también es instrumento para destruir la historia ancestral e imponer la historia del poder, la del “salvador”, la del “civilizador”, la educación para “los que quieren ir al cielo”. Por ello es una educación para el sometimiento: agresiva, opresora y conductista.

La época de colonización española trae consigo injerencia europea, y en el campo de la educación sin duda ejerce fuerte influencia. Este modelo educativo, cómo instrumento del poder intruso, no cambia su objetivo a pesar de la posterior independencia de nuestro continente

del yugo español, pues por todos es sabido que este, nuestro continente -gracias a política Santanderista- pasó luego a manos del colonizador norteamericano con toda su injerencia propia de un imperialista.

El modelo educativo que desde allí se impone da continuidad a la finalidad inicial y su control directo de la iglesia clerical católica se mantiene. La iglesia y su institucionalidad siguen ejerciendo control en el poder aunque ahora desde el vaticano.

A casi doscientos años de esta nueva forma de sometimiento económico, social, cultural, educativo, militar de nuestros pueblos al poder interno imperante y este al imperio norteamericano, podemos afirmar –para el caso de nuestra patria chica - que aún no hemos dejado de ser colonia ni un instante desde el 12 de octubre de 1492. No es apresurado afirmar que a pesar de nuevas constituciones políticas, de ya no ser el país del sagrado corazón (CN 1886), de nuevos protagonistas en la esfera político-electoral, de la diversidad religiosa, del supuesto reconocimiento a la diversidad étnica y

cultural, del avance de la ciencia, de triunfos deportivos, de crecimiento de movimientos sociales y populares, de insurgencias armadas, de acuerdos, negociaciones y desmovilizaciones de estas, a pesar de estos y muchos más “cambios” aún seguimos siendo colonia, seguimos siendo un estado y un país sometido a la injerencia económica, política, diplomática, militar, cultural de las políticas del estado Norteamericano y del capital transnacional (sionismo).

Una educación colonizadora oculta el pasado y la historia para así inventar la del poder, en tanto hace perder identidad, quiebra el sentido de pertenencia y abona así el terreno para el sometimiento, la dominación e instrumentaliza la sociedad haciéndola soporte y robustecimiento de su poder económico, que en sí es el fin del mismo imperio.

En este orden de ideas, entendemos la educación como una estrategia para la descolonización a la que nos referimos.

¿Cómo podemos hacer una educación para la descolonización?

Lo primero que debemos hacer para construir una propuesta educativa para la descolonización es empezar a romper el esquema tradicional de este modelo educativo tradicional, donde el alumno es un **ser sin luz**. Debemos construir una relación entre iguales, es decir, entre los protagonistas de la sociedad, llámese, niñez, juventud, adulto y el docente como guía, actor de la sociedad y ejemplo ético y humano. Cuando estamos relacionados entre iguales, profesor- estudiante, desencadenamos dialogo de saberes, construcción de conocimientos, pues cada uno es sujeto, es portador de vivencias propios del escenario social del que proviene, marcando competencia solo en su calidad humana. El profesor no necesita ser opresor para llamar la atención de que es portador de información. La guía con su ejemplo, con sus orientaciones, con calidad de ser sujeta y constructora de una sociedad cada vez más ética, le da la sabiduría y el re-conocimiento que, de pronto, no se brindaron ni adquirió en la universidad. Así y solo así están dadas las condiciones para forjar desde la educación a

seres éticos, justos, libres. Contrario a esto, solo se reproduce pequeñez, mediocridad, subordinación, sometimiento.

Todo escenario que reconozca al estudiante cómo maestro y todo maestro como estudiante es un escenario propicio para la construcción de conocimiento.

Lo segundo que debemos hacer para construir una propuesta educativa para la descolonización es el reencuentro con nuestro pasado, es recrearnos en el pasado desde el entorno propio de los estudiantes, pasando por el de sus padres y, recorriendo y reconstruyendo la historia de sus antepasados y de sus respectivos entornos. Todos tenemos una historia que contar, que recrear, con la cual nos identificarnos de manera individual y colectiva. En este proceso de escarbar encontramos nuestras raíces que logran hilarse con la historia del barrio, de la ciudad, de la vereda, del municipio, del departamento, del país, del continente y del planeta mismo. En un proceso educativo descolonizador debemos visibilizar estos hilos que juntan los tiempos y los escenarios que ha hecho historia de la

humanidad. Así desaprendemos, nos despojamos y nos limpiamos de estereotipos e historias impuestas, y avanzamos en encontrar nuestra identidad, elevar el sentido de pertenencia, entendernos y asumirnos como sujetos sociales y superar así el instrumentalismo al que nos han y siguen conduciendo.

¿Qué metodología debemos implementar para erradicar la descolonización de la educación?.

Dicen nuestros ancestros que la libertad se enseña con libertad, la solidaridad con solidaridad y la igualdad con igualdad. La educación es la llave maestra para la libertad.

Debemos impulsar y generar procesos de catarsis con los chicos y las chicas desde su entorno familiar y con la sociedad más cercana en la que crecieron. Una educación que deje por fuera el proceso familiar y el proceso social del estudiante, es incompleta para los fines descolonizadores que nos proponemos. Cada estudiante es un sujeto social y como tal debe ser tratado en todo escenario de la sociedad, y

en particular en el educativo. La recuperación de la memoria histórica colectiva, es un buen paso para construir con soberanía la construcción de nuestro futuro colectivo. No es más que la construcción de futuro, con un presente propio y un pasado re-encontrado. Todo armonizado propio y no impuesto. Estudiante, docente y sociedad en un entramado con un fin común.

Pongo el caso de la experiencia que estoy viviendo con mis estudiantes que son profesores desde la ruralidad del rio Naya. El proceso que yo asumo con ellos no es válido y no es aportante para ellos si no se tiene en cuenta sus rices y las razones que tuvieron que venir a estudiar a la ciudad o al Distrito de Buenaventura.

Hermanos y hermanas, ninguno de los ríos de la costa del pacifico tiene nombre en castellano, sino en árabe o un idioma o dialecto africano, esto nos hace partícipe a que seamos enriquecedores de una historia que aún no se ha recuperado en su totalidad y nosotros debemos ser impulsores y partícipes en la apuesta de encontrarla.

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla o a que lo entierren desconociéndola”

Naya en el idioma Árabe su significado es el refugio y la salvación, hagámosle la exaltación adecuada de su significado. Su salvación como sociedad probablemente no está en la sociedad por tanto mi deber como educador esta en potenciar sus raíces para que retornen allí y pongan al servicio de su comunidad lo que recibieron o aprendieron en la ciudad. En esta lógica debe ser una educación para acabar con el desarraigo y se reencuentren con esa sabiduría que hay en su comunidad y en su territorio que es el amor, la diversidad ecológica, los ríos, el hermanamiento con la naturaleza y con sus coterráneos.

Lamentablemente nuestras comunidades rurales en una sociedad como la actual se sienten menos o insignificantes frente a la ciudad, desconociendo su propia sabiduría. Vemos como unas de las zonas rurales se deslumbran por aprender a manejar un vehículo último modelo como un Mercedes Benz, pero nunca piensan que el

maniobrar en aguas turbulentas la canoa con su canaleta también es algo envidiable por gran parte de la sociedad.

Nos niegan nuestros saberes y en el peor de los casos, campesinos, indígenas y afro descendientes nos auto censuramos a la posibilidad de visibilizar ese conocimiento.

¿Para qué sirve un Mercedes Benz en esta zona rural, cuando sabemos que nos desplazamos con facilidad en una canoa o un caballo, no solo para los alimentos para nuestro consumo, sino también para el resto del país?

Tengo una anécdota para contarles, en la ciudad capital del Valle, solo a 2 horas y media de Buenaventura se sentaban los estudiantes de una universidad solo para burlarse al ver campesinos de los ríos, campos y veredas de Buenaventura como se cruzaban los semáforos y como se subían los puentes peatonales. Se mofaban horas y horas, ver al pobre campesino, no entender que indicaba el color amarillo, rojo y verde del semáforo y como corrían como locos y se devolvían al ver

tantos automóviles. Como Dios todo lo contabiliza estos universitarios, les tocó ir a realizar sus pasantías en una zona rural del mismo Distrito de Buenaventura, lo primero que se encontraron fue un Guía de la comunidad rural que le entregó a cada uno una canoa y un canaleta para que cruzaran el río, ellos no refutaron nada, porque creían que andar en una canoa era cosa muy fácil y además servía para contabilizar en su experiencia y hoja de vida. lo que no sabían es que el canaleta con la corriente de las olas sirvió fue para voltearte la canoa y arrojarlos al río con ropa y equipaje, lo peor de todo es que no sabían tampoco nadar.

En las narraciones Islámicas Orientales se dice que un gran sabio imprudente, subió a un barco para ir a enseñar su conocimiento a otro país, lo primero que hizo fue ir a cuestionar al capitán del barco, haciéndole cientos de preguntas de filosofía, creencias, matemáticas y leyes prácticas, el capitán sólo a sombrero decía: “¿no sé si mi Maestro!” “No se mi maestro” el sabio al ver tanta “Ignorancia” de su

capitán le dijo de una forma déspota: “tienes la mitad de tu vida perdida”.

El capitán respondió: bueno mi gran maestro. A las horas de viaje el barco se golpeó con una gran roca haciéndose un boquete que tenían que salir todos los pasajeros nadando del barco. El capitán fue avisando a cada habitación del barco y en eso encontró al gran sabio en un rincón, temblando y asustando. Entonces el capitán le explica detalladamente lo que está ocurriendo y lo que se tiene que hacer, pero al ver que su gran sabio seguía nervioso en su rincón, le preguntó el capitán: “mi gran sabio ¿usted sabe nadar?” le respondió que no, entonces le dijo el capitán: “mi gran sabio, yo tenía la mitad de la vida perdida, pero usted tiene toda la vida perdida”.

Hermanos y hermanas, docentes y estudiantes; cada uno es sabio en su propio territorio y en su propio momento, sin dejarnos provocar por las competencias.

La cuarta vía que nos conduce a un modelo educativo para la descolonización es no aceptar la competencia. Esto no propicia la articulación de los diferentes saberes y conocimientos entre los territorios y los tiempos que crean nuestra historia, pues en las competencias siempre habrán excluidos y marginados. La única competencia que debemos impulsar es la competencia diaria de ser mejores seres humanos de manera integral. Sólo esa competencia nos debe animar, lo demás es perjudicial para los fines colectivos y comunitarios. Sólo beneficia al poder que se consolida con nuestras frustraciones. Pues cuando una sociedad está bien en ética y moral, está bien para el resto de fines y el individuo estará bien para su fin como sujeto al servicio de su comunidad.

El conocimiento que cada uno aquí tenemos de la zona rural no está para competir con el conocimiento de la ciudad, no los de hoy con los de ayer.

La única competencia que aceptamos no solo en la educación, sino, en todos los aspectos de la vida en sociedad, es el luchar

constantemente sin receso, por ser el individuo y la sociedad misma en todos los tiempos mejores ética y humanamente.

En nuestro caso, no debemos aceptar que sigan cogiendo carrera donde los afrodescendientes en muchos territorios estemos en confrontación y competencia contra los indígenas, sus campesinos y viceversa llamándolos con apodos como “chimpa” minimizando al otro.

¿Acaso Dios creo esta diversidad de cultura y etnia para la confrontación y la competencia?

Nuestro Libro Sagrado nos enseña lo siguiente: <<¡Oh, gentes! En verdad, os hemos creado de un macho y una hembra y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis>> “en verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de Dios. En verdad, Dios todo lo conoce, está bien informado” (Sagrado Corán Capitulo 49 versículo 13), es decir, Dios nos ha creado de una sola pareja, seáis blancos o negros, árabes o no- árabes y no os ha agrupado

en pueblos y tribus para que nos consideremos unos superiores a otros y más nobles que los demás, sino para que nos relacionemos y nos conozcamos y aprendamos unos de otros, pues la nobleza ante Dios no viene dada por la raza, el color o la posición social, sino por el temor de Dios XVIII, pagina 488. El Corán, edición comentada de Raúl González Bórnez.

Hermanos y hermanas la confrontación y la competencia entre nosotros, lo que nos hace es ver quien domina o controla al otro y nos aleja del propósito de la creación y nos cierra el verdadero camino hacia el paraíso añorado.

¿Sería que Dios creo la diversidad cultural para la confrontación, la competencia o el aniquilamiento de unas por otras?

136. LA EXISTENCIA DE DIOS EN SU AUTO EXISTENCIA

Los últimos yumas vistos primeramente nos dirigimos al sura del Sagrado Corán y por ultimo llegamos a repetirlos, pero llegando a la conclusión de él mismo, es decir, es que es el alma, lo explicamos y terminamos en la misma aleya con el alma, el caso del espíritu, mencionamos la aleya diciendo <<que solo Dios sabe de ella>> y concluimos por qué Dios dice dicha aleya. **Hoy vamos aprender el atributo más grande de Dios.** En el caso de la experiencia de Dios, dice el Sagrado Corán: <<¡Dios! No hay más dios que Él, el Viviente, el Subsistente>>.

Saber de la existencia de Dios es Innata, un niño jamás duda de la existencia de su Creador, somos los adultos con el veneno de la ciencia materialista que nos hace dudar y enterrar lo que tenemos por dentro, te es la existencia del supremo.

Un niño al hacer esta pregunta, no está diciendo que Dios no exista, sino que desea saber si el Altísimo está acompañado.

pregunta ¿Quién ha creado a Dios? Un adulto no hace esa pregunta, por la única razón que él se siente “adulto”, es decir, capaz de saber dicho misterio. Es el gran pecado que tenemos, ignorar una pregunta que están compleja y difícil de responder. El mismo Profeta (P) cuando se le preguntó, no dudo en decir: <<piensa en la creación y no en el Creador, porque a Dios no le llega el pensamiento, es decir, esa pregunta es tan difícil de responder ya que lo que Dios nos dio para reflexionar está limitado. Miren que pregunta más difícil y nosotros no queremos aceptarla. Solo un niño por su ingenuidad puede hacerla y responderla>>.

Ahora bien, para conocer a Dios debemos volvernos unos niños en la pregunta. ¿Por qué existe Dios? Dios, Elevado sea, existe porque él ha hecho el universo y le ha traído a la existencia y quien ha obrado así tiene por fuerza que existir.

¿Quién creo a Dios? Nadie.

¿Al quién que no ha sido creado que nombre se le puede atribuir? El Auto Existente- el Jaiu Al Qaium.

Dios, Elevado sea, es Auto Existente en el sentido de que no depende de nadie para su existencia y no se le puede atribuir la no existencia. Él es el vivo el Subsistente.

El Dios, El Autosuficiente, no está sujeto a ninguna necesidad está libre de las limitaciones del tiempo y el espacio.

Él es el Subsistente, no ha habido tiempo en el que él no existiera. Él es eterno, Omnipotente (puede hacer todo lo que puede ser hecho y conoce todo lo que puede ser conocido) Omnisciencia (todas las cosas son claras y manifiestas y que nada le está oculto).

El otro atributo es la Abstracción, quitarle todo lo material, Dios Elevado sea, no está compuesto de nada, si hubiera estado constituido por diversas partes, habría dependido de ellas y quien depende de otras cosas no puede ser Auto Existente.

Es muy importante. Saber este gran Atributo Divino, ya que aquel Atributo no determina una religión, sino la fe individual.

Me recomiendo a mí mismo y a vosotros hermanos el temor y la piedad de Dios

137. CÓMO CONTROLAR LOS DESEOS SEXUALES

Si los deseos sexuales no se controlan el intelecto es la peor destrucción del ser humano.

Si la fuerza de los deseos sexuales no se controlan pueden suceder dos extremo:

1. Llegar al celibato del odio de la pareja.
2. Llega al libertinaje sexual convirtiéndose en un completo animal. Convirtiéndose en una enfermedad del alma. Por tal motivo en un hadiz se narra que Shaytan- el Demonio- les dice a las mujeres: <<tu eres la mitad de mis soldados, ustedes son la lanza que cuando la lanzo no causo peligro, ustedes son el lugar

de mis secretos y en la peregrinación y en la difusión del extravió, ustedes son mis enviados y mensajeros.>>

Hermanos y Hermanas entre el vicio más peligroso está la mujer- por muy aferrado que esté al alcohol, el juego de azar, drogas alucinógenas al final cuando estas convencido de su mal lo miras y le dices; “Hasta hoy te seguiré tus pasos” y seguro que no hay susurro en su corazón cuando su inteligencia le dice ¡Basta! Pero a la mujer su inteligencia sabe que no está bien, entonces decide terminar rotundamente con ese mal que lo aprisiona su alma, entonces usted con mucha fe y lógica le dice: “Hasta aquí hoy te seguí tus pasos” y ve una mirada apasionada y unos labios que te dicen: “Amor que culpa tengo yo de amarte tanto” solo la Misericordia de Dios te puede librar de tan difícil decisión.

<<“Ciertamente, ella le deseaba y él la hubiese deseado sino hubiera visto en ello una prueba de su Señor” así hicimos para apartar de él el mal y la indecencia. En verdad, él era de nuestros siervos puros>>

(Corán Sura 12:24)

¿Qué es lo más difícil de esta aleya para un hombre? Rápidamente diríamos que lo más difícil es que el Profeta Iusuf- José (P) era puro y nosotros no, entonces Dios por su pureza lo protegió. Ser justo y puro es tener un haz debajo de la manga pero eso no es lo más difícil que desea demostrar Dios a la Creación.

Hermanos y Hermanas en la Senda del Islam a un hombre y este es prohibido. Entonces dice Dios cuando una mujer desea apasionadamente un hombre ilícito la única forma que él puede salvarse es por la Misericordia de Dios al verlo que desea cambiar por medio de la Oración, el ayuno y recomendando el bien y prohibiendo el mal. Sólo una prueba de su Señor hace que las artimañas de la mujer se queden en el vacío- y lo mínimo es que te envíe a la cárcel.

Cuenta la historia que cuando el Profeta José (P) siendo el economista más famoso del Faraón o el rey- vio a Zulayja la esposa del poderoso (Aziz) sola y pordiosera ordena para y se baja del caballo y le pregunta cuál era la razón que la llevó a ese plan tan vil de poseerlo. Ella lo

miró y le dijo: “Dios bien sabe que desde que te vi te amé con todo mi corazón y mi amor hacia ti me convirtió en una vagabunda”

El profeta Iusuf le respondió: “Todo esto lo he hecho para que tu esposo sepa que yo no traicioné su confianza mientras él estaba ausente” al final el Profeta José (P) la acepto como su esposa para toda la vida- el veneno del amor de Zulayja hacia él (José) no pudo desquitarse que se flechara en su corazón.

En las tradiciones islámicas se dice que cuando el miembro del hombre se mueve entonces se le lleva dos terceras partes del intelecto.

También se dice que el hombre tiene como mano en los cielos- soñando cómo será su vida- y la otra mano en los genitales- entonces siempre procura que la mano más cerca se ponga a funcionar y baja la que tiene en los cielos y la une con la de los genitales, entonces ni un animal salvaje lo puede detener en su competencia por satisfacer sus deseos sexuales.

Por eso el Profeta Muhammad (P) solía decir: “La mirada es una lanza enviada de las lanzas de Satanás. Toda persona que mira con el temor de Dios. TAQUA- entonces su mirada no afianza el cuerpo de una mujer. Dios le otorga fe y esa fe le llega a su corazón”

El extremo de represión sexual tiene dos formas:

- a) Llegar al extremo del recato- tomar la decisión de no hablar, ni mirar a una persona que se le cruce por su camino o vivir una vida de celibato y abstención a entablar una relación con ninguna pareja.
- b) Debilidad en la asociación con su pareja. Cualquier mujer que se cruce en su camino y físicamente no está mal entonces “que culpa tiene el sapo si viene la rana y se estaca o amarren sus animalitas que este esta suelto” esta “Pa las que sea” se come todo lo que atrapa si atarraya.

La solución de esas dos posiciones no es llenarse de sexo y tampoco romper el sexo.

El Sagrado Corán dice: “el ayuno y el matrimonio”

El profeta Muhammad (P) dice: <<“Oh grupo de jóvenes les ordeno el matrimonio y a las} persona que no pueda casarse les ordeno el ayuno, ya que en el ayuno esta la castidad”>>

El principal objetivo de los deseos es que el hombre los pueda controlar- el deseo hace continuar la generación y no hacer que se termine la familia. El otro objetivo de los deseos es compararlos con el deseo de la otra vida, ya que al controlarlo en la tierra se me abre la esperanza de tenerlos en el cielo y ganar el paraíso de esta vida y la otra.

Dice el Imam Ali (P): “Aquel que abandona las pasiones y deseos es un hombre libre”

138. ¿CÓMO SE FORTALECE UN MUSULMÁN?

La mejor armadura que fortalece un musulmán, en especial en occidente es, atraves del recuerdo (Dirk) y las suplicas del Sagrado

Corán y la Guía de Nuestro Profeta Muhammad (P) y los grandes piadosos (paz sobre ellos).

El recuerdo de Dios (Dirk) fortalece nuestras almas y embellece nuestras vidas y nos ilumina el camino. Es la mejor estrategia que tenemos para recibir el perdón con el premio del Paraíso.

El Sagrado Corán en el capítulo 3 versículo 135-136 lo confirma: <<¡y aquellos que cuando cometen un pecado o son injustos consigo mismos recuerdan a Dios y buscan el perdón por sus pecados, pues ¿Quién perdona los pecados sino Dios? Y no reinciden en lo que hicieron (mal) ahora que lo saben!>> esos obtendrán en recompensa el perdón de su señor y jardines de cuyas profundidades brotan los arroyos, en los que estarán eternamente. ¡Que hermosa es la recompensa de los que obran (bien)!.

Este sermón está inspirado en el libro Sunny llamado: “el recuerdo, la súplica y la curación por la lectura en el Corán y la Sunnah”

compilado y referenciado por Said Ibn “Ali Ibn Wahaf Al Qahtan”
Dios permite por este hermoso trabajo.

El mensajero de Dios (P) reató que Dios Altísimo le dio al Profeta Juan Bautista, Iahia Ibn Zacarías (P) cinco órdenes para que obrara según ellas, y las difundiera a su pueblo, una de ellas fue la siguiente:
<<“...y te ordeno que recuerdes a Dios frecuentemente, tanto como un hombre perseguido por el enemigo que huye tan velozmente como puede hasta alcanzar una fortaleza en la que encuentra protección y refugio. Del mismo modo el siervo puede protegerse del demonio solamente por medio del recuerdo de Dios, Poderoso y Majestuoso.

Las virtudes del Recuerdo Dikr conforme el Sagrado Corán:

 <<¡Vosotros que creéis! Recordad a Dios invocándolo mucho>> (33:41).

 <<“Así pues, recordadme que yo os recordare, y agradecedme y no seáis ingratos conmigo”>> (2:152).

✚ <<“y recuerda a tu seños en ti mismo, se humilde, ve con temor a él y sin subir la voz, al comenzar y al terminar el día. Y no seas de los negligentes”>>

Un hombre le dijo al Mensajero de Dios: ¡Oh Mensajero de Dios!, ciertamente las obligaciones del Islam se me han vuelto demasiadas, así que infórmame de algo para que me aferre a ello. Dijo: <<“No dejes que tu lengua cese de recordar a Dios”>>

Y dijo (P): “Quien se siente y no recuerde a Dios, incurre en una pérdida en su propio perjuicio, y quien se recueste sin recordarlo, incurre en una pérdida en su propio perjuicio.” Y dijo (P): “Cuando se reúne gente que no recuerda a Dios y no bendice al profeta han incurrido en una falta contra sí mismo y si Dios quiere los castigara y si no los perdonará”

Estas son algunas recomendaciones básicas en la vida cotidiana de un musulmán en occidente.

¿QUÉ SE DICE AL LEVANTARSE DE DORMIR?

Alabado sea Dios, quien nos ha devuelto la vida, luego de habernos dado la muerte y a él será el retorno.

Recitar el capítulo 2 del versículo 255- (Al Kursi)

¿QUÉ SUPLICA DIGO EN MI ACICALAMIENTO?

- **Al vestirme:** “Alabado sea Dios, quien me ha previsto esta vestimenta y me ha concedido todo sin esfuerzo ni poder de mi parte”.
- **Al estrenar una ropa:** <<¡Oh Dios! Para ti es la alabanza, tú me has vestido esto. Te pido su bien y lo bueno para que lo que

fue hecha y me refugio en ti de su mal y del mal para lo que fuera hecha>>

➤ **A quien estrena una ropa:** <<“Que la utilices y que Dios te la reemplace con otra”>>, <<“viste nuevo, vive agradecido y muere mártir”>>

➤ **Al desvestirse:** <<Bismil-lah, en el nombre de Dios>>

➤ **Antes de entrar al baño:** <<“Bismil-lah, ¡oh Dios! Ciertamente me refugio en ti del demonio y sus secuaces”>>

➤ **Al salir del baño:** <<Guf-ranaka- te pido perdón>>

➤ **Al iniciar la ablución-Gusl:** <<Bismil-lah- En el nombre de Dios>>

- **Al terminar la ablución-Udú:** <<Atestiguo que no hay dios salvo Dios único sin asociado y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero>>

- **¿Qué suplica digo al salir de la casa?:** <<Bismil-lah- me encomiendo a Dios, no ay fuerza ni poder salvo en Dios>>

- **Al regresar a la casa:** <<“Bismil-lah- regresamos y en nombre de Dios salimos y nos encomendamos a nuestro Señor”>>

- **Al dirigirse a la mezquita:** <<¡Oh Dios!, pon luz en mi corazón, luz en mis palabras, luz en mis oídos, luz en mis ojos, luz sobre mí, luz debajo de mí, luz a mi derecha, luz a mi izquierda, luz por delante, luz por detrás, y pon luz en mi interior, concédeme luz, y acrecienta mi luz, concédeme luz y hazme luz. ¡Oh Señor! Concédeme luz, luz a mis músculos, luz a mi carne, luz a mi sangre, luz a mi cabello, luz a mi piel, ¡Oh

Señor! Ilumina mi tumba... y concédeme luz a mis huesos.
 Aumenta mi luz, aumenta mi luz, aumenta mi luz. Concédeme
 luz sobre luz>>

➤ **Suplica al entrar a la mezquita:** <<me refugio en Dios, el Magnífico, en su rostro generoso y en su eterno dominio del maldito demonio>> <<“En El Nombre de Dios- Bismil-lah”>>
 <<“¡Oh Dios! Ábreme las puertas de Tu Misericordia”>>

➤ **Suplica al salir de la mezquita:** <<“Bismil-lah y la paz y las Bendiciones de Dios sean con el Mensajero de Dios, ¡Oh mi Señor! Ciertamente pido de tu favor, ¡oh Señor! Protégeme de Shaytan el maldito”>>

➤ **¿Qué suplicas digo antes de dormir?:** antes de dormir es muy recomendable decir los últimos tres capítulos del Sagrado Corán (112-113-y 114) al decirlo se abren las palmas de la

mano y cuando terminaba se frotaba todo el cuerpo tanto como le era posible, comenzando por su cabeza, luego su rostro y después sobre las demás partes del cuerpo.

- **Cuando te retires a tu lecho recita la aleya del trono “Aiatul Kursi” (2:255).**
- **No olvidarse de decir Tasbijatul Fátima que son 34 veces Al-lajuakbar, 33 veces Aljamdul-lil-lah y 33 veces Subjanal-lah.**
- **Suplica para quien sufre de insomnio:** <<“No hay divinidad salvo Dios, el uno, el vencedor, Señor de los cielos y la tierra, y de lo que existe entre ellos, el poderoso, el indulgente”>>

- **Suplica para las pesadillas:** <<“Me refugio en las palabras perfectas de Dios, de su enojo y su castigo, la maldad de sus siervos, las sugerencias de los demonios y de su presencia”>>

- **Solía decir Nuestro gran Profeta del Islam:** <<“si alguno de ustedes ve algo que le complace en el sueño que se lo cuente a quien ame y confié en él. Pero quien tenga pesadilla o un sueño triste o espantoso que sople sobre su izquierda tres veces, se refugie en Dios del demonio y de lo malo que haya visto, tres veces, no contárselo a nadie y cambiar el lado sobre el que dormía. Y si es posible levantarse y orar, si así lo desea”>>

- **¿Cuál es la súplica recomendable en el momento que me encuentre con el enemigo o aquellos que poseen alguna autoridad?:** <<Oh Señor, te enfrentamos a ellos y nos refugiamos en ti de su maldad>>

- **¿Cuál es la súplica que debo hacer cuando salgo de saldar una deuda?:** <<“Oh Señor has que me sea suficiente lo que me concediste licito, aleja para que no necesite lo que has prohibido, y enriqueéceme con tu favor para que no tenga necesidad de otros”>>

- **¿Qué debo hacer cuando cometo un pecado?:** realizar la ablución correctamente y hacer una oración voluntaria de dos Rakas, buscando el perdón de Dios, entonces será perdonado.

- **Suplica cuando somos sorprendido por una desgracia:**
 “Qad-daral-laju ua ma shaa faala” “así lo decretó Dios y él hace lo que desea”. O decir: “jasbial-laju ua numal-uakil. <<Dios nos es suficiente y que excelente custodio”>>

- **¿Cómo encomendar a los niños bajo la protección de Dios?:**
 “los encomiendo bajo la protección de las perfectas palabras de

Dios de todo demonio, o criatura, y de la envidia. (o de mal de ojo)”

- **Suplica al visitar a un enfermo:** <<“le ruego a Dios el grandioso, Señor del trono grandioso que te devuelva la salud”>>
- **Suplica cuando se está enfermo:** <<“Señor perdóname, ten misericordia de mí y reúneme con los compañeros más elevados”>>
- **¿Qué se le dice a la persona que está agonizando?:** La ilaja il-lal-lah, no hay divinidad, sino en Dios “y que lo intente repetir, si llegará a decirlo estando moribundo entonces entrara al paraíso”.

- **Suplica para quien sufre una desgracia, o la pérdida de un ser querido:** In-na lil-laji ua in-na ilaji rayiun. Ciertamente a Dios pertenecemos y a él será el retorno, o decir: <<“Señor recompénsame en esta aflicción, y reemplázala por algo mejor que ella”>>

- **¿Qué se dice al cerrar los ojos del difunto?:** <<Oh Dios perdona a Fulano----- y eleva su rango entre los bien guiados, y has que alguien asuma la responsabilidad de quien ha dejado detrás, perdónale y a nosotros Señor de los Mundos, y has su tumba amplia y luminosa>>

- **¿Cómo se dice las condolencias?:** <<“Ciertamente a Dios le pertenece lo que ha toma y ha concedido. A todo le ha dado un tiempo determinado. Así que se paciente y espera la recompensa de Dios” o también se puede decir “Que Dios

magnifique tu recompensa, y haga llevadero tu dolor, y perdona a vuestro difunto”>>

- **Suplica al visitar las tumbas de un ser querido:** <<“Que la paz sea con vosotros oh habitantes de las tumbas, creyentes y musulmanes, si Dios quiere hemos de reunirnos con vosotros, pedimos a Dios el bienestar para nosotros y vosotros”>>
- **Suplicas al escuchar un trueno:** <<“Glorificado sea a quien glorifica y alaba el trueno, así como lo hacen los ángeles atemorizados”>>
- **Suplica para que se detenga la lluvia:** <<Oh Dios haz que (la lluvia) caiga alrededor beneficiándonos y no perjudicándonos, oh Señor que llueva sobre las pasturas, colinas, valles y las raíces de los árboles>>

139. ¿COMO SE IDENTIFICA A QUIN SE AFERRA A ESTE MUNDO? Ahle Dun- Niah

Nuestro Profeta Muhammad (P) teniendo una conversación con Dios, sin intermediarios en la historia de la noche de ascensión surgieron muchas preguntas y respuestas entre ellas está que Nuestro Profeta (P) le preguntó a Dios Altísimo: “¿Oh Señor cual es la virtuosa acción?” Dios Todopoderoso le respondió: “<<no hay algo para mí tan virtuoso como tenerme como su custodio “Tauakul” y que sea satisfecho y agradecido de todo lo que yo le he dado>>” Y continuo diciendo: “¡Oh Muhammad!, los que se quieren y hacen amigos por mí y por mí son Bondadosos y por mí hacen un convenio de hermandad para amarse y respetarse entonces yo los querré y les daré premio para esta vida y la otra.”

“¡Oh Muhammad! Recomienda que tus seguidores eduquen bien a sus hijos, que busquen siempre que ellos (los niños) estén gozando del bienestar que yo te he dado. Recomiéndales que le den a sus hijos buenas comidas, dulces y mucho amor que esto me hace feliz,

entonces así como ustedes traten a sus hijos yo me olvidare de las cosas malas que hicieron.”

El Profeta (P) le dijo al Todo Omnipotente: <<“¡Oh Señor! Guíame con tus acciones y que pueda hacerte feliz de tu acercamiento”>>

Dios Altísimo respondió: “Debe Cumplirse Noche y Día, Día y Noche”. Respondió el Santo Profeta: “¿Cómo Así? Dijo Dios Omnipotente: “Recomienda que tus sueños sea Oración, jamás llenar tu estomago completamente. ¡Oh Ahmad!, mi amor esta con los necesitados y oprimidos, acércate a ellos y en tus reuniones acércalos a ti. Para yo acerarme a ti. A los ricos aman esta vida alejados de la reunión colectiva. ¡Oh Ahmad! Aléjate de los que aman demasiado esta vida y ama a los que desean la otra vida.

Hermanos y Hermanas en la Senda del Islam este sermón de la Historia de Miray quería dejar en claro que para Dios no significa que el rico llegue directamente al infierno, sino, que habla del rico que se enamora o ama este mundo, así también pueden haber pobres que

aman este mundo y solo están esperando que la vida les cambie y aferrarse a ella.

La pregunta que le hizo el Santo Profeta a Dios Omnipotente y la respuesta que Dios le respondió es la que quisiera compartir con ustedes en este día. Le pregunto el Profeta (P): “¡Oh Señor! ¿Quiénes son los que aman esta vida? ¿Cómo los identificamos? ¿Quiénes son los Ahle Dun-Niah?

Dios Sapientísimo respondió: “Ahle Dun- Niah son los que aman esta vida, ellos son las personas que comen mucho o comen poco para aparentar su humildad, se ríen a carcajada, duermen mucho, se enojan muy rápidamente, se alegran muy poco (viven una vida de luto), en las calamidades no ayudan a nadie, no aceptan excusas, en las adoraciones divinas son perezosos, (siempre encuentran excusas para las oraciones colectivas), en el pecado son valientes, tienen sueños muy lejanos (duermen en el día y están despiertos de noche), cuando tienen reuniones nunca llegan es tarde y mal humorado. ,uy poco ayudan a los que demás (y a su comunidad), hablan mucho (y se creen

que se la saben todas las respuestas por respeto a sus años), en dar direcciones y guiar son un fracaso, comer y comer es su pasa tiempo, no le agradecen a Dios por nada, ni cuando están con Bendición o cuando necesitan paciencia adora acciones que Dios no ha legalizado y buscan con ansiedad donde no está la verdad, hablan únicamente de sus sueños, ponen en claridad los defectos de la gente, y ocultan las buenas acciones de las otras personas.

Nuestro Profeta (P) quedó estupefactado al escuchar tan dura revelación de Dios Altísimo acerca de los que aman esta vida y como por decencia hermanos y hermanas por estar en la presencia del Creador de este mundo le hace otra nueva pregunta: ¿¡Oh Señor! Los que adoran y aman este mundo fuera de estos defectos tienen otros más? Le respondió: ¡Oh Ahma! Sus cualidades son incalculables entre sus defectos esta que su ignorancia cada día aumenta con el tiempo. (Sura 22 Aleya 5) “para después de haber sabido, terminen no sabiendo nada...”

No pueden asimilar nada de sus profesores, ni entender o escuchar. Se vuelven al final sordo, mudo y ciego, pero se creen muy cuerdos. Cuando están junto a los sabios o al frente de un Creyente se vuelven Ignorantes y tontos.

Después Dios Altísimo le dijo los atributos y como se identifica los que quieren el otro mundo: ¡Oh Ahmad! Ellos son gente que están vivos, su ignorancia es poca, su bienestar se nota, muchos se acercan en busca de su ayuda, como la hormiga al dulce. Y sus discursos son precisos, actúan con sus acciones pendientes de una contabilidad, por lo tanto se sacrifican mucho en cumplir. Duermen pero su corazón está despierto. Sus ojos están cerrados y su corazón unido al recuerdo de Dios (se ríen durmiendo por agradecimiento al Creador). Cuando otros escriben de personas que no tienen noticias del Creador él escribe sobre personas sabias que recuerdan a Dios.

Al empezar cualquier acto menciona el nombre de Dios y le agradece y así mismo al finalizar dice: “Aljamdulillah” las suplicas son escuchadas y su pedido son otorgados, los Ángeles por su existencia

están contentos. Ellos a los incrédulos los cuentan como muertos (no buscan su ayuda y mucho menos se esperan de un Opressor). Ellos tienen a Dios y a sus amigos como vivos, es decir, solo le piden ayuda a los Creyentes -ijdinas- si- ratal Mustaquim- dirígeme por el Sendero Recto Ahmmad- la adoración tiene recompensa o castigo, esfuérzate en que tu comida y bebida sea halal- que la puedas conseguir lícitamente entonces entrarás en mi protección.

140. CUAL ES EL NEGOCIO NO LUCRATIVO

El sura 61 aleya 10 y 11 dice: “¡Oh Creyentes! ¿Queréis que os indique un negocio que os salvará del castigo doloroso? Creed en Dios y en su Mensajero, y combatid en el camino de Dios con vuestros bienes materiales y vuestras propias almas”.

¡Hermanos! Ser hipócrita es un negocio no lucrativo, estar en varios bandos no es un negocio, pretender ser un murciélago, un día rata y al otro día un pájaro nos lleva a la muerte, el día que se enfrenten los pájaros y las ratas, en medio de la guerra quedaras aplastado.

La verdadera personalidad es el mejor negocio, nos hace triunfar en esta vida y la otra. El Sagrado Corán sabe lo que quiere el ser humano, y es tener un buen negocio, por lo tanto compara este mundo como un negocio, en este mundo somos como comerciantes que ingresamos a un gran negocio con el capital que Dios nos ha otorgado, siendo los elementos de este capital el intelecto, la naturaleza innata del ser (instinto), los sentimientos, las diferentes fuerzas y capacidades corporales, los dones del mundo (La riqueza que uno recibe), y luego el liderazgo de los profeta (Es decir, la buena guía).

Con estas seis capitales podemos hacer un buen negocio, ese capital lo tenemos todos los seres humanos, somos negociantes y buen capital, el primer capital es el intelecto, Dios nos otorga el conocimiento para toda la vida, pero tenemos que esforzarnos para obtenerlo desde la cuna hasta la tumba. Hoy se ha comprobado que la persona que no ejercita la mente, nutriéndola con conocimiento, sufre de alzhéimer.

Otro capital grande para un buen negocio es la guía de los profetas, dice el Sagrado Corán en el sura 8 aleya 24: “¡Oh Creyentes! ¡Responded a Dios y al Mensajero cuando os convocan para aquello que os vivifica! Dios es majestuoso, veraz”.

Dice el Profeta Muhammad (PBD): “Para la enseñanza he sido enviado”. También dice Dios Altísimo: “No hemos enviado a ningún mensajero sino con la lengua de su pueblo, para que les explicará claramente”. (14:4)

A los hipócritas les gusta el negocio lucrativo, pero de nada les sirve, son sordos, ciegos y mudos, dice Dios: “Ellos son los que han intercambiado la Buena Dirección por el extravío, y este intercambio no los ha beneficiado y no fueron bien encaminados”. Este grupo se encontraba en una situación en la que podía haber elegido el mejor sendero, ellos estaban junto al manantial cristalino de la revelación, en un ambiente lleno de veracidad y fe, pero compraron el extravío marchando por un camino en el cual ellos conjeturaban que podían

hacer fracasar y destruir la Misión Profética y concretar así sus objetivos perversos y malignos”.

Así, en este intercambio, ellos han recibido dos pérdidas, el primero, sus capitales materiales y espirituales, y segundo, su fracaso en concretar sus malos objetivos. Porque el Islam a despecho de ellos, se ha extendido a todas las zonas de la tierra, por lo cual ellos resultaron derrotados y abatidos.

Dice el Profeta Jesús (P): “En verdad os digo, ¿Para qué os sirve un cuerpo cuando su apariencia es saludable y su interior está podrido?, ¿Y de qué os valen vuestros cuerpos cuando (Su apariencia) os asombra mientras su corazón está corrompido? ¿Y de qué aprovecha lavar vuestras pieles mientras vuestros corazones están sucios?

141. EL DIA DE ASHURA (A'MAL DE ASHURA)

La palabra Ashara significa diez y Ashura es el decimo dia de Muharram, cuando el Imam Husayn (A.S), Sus Compañeros y parientes fueron asesinados en las planicies de Karbala. Este es una

tragedia y gran dolor para el Ahlul- Bayt y Sus Seguidores. Nosotros los Shia'as nos lamentamos en este día de la misma forma que nos lamentamos por la muerte de uno de los miembros mas amados de nuestra familia, nos alejamos de todos los asuntos mundanales exceptos de aquel el cual es absolutamente necesario. Nos vestimos de negro, con ningun indicio de moda y pronunciamos todo el día recuerdos de los sufrimientos de la Santa Familia, quejandonos por ellos, recitando Marthiyas (Elogios) y Nawhas (lamentaciones), y realizando Matam (golpes en el pecho).

(Matam no es flagelacion, como lo traducen algunos libros, es el golpe en el pecho como simbolo de dolor).

Todos los semblantes por fuera, lucen como una familia adolorida, desahogando sus dolores intensos atravez de los rituales tales como Majlis y el Matam.

¿POR QUÉ AZA?

Muchas personas se preguntan ¿ por que los Shia'as se lamentan tanto? ¿ por que todos los adoloridos y los golpes en los pechos? ¿ no creemos que el Imam fue victorioso? ¿ que los efectos de su muerte fue una victoria para el Islam? Entonces ¿por qué aun nos lamentamos por el?. Para responder a estos interrogantes, pensemos en los siguientes puntos:

1. Es de la naturaleza humana el sentir dolor en los sufrimientos de una persona amada . Cuando un miembro de nuestra familia, o un amigo querido, pasa atravez de tragicas dificultades, nuestro amor por la persona se demuestra atravez de nuestro compartir del dolor.

Aveces el dolor en el sufrimiento de un amado es aun mas intenso que el dolor del sufrimiento mismo, como cuandoun padre se lamenta por el sufrimiento de un hijo. Nuestro dolor en Muharram es una demostracion de nuestro amor por Ahlul-Bayt (A) La intencidad de sus sufrimientos nos afecta, y cada año compartimos su dolor.

2. La etiqueta humana exige que el doliente sea tratado con compasion y condolencias, al mas grande de sus dolores, la mejor de las compasiones, La Sagrada Familia perdio a muchos miembros amados en este fatal dia, y no recibio ninguna compasion de las crueles fuerzas de yazid. En lugar de eso sus miserias continuaron por muchos tiempos despues. Aquellos que aman a la Sagrada Familia, ahora toman la oportunidad cada Muharram para expresar la compasion que debieron ser dadas a ellos. Se narra que cuando Bibi Fatima (A.S) estaba enferma por el conocimiento que su hijo seria asesinado en Karbala, y que alli nadie estaria para lamentarse por los sufrimientos que su familia atravesaria, El Santo Profeta (S) le prometio que de alli se levantaria una comunidad que se lamentaran por su familia, todos los años. Asi que es nuestro orgullo ser los cumplidores de esa promesa.

3. Lamentarse por el Imam Husayn (A.S) no esta limitado solo a los rituales de AZA. El lamento tambien incluye recordar los principios por los cuales el Imam murio, ganando inspiracion de los sacrificios

de aquellos que murieron en Karbala. Cada Muharram los Shia'as ganan nueva Fe y vigor para ellos lamentarse. Es una renovacion de nuestra firmeza en mantener el Islam vivo en contra de todas las diferencias, un empujon ala elevacion de nuestro entusiasmo religioso y nos mantiene dirigidos hacia la direccion correcta. Nosotros le debemos mucho a la practica de la lamentacion en Muharram. Ha mantenido nuestra religion viva e hizo posible que muchos de nosotros nos familiariza – ramos con los elevados ideales y metas del Shi'ismo.

142. EL DÍA DEL JUICIO FINAL EN EL ISLAM

En el sagrado Corán en muchas aleyas aclara firmemente cuando es el día cuando es el juicio final, quien es la persona que lo sabe y como son sus características, es bueno saber que toda la creación divina este en la espera de ese día, y siempre se preguntaban tanto a su profeta o su comunidad cuando es el día y la hora cuando es el día del juicio

final cuando llega ese día esa hora Dios santísimo lo dice en el Sagrado Coran lo hora ha de llegar sura 15 aleya 85, en verdad la hora viene, he querido mantenerla oculta para que cada alma sea recompensada conforme a su esfuerzo aleya15 , la hora será negada cada día más y más, y en especial por los que van perdiendo la fe en el creador, el Sagrado Coran lo confirma en el sura 54 aleya 46, los que no son creyentes dicen (la hora no llegara a nosotros) di no es así, juro por mi señor que os llegara con seguridad, la hora será más terrible y más amarga sura 54 aleya 46.

Mi pregunta a esta aleya es la siguiente más terrible y más amarga de que, delo que se imagina, en el principio del siglo XXI han dicho que el 21/12/2012 según el calendario maya o azteca o inca el que sea el día del juicio será ese día y este año 21/12/2012.

El Sagrado Corán sigue afirmando su gran milagro y nos responde si la hora llegara con seguridad y no será jamás el día que están pensando, será más terrible y más amarga el Sagrado Corán en sura 7 aleya 107 lo confirma muy claramente, te preguntan sobre la hora

cuando tendrá lugar, di en verdad el conocimiento de eso pertenece a mi Señor, nada más que el ara que se manifieste en su momento, pesa en los cielo y en la tierra, no vendrá a nosotros sino por sorpresa te preguntaran a ti como si tu tuvieses conocimiento de ello di en verdad el conocimiento de ella pertenece a Dios pero la mayoría de la gente no sabe sura 7 aleya 187, esta aleya del Sagrado Coran dice exactamente lo que desean escuchar mis hermanos, hermanas musulmanes y mi pueblo colombiano, la mayoría de la gente no sabe, que es lo que no sabe la mayoría de la gente, que la hora solo pertenece a Dios con mucho respecto a la cultura de nuestros grandes ancestros indígenas, quiero dejar claro que el islam conoce que ellos tenían un conocimiento del juicio final, la hora esperada, eso se lo trataban de enseñárselo a los conquistadores o más bien usurpadores de América, y conocimiento divino, quieren darle credibilidad al día del juicio final, con días meses y años, es cosa del incrédulo no es cosa de los hermanos indígenas, eso lo considero lo máximo, la máxima incredibilidad y querer pasar como les de su gana el poder divino ellos

quieres con esto el 22 de diciembre, 21 de diciembre mofarse ya el 22 mofarse de tan hermosa cultura de los indígenas que conocían los secretos de la tierra mar, es decir, una vez más los medios de comunicación llamémosle radio, televisión, internet, prensa afirman que el día del juicio final es un mito y una leyenda, pero están equivocados muy equivocados el día del juicio final es una realidad es una verdad dice el Sagrado Coran en el sura 10-45 y recuérdales el día en que les pregunta si solo hubiesen permanecido 1 hora del día, se reconocerán entre ellos, sin duda abran perdido quienes negaron el encuentro con Dios y no estaban bien guiados, considero que decir que el día 21/12/2012 es el día del juicio final, es un irrespeto a la gran cultura de los mayas, aztecas, incas, indígenas sea el quien sea pero es un irrespeto a estos hermanos, es un irrespeto a los grandes sabios que respetaban el respecto divino.

Estos opresores una vez más quieren confirmarse de tan grande sabiduría de nuestros ancestros indígenas, el Sagrado Coran en el sura 30-56 lo revela y aquellos que quienes ha llevado el conocimiento y

la fe le dirán, permaneciste hasta el día de la resurrección pero nosotros no sabíamos nuestra cultura indígena lo tiene bien claro ellos saben en qué mano están el día ellos saben quién lo determina y saben muy bien como llegara, en verdad Dios posee bien el conocimiento la hora él hace descender la lluvia y conoce lo que hay en el seno materno inmersa saben lo que obtendrá mañana y nadie sabe en qué tierra ha de morir en verdad Dios todo lo sabe y está bien informado sura 31 aleya 34, en el sura 41 aleya 47 dice Dios omnipotente, en conocimiento de la hora le pertenece y no sale ningún fruto de su envoltura y coincide volar a luz mujer alguna y su conocimiento los profetas fueron interrogados por el día del juicio final, los incrédulos se impacientaban no sabían si saber si ese día y hora llegaban el sura 67 aleya 26 lo confirman y dice en verdad el conocimiento de ello lo tiene Dios y en verdad yo solo soy un amonestador estilito y claro como llegara la hora el sura 16 aleya 77 lo confirma la característica de como llegara ese día y esa hora es como un parpadeo a un es como parpadear continua en el sura 21 aleya 40 la hora le llegara a ellos por

sorpresa y le dejara anonadados y no podrán eludirlo ni aplazarlo lo único cierto lo cierto es que la hora está cerca y puede ser no mañana si no en unos minutos.

El Sagrado Coran en el sura 33 aleya 63 la gente te pregunta sobre la hora di en verdad ese conocimiento solo lo tiene Dios, y quien sabe puede que la hora este cerca también el día que llegue la hora final se caracterizará por dos puntos a saber el primero los que tenían conocimiento y fe en ese día los ignorantes incrédulos que se mofaban de ese día los dos tienen una características en común y es que ninguno sabe el momento pero en el momento que llegue la hora del juicio final el creyente ya sea musulmán, judío, católico, evangélico y afine a la creencia del monoteísmo entenderán que ese día y la hora decretada y alzarán las manos a su creador esperando el perdón y la misericordia del creador, pero el ignorante e incrédulo no se dará cuenta que es lo que está pensando y empezara a ver que las montañas se convertirían en copos de nieves y seguirán preguntando qué es lo que pasa, que está sucediendo ellos empezaran a correr

impacientemente y se olvidaran de hijos y familiares sus mujeres abandonar a sus hijos de brazos y no querrán tener un hijo en su vientre no alzara las manos para suplicar y no más bien la esconderán atrás de su espalda cuando le pregunten que si cosechaste algo en la tierra no tendrán ni la tierra como soporte y mucho menos el sol y la luna ese día nadie atara como el nadie castigara como el nadie hablara sin permiso de su señor ese día llegara pero solo Dios sabe el momento para sorprenderlo quien diga es mañana dile es mentira la hora solamente la conoce mi señor

143. EL VERDADERO AUTOCONOCIMIENTO

Aclaremos un grave error o confusión.

¿quien se conoce así mismo conoce a su señor?

El autoconocimiento ¿es conocerme a mí mismo?

Si la respuesta es sí, es otra gran confusión.

¿Tú si crees conocerte, para conocer a tu señor?

¿Quién eres tú? ¿Para que fuiste creado?

¿Cuál es tu destino? Lo que menos conoce el ser humano es el sí mismo. Es bastante complejo, es más cada uno tenemos nuestra propia personalidad y carácter. El matrimonio es para que nos demos cuenta que somos inmensamente diferentes el uno con el otro. Si nos dedicáramos a conocernos así mismo, la vida en esta tierra es tan corta que no nos alcanzaría. Imagínense los que no duran más que su adolescencia y juventud. Ellos no terminarían en conocerse y nosotros sabemos que todos no llegamos a viejo.

Si conociéndonos así mismo conociéramos a nuestro señor muchos intelectuales serian verdaderos creyentes y vemos que son los más incrédulos.

Falso completamente falso decir ¿Quién se conoce así mismo conoce a su señor? Cuantos libros el señor a leído y ha enseñado del

conocerse a sí mismo y lo vemos suplicándole a Dios para que le tenga Misericordia de no mandarlo al infierno.

¿Quién se conoce así mismo conoce a su señor? Es una palabra muy elevada que no es para usted ni para mí, es para los que saben que Dios nos ha creado con una **Potencialidad de Perfección**.

El que sabe que sabe que el hombre es potencialmente perfecto y cumple con eso como los inmaculados Profetas (P) son los que pueden llegar a decir ¡quien se conoce así mismo conoce a su señor!

Ellos saben con qué propósito creó Dios a los seres humanos y saben que Dios ha elegido a los seres humanos como sus vicarios o califas (sucesores) de Dios en la tierra, por sobre el resto de las criaturas.

Es ese hombre completamente libre de elegir su destino; es decir, el sueño de su propio hado. Ese hombre que se conoce así mismo es libre de tomarlo o dejarlo. Hay mujeres como la Virgen María y otras sagradas como Sara, Asia esposa del Faraon y Fátima la hija de nuestro Profeta (P).

Tenemos la gran cualidad de diferenciarnos de los animales y los genios por ser “potencialmente perfectos”. El ser humano fue creado para ser perfecto, sin errores y defectos, ese don lo dice Dios en el capítulo 75:3 «”por cierto que le señalamos el camino, ya fuera agradecido o ingrato”».

¡Quien se conoce así mismo conoce a su señor!

Es un error o confusión del autoconocimiento creer que sea para usted y yo, porque lo menos que conocemos somos a nosotros mismos.

Hermanos y hermanas! Nosotros no nos conocemos, no sabemos qué tan alto podemos llegar de ser “Potencialmente perfectos” y tampoco que tan bajo de ser “tan poca cosa” como el más abyecto.

Fuimos creados para ser vicario de Dios en la tierra. ¿Con nuestras acciones somos ejemplo a seguir para que seamos Califa de Dios en la tierra? Dios en el sura 6:165 dice: «él fue quien os designó herederos en la tierra y ha elevado algunos de vosotros en grados sobre otros. Para probaros con cuanto os agracio.

Somos los que poseemos la mayor capacidad de conocimiento. Que sabe usted y yo “tan solo sé que nada se” dice el sagrado Corán sura 2:31 «”el enseñó a Adán los nombres de todos los seres; después, se los presentó a los ángeles y les dijo: ¡nombrádmelo, si sois sinceros!, entonces si fuéramos sinceros, simplemente sinceros tendríamos el don del conocimiento. Me pregunto ¿será que lo sabemos todo? Es más hemos sido creados para conocer a nuestro creador a través de un conocimiento innato. Solo ahondando nuestro espíritu podemos comprender que somos creados, que tenemos un señor. Dice el sagrado Corán: 30: 30.

«“Consagrado a la religión como monoteístas; porque es la naturaleza de Dios sobre al cual creó al hombre. La creación de Dios es inmutable: esta es la verdadera religión, pero la mayoría de la gente lo ignora”».

Quien nos creó Dios Altísimo dice: “la mayoría de la gente ignora el conocimiento innato de que yo cree todo este universo”.

El sura 32:9 dice: “después te modeló; luego le insufló de su espíritu. Os dotó de oído, de vista y de entendimiento. ¡Cuán poco se lo agradecéis!».

Hermanos y hermanas el hombre no fue creado descuidadamente y al azar el sura 20:122 lo confirma: «”más luego su señor le eligió, le redimió y le encaminó”».

Cuando alguien comete un error, Dios se vuelve a él para ayudarlo. De este modo el señor le prepara el camino para que se arrepienta. Y cuando él se arrepiente y busca el perdón, Dios vuelve a él, lo que significa que él acepta su arrepentimiento. Está muy claro que si Dios no nos ayudará a volver no podríamos arrepentirnos. Primero Dios nos ayuda, él se vuelve al hombre; luego el hombre se arrepiente y entonces Dios acepta su arrepentimiento. Al sura 9:118 lo dice: «”... y él se volvió hacia ellos a fin de que se arrepintiesen; ciertamente que Dios es remisorio, misericordioso”».

Si nos conociéramos así mismo entenderíamos la gran responsabilidad del encargo divino y ejecutaríamos la meta de la creación muy pocos saben conocerse a sí mismo y muchos lo ignoramos, el sura 33:72 lo confirma: «”por cierto que ofrecimos el deposito a los cielos, a la tierra y a las montañas, mas rehusaron encargarse de ello. (Pero) ciertamente que es muy injusto, muy insensato”».

Dios Omnipotente le ha otorgado al ser humano que soportara el encargo divino y que ejecutara la meta de la creación y vean que injustos son los que tienen el poder en la tierra. Hoy en día las grandes potencias tiene el control de la tierra y son ellos los que más tienen cabezas nucleares para acabarla ¡que insensatos!

Si nos conociéramos a si mismo entenderíamos que Dios nos otorgó respeto y dignidad veamos el sura: 17:70: «”por cierto que honramos a los hijos de Adán, y les condujimos por la tierra y por el mar, les agradecemos con todo lo bueno y les preferimos marcadamente por el sobre la mayor parte de cuento hemos creado”».

Los que hoy en día controlan el mar, fueron agraciados con todo lo bueno y fueron preferidos marcadamente por sobre la mayor parte ¿no viven es ultrajándonos, sobornándonos, usurpándonos, ocupándonos y discriminándonos?

Todo esto es para resumirlo en dos frases muy concretas; el ser humano no puede conocerse a sí mismo a menos que conozca a Dios. El hombre no puede olvidar a Dios, de lo contrario, se habrá olvidado de sí mismo. ¡Quien conoce a su señor se conoce a sí mismo y quien se olvida de Dios se olvida de sí mismo!

¿Por qué fue creado el hombre?

¿Cuál es su destino?

¿Qué debería hacer él ahora?

Estos son algunos de los interrogantes cuyas respuestas pueden ser comprendidas cuando la humanidad conoce a su creador.

El sura 59:19 lo confirma: « ¡y no seáis como quienes olvidaron a Dios y Dios les hizo olvidarse de sí mismos. ¡Estos son los depravados! ».

Hermanos y hermanas, quien reflexiona en la creación está conociendo a Dios y por ende se está conociendo a sí mismo. Para conocernos a si mismo debemos antes conocer a nuestro señor. Quien no acepta que este mundo ha sido creado por el Dios omnipotente jamás tendrá la opción de conocerse a sí mismo y quien dedica su vida a la bebida, juegos de azar, mujeres y se olvida del ayuno, el zakat la ofrenda, se ha olvidado de Dios y entonces se olvida de sí mismo. Audubil-lah y quien se olvida de sí mismo nunca podrá amar lo que le rodea.

¿Cuál es el principal conocimiento?

Los principales sabios del mundo occidental han llegado a la conclusión que el principal conocimiento es conocerse a sí mismo, ellos creen que la persona que se conoce a si mismo puede guiar y

conquistar el mundo. El islam no está en contra de tan fuerte pensamiento más bien hace otra pregunta ¿Cuándo el ser humano llegará a conocerse a sí mismo?

Dice el Imam Ali (P): “quien pretenda haber alcanzado el límite del conocimiento, manifiesta el límite de la ignorancia”

“el límite máximo del intelecto es el conocimiento de la ignorancia”.

“comprende. ¡Oh, hijo mío!, mi legado... si algo de él te resulta difícil, achácalo a tu ignorancia al respecto. Por cierto que cuando tú recién fuiste creado, eras ignorante. Luego aprendiste, pero aún existen muchos temas que desconoces, en los cuales tu opinión se desconcierta y tu inteligencia se extravía. Luego lo entenderás.

Hermanos y hermanas la máxima ignorancia de occidente es creerse conocerse a sí mismo. Si el ser humano se conociera tanto

¿Por qué se amonesta a si mismo continuamente?

Hay un hadiz que yo digo que no está bien traducido al español el cual es: “quien se conoce a sí mismo, a su señor conoce” en árabe el dicho

del Profeta Muhammad (P) es el siguiente: “mana rafa nafsaju, faqad arafa rab-baju” quien se conoce a sí mismo, pues entonces seguro que conoce a su señor. Quiere decir quien conoce a su señor es quien se conoce a sí mismo. La primera condición para empezar a conocerse es conociendo al creador, y quien no conoce a su creador jamás puede pretender conocerse a sí mismo.

El conocerse a sí mismo no es cuestión de palabra sino de verbo, acción.

Dice el Imam Ali (P): “lo mejor que el hombre puede hacer por sí mismo es esforzarse en corregir su propia alma”.

“quien triunfa en el conocimiento del alma o de sí mismo ha obtenido el mayor éxito. El conocerse a sí mismo no se llegará sin conocer al omnipotente, dice el Imam: “la meta del conocimiento es que el hombre conozca su propia alma, su mismo ser”.

“quien se conoce a si mismo ha llegado a la meta de todo conocimiento y ciencia”.

“lo más beneficioso del conocimiento es que el hombre conozca sus defectos”

Dice el imam Jomeini: (R.A): “Algunos se han creído que son “algo” Shisi” pero no se dan cuenta que son “nada” “hishi”.

El imam baquir dice: “bloquea el camino de la vanidad con el conocimiento de ti mismo.

Quien no agradece a Dios por las cosas buenas que hizo y no pide perdón a Dios arrepintiéndose y librándose de su falta jamás diga que se conoce a si mismo.

