Aproximaciones al Islam

Nadya Ramdjan (Comp.)

Reflexiones Religiosas y Académicas

Material de uso para la materia electiva: “Psicología Social de las Religiones. Un abordaje fenomenológico” dictada en la Escuela de Psicología de la UCV. Prohibida su reproducción. Todos los derechos reservados

Coordinación y producción: Nadya Ramdjan

Conducción, edición y cuidado de texto: Lic. Aileen Salas

Autores:

Maulana Ahmad Siddiq Nasir

Dr. Maulana Faz'ul Rahman Al Ansari

Dra. Nadya Ramdjan

Agradecemos a Dios, la Profesora Purificación Prieto, Sheyla Saade, Miguelangel Sucre, Mariam Pérez, al Profesor Luis Fernández, al Profesor Luis Amorer, Ali Sucipto de la Embajada de Indonesia en Caracas, al Equipo de Video conferencia de SM Jaleel de Trinidad y del postgrado de Ingeniería de la UCV, a Enrique González Atay, a los estudiantes que participaron en esta experiencia, a todos y todas por colaborar para que esta obra se materializara.

La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir, es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el encanto y el asombro, está prácticamente muerto. Saber que aquello que para nosotros es impenetrable realmente existe, que se manifiesta como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas facultades sólo pueden comprender en sus formas más primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la verdadera religión.

Albert Einstein

Tabla de contenido

[Introducción 5](#_Toc319436407)

[Tema I. EL PRELUDIO 6](#_Toc319436408)

[Capítulo I. La Península Arábiga. Breve referencia histórica. 7](#_Toc319436410)

[Capítulo II. La vida del Profeta Muhammad (SAWS) 11](#_Toc319436426)

[Capítulo III. La Revelación y el Sagrado Corán. 22](#_Toc319436428)

[Tema II. EL ISLAM Y LA VIDA COTIDIANA 33](#_Toc319436429)

[Capítulo IV. El Islam una Forma de Vida 34](#_Toc319436431)

[Capítulo V. El desarrollo del código islámico 44](#_Toc319436439)

[Tema III. lOS FUNDAMENTOS DEL ISLAM 57](#_Toc319436441)

[Capítulo VI. Características Básicas de la Ideología Islámica 58](#_Toc319436443)

[Capítulo VII. Filosofía de Adoración en el Islam 66](#_Toc319436454)

[Capítulo VIII. Epistemología Islámica/Ontología Islámica 75](#_Toc319436456)

[Capítulo IX. Psicología Espiritual: Hacia la construcción de una Psicología de la religión, desde la mirada fenomenológica 80](#_Toc319436457)

[Tema IV. ESPIRITUALIDAD ISLÁMICA 94](#_Toc319436460)

[Capítulo X. Tasawwuf I 95](#_Toc319436462)

[Capítulo XI. Formas de ser y de conocer 97](#_Toc319436463)

[Tema V. EL ISLAM Y EL MUNDO 114](#_Toc319436464)

[Capítulo XIII. Islam en el contexto internacional 115](#_Toc319436466)

[Glosario de términos 128](#_Toc319436467)

[Referencias 132](#_Toc319436468)

Introducción

Este libro tiene como objetivo introducir distintas reflexiones académicas y teológicas en el área islámica, rescatando la originalidad de los autores. El libro recopila varias videoconferencias que se realizaron en el marco de la materia aplicada: Psicología Social de las religiones, una aproximación hacia la espiritualidad islámica, dictada en el semestre 2007-II, en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. El trabajo realizado arduamente entre los traductores del área islámica y los traductores de Inglés –Español, Español – Inglés, facilitaron la tarea de compresión cultural y humana. Es importante recalcar que la intención de esta publicación es brindar una mirada alternativa hacia el Islam, rescatando de manera respetuosa la especificidad religiosa y mística, vista a través de la mirada de catedráticos de larga trayectoria, con el fin de generar un espacio de diálogo y construcción de paz en un contexto globalizado.

Una característica que se le ha otorgado al Islam, desde la visión dominante moderna occidental, es afiliarla directamente al fundamentalismo, consideramos pertinente que se incluyan también otro tipo de visiones que abarquen las propuestas pacíficas, llenas de profundidad histórica e intelectual y de ayuda humanitaria inmanente y trascendente, como lo es la intervención de los maestros espirituales, que generaron importantes avances en el conocimiento (astronomía, álgebra, etc,) algunos de estos maestros son: Salman Al Farisi, Abdur Rahman III, Al Ghazzali, Jallaluddin al Rumi, Umma Khalwati, Abdul Qadir Gillani, Sultan-ul-Hind Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chisti, Muhammad Baha'uddin Shah Naqshband, Shah Muhammad Abdul Aleem Siddiqui Al Qaderi, entre otros. Todo esto con el fin de integrar al Islam como patrimonio religioso de los seres humanos. En esta publicación participan dos maestros espirituales contemporáneos, Faz’ul Rahman Al Ansari y Siddiq Ahmad Nasir.

Partiendo de una visión Emic, desde la interpretación bajo la mirada islámica, invitamos al lector a reflexionar sobre los distintos temas abordados: en la primera sección tenemos breves referencias históricas, la vida del profeta, la revelación y la literatura del Corán y el Hadiz. En la segunda parte, introducimos el tema del islam y la vida cotidiana. En la tercera sección los fundamentos del islam, en la siguiente la espiritualidad islámica y finalmente una descripción del Islam en Latinoamérica.

Tema I.

El Preludio

Capítulo I. La Península Arábiga. Breve referencia histórica.

(Masud-ul-Hasan, Traducción y comentario Dra. Nadya Ramdjan)

Concepto islámico de historia

La historia es concebida como una ciencia social, y las verdades sociales varían de sociedad en sociedad, teniendo cada una de ellas diversos valores. Por consiguiente, “la historia islámica se interpreta bajo los valores islámicos” (Hasan, 1994, p. 11), y debe ser entendida, evaluada e interpretada de una forma diferente a las historias de sociedades seculares.

Según el pensamiento secular, la historia la constituyen la interacción de fuerzas sociales y eventos dados en determinado contexto (entendido como espacio y tiempo). De forma distinta, el Islam espiritualiza la historia, ya que la historia islámica no se centra en eventos externos o materiales, sino en el aspecto y significado espiritual de los mismos. Asimismo, los musulmanes ven a la historia como una manifestación de los propósitos divinos (Hasan, 1994).

Por otra parte, el conocimiento a lo largo del tiempo ha desarrollado numerosas disciplinas, y la historia las integra a todas ellas; de esta manera es considerada como la madre de las ciencias sociales, y debe comprender a todas las disciplinas que han surgido a lo largo de años. También es necesario reconocer que la historia es democrática, es para todos los musulmanes, y por tanto está al servicio de las personas que deseen cambiar para mejor. Así, los musulmanes deben estar orgullosos de su pasado, para que puedan aspirar a un mejor futuro (Hasan, 1994).

Tal como el mismo profeta del Islam dijo: “el tiempo es una manifestación de Dios” (Hasan, 1994, p. 12), y por tanto debe ser apreciada como la revelación de lo divino. Además, para los musulmanes la historia es el estudio de la creación de Dios, y por tanto debe orientarse hacia Él. Así, la historia constituye un relato santo, dado de forma contemplativa y reflexiva, que refleja verdades, y no solo un punto de vista humano.

La perspectiva desarrollada por Masud Ul Hasan, nos lleva a entender la historia desde una perspectiva emancipadora, en búsqueda de la descolonización islámica. Para entender la historia islámica es necesario descolonizarla y liberarla del sometimiento de las corrientes seculares anglo euro occidentales dominantes. El autor parte de una perspectiva Emic con el fin de lograr entendimiento de la historia vista por los mismos actores y a la vez plantea su perspectiva crítica afirmando que los musulmanes sufrieron en los siglos XVIII y XIX porque no fueron “sinceros con el Islam”(p. 12).

El Islam en la historia

En muchas historias del mundo, el origen del Islam no ha sido apreciado, una de las posiciones principales se centra en que cuando los poderes occidentales se convirtieron en imperiales (aproximadamente en los siglos XVIII y XIX) presentaron al Islam como algo medieval que era responsable del atraso de los musulmanes (Hasan, 1994).

Sin embargo, una vez que los musulmanes despertaron y conocieron la verdad del Islam, y las colonias de poderes imperiales se habían retirado de las tierras musulmanas, fue necesario que la historia se presentara libre de la bondad intelectual del Occidente (Hasan, 1994).

En dicha historia encontramos que, se habían enviado muchos profetas al mundo para guiar a la humanidad, y siendo Muhammad el último profeta, la humanidad ya no se guiaría más a través de profetas; así el nacimiento del Islam es un evento importante de la historia.

De acuerdo con los académicos occidentales, la era moderna comenzó con el renacimiento durante el siglo XVII, y por su parte el Islam nació 600 años antes, y los especialistas llamaron a esta edad islámica: tiempo medieval. Sin embargo, esto es una historia distorsionada, ya que para el renacimiento del Islam dado durante el siglo XVII fue más que el renacimiento italiano. Para ser más específicos: el Islam anunció una nueva era de conocimiento, de cultivación del espíritu, creó la nueva conciencia entre la gente, estar sumergido en la conciencia de Dios, del destino y de construir un nuevo mundo (Hasan, 1994).

Así, el Islam predicó la doctrina de igualdad, antes que el occidente lo reconociera como una consecuencia de la revolución francesa. Así, en resumen, se observa que el Islam ha sobrevivido a las crisis de la historia y ha surgido aun más fuerte a partir de ellas (Hasan, 1994).

Origen geográfico

Arabia es considerada la cuna del Islam, es el centro del viejo mundo, cruza caminos con tres continentes: Asia, Europa y África; y es una de las regiones más calientes y secas del mundo, y es el mayor productor de petróleo en el mundo (Hasan, 1994).

Contexto Social y Cultural

El periodo pre-islámico de la historia de Arabia es generalmente conocido como *La era de la ignorancia*, la gente era inconsciente del elevado destino del ser humano. Aunque algunos estados estaban asentados, en Arabia Saudita habían pocas ciudades y la gente tenía un estilo de vida sedentario (Hasan, 1994).

La gente tenía poco conciencia social, al igual que poco aprecio por lo moral. La sociedad era moralmente corrupta, el poder reinaba, la gente se movía por las emociones y no por la razón, la gente estaba en vicio, superstición y barbarie, eran adictos a la bebida y al juego, usuras e injusticias caracterizaban las prácticas en la vida económica, las mujeres eran menos preciadas, y eran ofrecidas como concubinas de un amo, y las niñas nacidas eran enterradas vivas, no había prohibición de la fornicación y el adulterio, y la esclavitud era común (Hasan, 1994).

Por la parte artística, la cultura de la gente era caracterizada por la elocuencia de su lenguaje y la brillantez de su poesía, en la que se proyectaba la conducta inmoral como una virtud (Hasan, 1994).

Fondo Religioso

Los árabes eran paganos, y politeístas, adoraban a varios dioses y diosas; y cada tribu tenía su propio dios. Los animales eran sacrificados por estas deidades, y hasta algunos humanos. A parte de esto, los árabes adoraban al sol, la luna y las estrellas. Ellos admiraban los árboles, las piedras, las cuevas y otros objetos de naturaleza santa. Creían en los fantasmas y en los genios, y hacían ofrendas para propiciarlos. En conclusión, eran muy supersticiosos (Hasan, 1994).

Fondo Económico

La Meca era el centro de la vida económica, era una estación importante, un centro comercial, donde la gente disfrutaba la activa circulación. Estaba impregnada de materialismo, y en la carrera de la gente por hacer dinero hasta que tuvieran poca conciencia de los valores morales y sociales superiores (Hasan, 1994).

El Profeta del Islam (el periodo pre-profético)

Hadrat Muhammad es el profeta santo, nació en Meca en 571 C.E. Meca es conocida como “la madre de las ciudades”, era un centro de lo religioso por su localización en la santa Kabah, que fue originalmente construida por Adán. Después de la inundación fue reconstruida por el profeta Abraham y su hijo Ismael. Meca también era un centro del comercio, y controlaba las rutas a Yemen, Siria e Iraq (Hasan, 1994).

En árabe, el nacimiento del profeta se conoce como “el año del elefante”. Durante este año, un ejército bajo el mando de Abraha, el gobernante cristiano de Yemen, invadió la Meca. El objetivo era destruir la Kabah para que Meca perdiera su importancia como centro de peregrinaje. Así, Abraha montó un elefante (animal que los árabes nunca habían visto), los guardianes de Kabah no eran suficientemente fuerte para enfrentar a los invasores en la batalla, así que se retiraron, se relata que una manada de pájaros comenzó a tirar piedras sobre los atacantes y no pudieron resistir, dejando a la casa de Allah, bajo la protección de Allah. Y de esta manera ocurrió, Allah protegió su casa. (Hasan, 1994).

Capítulo II. La vida del Profeta Muhammad (SAWS)

Conferencia dictada por el Profesor Maulana Siddiq Ahmad Nasir[[1]](#footnote-1)

Hoy hablaremos de la vida del profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios estén con él. Primero hablaremos de algunos datos biográficos y luego de la importancia que él tuvo para la humanidad.

Hace dos semanas cuando hablamos de la Península arábiga dijimos que el profeta Abraham trajo a su pequeño hijo Ismael y a la madre de Ismael, a la ciudad de Meca (original del árabe). La ciudad de Meca creció y allí se construyó el primer centro de oración del mundo, la “Kabah” fue construida por Ismael y Abraham, que la paz este con ellos.

El peregrinaje o el “Hajj (Jach)”, empezó gracias a Abraham y continúa hasta nuestros días, al paso de los siglos algunos habitantes introdujeron ídolos alrededor del Kabah, estos ídolos empezaron a ser venerados ya que se creía que los ídolos eran las hijas de Alá (Allah). Alrededor del año quinientos el abuelo del profeta nació en Medina, su nombre era Abd al-Muttalib, el hermano de su bisabuelo lo trajo a Meca, luego de eso Abd al-Muttalib se convirtió en uno de los líderes de allí. La tribu que habitaba en Meca era conocida como Quraysh, ellos son descendientes del profeta Ismael.

Cuando estudiamos acerca de la Península Arábiga hablamos de grupos de personas que se organizaban en tribus, en clanes y en esta área de la ciudad de Meca habían distintos clanes y cada uno de estos clanes tenía sus líderes, es por ello que se habla de que habían distintos líderes en esta zona y uno de estos líderes era Abd al-Muttalib, el abuelo del profeta.

El profeta Muhammad nació en Meca en el año 570; en aquel entonces los habitantes de la ciudad solían mandar a sus bebes con sus respectivas niñeras al desierto y el profeta Muhammad no fue la excepción, el también fue enviado al desierto con su niñera, Halimah. Todas las niñeras vivían en el desierto y los habitantes de la ciudad enviaban a sus bebes para ser amantados y criados por ellas.

Entre las razones por la cuales hicieron esto estaban; el clima, el clima del desierto era mejor que el de la ciudad, también estaba el lenguaje que era considerado superior que el de la ciudad y por último en el desierto tenían mayor libertad, el estándar de vida era diferente al estándar de vida de la ciudad que estaba repleto de casas. Las niñeras o madres sustitutas, de vez en cuando, llevaban a los niños de vuelta para que visitaran a sus madres y luego regresaban al desierto por periodos de tiempo más largos.

Olvide mencionar que el padre del profeta había muerto antes de que este naciera, el nació sin padre porque su padre había muerto mientras su madre estaba embarazada. Cuando el profeta tenía seis años y volvió a vivir con su madre, esta lo llevó a la ciudad de Medina para que conociera a la familia de su abuelo. El nombre de su madre era Amina y el de su padre Abdulá, cuando el profeta estaba en camino de regreso a Medina su madre murió y el profeta se quedo huérfano a la corta edad de 6 años. A consecuencia de esto, su abuelo pasó a cuidarlo pero este murió también. Cuando Muhammad tenía 8 años de edad, antes de morir el abuelo le pidió al tío del profeta cuyo nombre era Abu Talib que cuidara de él. Abu Talib no era una persona adinerada, así que el profeta contribuía con labores de cuidado de chivos y ovejas, él se iba a las montañas en la mañana y regresaba en la noche. El profeta pasó sus primeros años en el desierto y luego vivió muchos años mas observando la naturaleza solo desde las montañas, con los chivos y las ovejas.

El tío del profeta, Abu Talib, era un comerciante, y cuando el profeta tenía doce años éste lo llevo a uno de sus viajes de comercio a Siria; hay un sitio llamado Busra Ash Shams, en Siria. Lo especial del sitio es que si moría un monje, iba otro a cumplir con su labor de veneración y respeto solemne a Dios. En este sitio había un monje cristiano recitando y venerando a Dios todo el tiempo. Allí el profeta conoció al monje cristiano llamado Bahira, todo empezó cuando el monje vio la caravana en la que venía el profeta y junto con ella divisó lo que para él era una extraña señal, vio una nube sobre la caravana, si la caravana se detenía la nube también, brindando sombra en medio del caluroso desierto. El monje invitó a todas las personas de la caravana a su refugio, entre ellos reconoció al niño de 12 años y lo identificó como el profeta que estaba en las profecías de sus escrituras.

Después de todo esto el monje le preguntó a Abu Talib ¿Quién es este chico? Y él respondió: este es mi hijo, en ese momento el monje le dijo que era imposible ya que según la profecía el padre del profeta murió antes de que él naciera. Finalmente, Abu Talib le dijo la verdad al monje, le dijo que ese chico era su sobrino, a lo que el monje le contestó que era importante que lo cuidara muy bien, porque la gente podría enterarse de lo que el sabia, que ese niño era el profeta de la profecía, y si eso sucedía probablemente querrían hacerle daño.

El profeta continuó cuidando los chivos y las ovejas en las montañas que rodeaban Meca, a veces cuando partía la caravana se le invitaba. A los 17 años varias personas se unieron para formar un pacto de caballerosidad u cortesía (pacto de chevalier) ya que en aquel entonces no existía la justicia, simplemente todo se manejaba por la supervivencia del más fuerte, el que tenia poder sometía al más débil y nadie podía obligarlos a ser justos, así fue que se fundó este pacto de caballerosidad en árabe Hilf al-Fudul, el profeta era parte de este pacto inspirado por la necesidad de traer justicia entre las personas. A veces los líderes del Quraysh eran injustos con las personas que venían de otras partes y nadie podía forzarlos a hacer lo contrario, por eso ciertas personas de Meca decidieron traer justicia para todos y así ayudar a los más débiles.

El profeta como mencione antes solía viajar en la caravana hasta que la gente comenzó a solicitar sus servicios como mercader para que se encargara de diversos negocios (en aquel entonces hacer negocios implicaba comprar objetos en Meca para venderlos en Siria y viceversa), poco a poco el profeta se convirtió en todo un hombre de negocios. Con el paso del tiempo la buena reputación del profeta creció, la gente de Meca le dio el apodo de Al-Amin; el digno de confianza, el más honesto. En Meca vivía una viuda adinerada llamada Khadijah, ella era también comerciante y al escuchar lo honrado que era el profeta, decidió pedirle que manejara sus bienes por un viaje, cuando el profeta regresó decidió casarse con ella él tenía 25 años y ella 40 años, Khadijah había estado casada dos veces, pero ambos esposos habían muerto. Dios bendijo a ambos con seis hijos; el primero, un varón murió al poco tiempo de nacido, luego cuatro hijas que crecieron y se casaron respectivamente y por último tuvieron otro varón que también murió a temprana edad.

Cuando el profeta tenía 35 años la gente de Meca necesitaba reconstruir la Kabah, mientras lo hacían varios clanes del Quraysh discutían fuertemente sobre quien tendría el honor de poner la piedra negra de vuelta en la Kabah, estaban dispuestos a comenzar una guerra cuando alguien sugirió que la primera persona en entrar en ese exacto momento a la Kabah debía tomar la decisión, esa persona fue el profeta Muhammad (que la paz este con él). Él tomo su manto, puso la piedra dentro y ordenó a los jefes de todos los clanes que sostuvieran una parte de la capa, de esa forma llevaron la piedra dentro y justo en el punto donde debía estar, el profeta la tomó con sus manos y la coloco en su lugar, todas las tribus quedaron satisfechas con esta decisión. Después de esto el profeta continúo con su hábito de meditación, en Meca había una montaña llamada Jabal al-Nur, la montaña de la vida y en ella había una cueva llamada la cueva de Hira, el profeta solía tomar provisiones e ir a la cueva de Hira, una vez allí pasaba días meditando pero aún así continuó atendiendo sus negocios durante esos años.

Una noche cuando el profeta tenía 40 años, se encontraba meditando en la cueva cuando vio una luz, alguien apareció y le dijo (Ikra, palabra árabe) “lee” a lo que el profeta contestó “no sé leer”, así que el Ángel lo envolvió con un abrazo muy fuerte, hasta que casi no pudo respirar y le repitió “lee” así que el profeta contestó nuevamente “no sé leer”, el Ángel lo abrazo por tercera vez y le dio la primera revelación, la primera parte del Corán capítulo 96 “lee en nombre del señor que ha creado…” estas fueron las primeras palabras reveladas al profeta Muhammad (que la paz este con él). El Ángel le dijo que era Gabriel (Yibrail) que la paz este con él, y que él era el mensajero de Allah, el profeta de Allah, durante los consiguientes 23 años el Ángel trajo partes del Corán al profeta, como discutimos la semana pasada el Corán fue escrito en 23 años[[2]](#footnote-2).

Cuando el profeta comenzó a invitar a la gente a adorar a un solo Dios y no a los ídolos los líderes del Quraysh comenzaron a oponerse, se sintieron tan amenazados que se propusieron detener al profeta, pensaban que perderían su status con esta nueva religión, tenían miedo de perder el poder que tenían sobre la gente.

Tanto el profeta como sus seguidores comenzaron a ser perseguidos y torturados al igual que las personas de otros clanes que les habían brindado protección, cuando un clan protegía a alguien éste se encontraba a salvo de otras personas, nadie podía hacerle daño. Después de unos años de persecución y tortura el profeta le aconsejo a los seguidores que no estaban bajo protección de algún clan, que huyeran de Meca hacia Abisinia, se decía que allí había un gobernante Cristiano que era justo y que accedería a protegerlos.

Un gran número de seguidores del profeta Muhammad migraron, esto se llama Hijra en árabe, cuando te ves obligado a dejar tu hogar. Así que los Quraysh enviaron a una comisión para hablar con el gobernador de Abisinia para que deportara a los seguidores de Muhammad de vuelta a Meca, el gobernador no entendía por qué tanto problema así que le preguntó a los musulmanes: ¿Cuál es la religión que están profesando? Y ¿Por qué los separa de su propia gente? A lo que ellos contestaron: nosotros nos encontrábamos sumidos en la ignorancia, adorando ídolos, comiendo carne que no ha sido sacrificada correctamente, haciendo cosas malas y permitiendo que el mas fuerte lastimara al más débil, esto fue hasta que Dios nos envió un mensajero de entre nosotros, cuyo linaje conocemos, cuya sinceridad, honradez e integridad conocemos. Él nos dijo que debíamos esparcir la palabra de que solo hay un Dios y que la adoración de los ídolos debía terminar, el nos ordeno que habláramos solo la verdad, nos ordenó que cumpliéramos nuestras promesas, que respetáramos los derechos del prójimo y que nos alejáramos de los actos malvados. Nuestra gente se volvió en nuestra contra, gracias a todo esto, nos están persiguiendo y estamos aquí porque el profeta nos dijo que el rey de Abisinia nos protegería.

Luego, el gobernador les pregunto a los musulmanes si traían consigo alguna copia del Corán revelada por el profeta, debido a esto el líder de los musulmanes recito una parte del capítulo 19 que había sido recientemente revelado, cuyo nombre era María; la madre del profeta Jesús (que la paz este con ellos). Estas son las palabras del Corán que mencionan a María en el libro: cuando ella fue llevada lejos de su gente, hacia el este, cuando el Ángel Gabriel se le apareció en la forma de un hombre, María dijo: yo veo refugio en el todo poderoso e infinito, Dios en caso de que seas una buena persona, a lo que Gabriel contestó: yo solo soy un mensajero de Dios que vino a traerte el más puro de los hijos, en ese momento María le dijo: ¿cómo puedo tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? A lo que el Ángel le respondió: a pesar de eso, así es como debe ser, tu señor Dios ha dicho que es muy fácil para él lograrlo, Dios hará una señal para la humanidad y será piadoso con nosotros, esto es lo que ha sido predestinado. Esto es parte del Corán capitulo 19, cuando el rey escucho estas palabras sin haber sido traducidas comenzó a llorar, las lágrimas salían de sus ojos, gracias a lo milagroso que son los versos del Corán, cuando se le tradujo lo que se había dicho, el rey y el obispo comenzaron a llorar de nuevo.

Después de todo esto, el rey decidió darles refugio en Abisinia enviando de vuelta a los enviados de los Quraysh con las manos vacías, los refugiados no fueron enviados a Meca. Al ver que su plan había fallado los Quraysh decidieron tomar otras medidas, colocaron prohibiciones para la gente que formaba parte del clan del profeta, ellos no podían comprar nada ni vender nada y nadie podía casarse con ellos. Así que no podían comprar comida, ni mantener sus negocios en marcha, ni podían casarse, hasta que el profeta dejara de predicar o renunciara a la protección del clan, para que los Quraysh le hicieran lo que quisieran.

Estas prohibiciones continuaron por más de dos años, a veces racionaban la comida y a veces simplemente no tenían comida. Finalmente, se les quitó la prohibición a algunos de ellos con una pequeña condición, todos los musulmanes (Quraysh o no) debían adorar a Alá (Allah) por un periodo de tiempo y los ídolos serian adorados por todos (Quraysh o no) por el mismo periodo. Alá reveló en este capítulo que dice: “yo no voy a adorar lo que tu adoras y tu no adorarás lo que yo adoro, por lo tanto tu ve por tu camino que yo iré por el mío”, esto sucedió en el año 620 conocido como el año de la tristeza, ya que dos personas muy importantes murieron; primero, la esposa del profeta, Khadijah ellos estuvieron casados por 25 años. Segundo, el tío del profeta Abu Talib murió, el había cuidado de Muhammad desde que tenía 8 años. Abu Talib era el líder del clan del profeta Bani Hashim, cuando el murió otro de sus tíos lo reemplazó, Abu Lahab. Abu Lahab estaba en contra del profeta, se oponía a sus enseñanzas y trató de detenerlo, Muhammad fue perseguido de nuevo por que no tenía la protección de su clan.

Había otra ciudad principal en la península arábiga llamada Ta’if, el profeta pensó que podría llevar su enseñanza a esos lados, pero la gente de Ta’if al igual que la gente de Meca, no estaban de acuerdo con lo que el profeta enseñaba. Luego de esto el profeta decidió regresar a Meca donde Dios lo llevo a lo que es conocido como “Mehraj”, la ascensión, un viaje a través del espacio/tiempo más allá del mismo. El profeta fue llevado por todo el universo y más allá del universo, una de las funciones del profeta era ser el primer testigo, el que está encargado de llevar el conocimiento de la creación y de las maravillas de Dios, a todos. Muhammad fue el primer testigo de todo aquel conocimiento que Dios posee.

Después del viaje milagroso, al momento del Hajj (Jach) el profeta fue a recibir a las personas que venían de distintas partes de la península arábiga para invitarlas a adorar al único Dios verdadero, algunas personas de la ciudad de Yathrib (este es el antiguo nombre de lo que hoy en día conocemos como Medina) aceptaron esta enseñanza y creyeron que el profeta era el mensajero de Alá. Luego, en el próximo Hajj (Jach) más gente de Medina aceptó el Islam como religión e invitaron al profeta a ir a vivir con ellos. Mientras tanto, la persecución a los musulmanes aumentaba en Meca, debido a esto el profeta le pidió a sus seguidores que hicieran Hijra, que migraran a Yathrib (Medina); es importante destacar que el Hijra no significa emigrar como hoy en día que puedes tomar tus pertenencias etc., para los musulmanes de aquella época Hijra significaba abandonar todo, tu casa, propiedades, familia etc.

Por último, un gran número de personas fue al segundo Hajj (Jach), formando una alianza con el profeta para poder protegerlo pidiéndole nuevamente que se mudara a Yathrib (Medina), esto se convirtió en el segundo Hijra en el Islam; el primero ocurrió cuando el profeta le pidió a sus seguidores que fuera a Abisinia sin él y el segundo ocurre cuando el profeta decide mudarse a Yathrib (Medina). El profeta tenía 50 años en el momento de la ascensión, este suceso ilustra la relatividad del tiempo, él se fue por una noche pero en realidad el viaje duró mucho más.

Para resumir, el profeta Muhammad (que la paz este con él) nació en el año 570, su primera revelación fue en el año 610 y en el año 622 realizó su primer Hijra de Meca hasta Yathrib (Medina). Los musulmanes enumeran los años a partir del primer Hijra, así que hoy en día estamos en el año 1.428 después del Hijra, obviamente ellos no empezaron a utilizar esta numeración inmediatamente sino 50 años después del primer Hijra del profeta. El Hijra es importante ya que marca una gran pauta en la misión del profeta Muhammad.

Como les estaba diciendo, el profeta Muhammad dejó su ciudad y su familia para ir a Yathrib (Medina) con sus seguidores, los que venían de Meca se mezclaron con los musulmanes de Yathrib. Antes de que el profeta llegara a su destinación final decidió quedarse en un lugar de las afueras llamado Kubah por tres días, en esos tres días comenzó a construir una mezquita y una vez que llego a Yathrib empezó a construir otra.

El ejemplo que el profeta daba era el de construir una mezquita en el lugar que vayas, es una lástima que los musulmanes que emigraron a América Latina no siguieran este ejemplo, así que en Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia etc. Los musulmanes no construyeron mezquitas, ignoraron el ejemplo del profeta.

Antes del Hijra los musulmanes no tenían derecho a pelear, si se encontraban en medio de una persecución debían evitarla, no podían responder a una situación de violencia. Pero, después del Hijra, Dios les dio el permiso de pelear de vuelta, en los próximos años hubo múltiples guerras, los Quraysh querían desaparecer a los musulmanes lo último que deseaban era que la ciudad de Yathrib se convirtiera en una potencia. En el segundo año después de Hijra se llevó a cabo la batalla de Badr, en el tercer año después del Hijra la Batalla de Uhud y luego en el quinto año después del Hijra tenemos la Batalla de la zanja, donde los musulmanes cavaron una zanja alrededor de la ciudad para protegerla del ataque.

La ciudad de Yathrib fue renombrada como la ciudad de Medina al-Nabi que significa la ciudad del profeta, algunos clanes judíos solían vivir en Medina pero se oponían al Islam debido a sus propias creencias, como consecuencia fueron exiliados uno a uno. Cuando el profeta llegó a Medina hizo un tratado con todos los clanes; los judíos, los musulmanes y la gente de Medina, este tratando se llamó; el Tratado de Medina y fue como la constitución de un estado. Alguien escribió un libro llamado La primera constitución escrita en el mundo, donde el tratado de Medina aparece.

El profeta y sus discípulos decidieron peregrinar, es importante recalcar que lo que conocemos como Hajj (Jach) no existía porque Dios no había creado el Hajj (Jach) todavía para los musulmanes, así que en realidad iban a realizar un Umrah (un viaje de Medina a Meca, la ciudad sagrada) cuando de repente los Quraysh los detuvieron. La gente de Meca los detuvo en un lugar llamado Hudaybiyya, donde en ese mismo momento se realizó otro tratado, el Tratado de Hudaybiyya entre los musulmanes y los Quraysh, este tratado estipulaba que no habría derramamiento de sangre, ni ningún tipo de enfrentamiento violento por diez años, cualquier clan que quisiera unirse era libre de hacerlo siempre y cuando cumplieran las reglas, ya fueran musulmanes o Quraysh. Una de las instancias del tratado estipulaba que cualquier Quraysh que decidiera convertirse en musulmán debía hacerlo con previa autorización de los suyos, de lo contrario debía ser devuelto por los musulmanes, por otro lado si un musulmán decidía convertirse a Quraysh no necesitaba la aprobación de nadie y no podía ser obligado a volver. La última cláusula contemplaba que los musulmanes no podían hacer su Umrah en ese momento, tendrían que esperar un año, únicamente en ese momento, los Quraysh irían a las montañas por tres días, para dejarlos peregrinar tranquilamente.

Los musulmanes regresaron a Medina sin realizar su respectivo peregrinaje, en ese momento el profeta decidió mandar cartas a todos los gobernantes de todas las tierras para invitarlos a que adoraran al único y verdadero Dios, esto ocurrió a finales del sexto año y principio del séptimo año, después del Hijra; en el séptimo año la Batalla de Khaybar (ubicaba al norte de Medina) se llevó a cabo, Khaybar era una de las últimas ciudades judías que también había participado en la Batalla de la Zanja, el profeta fue hasta allá con su ejército comenzando la batalla. En este mismo año los musulmanes regresaron a Meca para hacer su peregrinaje, su Umrah.

En el Octavo año después del Hijra, los Quraysh rompieron el tratado y el profeta Muhammad (que la paz este con él) sintió que al romper el tratado, la tregua había terminado. Todo empezó cuando uno de los aliados de los Quraysh atacó a uno de los aliados de los musulmanes, los Quraysh capturaron a ambos, cuando se suponía que no habría violencia por los próximos 10 años. Como consecuencia de estas acciones el profeta llevó un ejército de 10.000 hombres en dirección a Meca, Dios quería la victoria para el profeta Muhammad (que la paz este con él) sin muertes, sin derramamientos de sangre innecesarios y por esto cuando el profeta llego a Meca apenas hubo resistencia por parte de los Quraysh, el profeta finalmente tomó el control de la ciudad.

Luego de todo esto, hubo una batalla contra las tribus beduinas que poseían un gran ejército, esta se llamó la Batalla de Hunayn, el profeta venció sin mayor contratiempo. Cuando Muhammad conquistó Meca le dijo a su gente que los perdonaría a todos, que no sentía rencor a pesar de todos los años que pasaron persiguiéndolo y torturando a sus allegados. Es importante decir que no hubo retaliación.

En el noveno año, Dios reveló que el Hajj (Jach) era obligatorio para los musulmanes, en ese mismo año el profeta envió a su compañero Abu Bakr a guiar a los musulmanes hacia la Meca desde Medina, para realizar la peregrinación. Cuando Abu Bakr se había ido, el profeta recibió una revelación que daba un plazo de estadía en la Meca hacia las personas que adoraban ídolos. El Profeta envía a uno de sus acompañantes, llamado Alí como proclamador de su última revelación. Olvidé comentarles que cuando el profeta tomó el control de Meca mando a limpiar la Kabah, mando a remover todos los ídolos, para que volviera a ser un lugar sagrado donde se adoraba al único y verdadero Dios, Al-láj. A pesar de que la mayoría de la gente de Meca se había convertido al Islam todavía quedaban algunos que adoraban a los ídolos; Dios había revelado un capítulo del Corán que le daba a los adoradores de ídolos, cuatro meses para irse, luego de eso les seria prohibida la entrada a la ciudad de Meca. Esto sucedió en el 10mo año después del Hijra, de allí en adelante ninguna persona que no sea musulmana puede entrar a la ciudad.

El décimo año es sumamente importante ya que el profeta realizó su último Hajj (jach), llamado el hajj (jach) del adiós, o el hajj (jach) de despedida. El profeta murió tres meses después de este evento. En el sermón de despedida tenemos un capítulo que habla de los derechos humanos; ninguna persona es superior a otra, los negros no son superiores a los blancos, ni los blancos son superiores a los negros; el árabe no es superior al que no es árabe y el que no es árabe no es superior al que es árabe, a excepción de la piedad, la piedad es lo único que puede diferenciar una persona de otra y sin embargo se lleva en el corazón, es imposible medir el nivel de piedad de alguien. El profeta nombró el trato entre esposas y esposos y como las esposas deben ser tratadas con amabilidad, justicia y así sucesivamente. Por último el profeta habló de la usura y como está prohibido prestar dinero con intereses, muchos países piden dinero prestado y ahora no pueden pagar siquiera los intereses del dinero que se les prestó.

Hasta el momento el profeta recibió varias revelaciones, pero durante el Hajj (Jach) de despedida recibió una en particular en la que Dios le decía: “este día he visto como será el resto de tu vida” en los tres meses siguientes, el profeta recibió su última revelación, las ultimas partes del Corán, las ultimas enseñanzas del único y verdadero Dios. Finalmente, en el tercer mes del calendario islámico el profeta Muhammad (que la paz este con él) fue llevado lejos de este mundo, en el año 632.

Como dije anteriormente, el profeta nació en el año 570, recibió su primera revelación en el año 610, realizó su primer Hijra en el año 622 y finalmente murió en el año 632. No se sabe exactamente de qué enfermedad murió el profeta, solo se sabe que sufrió de fiebre alta y dolores muy fuertes de cabeza[[3]](#footnote-3).

Lo que necesitamos entender es que el islam nos enseña que tenemos un periodo de vida en este mundo; ya sean 40 años, 60 años, 80 años, tenemos mucho tiempo, cuando ese tiempo termine, seremos llevados de este nivel de existencia. Porque vivimos en un mundo lleno de causalidades, siempre hay una causa; tal vez una enfermedad, un accidente, un asesinato, la causa en sí, no es relevante, lo importante es que el periodo de tiempo que Dios nos dio, terminó y seremos llevados al siguiente nivel de existencia.

En el año 632 el profeta Muhammad (que la paz este con él) murió a los 63 años de acuerdo al calendario islámico (difiere un poco del calendario gregoriano), recuerden que el calendario lunar es un poco más corto y es el calendario que nosotros (los musulmanes) utilizamos. Y los acompañantes recuerdan que el profeta les había dicho, que un profeta debe ser enterrado en el lugar, en el punto exacto donde murió, así que lo enterraron en la casa de su esposa Aishah (hija de Abu Bakr), donde se encontraba al momento de su muerte. En aquel entonces la casa se encontraba junto a la mezquita de Medina, mucho tiempo después, la mezquita fue remodelada, se hizo más grande y ahora el profeta yace debajo de ella. Todo lo que he dicho han sido solo pequeños detalles de la vida del profeta Muhammad (que la paz este con él).

Capítulo III. La Revelación y el Sagrado Corán.

Conferencia “El sagrado Corán como Libro Revelado. La Eterna Guía”[[4]](#footnote-4). Dictada por Maulana Ahmad Siddiq Nasir[[5]](#footnote-5)

Oración de Apertura. Gracias a Dios, Dios de los mundos que nos da paz en este mundo y nos bendijo con la presencia de Muhammad el último de los profetas (que la paz y la bendición de Dios estén con él).

Queridos amigos, esta tarde vamos a discutir las revelaciones y el Sagrado Corán. Primero hablaremos del concepto de revelación de Dios y luego hablaremos de cómo llegó la última revelación de Dios a la humanidad, en específico vamos a trabajar con la revelación coránica, el Sagrado Corán. El hizo un rezo al comienzo dándole gracias a Dios por este momento y enviando bendiciones al Profeta Muhammad (SAWS) como el sello profético. Les da la bienvenida y las gracias a ustedes por estar aquí.

El Corán nos refiere a la forma en que Dios se comunicó con su creación. Dios es la fuente primaria de toda creación y también es una fuente de guía para cada partícula de la creación. No hay contradicción entre cómo Dios es infinito y absoluto y cómo se comunica con su creación, de una forma finita pero limitada.

No hay imposibilidad entre la comunicación de Dios y su creación. El Corán habla de la comunicación de Dios hacia los seres inorgánicos e inanimados como la tierra, también hacia las criaturas como las abejas, hacia los seres humanos que no eran profetas, como la mamá de Moisés (la paz esté con ella), hacia los discípulos de Jesús (la paz esté con él), también habla de la comunicación de Dios con los mensajeros y los Profetas.

Maulana Al Ansari [[6]](#footnote-6) su libro Los Fundamentos Coránicos y la estructura de la Sociedad Islámica afirma:

De este modo la palabra de Dios se manifiesta para los objetos inorgánicos o para las plantas, en forma de “sensación” propia de estos, para los animales en forma de “percepción” interna y para los seres humanos que no califican en la categoría de profetas o mensajeros en forma de concepción. Pero en el caso de aquellos que fueron escogidos por Dios para ser sus profetas y mensajeros, cuya función no era obtener orientación para ellos mismos sino guiar a otros estableciendo el orden divino de la vida en la humanidad, en este último caso la razón nos guía hacia la verdad sobre la palabra de Dios, esta debió manifestarse a través del medio más amplio: el lenguaje y no a través de vagas implicaciones internas como la “sensación”, la “percepción” y la “concepción”. (Al Ansari, 1971. pág., 54)

Tenemos la comunicación de Dios en la forma de sensación, comunicación de Dios en forma de percepción y por último tenemos comunicación de Dios en forma de concepción, pero lo que realmente nos interesa aquí es la comunicación de Dios con sus profetas, esta comunicación se llevaba a cabo a través del lenguaje, es importante destacar que ningún lenguaje humano es el lenguaje de Dios porque Dios es infinito y absoluto.

En el Corán capitulo 14, verso 4[[7]](#footnote-7) dice: *Dios no mandaba mensajeros que no hablaran el idioma de su gente, precisamente las enseñanzas de Dios se expresaban en todos los idiomas ya que los profetas eran enviados a distintas partes del mundo.* De esta forma obtenemos una visión más clara de cómo la palabra de Dios llego a cada rincón del mundo.

El término coránico usado para referirse a la comunicación de Dios hacia su creación es “Wahy“, este término tiene múltiples significados, Wahy se utiliza para referirse a la comunicación de Dios con la tierra, con las abejas, con las personas que no eran profetas y por supuesto, la comunicación entre Dios y sus profetas. Uno de los tipos de Wahy que existen es el que llamamos “revelación profética” ese es el termino en el que nos concentraremos.

En el Corán capitulo 42 verso 51[[8]](#footnote-8), Dios habla de la comunicación entre Él y los humanos. Las formas de comunicación que Alá (el único y verdadero Dios) ha dado a los humanos es a través de tres vías: la primera vía es Wahy que en este contexto significa comunicación directa con las personas que no eran profetas sino humanos de buena conducta, en forma de sugerencia o reminiscencia de ideas, como ejemplo tenemos el caso de la mama de Moisés, Dios se comunico con ella y con los discípulos de Jesús. En el caso profético esta la clara inspiración que Dios le daba a sus mensajeros. La segunda vía es comunicación directa de Alá (el único y verdadero Dios) con sus profetas y mensajeros, no con personas que no entraran en esta categoría. Como ejemplo tenemos lo que le pasó a Moisés (Mūsa) que la paz este con él, en Sinaí. La tercera vía consiste en la comunicación directa, que es dada por Dios a través de un mensajero o mediador. Como ejemplo tenemos el caso del Ángel Gabriel, El Ángel Gabriel traía la revelación a los profetas como lo hizo en el Monte Sinaí con Moisés y con el Profeta Muhammad. La revelación coránica se dió de la tercera forma y es la forma como vinieron las revelaciones que estudiamos en la primera clase con los Profetas Moisés, David, Jesús y Muhammad (que las Bendiciones de Alá estén con todos).

Esta forma de revelación no tiene nada que ver con procesos mentales naturales como la intuición, la inspiración de ideas o la imaginación, porque es una forma de revelación literal de la palabra de Dios, que vino desde el Ángel Gabriel hasta el mensajero de Dios. La forma como Dios se comunicó en la revelación fue utilizando un tipo de lenguaje, y el lenguaje utilizado fue en Árabe, pero es un Árabe clásico no el que hablan normalmente en las calles, justamente por eso es que es tan profundo el entendimiento.

El fenómeno de la revelación

Cuando se habla de revelaciones proféticas hay que tomar en cuenta que nadie que no sea profeta puede entenderlas, podemos tomar como ejemplo los efectos físicos de la revelación profética en Muhammad (que la paz este con él), él escogió un grupo de personas como escribas para que cuando el recibiera una revelación ellos la escribieran. El Corán era revelado hacia el corazón del profeta, no hacia su mente.

La biblia nos cuenta que cuando Jesús tenía 12 años solía ir al templo a discutir con los sacerdotes, también hay evidencia de que Jesús estuvo en Egipto cuando era muy pequeño, de hecho si van al Cairo hoy en día encontrarán una iglesia que tiene escrito en el sótano “aquí es donde Jesús, el profeta Jesús (que la paz este con él) estuvo cuando vino de niño al Cairo”. Lo que trato de demostrarles es que las barreras educacionales no cuentan a la hora de recibir una revelación profética, es bien sabido que el profeta Muhammad (que la paz este con él) no tuvo ningún tipo de educación formal pero aún así el fenómeno de la revelación era el mismo, tanto para él como para Jesús.

El fenómeno de la revelación profética no es algo que todo el mundo puede asimilar o recibir y ese es el ejemplo que les estaba explicando antes. Hay un relato que habla sobre el profeta Muhammad (que la paz este con él) y una de sus tantas experiencias con las revelaciones, un día Muhammad (que la paz este con él) estaba sentado con su pierna en posición de loto, recostada sobre la pierna de uno de sus escribas, Said, cuando de repente recibió una revelación, Said dijo que la pierna del profeta se hizo tan pesada que él tuvo miedo de que su propia pierna fuera aplastada, cuando la revelación culminó también culminó esa sensación, esa fuerza que estaba siendo recibida por la pierna de Said.

Cuando todo esto pasó, el profeta Muhammad (que la paz este con él) dictó lo que le había sido revelado, fueron solo tres palabras “excepto aquellos con una discapacidad física” esto es una analogía para poder entender la profundidad de las palabras de la revelación, de lo que ella significa; y hay otra metáfora en el Corán que habla de que si la revelación es sostenida por las montañas estas se hacen polvo, haciendo justamente analogía a ese momento cuando Said vivió esa sensación. Este Wahy de tres palabras fue suficiente para causar aquel efecto físico y es un claro indicativo de que no podemos entender lo que en verdad es la revelación profética.

El único y verdadero Dios cuando dio su revelación, es necesario entender que no es algo creado en ese momento, sino que como Dios es infinito, su palabra es infinita, ésta existió todo el tiempo. El único y verdadero Dios hizo que el Ángel Gabriel (que la paz este con él) sacara pedazos de esto para revelarlos al corazón del profeta. Todo el Corán fue revelado en un período de 23 años, en partes no en el orden en el que el libro está, Dios también dio instrucciones sobre el orden del Corán. Por ejemplo: la primera revelación está en el capítulo 96 del Corán, así que el único y verdadero Dios le dio instrucciones al Ángel Gabriel de cómo el libro debía ser revelado por partes, como mencione antes, todo el Corán fue revelado en un periodo de 23 años.

Ya hemos hablado acerca del fenómeno de la revelación profética, ahora hablaremos sobre el fenómeno de la revelación Coránica. Ustedes saben que por 23 años vino la revelación coránica y uno de los métodos que se utilizaron para plasmar esta revelación era que se seleccionaba a uno de los compañeros o acompañantes del profeta, que la paz y la bendiciones de Dios estén con él, y el profeta dictaba lo que tenía en su corazón, lo que le había sido revelado a su corazón de manera inmediata, y los acompañantes comenzaban a escribir.

Los escritores de la palabra de Dios, que es lo que quiere decir Azahabah, eran veintiocho escritores, entre ellos estaban Abu Bakr Siddiq, que fue uno de los Califas y mejores amigos del profeta, Said, Ali, y todos los mencionados por el profesor Nasir, porque ellos eran sus amigos, sus seguidores quienes lo apoyaban y estaban con él. El método utilizado fue el siguiente: el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios estén con él, dictaba lo que tenía, una vez dictado, los acompañantes le repetían al profeta lo escrito, lo memorizaban, el profeta revisaba y si estaba satisfecho le daba la categoría correcta y bien escrito, y así fue como se llevó la palabra de Dios a los demás sitios. El arreglo de los capítulos del Corán fue dado por el Ángel Gabriel, su orden, cual va primero, cual va después, fue dado por el Ángel quien traía a su vez todos los mensajes de Dios. No fue revelado en un orden cronológico, pero la revelación fue organizada como fue escogida por Dios y manifestada a través de la mediación del Ángel Gabriel. Al mismo tiempo que la revelación era dada, era escrita y a su vez se daba a conocer a las personas, era un proceso simultáneo; a su vez era memorizado por sus acompañantes; la última revelación no fue realizada mucho antes de la muerte del profeta, sino poco antes de la muerte de él.

La instrucción del orden de la revelación no fue hecha por el profeta sino por la memorización de sus acompañantes. Como fue una revelación dada directamente al corazón del profeta, la estrategia fue más de memorización que de escritura, para resguardar la pureza de la palabra. Al inicio de la conferencia se habló de la importancia de dar el mensaje al corazón espiritual, un corazón espiritual que tiene que estar preparado para recibir esa revelación, una vez que es recibida por el profeta esa revelación es dada a los acompañantes quienes la memorizan y de esta forma la resguardan, después fue que vino todo el proceso de reordenamiento, de hacerlo libro porque estaba en pergamino[[9]](#footnote-9).

El sagrado Corán fue revelado en partes, pero no existía una compilación del sagrado Corán sino una memorización del Sagrado Corán, todo fue memorizado, por eso dentro de la concepción islámica existe el Hafiz Al Corán, hay personas que se aprenden el Corán de memoria por completo; entonces esa memorización del sagrado Corán otorga un resguardo del libro. Por eso, al momento de la muerte del profeta no está en todo el volumen el Corán pero ya había gente con esa memorización y venia el proceso de ponerlo por partes, que fue hecho después de su muerte. Abu Bakr Siddiq, que era uno de los califas y uno de los mejores amigos del profeta le fue otorgada la potestad de escribir el sagrado Corán, esta tarea también se le dio a Said, ellos estaban dentro del grupo que se encargó de escribirlo, de hacer del sagrado Corán, un libro. El primer año, toda aquella persona que tuviese una porción del Sagrado Corán, debía acudir con dos testigos, que garantizaran la pureza de ese proceso de revelación, de ese mensaje, para escribir esa porción.

Esa resultó ser, la primera copia oficial escrita del Corán, que se encontraba en posesión del primer Califa, Abu Bakr Siddiq cuando él murió paso a manos del segundo Califa, Umar Faruk cuando este murió paso a manos del tercer Califa, Usman finalmente esa copia fue entregada a una de las esposas del profeta, Habsa para que lo resguardara. Mientras varios musulmanes estaban en una expedición en Armenia, Azerbaiyán, algunas diferencias se hicieron notar con respecto a las palabras del Corán, algunos de ellos acudieron a Usman para pedirle que se realizaran copias oficiales del Corán, finalmente Usman accede y crea un comité de cuatro personas para hacer esas copias; una copia fue puesta en cada capital musulmana, una en la Meca, una en Damasco, una en Medina y así sucesivamente. Esto ocurrió 21 años después de la muerte del profeta, de estas copias todavía quedan dos en el mundo, una se encuentra en un museo en Tashkent-Uzbekistán y otra en un museo en Estambul-Turquía. Tenemos dos manuscritos completos de todo el Corán de principio a fin hoy en día, el original, no sobrevivió a las condiciones y circunstancias históricas. Es importante que recordemos que muchos de los acompañantes memorizaron todo el Corán en aquella época. Ahora, como comparación mas no como critica, lo que voy a leer a continuación un fragmento del prefacio de la versión estándar de la Biblia:

El problema de establecer una traducción correcta entre el Hebreo y el Arameo del viejo testamento es muy diferente al mismo problema presente en el nuevo testamento. El nuevo testamento tiene un gran número de manuscritos griegos que preservan muchas variantes del texto, algunas de ellas fueron hechas solo dos o tres siglos después de la composición original de los libros.

Así que como han visto el manuscrito más antiguo del nuevo testamento fue hecho solo dos o tres siglos después de la composición original del libro, por otro lado el manuscrito más antiguo del Corán se realizó solo 21 años después de la muerte del profeta Muhammad (que la paz este con él). En el caso del viejo testamento muchísimos siglos pasaron después de que los libros fueron escritos, repito esto es solo por realizar una comparación.

En el sagrado Corán capítulo 15 versículo 9, dice que lo que Dios reveló, lo va a proteger, así que el único y verdadero Dios esta asegurando que va a proteger esta revelación final y eso es más que suficiente.

El Corán no tiene dos versiones separadas como el viejo testamento y el nuevo testamento, así vayas a Nigeria, China o cualquier otro lugar el Corán en árabe siempre será el mismo. Tenemos las historias, experiencias y enseñanzas de diversos profetas como Noé, Ibrahim, Moisés y por supuesto el profeta Jesús reflejadas en el Corán.

El único y verdadero Dios aseguró que resguardaría esta revelación final, como mencione anteriormente, esto se llevó a cabo de dos maneras: la primera fue por medio de la forma escrita, no solo protegió el texto como tal, sino que también protegió el lenguaje en el cual se escribió. Si observamos otro tipo de revelaciones u otras religiones nos daremos cuenta de que sus respectivos lenguajes no sobrevivieron al paso del tiempo. Por ejemplo: el griego del nuevo testamento es considerado una lengua muerta, el hebreo del viejo testamento también, por otro lado el árabe que se utiliza en el Corán ha prevalecido desde los tiempos de la revelación hasta hoy día. El árabe clásico se utiliza en todos los países que utilizan esta lengua.

Dios dijo que protegería el Corán y lo hizo, las escrituras coránicas aun existen, es por esta razón que no existen diferencias entre los musulmanes en cuanto al texto en sí. Tal vez en las Noticias hayan oído hablar de los Shiitas, los Suníes etc., sus diferencias no recaen en el Corán, ya que el Corán es el mismo para todos, estas divisiones y diferencias se deben a otras causas como el liderazgo, los Shiitas creen que el liderazgo sucesor del profeta tiene que ser Alí y no reconocen a Abu Bakr Siddiq, que fue su mejor amigo, los Suníes creen que no hay liderazgo ni de seguimiento de una sangre azul, sino que el profeta tuvo compañeros y que a cada uno de ellos le toca un puesto importante.

La segunda forma en que se protegió, se llevó a cabo a través de la milagrosa facilidad que posee el Corán para ser memorizado, desde los tiempos de los acompañantes del profeta tenemos en cada generación grandes números de musulmanes que memorizan todo el Corán, la mayoría de ellos no entienden el idioma árabe. No hay libro en el mundo que sea tan largo y aun así tan fácil de memorizar para todo tipo de persona, incluyendo aquellos que no dominan el árabe en ningún sentido.

En todas las partes del mundo encontramos niños de ocho, nueve y diez años que ya se saben el Corán, de esta manera el texto del Corán ha sido preservado a través de la memorización, es imposible que el Corán desaparezca si se destruyera toda la evidencia escrita y grabada del mismo aún así nos quedaríamos con todo lo que está grabado en las mentes y corazones de las personas alrededor del mundo. Lo más increíble y milagroso de todo esto, es que la mayoría de aquellos que memorizan el Corán no entienden árabe. El Corán de los tiempos de los escribas es el mismo que fue revelado por el profeta Muhammad (que la paz este con él).

En el Corán capítulo 4 verso 82, Dios revela un criterio que dice que si otro que no fuese Alá (el único y verdadero Dios) hubiese escrito el Corán se habrían encontrado muchas discrepancias e inconsistencias, así que no solo Dios reveló el Corán sino que también dio el criterio que sirve para juzgar por uno mismo si fue revelado por Alá o si los seres humanos incluyeron partes que adulteraran el producto final. Han sido muchos los que han decidido buscar en el Corán algún tipo de inconsistencia o discrepancia, pero ninguno las ha encontrado, así que de acuerdo al criterio el Corán viene de Alá. Cuando se busca aplicar este criterio a otras escrituras religiosas ocurre lo contrario.

A manera de comparación, repito y no de crítica podemos observar el nuevo testamento, hay dos genealogías de Jesús (que la paz este con él) una en el evangelio de Mateo y otra en el evangelio de Lucas; cuando comparamos ambas nos encontramos con dos puntos muy importantes, el primero tiene que ver con David y José en las dos genealogías ambas historias son diferentes. Por ejemplo: en la genealogía de Mateo tenemos a David, Salomón, Roboam y Abías; por otro lado, en la genealogía de Lucas tenemos a Mená, Matatá, Natán y David. Primero tenemos David, después Natán y allí es cuando tenemos a David y Salomón, después viene Matatá, también Roboam y luego de Matatá tenemos a Mená y en esa también tenemos a Abías. Así que los nombres entre David y José no son los mismos en ambas genealogías. Otra diferencia relevante es que una genealogía tiene trece generaciones más que la otra. Recordemos lo que el único y verdadero Dios dijo; si el Corán hubiese sido escrito por otros que no fueran Alá muchas inconsistencias habrían sido encontradas y cuando revisamos otras escrituras religiosas (no estoy diciendo que otras escrituras religiosas sean incorrectas), como dice el Corán los seres humanos introducen cambios en el mensaje original produciendo estas discrepancias e inconsistencias.

Hemos establecido que el texto del Corán, que está en árabe es el mismo que el profeta Muhammad (que la paz este con él) escribió. También aclaramos que el Corán viene directamente de Dios y no de los seres humanos, esto lo sabemos gracias a el criterio explicado anteriormente, si se aplica este criterio a otras escrituras que provienen de Dios, de la palabra literal de Dios, no se deben encontrar discrepancias e inconsistencias, de lo contrario esas escrituras no provienen directamente del único y verdadero Dios. Hasta ahora la única escritura que ha cumplido el criterio ha sido el Corán, no las escrituras judías, ni las cristianas, ni las budistas. Como dije anteriormente, Dios envió orientación a todas las personas de este mundo algunas escrituras fueron adulteradas por el ser humano, aún así las enseñanzas de Dios sobreviven en todas. La palabra de Dios no puede contener inconsistencias.

El Corán no es un libro científico, pero contiene información sobre la creación de Dios y en esa información encontramos conocimiento que no solo era desconocido en aquella época sino que era imposible de conocer o dominar. Tenemos algunos ejemplos de datos que se encuentran en el Corán que para la época no habían sido descubiertos. Por ejemplo: aquí tengo un folleto[[10]](#footnote-10) que explica como el Corán hablaba de los óvulos fecundados en el vientre de la madre, estos son llamados “Alaqah”, la primera etapa de gestación del embrión es “Alaqah”. Es importante destacar que el término Alaqah tiene tres significados diferentes, el primero es “sanguijuela”, el segundo es “algo que se encuentra suspendido” y el tercero es “coágulo de sangre”. Los microscopios fueron inventados cien años después de que el Corán se escribiera, hoy en día podemos observar como es un óvulo fecundado, hay una similitud innegable entre la forma del óvulo fecundado y una sanguijuela. Además de esto cuando un óvulo es fecundado debe suspenderse en las paredes del vientre para desarrollarse completamente, tenemos que se asemeja a la forma de una sanguijuela, si lo miramos sin microscopio veremos que se parece a un coágulo de sangre y por último se suspende en las paredes del vientre. Repito que lo más interesante de todo esto es que para la época no existían los microscopios y es imposible para un ser humano ver como es un óvulo fertilizado sin la ayuda de un microscopio. Si los seres humanos escribieron el Corán, ¿de dónde salió toda esta información tan explícita y detallada?. Eso es lo que debemos preguntarnos, la única fuente de información de este tipo es el todo poderoso y sabio Dios, esta es solo una de las muchísimas cosas que el Corán menciona.

Otro ejemplo relevante es que el Corán señala que Dios hizo las montañas como clavos, si colocas un clavo en la tierra una parte de él estará bajo la superficie, si pones un clavo en la pared una parte de él estará bajo la superficie pero, fue después del siglo XIX que se descubrió que las montañas tenían grandes porciones bajo tierra. En 1865 George Airy descubrió que las montañas tienen raíces, profundas raíces y en el siglo XX se inventaron los instrumentos que nos permitieron ver las montañas bajo la tierra, después nos dimos cuenta de que la mayor parte de las montañas, por así decirlo, se encuentran bajo tierra (placas tectónicas), ellas son como clavos. Hay muchos casos similares, como mencione antes, que sirven para probar la autenticidad del Corán. El Corán vino directamente de Dios.

Lo que hemos tratado de probar hoy es que el texto del Corán que tenemos y conocemos, es el mismo que fue revelado al profeta Muhammad (que la paz este con él) y es el mismo que ha sido preservado en la escritura y en la memoria de las personas.

El otro aspecto que hemos tratado de probar hoy, es que es imposible que los seres humanos hayan escrito el Corán, hemos visto diversos ejemplos de cómo el criterio coránico funciona, este criterio ha demostrado una y otra vez que el Corán vino de Dios, ya que no hay inconsistencias ni hay discrepancias.

Finalmente, hemos visto como el Corán contiene información sobre este universo; acerca del sol, la luna, el mar, el cómo los óvulos fecundados se desarrollan dentro del vientre de la madre etc. Era imposible para los seres humanos tener esos conocimientos en aquella época, la época del profeta Muhammad (que la paz este con él), aun así toda esa información está contemplada en el Corán.

La única conclusión a la que podemos llegar, es que el Corán vino de Dios y ese Corán es exactamente el mismo que tenemos hoy en día[[11]](#footnote-11).

Tema II.

El Islam y la vida cotidiana

Capítulo IV. El Islam una Forma de Vida

Conferencia “El Islam una forma de vida”. Dictada por Siddiq Ahmad Nasir

Muy buenas tardes, la semana pasada hablamos sobre el profeta Muhammad (que la paz este con él), hoy hablaremos sobre la importancia de su vida, en las nuestras. En el Corán, el único y verdadero Dios dice que el profeta fue enviado para explicarnos los fundamentos del Corán, para revelar el mensaje que le fue dado, de esa forma poco a poco ese mensaje le habrá llegado a toda la humanidad. La vida del profeta es una demostración e identificación práctica de la enseñanza de Dios.

En el Corán capitulo 33 versículo 21, Dios dice que se debe mirar al profeta como un buen y hermoso modelo a seguir, en el Corán se nos ordena en diversos versículos a obedecer al mensajero de Alá, es decir al profeta Muhammad. El capítulo 7 versículo 158 del libro, dice que el profeta es para la humanidad, él es el mensajero de Alá a los ojos de todos, ese verso ordena que se debe creer tanto en Alá como en su mensajero, se debe seguir al mensajero para que la enseñanza obtenida sea la correcta. Debemos seguir y obedecer al profeta, él es un ejemplo para nosotros, él fue enviado para explicarnos y enseñarnos sobre el Corán.

En el capítulo 59 versículo 7, el único y verdadero Dios dice: “lo que el profeta te dé, tómalo y lo que el profeta te prohíba abstente de tomarlo”, cuando observamos este versículo al igual que muchos otros en el Corán nos damos cuenta de la importancia que tiene que estudiemos el Corán y sigamos las enseñanzas del profeta. Existe un término en Islam llamado “Sunnah” que significa las “palabras del profeta”, lo que hizo y lo que aprobó con la enseñanza previa del único y verdadero Dios. Por lo tanto, tenemos el Corán y el Sunnah, el Corán contiene la palabra literal del Dios, mientras que el Sunnah contiene las ejemplificaciones de la palabra. El tipo de libros o escritos en el que encontramos el Sunnah, son llamados Hadiz, Literatura Hadiz. Las primeras generaciones de musulmanes preservaron con recelo los detalles más pequeños de la vida del profeta, como por ejemplo: que zapato se ponía primero, que zapato se quitaba, con cual pie entraba a la mezquita si el derecho o el izquierdo, con qué pie salía de la mezquita y así sucesivamente. Todos estos detalles fueron preservados debido a que el profeta es un modelo a seguir para la humanidad.

A veces las instrucciones que contiene el Corán están implícitas y para obtener explicaciones prácticas consultamos el Sunnah, un buen ejemplo de esto es que el Corán dice: “reza” ¿dónde y cómo lo hacemos?, allí es donde entra el Sunnah que contiene explicaciones y ejemplos del profeta. Todos los profetas que existen, son modelos a seguir para la gente, pero no poseemos todos los detalles de sus vidas así que desde un punto de vista práctico el profeta es nuestro modelo a seguir, Dios lo dijo. La vida del profeta (que la paz este con él) es muy importante para lograr y entender las enseñanzas de Dios tanto en la teoría como en la práctica; tenemos ejemplos del profeta como padre, como esposo, como amigo, como gobernador, como comandante de un ejército y así miles más, es importante que tomemos de todo eso, la enseñanza. Es por esto que cuando alguien decide estudiar el Islam, también debe estudiar el Corán y la literatura Hadiz, para lograr entender que es el Sunnah, el Corán y el Sunnah son las dos enseñanzas básicas que Dios envió para la humanidad.

La semana pasada o antepasada alguien mencionó que no tenemos detalles de la vida del profeta, esa afirmación es falsa tenemos hasta los detalles más pequeños, como dije antes, como se levantaba, como se sentaba, etc. Tenemos información preservada de todo los detalles de la vida de Muhammad, detalles que nos sirven como modelo y guía para que podamos seguirlo y obedecerlo, al menos aquellos que quieran seguirlo. Además, una de las características principales que un musulmán debe tener es el amor por el profeta Muhammad (que la paz este con él) y para lograr esto se debe conocer su vida y se debe seguir su ejemplo.

Sesión de preguntas o áreas temáticas

* *En cuanto a la sexualidad cómo fue en la vida del Profeta y como lo recomendó*

Podemos tomar en cuenta los consejos que el profeta le dio a una persona que no podía casarse, le sugirió que controlara su deseo sexual, a través del ayuno. Sabemos que en otras religiones tenemos la enseñanza que trajo Abraham o los diez mandamientos de Moisés o la enseñanza de cualquier otro profeta, la castidad que es abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, o fuera de él siempre ha sido parte integral de los mandamientos de Dios y por ello el profeta Muhammad (que la paz este con él) los siguió a pesar de que muchas personas a su alrededor no lo hicieron.

En el Sunnah se habla de este tema, cuando el esposo esta con su respectiva esposa, él no debe tratarla como si fueran animales, todo lo contrario, el hombre debe comprometerse en la realización de los juegos preliminares al acto sexual (seducción, cortejo) y así sucesivamente. El profeta nos guió y nos enseñó sobre todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexualidad y el acto sexual en sí, toda esta información podemos encontrarla en el Sunnah. Las relaciones sexuales entre marido y mujer están vistas como un acto de alabanza o adoración a Dios, el profeta dice que podemos comenzarlas dando las gracias a Alá. Por ejemplo: antes de comer le damos las gracias a Alá, antes de ir a dormir también lo hacemos, es por esto que el marido y la mujer antes de comenzar deben dar las gracias y encomendarse a Alá (repitiendo En Nombre de Dios). Las relaciones entre los esposos deben ser complementarias, el hombre y la mujer se protegen, se adornan, se quieren, se respetan, se cuidan, se consuelan. No hay prohibiciones en cuanto a que la mujer (en la relación marital) inicie las estrategias de seducción y cortejo

Hay prohibición de tener relaciones sexuales entre los esposos cuando hay menstruación. El sexo anal también está prohibido.

* *En cuanto a la guerra*

En el Corán capítulo 2 versículo 190, encontramos que Alá ordena pelear solo con aquellos que han peleado contigo, no se debe agredir a otros sin razón, solo está permitido luchar contra aquellos que han iniciado un combate, bajo ninguna circunstancia se debe iniciar una guerra. En el Islam no hay guerra preventiva. Tenemos del concepto de guerra justa desarrollado por San Agustín y Santo Tomás de Aquino, este concepto es muy similar al que se desarrolló en el Islam, este concepto surgió mucho después del tiempo del profeta Muhammad (que la paz este con él).

* *Consideración de mascotas en el Islam*

El profeta Muhammad (que la paz este con él) nunca explicó por qué el Islam no acepta a los perros como mascotas, estos animales sólo son aceptados como guardianes o pastores. Con esto hago referencia a no meterlos dentro de la casa, sino en un espacio adecuado pero fuera de la casa.

* *Amistad en el Islam*

Alguien preguntó anteriormente sobre la amistad entre los musulmanes y los cristianos, por ello debo aclarar que no podemos tomar un versículo del Corán e interpretarlo como un solo apartado, con un significado propio, de esta forma estaríamos sacando de contexto lo que en realidad se desea decir. Las personas que estudian profundamente el Islam han mencionado que “khalqui” es la creación de Dios, la obra de Dios, dentro de su obra el no colocó todo el petróleo en Venezuela ni todo el oro en Sur África, ni todo el uranio en Australia, ya que hay petróleo tanto en Venezuela como en Nigeria o México o Arabia Saudita etc.

Dios distribuyó su obra en distintas partes de la misma manera, así como la palabra de Dios donde los versículos que hablan del mismo tema están distribuidos en distintas partes del libro, con esta analogía pretendo hacerles entender que no podemos tomar un versículo e ignorar lo demás, debemos tomar todos los versículos que hablan del mismo tema, para poder llegar a una interpretación acertada. Es necesario contextualizar históricamente el capitulo para entender mejor. Pero son los islamólogos los que pueden dar una respuesta más acertada en esta interpretación.

* *La Creación en el Corán*

En el Corán, cuando Dios creó a Adán y le concedió conocimientos ordenó a los ángeles que se arrodillaran ante él (Adán), todos los ángeles presentes se arrodillaron a excepción de Iblis (en árabe) o Lucifer el cual se convirtió en el diablo más adelante, a pesar de que él no era un ángel sino una criatura llamada jinn (son creados del fuego, genios) se negó rotundamente a arrodillarse, cuando Dios le preguntó por qué tomaba esta actitud él dijo “yo soy mejor que él” Iblis se convirtió en un arrogante, dijo que se negaba a arrodillarse ante algo que fue hecho de arcilla. Su arrogancia lo llevó a desobedecer a Dios, por esta razón fue expulsado.

Dios nos explica cómo se comporta el diablo, finalmente Lucifer rogó por el perdón de Dios hasta el día de la resurrección, Dios lo disculpó, a lo que Lucifer contestó “me echaste de mi hogar, gracias a un ser humano, ahora yo engañaré y llevaré a todos sus descendientes por el mal camino,” a lo que Dios respondió “tu no tendrás ninguna autoridad sobre mis sirvientes”

Con respecto a la relación entre el diablo en forma de víbora, tentando a Adán y Eva, el Corán no menciona su aparición en forma de víbora, pero como mencione antes Lucifer prometió desviar a los seres humanos del camino de Dios, eso fue lo que intentó hacer con Adán y Eva, lamentablemente lo logró ya que hizo que Adán desobedeciera a Dios. El Corán nos explica porque tenemos al diablo como enemigo, Dios le dijo a Adán que el diablo era el enemigo, de la misma forma se lo hizo saber a todos los seres humanos, esta es una oportunidad que se nos ha dado para convertirnos en personas más fuertes, resistiendo los avances del diablo en nuestras vidas.

Cuando queremos desarrollar un músculo debemos ejercitarlo y ponerlo bajo tensión, de esta misma forma ponemos nuestras vidas bajo tensión, nuestras primera tensión es el diablo, con las ideas que desea poner en nuestras mentes, debemos esforzarnos para no seguirlo ni obedecerlo. Una vez que superamos las tentaciones del diablo, nos volvemos más fuertes igual que el músculo al ser ejercitado.

Si volvemos a la pregunta original sobre la amistad con judíos y cristianos encontraremos que en el Corán hay dos versículos que hablan sobre la relación entre musulmanes y personas que no lo son. Estos son, capítulo 60 con los versículos 8 y 9 donde dice que Dios no prohíbe entablar amistad con aquellos que no son musulmanes, solo hay una condición aquellos que no son musulmanes deben ser honestos y justos, porque Dios solo ama a las personas justas. Dios prohíbe relacionarse con aquellos que te han atacado o han irrespetado tu religión, también prohíbe relacionarse con aquellos que han tratado de desviarte de tu camino o aquellos que han lastimado a tus amigos. Si tomas a estas personas como amigos o decides protegerlos, estarás incurriendo en pecado.

Si los que te lastimaron en el pasado están arrepentidos y deciden cambiar, puedes relacionarte de nuevo con ellos. En el capítulo 5 versículo 51 del Corán dice, no consideres a los judíos o a los cristianos amigos o protectores, cualquiera que haga esto es parte de ellos y Alá no enseña a las personas injustas. Este pasaje se refiere a los judíos y cristianos que expulsaron a los musulmanes de sus hogares, no a todos los judíos y cristianos en general. A lo largo de la historia, hemos visto como dentro de comunidades musulmanas han vivido tanto judíos como cristianos en paz, cuando estos fueron perseguidos encontraron mejor refugio entre los musulmanes, que entre los cristianos, esto es en el caso de los judíos.

Hoy en día, en palestina por ejemplo, hay grandes comunidades de cristianos palestinos y no hay ninguna diferencia de territorio entre ellos y los musulmanes palestinos, por esta razón debemos interpretar el versículo anterior dentro de su debido contexto histórico, sino estaríamos malinterpretando la enseñanza de Dios. En el capítulo 4 versículo 144, el único y verdadero Dios dice: no tomes a los no creyentes como amigos o protectores esto influenciaría negativamente a los creyentes. Debemos interpretar este verso con todos los versos consiguientes, como dije antes, no se deben tomar partes separadas, para interpretarlas como una sola idea.

En el capítulo 42 tenemos una breve descripción de los creyentes, Dios dice que aun así cuando un creyente está molesto debe perdonar, así este movido por la ira debe perdonar, el perdón es parte de la enseñanza que Dios nos dio, esta enseñanza se le envió al profeta Jesús y al profeta Muhammad (que la paz este con ellos).

En cuanto a las personas que desean abandonar el Islam, cada quien es responsable por sus acciones, si un miembro de la familia decide abandonar el grupo, el honor de la familia no se verá afectado, ya que nadie puede ser culpado por las malas acciones de una persona, así forme parte de la familia. Por ejemplo: si algún miembro de la familia comete un asesinato y los otros miembros de la familia no han hecho nada malo, la persona que cometió el crimen será la única que se hará responsable, el Islam en ningún momento aprueba el asesinato bajo ningún tipo de circunstancia.

El Islam es una forma de vida, las enseñanzas de Dios no solo consisten en rezar y ayunar, Dios nos enseñó mucho mas a través del profeta Muhammad (que la paz este con él) todas estas enseñanzas consistían en una nueva forma de vida llamada DIN. En el capítulo 5 versículo 3 del Corán Dios dice: “hoy les he revelado su DIN y he escogido el Islam como su nueva forma de vida, DIN es el nombre de esta”. El Corán es la revelación final que Dios envió a la humanidad y esta revelación contiene enseñanza para todos, tenemos enseñanzas en cada aspecto de nuestras vidas; enseñanza en cuanto a la política, en cuanto al matrimonio y los hijos, en cuanto a los negocios, etc. El Islam es una forma de vida completa y absoluta que nos puede guiar a través de cualquier tipo de problema, desde con quien deberíamos hacer negocios hasta como debemos rezar y ayunar. El Islam tiene tanto leyes individuales como leyes que aplican a la comunidad.

Podemos imaginar nuestras vidas como un árbol: las raíces son nuestra espiritualidad, el tronco es nuestra moral y a partir de allí crecen las ramas, si rompemos una de las ramas nos estaríamos separando de nuestra moral y allí se encuentra el problema, eso es lo que pasa en todo el mundo. La gente quiere separar las ramas del tronco haciendo cosas que no están dentro de su propia moral. Es imposible que tengamos moral sin espiritualidad, hoy en día mucha gente decide separar el tronco de las raíces, han separado la moral de la espiritualidad y por esto es que valores como el amor, la justicia etc. se pierden ya que los valores morales están basados en la espiritualidad.

El Islam nos enseña que los seres humanos poseen cinco Dimensiones: Dimensión física, racional, moral, estética y espiritual. La palabra “Ruh” en árabe significa esencia, esencia espiritual del ser humano, esto quiere decir que la Dimensión Espiritual es el centro de todo. Las enseñanzas que Dios nos envió tienen que ver con las dimensiones, debemos balancearlas y desarrollarlas en la misma medida.

El Islam no aprueba que una persona se aísle de la sociedad y viva como un ermitaño, porque a pesar de que esta persona posiblemente logre desarrollar altamente su dimensión espiritual estaría dejando a un lado las otras cuatro dimensiones, como dije anteriormente el balance es sumamente importante en cuanto a este tema. El Islam nos enseña que debemos vivir en sociedad, rodeados de personas, para que el desarrollo de nuestras dimensiones se pruebe a través de la forma en la cual superamos tentaciones, desafortunadamente la sociedad hoy en día presta más atención al desarrollo de la parte física y racional, dejando a un lado las otras dimensiones.

El gobierno debería preocuparse por el crecimiento parejo de las cinco dimensiones entre los habitantes, también deben seguir la enseñanza de Dios para poder tomar buenas decisiones en cuanto a problemas políticos, problemas económicos, etc. Es una lástima que hoy en día los gobiernos no permitan que las personas desarrollen sus Dimensiones en todas las direcciones posibles, por ejemplo: Trinidad y Venezuela son países que tienen mucho dinero pero aun así muchos de sus habitantes viven en pobreza extrema. La cultura de hoy en día no inculca valores morales, el cine y la música muchas veces llevan ideas totalmente contrarias a las que el profeta Jesús y el profeta Muhammad (que la paz este con ellos) trataron de enseñarnos, es por esto que estamos siendo llevados en la dirección incorrecta en cuanto a nuestra Dimensión moral.

Uno de los mandamientos dice “no mientas” pero en las películas o en la televisión podemos ver a la gente mintiendo sin recibir algún tipo de castigo. La sociedad moderna toma, por ejemplo, la dimensión estética y la transforma en algo vulgar, como el arte y las películas como dije antes. Ahora observamos como la falta de balance entre las cinco dimensiones afecta cada aspecto de nuestras vidas, en lo individual y en lo social. A pesar de todo el caos que vemos a diario, es importante que como individuos encontremos el balance de nuestras dimensiones, es nuestra responsabilidad seguir las enseñanzas de Dios.

Este curso se llama Espiritualidad Islámica, por ello debemos recalcar que la espiritualidad es el centro del Islam, hoy en día esto está siendo olvidado no solo por la sociedad sino por la gente, mucha gente no está desarrollando su espiritualidad correctamente. La enseñanza de Dios cubre todos los aspectos de la vida, esa enseñanza que se nos envió a través del profeta Muhammad (que la paz este con él) es completa.

Debemos destacar que la dimensión estética no posee una traducción correcta del árabe al inglés o español, la palabra más cercana es belleza, pero no belleza como el concepto que tenemos ahora sino belleza en este contexto donde nos referimos a hacer las cosas de manera graciosa, la forma en que se habla a los demás, la forma en que haces tu trabajo etc. Todo esto debe estar cargado de belleza, recuerden que Dios es bello en todos los aspectos. No podemos separar la dimensión estética, de la moral y espiritual, recuerden la importancia que tiene que todas las dimensiones crezcan de la misma manera.

El Corán dice que debemos cuidar la belleza de nuestro alrededor, donde vivimos, nuestro planeta también es hermoso y debemos respetarlo al máximo.

Lo que hemos tratado de explicar el día de hoy sobre la forma de vida del Islam, es que a través de las revelaciones recibidas por los profetas desde Adán hasta Muhammad (que la paz este con ellos), se nos han manifestado aspectos legales, sociales etc. pero para la época del profeta Muhammad todos los aspectos de la vida habían sido revelados, no puede ser musulmán aquel que basa su vida solo en algunos aspectos y no en todos, debemos cuidar todos los elementos y seguir todas las instrucciones de Dios, no solo se trata de rezar y ayunar, la vida del musulmán es mucho más compleja, es decir, las enseñanzas del Islam se remontan a todos los aspectos de la vida.

La enseñanza de Dios prevalece a través de todo lo que fue revelado, por ejemplo: los 10 mandamientos que se le revelaron al profeta Moisés (que la paz este con él) siguen vigentes a excepción de uno solo que fue abolido por el Islam, ese mandamiento fue el del Sabbat.

* *En cuanto al suicidio y al terrorismo*

El suicido es considerado como un pecado muy grande dentro del Islam, no tenemos el derecho de quitarnos la vida y mucho menos tenemos el derecho de quitar la de otros. Aquí encontramos un paralelismo con el cristianismo, es igual de grave quitarse la vida, como asesinar a una persona. Como todos sabemos en algunas partes del mundo, las personas se suicidan amarrándose bombas al cuerpo, matando a otros y el Islam no aprueba esto, nadie tiene el derecho de matar a una persona inocente. Inclusive en tiempos de guerra, el profeta Muhammad (que la paz este con él) dejó instrucciones muy claras y específicas de cómo debemos defendernos y bajo que circunstancia. Los niños y las personas inocentes no deben verse afectados en medio de conflictos bélicos, debemos dejar fuera todo lo que no sea parte del conflicto, como bienes materiales, etc. Lo que sucede hoy en día es muy confuso, las noticias que vemos en televisión en la mayoría de los casos han sido filtradas por grupos que tienen intereses particulares. El Islam no aprueba este tipo de prácticas y cada caso ya sea dentro del dominio islámico o no, debe ser examinado para encontrar a los responsables. Es fundamental que juzguemos cada situación de manera individual, no podemos asumir como verdades absolutas todo lo que vemos en la televisión, a veces vemos cosas que son ridículas e inaceptables, por eso es importante tener un ojo crítico.

* *En cuanto a el Sunnah*

El Sunnah no es la revelación que se le hizo al profeta, es la exposición de cómo el profeta llevó su vida, para darnos el ejemplo a nosotros, es la ejemplificación de lo que está escrito en el Corán. Como he mencionado en conferencias anteriores el profeta Muhammad tenía acompañantes o escribas que estaban con él todo el tiempo tomando nota de sus acciones, algunos de ellos preservaron las notas, otros registraron las acciones de forma oral, pasándolas de unos a otros. Por lo tanto, tenemos registro de las acciones del profeta en dos formas; tanto escrita como oral. Los académicos del Hadiz han desarrollado una ciencia, un procedimiento para verificar la autenticidad de los escritos, es así, como cuando las personas se preguntaban, ¿cómo debemos rezar?, se acudía a este sistema para verificar tanto lo que estaba escrito, como lo que era dicho.

Los académicos del Hadiz estudiaban a cada uno de los narradores, quienes eran, que tanto se podía confiar en lo que decían y así sucesivamente hasta que calificaron cada uno de sus testimonios y/o escritos; podían ser de confiabilidad alta, media o baja. Es toda una ciencia que se ha desarrollado hasta el día de hoy, los académicos actuales continúan con esta tarea. Gracias a todo esto, tenemos niveles de autenticidad y podemos determinar cuáles son más confiables. Cada vez que leemos un Hadiz mencionamos el nombre de la persona que lo registró.

* *En cuanto a la piedad*

La palabra en árabe para la piedad es Taqwa, no solo es piedad sino es conciencia de Dios y conciencia en Dios. Conciencia de que la humanidad es creada de un hombre y una mujer, que luego fuimos divididos en distintas naciones, clanes, tribus, etnias, pero todos somos iguales. En la medida que más cercanos estemos de Dios más piedad vamos a tener. Hay un versículo del Corán que dice que el mejor de los seres humanos es el que tenga más piedad.

Capítulo V. El desarrollo del código islámico

Conferencia “Desarrollo del Shariah”. Dictada por Maulana Ahmad Siddiq Nasir

Queridos amigos, bienvenidos nuevamente después de un descanso de dos semanas continuaremos hablando sobre espiritualidad islámica. Hoy discutiremos el Shariah, el termino Shariah se refiere al sistema de creencias islámico y al código de conducta relacionado con lo que llamamos “el camino correcto”, el camino que lleva a Dios. El sistema de creencias islámico y el camino correcto que nos lleva a Dios, a esto nos referimos con el Shariah. Las fuentes principales del Shariah son el Corán; la palabra que fue revelada directamente de Dios y el Sunnah, que como discutimos en clases anteriores es la exposición y ejemplificación de la enseñanza de Dios dada por el profeta Muhammad (que la paz este con él). A pesar de que muchas personas piensan que el Shariah solo significa leyes veremos a continuación como contiene muchas otras cosas.

Hay partes esenciales del Shariah que conectamos con la relación entre el hombre y su creador, este tipo de cosas no pueden ser tratadas en la ley como por ejemplo; la ley de Dios, la esperanza en Dios, la confianza en Dios etc. Al igual que la relación entre el hombre y sus compañeros humanos, la cual debe estar basada en la justicia, en la amabilidad, en la simpatía, en el altruismo y en la generosidad donde no debe existir la malicia, la arrogancia, la avaricia y la envidia. Como podemos apreciar, estos asuntos no pueden ser tratados en libros de leyes.

Lo que acabo de describir son las partes esenciales del Shariah pero en los libros de leyes no tenemos capítulos que lidien con la envidia o la confianza en Dios o la generosidad porque estos temas no pueden tratarse dentro de la ley. Es por esto que este curso necesitara que ustedes como participantes expongan sus ideas creando debates, porque los aspectos internos del Shariah poseen el término espiritualidad. Primero, observaremos la parte del Shariah que tiene que ver con libros de leyes, hay un término utilizado para referirse a la ley islámica “Fiqh” que significa precisamente “ley islámica”. Como dije anteriormente las fuentes principales del Shariah son el Corán y el Sunnah; las enseñanzas reveladas directamente de Dios y la exposición y ejemplificación del profeta sobre esas enseñanzas. En el Corán hay muchas enseñanzas que se encuentran implícitas, como discutimos anteriormente. Por ejemplo: Dios dice; “recen de la manera en que ha sido revelado” pero los detalles de cómo hacerlo no están contemplados en el Corán así que debemos buscar en el Sunnah para enterarnos de cómo y cuándo debemos rezar.

También encontraremos aspectos que el profeta legisló por si mismo ya que poseía la autoridad que Dios le había dado para ello, pero aún así esas no son las fuentes primarias de la ley islámica sino las fuentes secundarias. Hay una pequeña anécdota que dice que el profeta fue enviado con uno de sus acompañantes (Mu’abd Al Jabbar) a Yemen, para liderar un juicio, le preguntó “¿con que vas a juzgar?” a lo que el acompañante dijo “con el libro de Alá, el Corán” entonces, el profeta contestó “si no encuentras lo que necesitas en el libro de Alá, ¿cómo juzgarás? A lo que el acompañante dijo “con el Sunnah del mensajero de Alá” al escuchar esto el profeta pregunto de nuevo, “y si no encuentras lo que buscas en el Sunnah del mensajero de Alá, ¿Cómo juzgarás?” a lo que el acompañante finalmente contestó, “usare mi opinión y hare lo mejor posible”.

La palabra que el acompañante utilizo fue “Ijtihad”, lo que deseo explicarles es que como dije varias veces las fuentes principales de la ley islámica son el Corán y el Sunnah y las fuentes secundarias del mismo están bajo la percepción del Ijtihad, existen diferentes categorías de Ijtihad. Una de esas categorías se denomina “Ijma” que significa consenso académico, los académicos intentaron implementar reglas en asuntos que no están contemplados ni en el Corán ni en el Sunnah, si algo es mencionado dentro de las fuentes primarias entonces no hay lugar para el Ijtihad. Por ejemplo: en el Corán Dios dice que las sustancias toxicas están prohibidas y el profeta Muhammad (que la paz este con él) dice que intoxicarse con grandes cantidades o pequeñas cantidades de substancias está prohibido, en esta situación no hay cabida para el Ijtihad porque las personas no pueden decir “bueno tomaré o usaré solo un poco, no me hará daño, me traerá un beneficio”, una vez que algo está explicito en el Corán y en el Sunnah no hay cabida para el Ijtihad.

Sabemos que en Venezuela, por ejemplo existe una constitución que no fue realizada por cada persona, se necesitaron especialistas capaces de dar correctas interpretaciones a la constitución. Con el Corán y el Sunnah se tiene la misma situación, todo el mundo puede interpretarlos como quiera pero se debe consultar a los expertos en el área para obtener una interpretación acertada. El hecho de que las personas hagan sus propias interpretaciones puede resultar en algo sumamente peligroso. Volviendo al punto de las substancias toxicas, el Corán es un todo, no podemos sacar de contexto lo que está escrito, debemos tomar todo el Corán y todo el Sunnah en conjunto. Este es un versículo que fue revelado sobre las substancias toxicas; capitulo 4 versículo 43 “creyentes no intenten acercarse a la oración mientras están intoxicados hasta que sepan que es lo que están diciendo”.

Cuando este verso se reveló muchas personas que solían beber, dejaron de hacerlo, porque pensaron que si no podían acercarse a la oración mientras estaban bajo los efectos de substancias era mejor no estar bajo los efectos de absolutamente nada. Cuando la comunidad estuvo lista, Dios decidió revelar las siguientes palabras en el capítulo 5 versículo 90 “creyentes, todo lo que tenga que ver con substancias tóxicas, apuestas, adoración de ídolos y practicas supersticiosas proviene de Satán, rechaza estas abominaciones para que puedas triunfar” El versículo 91 dice, “Satán solo te desea que te intoxiques y que apuestes para que se cree envidia y odio entre vosotros, para así alejarlos de la oración y de la remembranza de Dios, ¿acaso evitarás desistir?” luego de leer estos dos versículos, ¿quién podría decir que beber solo un poco de esta abominación diabólica está permitido? Al observar el Sunnah del profeta, nos damos cuenta que beber aunque sea una cantidad pequeña de substancias tóxicas está prohibido. En la biblia se menciona la ebriedad, no está permitida pero se pueden consumir pequeñas cantidades de alcohol. Por otro lado, el islam condena no solo el acto de estar ebrio sino el consumo de pequeñas cantidades, es decir, si tomas una cucharita de vino, ron o whiskey o cualquier otra substancia tóxica estas violando la ley, así no te encuentres intoxicado. A lo que deseamos llegar es que una vez que algo se contempla en el Corán y en el Sunnah no hay espacio para la duda ni para la discusión, no hay espacio para el Ijtihad.

En el islam, las medicinas pertenecen a una categoría diferente a las comidas y la recreación, esto tiene que ver con un comentario que vino de la audiencia que se refería a los sedantes y calmantes. Una persona tiene prohibido por ejemplo tomar substancias tóxicas pero si una medicina que necesitas para tratar una determinada condición contiene alcohol, no le queda otra alternativa más que utilizarla, está permitido utilizar cualquier tipo de sedantes o calmantes que estén destinados a tratar una condición médica. El islam lo permite, así la medicina posea algún componente que estaría normalmente prohibido consumir en la comida.

Lo que hemos estado discutiendo hasta ahora es que el Shariah se relaciona al sistema de creencias y al código de conducta que a su vez se conecta con el camino correcto que debemos seguir para llegar a Dios, un aspecto importante de todo esto es la ley, tenemos otros aspectos internos como la relación del humano con el creador como mencione antes. Luego, tenemos las reglas dictadas por los acompañantes del profeta “Ijma”, finalmente están las reglas legales escritas por los mismos acompañantes, estas reglas legales atañen asuntos que no fueron contemplados antes, ni en el Corán ni en el Sunnah. Los acompañantes del profeta poseen un lugar muy especial en el islam porque su entrenamiento provino directamente del profeta Muhammad (que la paz este con él).

Otra fuente secundaria es la “Qiyas” que significa deducción analógica, deducir utilizando analogías para el bienestar de la comunidad. Por ejemplo: el alcohol está prohibido, supongamos que una nueva bebida es inventada y a pesar de no contener alcohol causa el mismo efecto que causaría beber vino, por deducción analógica la misma regla que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas debe prohibir consumir esta nueva bebida, este proceso se denomina Qiyas.

Gracias a esto es que hoy en día tenemos dentro de la ley islámica una definición para esto, la palabra árabe que utilizamos para referirnos a las substancias tóxicas es “Khamr” que significa “aquello que nubla el intelecto” dentro de esta definición no tenemos solamente las bebidas, otras sustancias como la cocaína, la marihuana, el opio, la heroína también califican, se llegó a estas conclusiones a través del Qiyas, por lo tanto, todo lo mencionado anteriormente está prohibido. Otro recurso que se usa como fuente secundaria es aquella acción o práctica que facilite el camino hacia lo prohibido. Por ejemplo una acción que nos lleve al consumo de drogas. Es importante mencionar que cualquier ganancia que se realice gracias a la venta de substancias tóxicas solo traerá dinero sucio, que no está permitido por la ley islámica por lo tanto cualquier cosa que se compre con ese dinero será igual de ilegal. Lo que quiero decir es que no solo es la acción, sino también los medios que te llevan a la acción.

Preguntas del Público

* *¿ir a un bar está prohibido?*

Lo que está prohibido para el musulmán es la intoxicación, la prostitución, y si usas los medios públicos y privados para que la gente vaya al bar y se intoxique, entonces el medio y el fin están errados. Se promueve la actividad que va en contra de los valores del islam.

* *Pero si una persona va a un bar al cumpleaños de un amigo y no consume alcohol, ¿también está prohibido?*

No está prohibido, claro que puedes entrar, siempre y cuando no consumas alcohol y no incitas a los otros que consuman alcohol, claro que puedes ir. Si hay un teléfono en el bar y necesitas hacer una llamada telefónica, claro que puedes entrar.

* *Entonces los musulmanes ¿no pueden tener una licorería?*

Estarías vendiendo elementos prohibidos, cabe mencionar que cualquier ganancia que provenga de un medio deshonesto es considerada prohibido, ejemplos robar, ganar dinero en la licorería, soborno, lotería, incluso si usas ese dinero en cotidianidades como el agua mineral, también se transforma en un mal habido.

* *¿Si usas el dinero de los intereses? Si abres una cuenta de ahorro y se llena de intereses, ¿qué hace el musulmán?*

El concepto al cual hago alusión es “Rib’a”: es prestar y/o pedir prestado sobre la base de las ganancias de intereses, el interés y la usura está prohibida. El Creador se refiere al dinero como un medio de intercambio, pero no es un bien que se puede rentar, ni del cual se puede obtener un beneficio económico. Por lo tanto si usted presta un dinero y obtiene un interés por ese préstamo, es un pecado, está prohibido, por ende si usted abre una cuenta de ahorro, le estas prestando dinero al banco. El banco no le presta el dinero a las personas de gratis, sino que le cobra una porción de ese dinero en intereses, si tu usas ese dinero de interés está prohibido.

Lo que si puedes hacer es donarlo, regalarlo a alguien que lo necesite, pero no puedes usarlo para tu beneficio. A ustedes quizás les pueda parecer algo muy pequeño, si ustedes ven esto en proporción se darán cuenta que el préstamo de ese dinero en interés, es un mecanismo de opresión muy grande. Esto lleva a límites macroeconómicos gigantescos como el caso de los países de Sur América como Brasil y Ecuador que hace algunos años pidieron prestado a países poderosos económicamente o a instituciones internacionales y con el pasar del tiempo han pagado un cierto número de veces ese monto y están pagando ese monto en intereses y todavía continúan pagando. Tienen que dedicar parte de sus ingresos para pagar esa deuda o tienen que ajustar sus políticas internas a lo que le indiquen las instituciones internacionales financieras, o las naciones poderosas que le prestaron el dinero. Allí hay una escalada del interés a un nivel macro, que es considerado un mecanismo de opresión terrible, es por ello que cualquier forma de interés o de usura está prohibido.

* *¿Se puede pagar intereses que se deben, con intereses que se ganan?*

Muchas veces sucede que la gente quiere convertir algo malo en algo bueno, entonces si la institución que te genera intereses es la misma que te cobra ese dinero, no hay problema. Pero si tu obtienes interés de un elemento y usas ese dinero para pagar el interés de otro hay estás cayendo en una actividad que no es correcta.

* *¿Cómo se manejan los bancos en países musulmanes?*

En realidad lo que está prohibido de la usura y los intereses, es obtener beneficios sin algún tipo de riesgos, que sería el prestar dinero y siempre vas a ganar. Hoy en día existen pocos bancos que funcionen de acuerdo al sistema de leyes islámico, en Trinidad por ejemplo hay departamentos especiales que se dedican a este segmento de la población en donde básicamente se permite que el banco invierta el dinero siempre y cuando sea una actividad de ganancias y de pérdidas. La inversión del banco debe correr riesgos, si tienen éxito, tiene unas ganancias y si la inversión no tiene éxito entonces el banco debe asumir una pérdida.

Entonces si una persona hace una inversión y le va mal igualmente le tiene que pagar al banco. Eso es lo que está prohibido. Si el banco invierte en una actividad económica cuyo beneficio o pérdida va a ser distribuida tanto en la persona que está montando el negocio como el banco, es decir, el banco puede asumir una pérdida de ese negocio, entonces, ese tipo de actividad bancaria está permitida en las leyes islámicas. Hay bancos que operan bajo esta figura, pero no son muchos.

Recuerden en el Islam ganar dinero gracias a los intereses está prohibido. Las ganancias y las pérdidas deben compartirse entre el inversor y el banco, si el banco invierte tu dinero deberá hacerlo en algo que genere ganancias y pérdidas, si tu dinero se pierde en la inversión, el banco no tiene que retribuirte ese dinero. Si tu inviertes en la bolsa o en el mercado de valores, estas corriendo un riesgo, si las acciones se incrementan, tu ganas dinero, si las acciones bajan, pierdes el dinero, entonces lo que no se puede es la usura, así prestes dinero siempre ganas. Esto está prohibido.

* *Hay nuevas tendencia en la vida cotidiana, que naturalmente no eran las mismas cuando la época del Profeta, ante esto ¿cómo los académicos musulmanes aplican el Ijtihad?*

A medida que el mundo crece y cambia surgen nuevas situaciones, obviamente las personas encargadas de realizar el Ijtihad deben entender todo esto, desde el porqué hasta la manera en que funciona. Por ejemplo: cuando las transfusiones de sangre comenzaron los expertos tuvieron que analizar cuál era el significado de transfusión de sangre, ahora tenemos trasplantes de órganos, fertilización in-vitro, hay un gran número de nuevos avances científicos. Los académicos tendrán que entender que significa todo esto y luego deberán revisar el Corán y el Sunnah en búsqueda de temas relacionados con estas situaciones. Por ejemplo: imaginen que tenemos el caso de una mujer que no puede tener hijos, el esperma del esposo es extraído y posteriormente colocado dentro de otra mujer, o el óvulo de la mujer es tomado y fertilizado in-vitro para ser colocado en un vientre substituto.

Los académicos y los científicos están en el deber de entender, no solo de estudiar el proceso científico, sino entender que implica esta situación, para ello debe examinar detalladamente la enseñanza de Dios, para luego a través del Ijtihad llegar a una conclusión y un consenso. Obviamente los académicos difieren en muchos temas, generalmente la decisión que sea apoyada por la mayoría, es la que se aplicará.

* *¿Para llegar a un consenso cómo hacen? ¿Cómo se realizan las reuniones?*

Recuerden que el consenso es Ijma y no el Ijtihad, el ijtihad recuerden que es el razonamiento individual. Entonces inicialmente se da el razonamiento individual y cada uno de los académicos discuten y se llega al consenso. Periódicamente se celebran reuniones, conferencias internacionales para discutir estos temas y muchas veces se llega al consenso (ijma) y muchas veces no. Si no se llega al consenso, hay diferentes corrientes (escuelas de jurisprudencia islámica[[12]](#footnote-12)) entonces los musulmanes toman una de estas corrientes, que aunque son diferentes, son aceptadas por el Islam. Ellas son el resultado de un análisis y un estudio que hicieron los académicos de esas corrientes, validadas, entonces cada uno asumirá su corriente o su posición. Esto es en el caso que no se llegue a un consenso.

* *En conclusión, ¿es esto aplicable a otros aspectos de la vida?*

El shariah tiene que ver con todos los elementos de la vida, política, económica, social, cultural, intelectual, estética, deportiva. En cualquier aspecto de la vida tú debes aplicarlo.

Otro recurso secundario tiene que ver con el bienestar de la comunidad. Cuando surge un nuevo elemento que tiene algún impacto sobre la comunidad, los académicos determinan si este elemento trae un beneficio de bienestar a la comunidad o no. Entonces se discute si se acepta o no. Siempre y cuando no exista alguna prohibición o alguna explicación acerca de esto en el Corán o en el Sunna.

Hemos estado hablando sobre las fuentes secundarias, otra sumamente importante es “Istihsan” que significa equidad jurídica. Si se aplica algo que tiene una cierta consecuencia negativa, es necesario aplicarse algo que tenga en contraposición, algo que tenga una consecuencia positiva. Por ejemplo: si el aplicar un principio (ley) causa algún tipo de daño, entonces se escribe otro principio en lugar de ese, en el islam está prohibido vender algo que no existe. Por ejemplo: si una granja tiene una plantación de maíz, pero el maíz todavía es una semilla que no se ha desarrollado y aún así vendes una parte de ese maíz estas violando la ley, porque ese maíz no existe. Pero hay algunos casos, como por ejemplo los artesanos, que el fruto de su trabajo va a depender de ciertas características de lo que quiera el cliente. El joyero corre un riesgo que es al terminar la joya puede ser que al cliente no le guste. Aquí se admite que aunque la joya no exista, si se pueda pagar, así el cliente no decida comprarla, esto le traerá un beneficio al artesano, joyero o fabricante. Aquí es un ejemplo del principio de equidad.

En resumen es así como tenemos El Corán y el Sunna, una cantidad de recursos secundarios como el ijma, el ijtihad, qiyas, istihsan, urf (costumbres o prácticas de personas) para generar la norma islámica en los aspectos de la vida.

Retomando lo que dije acerca del libro de leyes, el libro islámico de leyes está dividido en dos partes; la primera parte trata sobre actos de devoción (orar, rezar, el ayuno, el peregrinaje) mientras que la segunda parte, lidia con el resto de la vida humana. Hay una sección que también presentan aspectos que tienen que ver con el matrimonio, divorcio, la custodia de los hijos, los contratos, las sociedades, la vida económica, la vida social, etc. Los libros de ley islámica tienen secciones que se aplican a diversos aspectos de la vida. Esto es una parte de la shariah. También hay unos aspectos que tienen que ver con la moral de la espiritualidad, la relación del ser humano con Dios, la relación con el ambiente, la interrelación entre humanos, estos son aspectos muchos más profundos e intangibles, que no entran dentro de los aspectos de la ley, porque tienen que ver con la moral o con la espiritualidad. Esa es la otra parte del shariah y es la más importante.

* *¿Cuál es la posición del Islam acerca del control de la natalidad y las transfusiones de sangre?*

Las transfusiones sanguíneas son permitidas. El aborto está prohibido, porque se hace una vez que hay fecundación. Este un aspecto que no está permitido, solo en el caso que la vida de la madre esté en riesgo. Si la vida de la madre está en riesgo y el aborto es médicamente recomendado para proteger la vida de la madre, solo en ese caso está permitido.

El prevenir la concepción, la anticoncepción, está permitido. Aquí hay una serie de elementos que conversar, pero en líneas generales está permitido, siempre y cuando sea en consenso, entre esposos. La anticoncepción no debe ser impuesta, eso está prohibido por el islam, el ejemplo del caso de China, donde solo se permite un hijo. Ese tipo de control de natalidad no está permitido. Esto debe ser una decisión de la pareja, en consenso. En cuanto a los métodos anticoncepción. Hay algunos que no se consideran recomendados como la esterilización, cortar las trompas de Falopio. Todo proceso de esterilización irreversible. Pero también está el amarrar las trompas, ese proceso es reversible, por lo tanto está permitido.

Hay otros métodos que han sido cuestionados, por ejemplo el dispositivo intrauterino, permite la fecundación pero impide que el óvulo fecundado se sostenga, a través de las paredes del útero.

* *En el caso de que la mujer sea violada, ¿qué dice la ley Islámica?*

Hay una minoría dentro de algunas de las escuelas de jurisprudencia, que permiten el aborto antes de los 120 días de la concepción, siempre y cuando el embarazo sea producto de una violación o el bebé tenga defectos congénitos. Esta minoría acepta el aborto. Sin embargo, hay una mayoría que cree que no se debe abortar el bebé, que debe hacerse todo el esfuerzo posible para que viva, que sean las causas naturales que determinen la muerte del bebé. Algunos de estos piensan, que el hijo que muere durante la infancia, intervendrá por los padres el día del juicio final.

* *Hay un hadiz que dice que el alma del feto insuflado a los 120 días de haber sido fecundado, ¿es permitido el aborto antes de estos 120 días?*

Si hay un hadiz que menciona esto, pero esto no significa que es un pedazo de materia sin vida, creciendo en el vientre de la madre. Muchas veces la posición del Islam coincide con la posición de la Iglesia católica en cuanto al aborto en casos de malformación genética o violación.

* *¿Cuál es la posición del Islam en la eutanasia?*

No es sólo la postura del Islam, sino la postura de las religiones, están en contra de la eutanasia, hay países que han creado leyes en relación a este tema, por ejemplo el caso de Holanda, pero dentro del mundo islámico, no está permitido. Hay un concepto que hay que entender, que es sumamente importante, la vida en la tierra, es parte de nuestra existencia como seres creados por Dios, el sobreponernos a enfermedades ante situaciones adversas es parte de nuestra espiritualidad y nos permite elevarnos a Dios, si una persona tiene una enfermedad terminal y nosotros tomamos la decisión de terminar con su vida. Le estamos quitando a esa persona la posibilidad de demostrar su espiritualidad ante la adversidad, de elevarse aun más a Dios, por ende no está permitida la eutanasia.

Debemos recordar que Dios pone a los seres humanos en distintas pruebas, dependiendo como reaccionemos a estas pruebas, las intentemos superar es que nosotros nos elevamos a Dios. Esas enfermedades terminales son las pruebas de esas personas. El interferir con eso, es interferir con esa prueba divina, todo esto es tomado en consideración en el juicio final.

La Espiritualidad y El Shariah

Entonces volviendo al Shariah, hay aspectos que tienen que ver con las leyes y hay otros que tienen que ver con la espiritualidad y la moral, en este caso hay que practicar esta moral y la espiritualidad de una manera genuina, no puede hacerse de manera superficial. Por ejemplo, pongo el caso de la caridad, cuando la brindas no debes jactarte de lo que haces, para mostrarte ante los otros, la caridad debe ser genuina, basada en bondad y en generosidad. Basada en los valores universales. Por ejemplo el ayuno es obligatorio, pero es para que el humano entre en conciencia de Dios, si nosotros lo hacemos de manera insignificante y no caemos en esa conciencia, estamos irrespetando a esa espiritualidad.

Las acciones deben llevarse a cabo para poder desarrollar la dimensión espiritual de la personalidad humana. Hacer las acciones con sentido de liberación del odio, la envidia, egoísmo, ambición, arrogancia, debemos ejercer las acciones con una espiritualidad genuina. Todos los rituales deben llevarnos a este sentido, la construcción de una espiritualidad genuina. El desarrollar la espiritualidad humana es un método para limpiar y purificar al corazón.

Este tema, es el centro de este curso y debemos entender que la dimensión espiritual de la personalidad humana es la más importante de todas las dimensiones[[13]](#footnote-13).

Desafortunadamente hay muchos musulmanes que hoy en día, dejan de lado la parte espiritual del shariah, ellos llevan a cabo todo lo que dice la ley, pero dejan de lado el amor por Dios, la dimensión espiritual que es inherente al shariah.

El método de internalización de la ley y de la espiritualidad islámica es el “Tariqah”, es un acto de purificación espiritual que se ha enseñado desde la época de los acompañantes del profeta.

Con el favor de Dios, en futuras sesiones estaremos discutiendo acerca del tariqah y de la espiritualidad. Hoy era una introducción hacia el tema del shariah, de los recursos y de las fuentes de donde proviene el shariah y hacer mención que hay una parte de ese shariah que no está siendo tomada en cuenta por musulmanes, desafortunadamente.

Preguntas del Público

* *¿Cómo es el proceso de hacer halal los alimentos?*

Halal significa permitido, no solo referente a la comida, es algo aceptable, permisivo. Haram es algo inaceptable, prohibido.

En el reino vegetal casi todo es considerado halal, admisible con excepción de aquellos alimentos que tengan un efecto intoxicante sobre el cuerpo, por ejemplo el opio, hay una fruta que a veces se mastica en Somalia y Yemen, que tiene efectos intoxicantes. En relación a los frutos del mar todo lo que es considerado peces, son halal, otro fruto del mar como las ostras y otros alimentos marinos están en una especie de limbo, algunas corrientes la consideran aceptable y otras corrientes no. Pero no es considerado prohibido. Para hacer la comida halal, aquí hago referencia a las aves, como el pollo, gallo, gallina, pato, debe pasar por un ritual de desangramiento en un pequeño corte del cuello, con cuidado y limpieza, tratando con delicadeza al animal y comunicándonos con Dios (en nombre de Dios, en ofrenda), vamos a matar este animal para alimentarnos. Este sacrificio se parece mucho al ritual de los judíos, porque se deriva del viejo testamento. Los animales de pasto también están permitidos.

Las aves de rapiña son consideradas prohibidas (haram). Cualquier otro método para matar al animal o muerte natural hace que la carne sea prohibida. Por ejemplo si el animal muere electrocutado, si muere de un tiro esta carne no puede ser consumida.

* *¿es el café y el cigarro halal?*

El café está permitido. Si se puede. El cigarro no existía en la época del Profeta, no hay nada explícito. Hay catedráticos que lo consideran prohibido o casi prohibido. Hay otros que lo consideran como dañino al cuerpo, pero aún hay limbo legal y no hay consenso para decir que está prohibido.

* *¿Cuál es el significado de los movimientos cuando rezan y cuando recitan los versículos del Corán?*

De acuerdo a la escuela Las posturas son las siguientes de pie, te pones de pie frente a Dios, luego subes las manos a la altura de tus hombros (mujeres) y a la altura de las orejas (hombres) en señal de rendición a Dios, se la lleva al cuerpo con las manos en el pecho en señal de humildad, luego la reverencia que es sumisión a Dios y finalmente va al suelo (sumisión de nuestro ego recitando (Gloria al más altísimo). Cada movimiento es acompañado por Al-laju Akbar (Dios es Grande). Estas posturas tienen un beneficio físico, si el musulmán no practica algún ejercicio físico, las posturas que realiza al rezar lo llevan a cumplir con el mínimo de movimiento físico que se necesita para el cuerpo.

Cuando estas parado recitas el capítulo de apertura del Corán, esta es la oración que más se pronuncia en todo el mundo, puesto que todos los musulmanes deben mencionarla un cierto número de veces todos los días, al realizar su rezo.

* *¿Siempre se pronuncian las oraciones en árabe?*

El rezo es original del árabe, así fue revelada. A modo informativo usted puede recitar la oración en diferentes idiomas, pero al momento de rezar si lo debes hacer en su idioma original, el idioma revelado. La oración siempre va a ser siempre en árabe, lo reces en Caracas, en la China o en Arabia. Recuerden que la recitación es en el idioma original revelado. Cada Profeta o mensajero, le fue revelada la sagrada escritura en el idioma del pueblo donde fue enviado el mensajero. En el caso del Islam el idioma es el árabe que aún se mantiene como idioma.

* *¿El llamado hacia la oración todavía se mantiene, a viva voz?*

Si, en cualquier mezquita que encuentres, vas a escuchar el llamado hacia la oración y es la misma que utilizaron en la época del Profeta (que la paz esté con él).

Muchas Gracias a todos, buenas noches. Que Allah nos de paz y la mantenga en Venezuela, traiga protección, guía, esperanza, tranquilidad, amor y salud.

Tema III.

Los Fundamentos del Islam

Capítulo VI. Características Básicas de la Ideología Islámica

Por

Dr. Faz‘ul Rahman Al Ansari[[14]](#footnote-14)

Bases Espirituales e Integración de Valores

En cuanto a lo que concierne a la ideología islámica, su primera característica básica es que ella considera el valor espiritual, en el sentido de la espiritualidad racional como lo más básico. Este valor funciona en el sistema islámico de valores, como el fundamento, así como la fuerza vital de todos los otros valores, los cuales reciben su debida participación en el Islam, porque el Islam considera los cinco valores como necesarios y cree en su integración y en su combinación armoniosa. Cada valor debe mantenerse en su lugar natural y ninguno debe ser reducido indebidamente. Claro está, que el valor espiritual, es para funcionar como la fuerza todo penetrante, lado a lado, con ser un miembro de la estructura institucional del pentágono.

Haciendo del valor espiritual el fundamento, significa construir el edificio de la vida sobre un sistema de creencia (Imam). En el Islam, esto consiste fundamentalmente en la creencia en el verdadero Dios, en sus Mensajeros y en la vida después de la muerte.

El Islam enseña que la creencia es el padre de la acción que la vida se mueve de adentro hacia afuera. La creencia es la ""raíz" del cual brota el "árbol" del esfuerzo humano con sus diferentes ramas de moralidad, política, economía etc. De ahí, que mientras el Islam cuida de la raíz también como de las ramas, coloca su énfasis primario sobre la raíz. Porque una vez que la raíz se hace fuerte y saludable, una vez que el amor de Dios ha sido verdaderamente alcanzado y su lealtad a Él se ha hecho indivisible y el temor de la Cuenta Final se ha posesionado del corazón, la actividad humana entera, procede y progresa de una manera natural hacia el éxito más glorioso. Esto fue lo que sucedió cuando el pueblo de Arabia respondió al llamado del Profeta Muhammad (la paz sea sobre él). La vida de aquellos quienes abrazaron el Islam de las manos del Profeta fue revolucionada, sus acciones y motivos ambos lograron tal elevación de pureza, como nunca fue logrado por ninguna comunidad antes o desde entonces. El curso de su historia fue cambiado, y con ello también el curso de la historia de la humanidad. Aquí el Islam difiere del comunismo, el cual enfatiza el valor físico, en detrimento de los otros valores; y con las religiones no islámicas las cuales enfatizan erróneamente ciertos valores o cuyos puntos de vista ya sean o no, sistemáticos o incomprensivos.

Comprensividad y Guía

El Islam considera a Dios como la fuente de toda dirección. De ahí, que la Guía que ha ofrecido no podría sino aspirar a la comprensividad. Esto forma la segunda característica básica de la ideología islámica. Porque el Islam no es meramente una religión construida sobre algunos ceremoniales, algunas máximas morales y algunos milagros. El Islam es un Código de Dirección (Din) el cual cubre cada departamento concebible de la actividad humana, así, mientras que el Islam es esencialmente una religión, también es una cultura dueña de sí misma y una civilización auto sostenida y su meta es el éxito humano en esta vida también como en la próxima.

Principio de la Unidad

La noción de la integración de los valores, nos trae a la tercera característica básica de la ideología islámica, a saber, el principio de la unidad.

En otras palabras, el Islam es la religión de la Unidad (Tawhid) la cual fluye desde el principio hasta el fin. Su primera expresión está en el dominio de la concepción de Dios. El Islam insiste en que Dios es Unidad en su Ser también como en sus atributos, que no tiene socio o compañero en sus funciones y que no hay nadie comparable a Él. En esta enseñanza, el Islam se opone y refuta las enseñanzas del cristianismo, del Hinduismo, y cualquier religión politeísta. De nuevo, la concepción islámica de la unidad de Dios es transcendente. Aquí se opone a la noción antropomórfica judía de la Deidad. Aún más, el Islam considera a Dios como una persona. Aquí se pone en contradicción al impersonalismo Budista y Jainista. En verdad, en el dominio completo de la religión la doctrina islámica de la Unidad de Dios es la más pura y elevada; y es también la más racional porque los últimos avances en el dominio de la filosofía científica han progresado en la misma dirección.

La segunda manifestación del principio de la Unidad se encuentra en el reino de la naturaleza del mundo. El Islam considera al cosmos entero como una Unidad. Ha sido traído a la existencia creado *ab novo* por el Dios Uno; de aquí que es una Unidad; lo cual significa que todos sus componentes y partes diferentes están vinculados y que funcionan para la ejecución de un propósito . Esta sencilla singularidad de propósito hace del mundo un Orden Moral.

El tercer plano en el cual se manifiesta a sí mismo el principio de la Unidad es el de la humanidad. De acuerdo al Islam, todos los seres humanos, ya sean blancos o negros, rojos o amarillos, europeos o africanos, occidentales u orientales, forman Una Familia. Y aquí, el Islam ha cosechado los cimientos de los Derechos Humanos Fundamentales lo cual es la mayor contribución del Islam en el campo de las relaciones sociales.

El cuarto plano en el cual se manifiesta a sí mismo el principio de la Unidad es en el dominio del conocimiento. En razón de que todas las partes y cosas del mundo se encuentran orgánicamente vinculadas, los diferentes departamentos del conocimiento se encuentran vinculados también.

De acuerdo al Islam, la humanidad puede alcanzar el verdadero conocimiento y derivar los beneficios propios de la prosecución del saber, no segregando sus diferentes departamentos en compartimientos separados herméticos, —un disparate que ha cometido la moderna civilización occidental— sino canalizando las diferentes corrientes del conocimiento en una corriente unitaria. Aquí el Islam ha dado el gran principio de la correlación del saber.

El quinto plano en el cual el principio de la Unidad se manifiesta es en el de la personalidad humana. El Islam considera los diferentes factores que van a formar el individuo como sólo facetas y aspectos diferentes de la misma cosa. La personalidad humana, de acuerdo al Islam, es esencialmente una unidad. Es un todo orgánico y su debido desarrollo es posible solamente si cada aspecto de la vida humana recibe la más completa atención que se le debe y se le trata no como un fenómeno aislado sino como una realidad entrelazada. La distinción entre lo religioso y lo secular es totalmente ajena al Islam. Este punto de vista islámico, acerca de la personalidad humana se coloca en agudo contraste con el punto de vista parcial de la personalidad presentado y sostenido por las religiones no islámicas y por el secularismo occidental y el comunismo.

La Ideología Islámica Basada en la Revelación Divina

La cuarta característica básica de la ideología islámica es el énfasis que da a la Revelación Divina como la fuente básica y fundamento de la guía humana. El Islam enseña que cuando el Todopoderoso Allah creó el primer hombre, Adán, él le reveló el "conocimiento de todas las cosas" y le hizo el primer Profeta. Después de eso continuó enviando su dirección a través de la Revelación dada a sus diferentes Mensajeros; a todas las razas y pueblos de la humanidad. Este proceso de educar a la humanidad continuó hasta el tiempo del Santo Profeta Muhammad (la paz sea sobre él) después del cual la puerta de la revelación fue sellada. Así, de acuerdo a la ideología islámica la revelación divina fue el alimento de la civilización humana desde el principio y a través de las diferentes épocas de la historia humana hasta que con el advenimiento del Profeta Muhammad (la paz sea sobre él), la humanidad alcanzó el plano de la madurez y no necesitó más de la dosis de alimento divino. El Ultimo Libro revelado; a saber, el Sagrado Corán, ha retenido su prístina pureza hasta el día de hoy, y permanecerá con la humanidad en su estado de pureza hasta el Último Día.

El principio que emerge de esta enseñanza islámica es que la salvación de la humanidad ha sido y será siempre basada en la Revelación Divina. Esto no significa que el Islam prive o vete de manera alguna, la razón humana, de su verdadero lugar en los asuntos humanos. El Islam en verdad ha dado el más completo énfasis en la importancia de la razón y en el cultivo del conocimiento en todas sus ramas. Lado a lado con ello más bien, el Islam enfatiza en los límites de la razón humana. Por ejemplo, el Islam enseña que la razón es absolutamente incapaz de resolver los Problemas Últimos. En el dominio de los problemas sociales el Islam también sostiene, que la razón humana tiende a equivocarse sino es guiada por la Revelación Divina. Además, la razón ha alcanzado su estado presente de desarrollo básicamente a través de su cultura y adiestramiento por la Revelación Divina durante los siglos pasados.

El Principio de la Vicegerencia del Hombre

La quinta característica básica de la ideología islámica es su enseñanza concerniente al hombre y su relación con el mundo. El Islam proclama que el hombre es el Vicegerente (Khalifa) de Dios sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa este término? En primera instancia, el hombre está para actuar como el Agente de Dios en todas las esferas de la vida, ya sea que se relacionen con él mismo o con otros; en la esfera de lo moral, lo económico o lo político o cualquier otro departamento de la actividad humana. Ésta gran idea abre la puerta hacia una espiritualidad dinámica y conduce a la humanidad en el camino de una verdadera civilización saludable.

En segundo término, el hombre ha sido dotado por Dios con ciertas capacidades por las cuales puede subyugar las fuerzas naturales y acondicionarlas para su manejo, participando por decir así en la actividad creativa de Dios. Esta es una idea revolucionaria, la cual introdujo el Islam en el pensamiento humano. Con esta idea, el Sagrado Corán abrió amplias puertas del avance tecnológico y científico para la humanidad y asestó un golpe aplastante a la adoración de la naturaleza la cual había desfigurado la perspectiva de las religiones idólatras del mundo.

Marcha de la Democracia

La sexta característica básica de la ideología islámica es la de una democracia en marcha. La sociedad la cual el Islam construye es de una democracia espiritual, democracia social, y democracia política. Es una democracia espiritual porque en el Islam no existe una clase privilegiada o dinastía de dirigentes religiosos quienes puedan actuar como intermediarios entre Dios y el hombre. Todas las otras religiones establecen el sacerdocio y consecuentemente establecen la oligarquía espiritual.

La sociedad islámica es una democracia social porque el Islam establece un orden social sin clase en el cual la norma de preferencia y superioridad no se concede a ninguna tribu, ni dinastía ni raza, ni a la riqueza, ni aún en la dirección administrativa sino al carácter solamente.

La sociedad islámica es una democracia política porque ella establece el estado sobre las bases de la fórmula: "EL GOBIERNO DE DIOS PARA EL PUEBLO, POR EL PUEBLO". Cuando el Islam enfatiza la Soberanía de Dios, significa que ningún ser humano tiene el derecho de gobernar a otros seres humanos. La cabeza del Estado, su Gabinete y su Parlamento, todos ellos son meramente agencias elegidas por el pueblo, bajo la Ley de Dios y el Mandato Divino para llevar a cabo la administración como Agentes y Siervos de Dios y Representantes del Pueblo. En el orden político islámico, la supremacía sobre el nivel humano no ha sido dada a las personas o a persona alguna sino a la Ley. Así el Islam pisotea bajo sus pies la antigua concepción del Derecho Divino de los Reyes y la moderna concepción de los privilegios especiales para la Cabeza del Estado.

Puede señalarse aquí, que la democracia que se establece bajo el concepto del "Gobierno del Pueblo" no puede ser tan real (por razón de ser basada en el sistema del Partido) como la democracia que se construye sobre el principio de la soberanía de Dios y el sistema de no partidos del Islam. Esto es porque el derecho de la legislación descansa en una democracia moderna con el pueblo que siempre significa la mayoría, y en el Islam éste coloca a Dios en posesión, lo cual significa, que está representada en la voluntad de cada individuo en particular, quien es el ciudadano del estado islámico.

El Principio del Equilibrio

La séptima característica básica de la ideología islámica consiste en el principio del equilibrio. El Islam ha establecido la regla general de adoptar la senda intermedia en nuestra perspectiva también como en nuestras acciones; y este principio se manifiesta a sí mismo en diferentes niveles, por ejemplo:

El desequilibrio es el mayor defecto de todas las religiones e ideologías no islámicas. Ellas sacrifican ya sea este mundo o el venidero. El Islam en su oportunidad proporciona un feliz equilibrio entre las exigencias del mundo y los requerimientos del mundo venidero; dando así, esa ideología equilibrada la cual sólo puede asegurar un éxito verdadero y comprensivo.

Entonces por un lado, el Islam no es ya sea un sistema ni "rígido" ni "relajado". Más bien, establece un equilibrio entre lo "permanente" y lo "mutable" al brindar en el Sagrado Corán y en la Sunnah leyes y principios fundamentales incambiables y al establecer la institución de "Ijtihad" para efectuar los ajustes en lo que concierne a las variadas formas de los problemas humanos. Los principios fundamentales incambiables y las leyes son para todos los tiempos porque están basados sobre los fundamentos de la naturaleza humana y la naturaleza humana es incambiable. Las formas de los problemas humanos si cambian y varían de grupo en grupo, de aquí el principio de la flexibilidad el cual el Islam permite en ese dominio.

En la teoría general de la sociedad, el Islam no sacrifica ni los intereses del individuo y tampoco las demandas de la sociedad, sino que le da a ambos lo que es debido.

En la esfera de lo político, el Islam efectúa el más saludable equilibrio entre los derechos del estado y los derechos de los ciudadanos; evitando así para ambos, el totalitarismo y la anarquía.

En el dominio de la economía, el Islam resuelve el conflicto del Capital y el Trabajo al asegurar los derechos genuinos de ambos, y así, conduce un curso intermedio entre el Capitalismo y el Comunismo.

Teoría Completa y Modelo Perfecto

La octava característica básica de la ideología islámica es que no es meramente teorética. El Santo Profeta Muhammad (la paz sea sobré él) no se limitó a sí mismo a dar sermones y a establecer reglas de conducta, sino que también puso en práctica lo que enseñó. Y mientras que sus enseñanzas cubrían cada aspecto de la vida humana, su ejemplo práctico cubrió cada campo de la actividad humana. De esta manera el Islam no ha dado solamente una teoría completa de la creencia y conducta humana, sino también un Patrón Perfecto, y esta característica de la ideología islámica es única historia de la humanidad.

Simplicidad

La novena característica básica de la ideología islámica es su simplicidad. El credo del Islam LA ILAHA-ILLALAH, MUJAMMAD-UR-RASOOL-ALLAH es la más simple y la más bien definida en el mundo, y el Islam no prescribe ritos y ceremonias misteriosas, ni creencias confusas.

Aliado de La Razón

La décima característica básica de la ideología islámica es que, es un aliado de la razón. A saber, en vez de demandar una aceptación ciega sobre la base de: "CREED EN ELLO Y SERAS SALVADO", el Sagrado Corán hace una ferviente apelación en página tras página de emplear la razón en comprender la verdad, la belleza y la grandeza de sus enseñanzas. No puede decirse lo mismo de ninguna otra religión del mundo.

El Islam no solamente ha armonizado el papel de la razón y de la revelación en el dominio de los problemas humanos; sino que también ha puesto especial énfasis en el cultivo de las ciencias físicas una búsqueda la cual de acuerdo al Sagrado Corán, es una obligación sagrada. En página tras página hace la más apasionada e impresiva instancia a investigar los múltiples fenómenos naturales y así comprender la palabra de Dios en la obra de Dios, y también arrear las fuerzas naturales para la realización del destino humano en términos de la Vicegerencia de Dios.

Sin embargo, la búsqueda científica en el Islam, tiene que ser proseguida en una perspectiva espiritual y no para promover el materialismo y el ateísmo como sucede, desafortunadamente, en el Occidente anglo euro dominante.

Capítulo VII. Filosofía de Adoración en el Islam[[15]](#footnote-15)

Por

Dr. Fazl Ur Rahman Al Ansari[[16]](#footnote-16)

Concepto de Adoración

En el Islam, el concepto de adoración es único entre las religiones del mundo. La palabra que el Sagrado Corán ha utilizado para adorar es “*ibadat*”, que significa sumisión ante Dios y servicio a Él. La palabra “adoración” denota en español lo que se define como “veneración”. La palabra “ibadat”, denota el acto de convertirse en “adb”, es decir, esclavo. En consecuencia, la connotación que implica el término “ibadat” se refiere a entregarse solemnemente a Dios. En otras palabras, el adorador tiene que negarse a sí mismo por completo y afirmar la supremacía y la absoluta autoridad de Dios en todos los aspectos.

La adoración es sólo una parte de la vida humana en otras religiones. En el Islam, debe abarcar toda la vida. Otras religiones son dualistas, dividen al mundo entre Dios y el Demonio. Dividen la actividad humana en dos compartimientos llenos de agua, con dos etiquetas distintas que identifican lo religioso y lo secular. Por ejemplo, la Cristiandad predica con toda la fuerza de su poder: Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Asimismo, el Hinduismo, el Jainismo, el Budismo y el Zoroastrismo enseñan un conflicto irreconciliable entre lo físico y lo espiritual. Por ello, los actos de adoración en todas esas religiones son puramente devocionales y ceremoniales, de la misma forma en que lo son para la Cristiandad.

Todas las religiones que no son islámicas están básicamente comprometidas con la doctrina del dualismo y, en consecuencia, están a favor de condenar las relaciones mundanas, catalogadas como fuera de la vida religiosa. De allí que su noción de adoración sea de tipo parcial, es decir, se confinan a los rituales y a las ceremonias.

Sin embargo, el Islam se niega a reconocer el dualismo y ratifica el monismo o una visión unitaria de la vida. El dualismo pertenece al reino de la apariencia, mientras que la realidad es unitaria incluso en sus cortes transversales.

El Islam enseña que debido a que Dios es absolutamente Bueno, todas sus acciones son buenas, ya sea que pertenezcan al dominio del Espíritu o al reino de la Materia. El universo es el Acto de Dios. Es la creación de Dios. De allí que sea esencialmente bueno.

Al creer que el mundo es esencialmente malo, las religiones no islámicas enseñan que el escape del mundo y de sus obligaciones de la vida mundana representa la forma de alcanzar la santidad. El Islam, por su parte, predica el completo uso de las situaciones físicas y, en consecuencia, el hecho de llevar la vida social en su totalidad. Según el Islam, es un insulto a Dios catalogar de no tener valor a las cosas que Dios ha creado y negarse a iniciar las diferentes facultades y poderes con las cuales Dios ha bendecido a los seres humanos.

Ahora bien, las diferentes facultades básicas que Dios nos ha dado se definen en cinco aspectos:

* Físico,
* Mental,
* Moral,
* Estético,
* Espiritual.

El Islam desea llevar una vida en la que todas estas facultades, así como los aspectos correspondientes a la actividad humana sean comprendidas y alcanzadas en su totalidad. Esto se debe a que el Islam no ve la vida mundana como maligna. Es esencialmente buena y puede hacerse mala, sólo si es llevada de esa forma o si se complacen nuestras pasiones y deseos. Pero, si la vida mundana se vive obedeciendo los Mandamientos de Dios, cada acto mundano se convierte en un acto de adoración.

De la mano con la enseñanza de esta filosofía de transformación de la vida, en una vida de adoración, el Islam también enseña los actos ceremoniales de adoración, porque también representan un papel fundamental en la construcción de la personalidad humana. El Islam nos ha dado tales actos ceremoniales de adoración en las siguientes tres instrucciones:

* Oraciones institucionales obligatorias,
* Ayuno,
* Hajj (Peregrinaje)

El *Zakat* también se incluye en el “ibadat” o devociones, porque implica el sacrificio monetario en períodos regulares y siguiendo una tasa fija de sumisión al Mandamiento de Dios. Sin embargo, se diferencia de las Oraciones, el Ayuno y el Peregrinaje, porque no involucra ninguna ceremonia. De hecho, en un sentido muy estricto, sólo hay dos instituciones devocionales en el Islam que involucran actos ceremoniales: las Oraciones y los Peregrinajes. Es posible notar que los juristas musulmanes también han incluido al matrimonio como una devoción ceremonial. No obstante, no es el punto que nos concierne aquí.

Ahora, nos corresponde dedicarnos a lo racional detrás de las Oraciones, el Ayuno, *Zakat* y *Hajj (Jach)*.

Oraciones

El Islam se ha levantado sobre cinco pilares; uno de fe y cuatro de acción, y la Oración representa el pilar más importante de acción. La pregunta que aquí surge es ¿Por qué la necesidad de la Oración? Es una antigua convicción de la humanidad que la personalidad humana esté constituida por tres factores, a saber, el cuerpo, la mente y el espíritu. Es además un hecho establecido que la naturaleza de la personalidad humana sea desarrollar y evolucionar. La Ley de la Evolución ha sido proclamada universalmente como el verdadero principio de la existencia de los organismos. Todos sabemos que el cuerpo humano es algo en evolución. En Biología nos dicen que la primera forma de ser humano que vino a este mundo fue el germen, que es tan sólo una partícula infinitésima imperceptible al ojo humano. Dicha partícula evoluciona en su estado embrionario, adquiriendo así cada vez más formas desarrolladlas, hasta que se convierte en una personalidad humana completa y viene a este mundo a representar su papel en la vida de la humanidad. También sabemos que cuando un ser humano llega al mundo, viene con todas las características y extremidades humanas y sin embargo, aún no está completamente desarrollado. Más bien, su físico tiene que pasar por constantes procesos de desarrollo, día tras día, año tras año, hasta que finalmente adquiere la madurez física, aunque ni siquiera en ese momento sus posibilidades físicas están agotadas, porque aún le queda un largo camino que recorrer para convertirse, por ejemplo, en Gama[[17]](#footnote-17).

El proceso de evolución de la consciencia humana es similar a la evolución física. Existen tres niveles de consciencia; el nivel de los instintos, el nivel de la razón y el nivel de la intuición. Y existen cinco formas de consciencia: la consciencia física, la consciencia teórica, la consciencia moral, la consciencia estética y la consciencia espiritual.

Cuando un ser humano viene al mundo, su razón y sus sentidos están adormecidos, es decir que no están activos. Incluso todos los instintos están inactivos. De hecho, la única actividad instintiva presente al momento del nacimiento es la conexión con el sentido del gusto. El bebé abre los ojos uno o dos días después del nacimiento, pero incluso en ese momento su sentido de la vista tiene una forma bastante simple. Por ejemplo, el niño no parece distinguir objetos, cuya capacidad se desarrolla sólo gradualmente. De igual forma, sucede con los demás sentidos. Entonces, la razón humana comienza a funcionar sólo cuando los sentidos primarios se han desarrollado hasta cierto punto. Esto sucede cuando el niño aprende a hablar y comienza a hacer preguntas. Luego, comienza el proceso de educación en el que tiene la oportunidad de desarrollar su intelecto. Esta situación continúa durante cierto tiempo, cuando se alcanza el tercer peldaño, la consciencia moral comienza a imponerse. La misma sigue profundizándose y ampliándose a medida que la vida progresa. El desarrollo moral, por su parte, desemboca en dos reinos; primero el de la consciencia estética y luego el de la consciencia espiritual.

Tiene que quedar claro en este punto que no es sólo el cuerpo humano el que evoluciona de un germen a un ser completamente formado; también la consciencia humana evoluciona mediante un proceso continuo.

Ahora bien, el cuerpo humano no puede desarrollarse y evolucionar sin que continuamente lo alimenten y lo cuiden. Es parecido el caso de la mente humana, y parecido *debe* ser el caso del alma humana.

Alimentamos al cuerpo humano con los alimentos físicos. Alimentamos a la mente humana con ideas y alimentos mentales. Asimismo, debemos alimentar al alma humana con alimentos espirituales.

Existe toda una ciencia de dietética y nutrición relacionada con el cuerpo humano. Existe todo un sistema de educación para la cultivación de las facultades mentales y para alimentar lo que llamamos mente. Entonces, ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia el alma humana? La única respuesta racional y natural a esta pregunta es que sólo mientras tratemos de alimentar la mente de forma continua, será nuestro deber con nosotros mismos alimentar también el alma continuamente.

Ya hemos señalado que el alimento para el cuerpo es físico en su naturaleza, mientras que el alimento para la mente es mental en su naturaleza. Por lo tanto, el alimento para el alma debería ser espiritual en su naturaleza. El Islam nos dice que el alimento para el alma es el recuerdo de Dios, y tal recuerdo debe realizarse en un estado de comunión, con los mismos prerrequisitos que observamos en relación con la administración de los alimentos físicos y mentales.

El primer prerrequisito relacionado con el alimento físico es comerlo con preparación y devoción. Asimismo, el primer prerrequisito relacionado con el alimento mental es recibirlo con preparación y completa atención. Por ello, el primer prerrequisito relacionado con el alimento espiritual debe ser que el mismo debería ser administrado después de la preparación, que el Islam prescribe en forma de ablución pre-oración (*Wudu*), prestando atención (*Niyyah*) y apartando el pensamiento de todo lo demás para concentrarlo en Dios, además de la devoción, en el sentido de recordar a Dios con todo el corazón y el alma.

El segundo prerrequisito relacionado con el alimento físico es que debería ser saludable. El mismo prerrequisito se exige para el alimento mental, es decir, las ideas que puedan asegurar el desarrollo saludable de la mente siempre son aquellas que son sanas y buenas. Asimismo, el segundo prerrequisito relacionado con el alimento espiritual es que nuestro recuerdo de Dios se centre en el único y verdadero Dios y no en las deidades e ídolos falsos creados por el hombre. Así, el Islam ha conducido el énfasis más profundo para evitar el “*shirk*” (politeísmo) y creer en el único y verdadero Dios, definido en el Sagrado Corán con el nombre de Alá, como el único merecedor de adoración.

El tercer prerrequisito relacionado con el alimento físico es que debería administrarse regularmente durante el día y la noche, de lo contrario el organismo físico no crecerá adecuadamente o ni siquiera llegará a crecer. Asimismo, es necesaria una rutina regular para alimentar a la mente. La educación humana debe ser continua para poder así construir la mente humana en un estado saludable y siguiendo un patrón sano. Resulta evidente que este tercer prerrequisito de alimentación del alma sea regular y continuo, y el Islam ha dejado la forma más natural para ello, prescribiendo las cinco oraciones obligatorias que deben hacerse durante el día y la noche o durante un ciclo de noche y día.

La primera oración se hace antes del amanecer, cuando el día está por comenzar y la persona tiene que sumergirse completamente y de corazón en sus mayores compromisos. Constituye el desayuno espiritual y está programado para actuar como predecesor del desayuno físico. Luego viene un intervalo de calma en nuestra energía física en la tarde, momento en que tenemos que completar nuestra energía comiendo el almuerzo. El Islam prescribe que en ese momento deberíamos completar también nuestra energía espiritual haciendo el *Zuhr* o las oraciones de mediodía. Al final de la tarde, nuevamente necesitamos una taza de té o una algo ligero. El Islam desea que también tengamos un estimulante espiritual en ese momento, a través del “*Asr*” o las oraciones de la tarde. De nuevo, cuando el sol se pone y cae la noche y comienza una nueva fase y llega el momento de cenar, el Islam desea que reforcemos también nuestra energía espiritual, mediante el *Maghrib*, oraciones de atardecer. Posteriormente, llega la hora de ir a dormir, momento en que a la gente fuerte y saludable le gusta ingerir algún nutriente para tener una radiante noche de sueño. Asimismo, el Islam desea que nos fortalezcamos espiritualmente a través de “*Isha*”, oraciones de noche, e ir a dormir mientras estamos en un estado de éxtasis.

Ayuno

Sobre el cuerpo humano, sabemos que no sólo necesita que lo nutran a través de los alimentos, sino que también necesita de tratamiento médico cuando pierde su equilibrio o se deteriora alguna de sus funciones. Lo mismo ocurre con el alma humana, y el Islam ha tenido el mayor de los cuidados al ver que el alma humana no sólo necesita del alimento espiritual, sino también de la medicina espiritual. Tal medicina se nos ha ofrecido en forma del ayuno obligatorio que se hace durante el mes del Ramadán, además de ayunos opcionales en otras épocas.

Aunque el ayuno es esencialmente la medicina espiritual, es también un maravilloso remedio para los defectos y alimentos físicos, tanto que hasta la más grave enfermedad puede sanar gracias a ciertos tipos de ayuno, sin ayuda de la medicina (Ver Enciclopedia de la cultura física, Bernard MacFadden).

Volviendo al aspecto espiritual de la vida, los mayores enemigos del hombre son aquellos que viven dentro de él mismo, como la avaricia y la lujuria y otros apetitos y pasiones que pertenecen al yo más básico, conocido según la terminología del Islam como *nafs-al-ammarah*, o el Yo Apetitivo. Es por estos apetitos básicos que los seres humanos se degradan cometiendo crímenes de intemperancia contra el cuerpo, la mente y el alma y les hacen daño a los otros, cometiendo diferentes tipos de injusticias contra ellos. Nuevamente, son esos mismos apetitos básicos los que hacen que los seres humanos nieguen los valores espirituales y olviden a Dios.

Ahora bien, la única forma de subyugar al yo básico es mediante la práctica constante de ejercicios psicológicos y espirituales, por medio de los cuales la agresividad del yo básico se ve aplastada y comienza a obedecer lo que dicta la razón. Aquel cuya vida es gobernada por el yo básico es peor que las bestias. Aquel cuya vida es gobernada por la razón es un verdadero hombre. Aquel cuya vida es gobernada por las aspiraciones y la iluminación espirituales, basándose en el amor y en la obediencia al único y verdadero Dios, es ciertamente oro puro, porque se levanta en su altura, incluso por encima de los ángeles. Ése es el objetivo que ha establecido el Islam para cada musulmán y por ello el Islam prescribe el ayuno obligatorio y los ayunos opcionales.

Zakat

El *Zakat* es uno de los pilares del Islam y como tal su importancia se compara sólo con la Oración institucional. Mientras la Oración es una obligación con uno mismo y con Dios, el *Zakat* es una obligación con los otros. El sagrado profeta Muhammad (Que En Paz Descanse) ha depuesto sobre Zakat, diciendo: “Debe ser dado por los ricos y recibido por los pobres.” Esto quiere decir que el Zakat es un impuesto que debe deben pagar aquellos que pueden ahorrar, después de haber satisfecho sus necesidades básicas y debe ser utilizado para ayudar a aquellos que no tienen los medios para satisfacer sus necesidades básicas.

El Zakat ha sido concebido en el Islam como una institución estatal. El estado islámico debe cobrarlo y depositarlo en el banco del estado, como un fondo de bienestar social. En el Islam, es obligación del estado garantizar las necesidades básicas de todos los ciudadanos y dicha obligación se cumple a través del Zakat, como dice el Sagrado Corán:

Las limosnas son tan sólo para los pobres, los menesterosos, los recaudadores, los pusilánimes; para la redención de los esclavos, los insolventes, para la causa de Dios y para el viandante; ello es un precepto dimanado de Dios; porque, Dios es sapientísimo prudente. (Corán IX. 60).

Desde hace algún tiempo, los gobiernos occidentales han determinado el pago de un impuesto de seguro social y se dice que ese paso es un acontecimiento en la historia del bienestar social. Pero fue el Islam, el que estableció el departamento del bienestar social, garantizando así, por primera vez en la historia de la humanidad, el bienestar de todos los ciudadanos. El mismo Profeta Sagrado fue quien inauguró y organizó este departamento, que se siguió desarrollando, a medida que el orden económico islámico se fue estableciendo, hasta que durante el mandato de Califa Omar se convirtiera en una estructura completamente organizacional. Califa Omar estableció el *Diwan*, por ejemplo, la Oficina de Estadísticas, donde se mantenían los particulares de cada ciudadano y en consecuencia, aquel que lo necesitaba, recibía ayuda financiera en su totalidad. Quienes no podían ganar su propio dinero, como los ancianos, los huérfanos, las viudas, los lisiados etc., se les concedían pensiones liberales y estipendios. A quienes podían ganar su propio dinero, pero no podían comerciar por falta de fondos, se le ofrecía ayuda financiera para que comenzaran a construir su propio negocio. En consecuencia, treinta años después del advenimiento del Islam, durante el gobierno del Califa Omar, no existía familia alguna que necesitara el "Zakat", lo que significa que cada musulmán se había hecho tan rico que él o ella pagaba el "Zakat”, en lugar de tener la necesidad de recibirlo.

El Peregrinaje a La Meca (Hajj / Jach)

El Peregrinaje a La Meca es uno de los cinco pilares del Islam y por lo tanto goza de un lugar eminente entre las instituciones religiosas islámicas. Podemos mencionar ciertos beneficios sociales y espirituales que le confiere al peregrino:

1. Un musulmán es una persona que debe estar consciente de la existencia Dios en todas las acciones de su vida y dicha consciencia se cultiva en el Islam a través de las diferentes instituciones islámicas, tales como las oraciones, el ayuno y el Zakat. Sin embargo, es en el Peregrinaje que ésta asume su forma más importante, porque el peregrino no solamente debe dejar su trabajo diario por cierta cantidad de días, para llevar a cabo su peregrinación a La Meca y allí participar en la comunión congregacional con Dios, sino que también debe sacrificar muchas otras amenidades y comodidades de la vida. Apartándose así de las búsquedas mundanas, se adentra en una de las experiencias espirituales más elevadas. Cada miembro de la Gran Asamblea en La Meca sale de su hogar con este objetivo en mente. Descarta todas aquellas comodidades de la vida que actúan como velo en contra de la experiencia interior espiritual. Se pone el más simple traje y se le pide que evite cualquier pensamiento indecente, malas conversaciones y disputas. Todas las oraciones y todo el simbolismo que observa durante el peregrinaje (Hajj) expresan un ideal y una meta: la intoxicación en el amor de Dios. Sucede lo mismo cuando corre por las colinas de Safa y Marwa, y también sucede lo mismo cuando, como polilla que gira alrededor de una llama, camina y corre alrededor de Kabah.

2. El Hajj (peregrinaje) se distingue de cualquier otra institución del mundo, por su maravillosa influencia al nivelar todas las diferencias de raza, color y rango. No sólo la gente de todas las razas y todos los países se encuentra en la Casa de Dios como miembros de una familia, sino que están vestidos con el mismo traje, las mismas dos sábanas blancas sin costura, sin nada que diferencie lo superior de lo inferior.

Capítulo VIII. Epistemología Islámica/Ontología Islámica[[18]](#footnote-18)

Para Al Ansari (1977) la religión es definida en el Corán como la ley de la naturaleza humana ideal y este ideal es alcanzable con el principio de equilibrio que incluye justa proporción, adecuada medida y profunda armonía en cada uno de los actos propuestos y emitidos por el ser humano. Afirma que la religión incluye una visión mundial, una interpretación del universo, la naturaleza y de la historia accesible a la humanidad, brinda una respuesta a los problemas de la vida. A nivel personal presenta una alcance de experiencia imaginativa, emocional y práctica que lleva al musulmán (muslim: palabra originaria del sagrado Corán) de acuerdo a su libre albedrío o fuerza de voluntad, llevar una vida de conformidad con las leyes naturales hechas y reveladas a los humanos por Dios.

El Islam posee un aspecto exterior y uno interior. El aspecto exterior es el de la Ley revelada (la shariah), que se ocupa de la observancia de los ritos y de los actos de devoción. El aspecto interior existe a través del Sufismo (al-tasawwuf), cuyo objetivo consiste en la purificación del corazón del practicante para así posibilitarle la fusión con Dios. Se trata profundizar en los aspectos espirituales de los seres humanos para llegar a un estado denominado “Tariqah”[[19]](#footnote-19).

Para Aleem Mohammed (2006), la espiritualidad islámica trata los aspectos internos del ser humano, como lo es el alma que proviene de Allah (Dios), el Islam afirma que la verdadera esencia del ser humano está en su alma. Y la verdadera esencia del Islam está en su espiritualidad. El preguntarse por qué Dios creó al ser humano, cuál es su propósito en este mundo, cuál es su relación con su creador, una relación que se manifiesta entre el alma de alguien y Allah (Dios), son las preguntas últimas que nos llevan a entender el sentido de la espiritualidad islámica. Desarrollar la relación con el creador nos lleva hacia el conocimiento y remembranza de Dios que no puede ser abordado únicamente por la mente y los cinco sentidos, por esto el Islam utiliza al alma como medio de alcance hacia Dios. “El sufismo es el camino que nos acerca a Allah Subhana Wa Ta Ala”[[20]](#footnote-20), para este acercamiento se necesita un maestro que te facilite y explique algunos pasos de esta realidad.

La Espiritualidad es un concepto universal que une y hace coincidir diferentes religiones entre ellas, la musulmana y la cristiana, porque parte de la consideración de que todo individuo tiene alcances en el ámbito espiritual donde se van definiendo los valores existenciales y universales que conlleva completar y darle sentido a nuestra esencia, existencia y acción. Es un fenómeno íntimo y trascendente que es vital para darle significado a la vida y a toda creencia trascendental. De acuerdo a P. Trigo (2005)

La espiritualidad es un camino inacabable, vital no es sólo asunto de voluntad sino también de arte, de sabiduría de creatividad. Por eso no bastan cursos sistemáticos sobre cómo se configuran estos aspectos, ni los genéticos estructurales que tratan de pautar los procesos. Todos esos cursos valen en cuanto sistematicen adecuadamente vidas reales. Por eso la fuente original de la espiritualidad cristiana es Jesús de Nazaret. Pero también lo son las personas que han ido más adelante en su seguimiento. Más aún las que han recibido y desarrollado el don de comprender el camino por el que Dios las iba guiando y plasmarlo. Éstos son los maestros espirituales por excelencia (Pp. 1).

La fuente original de la espiritualidad musulmana es el Profeta Muhammad; Abu Hamid ibn Muhammad al Ghazzali (450-505 DH / 1058-1111 DC) se considera uno de los restauradores de la espiritualidad islámica.

Ghazzali, estudioso de la fenomenología religiosa y la filosofía (clásica y la del ámbito musulmán), encontró que la razón y la lógica no tienen todas las respuestas al conocimiento y la experiencia humana, que una forma de obtener conocimiento es por medio de la iluminación, especialmente cuando tocamos el punto de la espiritualidad.

La espiritualidad viene de Dios y es aquel soplo que Allah ha puesto en nosotros, todos los seres humanos, de este soplo viene la conexión o anclaje entre Dios y su creación. Es entendido como el nexo o afiliación que tenemos los seres humanos con la Energía Divina, porque nuestras almas se encuentran entrelazadas con Dios como el cordón umbilical del bebé a la madre. La Espiritualidad es aquello que depende de la esencia, mantiene la existencia y transforma las acciones (Al Ghazzali, 2001, Pág. 5).

Al Ghazzali, en su obra Los Misterios del Alma Humana (2001) define que la existencia de los seres humanos es derivada de la noble existencia de Dios (ésta es no paralela y no compartida por otro ser, definida originalmente por Al Ghazzali como “Qayyumiyyat”, Allah (Dios es Único e Incomparable) El alma es derivada del Ser Divino, todos los seres universales son derivados de este Ser. Dios afirma en el Sagrado Corán:

Y cuando tu Señor dijo a los ángeles: voy a crear a un ser humano a partir del barro seco procedente del barro negro moldeable” Sura XV versículo 28.

Y cuando lo haya completado y le haya insuflado parte de Mi espíritu**,** caeréis postrados ante él” (Sura XV versículo 29)*.*

Para Al Ghazzali (2001) el alma es parte de Dios y el cuerpo es un regalo del creador. La experiencia humana entendida desde la espiritualidad ghazzaliana está en la relación entre cuerpo y alma y el equilibrio entre ambos.

El autor, desarrolla un tratado acerca de la naturaleza psicológica del ser humano, y se desarrolla el concepto de ser, quien lo expresa en árabe a través de cinco términos:

* Qalb (corazón espiritual, la esencia del ser humano, el Self)
* Ruh (Alma)
* Nafs (Naturaleza Deseo)
* Aql (Intelecto, Razón Iluminada)
* Irada (Fuerza de Voluntad)

Para Al Ghazzali, (2000), cada término significa una entidad espiritual. El corazón espiritual es la sustancia y el corazón físico solo es una apariencia. El Qalb es la esencia del ser humano. Es la entidad espiritual que soporta a un cuerpo físico y controla sus funciones orgánicas y físicas. Se llama Qalb porque está conectado con el corazón físico, aunque se entiende esta conexión como trascendental. Para el autor, el término Qalb hace referencia al ser, porque está relacionada con la Realidad Última o con la Energía Universal Suprema. El conocimiento del Qalb es esencial para conocer la realidad última. En su representación del Self, describe que está compuesta de cualidades que la ayudan a proveer las necesidades físicas o corporales y por el otro lado el acceder al desarrollo de la personalidad ideal.

El Self le proporciona al cuerpo la satisfacción de necesidades a través de la fuerza motora (muharika) y la fuerza sensorial (mudrika). 1) La fuerza motora comprende: a) tendencias o propensión a hacer algo y b) el impulso. 2) La fuerza sensorial es el poder de aprehensión que hace consciente lo dañino y beneficioso para el cuerpo. Sin esta tendencia la fuerza motora se desarrollaría ciegamente. La fuerza sensorial le da dirección. Está compuesta por las sensaciones externas (visión, gusto tacto, olfato, escucha) y las sensaciones internas sentido común (hiss mushtarik), imaginación (takhayyul), reflexión (taffakur), recolección (tadhakur), memoria (hafiza). Al Ghazzali, cree en la localización de las funciones de las sensaciones y las ubica en el cerebro.

La tendencia o propensión están compuestas de dos funciones: apetito (Al Quwwat ash Shawaniyyat, compuesta de satisfacción sexual, hambre y sed) y la rabia (al Quwwat al Ghadabiyya, furia, cólera, indignación y venganza). B) El impulso es el poder residente en los músculos, nervios y otras áreas, que mueven los órganos sobre la base del apetito y la rabia.

El ruh es el alma y Al Ghazzali lo compara como el Rey en su reinado. El Nafs son los deseos y se manifiesta como centros energéticos de tres formas:

El Nafs al Amra (el alma instigadora), de acuerdo a Al Ghazzali citado en Umaruddin (1962) es el centro de los deseos, el alma carnal, es el primer estadio, el servidor del ego. Sin embargo como todo lo que existe va hacia Dios, también el ego va hacia Dios, pero de manera inconsciente. Vive totalmente en el universo sensorial.

Nafs al Lawwama (el alma admonitora), el ser toma conciencia de su situación y la juzga críticamente. Aunque su naturaleza anterior no ha desaparecido, su corazón se siente propulsado en busca de lo superior y de lo elevado y nace la simpatía por los asuntos espirituales.

Nafs al Mutma inna (el alma pacífica) el alcance de la más completa y perfecta madurez espiritual. El perfecto estado de paz y templanza de los deseos. Es el ser ideal.

Aql, es el intelecto y/o razón iluminada, la facultad racional en el ser que le permite generalizar y formar conceptos. Es la base del conocimiento (Ilm), un conocimiento que contempla los asuntos de este mundo (principios racionales) y del más allá (principios religiosos y trascendentes). El componente sagrado del intelecto le permite luchar en contra de las fuerzas de la furia, cólera, venganza y el apetito, con el fin de llegar a la sabiduría.

Irada, es la fuerza de voluntad, es un elemento divino al igual que Aql, luchan para lograr el desarrollo espiritual en el ser humano. Para Al Ghazzali citado en Umaruddin (1962), estos componentes de la personalidad van perfilando el devenir del desarrollo espiritual en el humano, añadiendo componentes espirituales al desarrollo racional.

Capítulo IX. Psicología Espiritual: Hacia la construcción de una Psicología de la religión, desde la mirada fenomenológica[[21]](#footnote-21)

Nadie fue ayer,

ni va hoy,

ni irá mañana hacia Dios

por el mismo camino que voy yo.

Para cada hombre tiene un rayo de luz el sol

Y un camino virgen Dios.

León Felipe, Oh este viejo y roto violín. 1965

Resumen[[22]](#footnote-22)

La fenomenología religiosa como disciplina científica, confiere profundidad analítica a las subdisciplinas de la religión, nuestro caso la psicología de la religión. De allí se han desarrollado unos principios de atención psicosocial llevados a ambientes terapéuticos con el fin de complejizar y entender el mundo religioso de las personas que requieren apoyo. Estos principios están matizados por la psicología espiritual islámica, por algunos principios de atención psicosocial en emergencias, por la visión fenomenológica, por los principios de la interdisciplinaridad y fundamentos del paradigma postpositivista.

Palabras Claves: Psicología, Psicología de la religión, Psicología Espiritual Islámica, Fenomenología

I. Las Ciencias de la Religión

De acuerdo a E. González (2005) encontramos cuatro bloques que merecen ser revisados para los fines de este trabajo. Primero tenemos las Ciencias de la Religión donde se concibe como objeto de estudio de reconocimiento científico, la religión y sus distintas manifestaciones.

1. Las Ciencias de la Religión: definida por Marzal (2002), como un “conjunto de conceptos y teorías elaboradas para describir, explicar y predecir el comportamiento religioso de los seres humanos”. (Pág.19). Este nombre es originario de Max Müller (1823-1900) y se hace referencia que las ciencias de la religión nacieron en occidente en el siglo XIX.

Para Martín Velasco (1973), citado en Marzal (2002), la ciencia de la religión presenta tres presupuestos comunes: la religión como un producto cultural, al que se despoja de todo el carácter sobrenatural que le dan los creyentes; la religión se da en el primer estadio de la historia, calificado de mítico o mágico, al que seguirán el metafísico y el positivo, según el esquema evolutivo de Comte. Las cosas cambian, al ser reemplazado el método positivo por el fenomenológico, que consiste en hacer un análisis del hecho religioso en todos sus aspectos para llegar a la comprensión de su especificidad irreductible. Esta disciplina no necesita presupuesto de fe para realizar sus indagaciones, por esto encaja en el marco científico, aunque es importante profesar alguna religión para poder llegar a niveles profundos de comprensión. Se parte del reconocimiento de un objeto religioso y se distinguen las siguientes corrientes científicas:

* Historia de las religiones
* Fenomenología de la religión
* Religiones comparadas

2. *Subdisciplinas de la Religión*: de acuerdo a E. González (2005) son un conjunto de disciplinas que intentan explicar y estudiar el hecho religioso con el objeto específico, el marco teórico y las técnicas y métodos propios de las respectivas disciplinas científicas como la sociología, antropología y psicología, pero también desde la filosofía y el arte. Estas subdisciplinas no han sido formadas para estudiar el hecho religioso pero desde su propio seno van elaborando estrategias y se busca compartir teorías y métodos que brinden un acercamiento, descripción, comprensión y análisis de los fenómenos religiosos. Este trabajo es un acercamiento reflexivo sobre algunos principios de atención, desde la psicología de la religión y la necesidad imperiosa del trabajo interdisciplinario.

3. *Teologías confesionales:* Una de las características es que parte de una fe particular de una religión específica y estas son:

* Cristiana Católica
* Cristiana Protestante
* Islámica
* Judía
* Hinduista
* Budista, entre otras.

4. *Teologías de las religiones*: aunque parte de un presupuesto de fe no profundiza en una fe particular y trata de conformarse como una disciplina teológica que pueda explicar todas las religiones.

Para los fines de esta publicación, es necesario abordar, la fenomenología de la religión, siendo esta disciplina profundamente intuitiva experiencial, otorgándole un espacio analítico - comprensivo al fenómeno religioso e incorporando el estudio de los simbolismos, ritos, mitos, mística religiosa y espiritualidad.

II-La importancia de la mirada fenomenológica

Los principios de la fenomenología, heredados de Edmundo Husserl al comenzar el siglo XX, cambiaron la perspectiva del pensamiento occidental, incorporando como objeto de estudio aquel fenómeno inabordable por el positivismo lógico. Veamos algunos principios, presentados por el autor Hernández y Pérez (1995):

* “Atenerse a las cosas mismas a lo que verdaderamente hay”, permitiendo que cada realidad se muestre según sus propias características, con sus significados. El compromiso de veracidad y coherencia se mide por la fidelidad intencionada, a la evidencia de las cosas. “La fenomenología pretende acatar, no atacar la realidad, para que cada forma de realidad llegue a presentarse ante nosotros, mediante los instrumentos más adecuados; así podremos tratar una sistematización de lo real con una expresión literaria y conceptual ajustada a los datos” (Pág. 186)
* La defensa de la intuición como fuente de las ideas.
* Defensa de la primacía de la experiencia; en ella brilla la relación de la polaridad y de alteridad entre sujeto y objeto.
* Cultivar una visión de las cosas en su conexión, esta es la finalidad de la razón humana.
* Recuperar el valor de la conciencia del sujeto humano y sus múltiples formas de construcción, a partir de las experiencias relacionales familiares, individuales y culturales.

Para Sánchez Nogales (2003), lo sagrado ha quedado delimitado como un orden o ámbito específico de la realidad, distinto del ordinario o empírico natural. El autor explica la presente afirmación, revisando las siguientes teorías dentro de la fenomenología de la religión:

* Dios: realidad trascendente y personal como núcleo de la religión.
* Lo divino, el maná, la potencia, el tótem, el tabú: lo divino o la potencia, indican una fuerza o potencia impersonal difusa y participada por una pluralidad de seres superiores. (Sánchez Nogales 2003, Pág. 364)
* Lo sagrado: de acuerdo al mencionado autor, lo sagrado es una expresión complexiva que designa todo un ámbito específico de la realidad en el que se inscriben tanto el sujeto religioso como el objeto término de su intención religiosa. Es más amplio que su esencia determinante.
* Lo santo, lo místico, el misterio. “Lo santo indica preferentemente el valor de “summum bonum” del polo teológico de la relación religiosa en cuanto salvífico y santificador” Lo místico señala un ámbito que excede a toda posible objetivación pero que transe y ennoblece desde el interior lo más recóndito de la conciencia. “Misterio” según Martín Velasco es el término utilizado para designar la esencia de lo sagrado. (Op Cit. Pág. 365).

Para Imran Hossein (2007) catedrático y misionero islámico, todo ser humano tiene un espacio sagrado que es necesario mantener individual y socialmente, a su vez hay que vincularlo con la fe en Dios como guía trascendente, que se manifiesta en los valores morales y universales. Una vez que es nutrida esta conformación sagrada, el ser humano tiene herramientas potenciales para desenvolverse en esta era de adicciones y enfermedades mentales.

Para Malik Badri (1979) profesor y psicoterapeuta, es penoso que la penetrante escasez de tranquilidad en el ser humano, la falta de sentido, de intencionalidad, este tan presente hoy en día, como una de las causas de los problemas del ser humano. Muchas veces, los cuidados básicos humanos y el propósito espiritual son vistos como algo aislado y distorsionante para el hombre moderno.

De acuerdo al autor, el ser humano ha violado sus propios espacios sagrados, diseñado para experienciar la seguridad de estar rendido a Dios, (desde la aceptación y certeza) y ha reemplazando esto por las posesiones del “dunya” (Mundo), exacerbado amor al dinero, a la reputación y al deslumbre de las experiencias fenomenológicas, escogiendo su propio yo interno por encima del yo Superior que no puede concebirse sin la conexión Divina, generándose así un círculo vicioso llamado por el autor, el hueco de la lagartija, dando vueltas sobre su propio eje y conflictos, ante un yo que fue creado para ser una manifestación de belleza, actividad espiritual y luz, con el fin de convertirse- dentro de la visión islámica - en la vicegerencia de Dios en la tierra.

Todo esto ha traído como consecuencia corazones heridos y olvidados, perversiones sociales, sufrimiento psicosocial y la entrada a la era de las adicciones tóxicas y no tóxicas.

III .Aproximación sobre Salud Mental y el Sufrimiento Humano

Entendemos por salud mental de acuerdo a Baró (1990)

La salud mental constituye una dimensión de las relaciones entre las personas y grupos más que un estado individual, aunque esa dimensión se enraice de manera diferente en el organismo de cada uno de los individuos involucrados en esas relaciones, produciendo diversas manifestaciones (síntomas) y estados (síndromes) (Martín Baró, 1990 Pág. 27)

El Sufrimiento psicosocial definido por Martín Baró y el Sufrimiento ético político definido por Bader Sawaia (1998) se refieren a las múltiples afecciones del cuerpo y del alma que mutilan la vida de diversas formas, por ejemplo la vivencia particular de los procesos sociales dominantes cuando las personas se sienten inferiores, sin valor, excluidas, con impotencia de acción, indefensión, desesperanza aprendida, inercia mental, pérdida de proyectos de familia y de pareja, pérdida de la dignidad humana que en muchas circunstancias la sociedad transforma en culpa y en degradación; invisibilizando las causas estructurales, con la generación de culpas entre familiares y la negación del sufrimiento propio, entre otros puntos. El mundo de la apariencia y las necesidades físicas impuestas por el sistema de la belleza, nos han llevado a un mundo de exclusión social y racismo.

La propuesta de Badri, se focaliza en cómo construir una psicología con alma, para estudiar e intervenir terapéuticamente a un ser humano con alma, sin que esto signifique una individualización del proceso salud enfermedad, sino una integración de procesos y variables intervinientes, trascendentes, tangenciales, sistémicas, con el fin de mejorar el bienestar humano y social. La misma aproximación sin conciencia de Dios hacia la salud mental ha creado más enfermedad que cura.

Propone a los psicólogos musulmanes hacer un esfuerzo para estudiar los antecedentes filosóficos e históricos del behaviorismo, y resguardarse de la ciega aceptación hacia el experimentalismo basado en teorías y prácticas psicológicas acerca de la conducta. Para el autor es necesario, examinar críticamente el disfraz en la relación existente entre la creencia y la cultura, e ir al trasfondo de estas formulaciones.

IV. Una Mirada Intradisciplinar: la Psicología Transpersonal y la Psicología Espiritual Islámica

La Psicología Transpersonal considera que la psique es multidimensional. Existen diversos "niveles de conciencia" y cada uno tiene diferentes características y se rige por distintas leyes. Tal como sostiene Stanislav Grof (1990),

…el mayor problema de la psicoterapia occidental parece ser el hecho de que, por diversas razones, cada investigador ha fijado primordialmente su atención en un determinado nivel de conciencia y ha generalizado sus descubrimientos a la totalidad de la psique humana (p. 34).

Ken Wilber, citado en Witteveen H.J (2003), es quizás el más erudito de los teóricos relacionados con lo transpersonal, concluye que la espiritualidad y la religiosidad son características de la psique humana.

El autor se ocupó de diferenciar la religión exotérica de la esotérica. Para Wilber: “La religión esotérica no te pide que tengas fe en nada o que te sometas dócilmente a algún dogma”. La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de tu propia conciencia.

Otro punto importante que destaca el mencionado autor es que la gran mayoría de las psicoterapias son "habladas".

Basta citar como ejemplo el psicoanalista que le pidió a Víctor Frankl que defina en una frase la Logoterapia ante lo que Frankl contraatacó pidiéndole que definiera en una frase al Psicoanálisis. Se cuenta que el analista dijo algo así como "En psicoanálisis, el paciente se recuesta en un diván y dice cosas que encuentra desagradable decir". La respuesta de Frankl fue: "En la Logoterapia, el paciente se sienta en una silla y escucha cosas que encuentra desagradable oír (pág. 40).

La psicología transpersonal, propone, para los problemas espirituales, otras técnicas que van más allá de la palabra. Una de ellas es la meditación, también está la respiración holotrópica planteada por Grof. Estas técnicas son tomadas del espacio religioso, sin considerar los ritos inherentes a estas técnicas, en algunos casos se pierde el sentido de su práctica.

Para Cowley y Derezotes (1994) citado en Hamza y Maitafsir (2007), es necesario un acercamiento de la psicología hacia las necesidades espirituales de los seres humanos ya que se considera el espíritu un componente universal. Para Netting, Thibault y Eliot (1990) citado en Hamza y Maitafsir (2007) los psicólogos deben incorporar la comprensión de la perspectiva transpersonal en el área educativa.

Cuando la psicología transpersonal afirma que la religión no es necesaria para realizar psicoterapia desecha la perspectiva islámica, cristiana, budista, entre otras, como punto de encuentro esta la consideración del espíritu, pero la inclusión de la espiritualidad humana no es suficiente, ya que para los musulmanes, cristianos e hinduistas el elemento de la religión no se deslinda del espiritual. Esta concepción ha sido desarrollada por Nasr (1975) cuando afirma que Dios mandó la religión en el mundo para capacitar al hombre en el desarrollo de sus complejidades.

Para que la terapia sea exitosa debe estar basada en la revelación divina. Así también lo afirman Koltko y Mark (1998) citado en et al, al referirse a lo contradictorio que podría ser, pensar en la construcción de una psicología que se refiera tangencialmente al individuo desde una postura que trascienda la religión.

Desde la perspectiva islámica el acercamiento espiritual en psicoterapia se da por las técnicas de modificación de conducta (entre otras técnicas) basada en la relación entre el ser humano y su Creador (Allah/ Energía Universal Suprema) en la que subyace el paradigma operacional donde la fe en Dios (imán) es el punto focal. Esta es una de las estrategias.

V. La mirada de Filósofos Islámicos

Para Al Ghazzali (2001) el alma es parte de Dios y el cuerpo es un regalo del creador. La experiencia humana entendida desde la espiritualidad ghazzaliana está en la relación entre cuerpo y los distintos componentes o puntos energéticos desarrollados por el autor.

Para la psicoterapia islámica los componentes internos y externos al ser humano deben estar purificados. La esencia de esta purificación de acuerdo a Sabina (1996) citada en Hamza y Maitafsir (2007) es controlar, con templanza y equilibrio, el yo concupiscente. Cuando este objetivo es logrado, las fuentes vitales como lo son el Ruh (el yo espiritual), Qalb (el corazón espiritual también definido como el yo inteligente) y el Nafs (el yo concupiscente) para la Psicología Islámica, se transforman en fuentes psicodinámicas de explicación de la conducta.

Shahidullah Al Faridi, estudioso de la psicología espiritual islámica y los aspectos internos de la fe, afirma que la confianza en Dios se manifiesta en la creencia de un planificador universal y la espiritualidad está dada por alcanzar la más estrecha relación con Allah (Dios) desde el amor incondicional y a través de ella irradiar paz, armonía, justicia y felicidad en el mundo, para acceder a la perfección de la naturaleza humana.

Al Faridi (1995) reconoce en la psicología espiritual islámica la ciencia que estudia el espíritu humano donde confluye el sentido religioso y científico. Este sentido no puede desprenderse de una conciencia de Dios arraigada en los valores universales y la “complejidad psico-espiritual” (Badri, 1979) de la conducta humana. Para entender este entorno es necesario partir de una profunda comprensión cultural y religiosa en el ser humano, que no puede ser encontrada en test psicológicos readaptados o en propuestas psicológicas que parten de una visión positivista y secular del quehacer científico.

Shahidullah Al Faridi se ha dedicado al estudio de la Psicología Espiritual Islámica la cual define de esta manera:

…la palabra "psicología" designa de modo vago la ciencia de la mente, y su significado suele variar en función de las distintas teorías que tratan del funcionamiento de ésta. La palabra griega "psique", de la que se deriva el término "psicología", quiere decir "alma" en un sentido amplio. He usado la expresión "psicología espiritual del Islam" para distinguir a esa psicología que sólo se cuestiona ciertas funciones de la mente de la que abarca el vasto dominio del espíritu humano, cuyas fronteras son casi ilimitadas. La ciencia de la mente[[23]](#footnote-23) tiene por objeto el examen de los instrumentos mentales con los que está equipado el hombre, mientras que la ciencia del espíritu estudia y trata de definir, fundamentalmente, las fuerzas directrices que manipulan esos instrumentos, los encauzan en un determinado curso, y conducen al ser humano hacia su destino final. Esta psicología espiritual ha sido estudiada con esclarecedora visión y riguroso detalle por los grandes doctores del alma islámicos (Pág. 79)

El autor sostiene que existen tres centros energéticos en el alma[[24]](#footnote-24) que se interrelacionan y no pueden convivir uno sin el otro. Estos son: el Nafs (yo concupiscente), el Qalb (el corazón espiritual, también definido como el yo inteligente) y el Ruh (el soplo de Dios en nosotros, el yo espiritual). Sobre el yo espiritual, el autor enraiza la necesidad de contacto divino de los seres humanos con su creador basados en el amor. Completemos esta frase con la siguiente cita:

La base de esta aspiración es su intenso amor por Él, lo que no es una adquisición del *ruh* sino su verdadera esencia; deriva de esa afinidad con lo Divino a la que alude el Corán con estas palabras: "...formado armoniosamente e infundido en él de mi Espíritu," (15:29). El amor del yo espiritual por Allah tiene tres aspectos. Uno es el sentimiento de su absoluta dependencia de Él, lo que da origen a una extrema humildad respecto a Él y a la aceptación de Su voluntad, inclinándole a cantar Sus alabanzas y a adorarle solicitando Su favor y bondad. El segundo es el deseo de agradarle, entregarse a Sus propósitos y sacrificarlo todo por Él en cumplimiento de Su voluntad. El tercero, que es la aspiración más alta del espíritu, es alcanzar la unión con Él, ser el espejo de Su Luz abandonando la propia imperfección y convirtiéndose en reflejo de Su Perfección. A causa del amor intrínseco del yo espiritual por Allah, éste ama también todos los atributos divinos. (Faridi, 1995 Págs. 84-85.)

Por eso el ser humano ideal (Insan Al Kamil) es aquel cuyo yo carnal está al servicio del yo inteligente (Qalb) “del mismo modo que un fuerte y confiado corcel lo está al de su amo, y cuyo yo inteligente está inspirado y dirigido por el yo intuitivo (Ruh) al igual que un dirigente piadoso por su guía espiritual” (Op. Cit. Pág. 97).

La psicología espiritual islámica lleva hacia la comprensión de un ser humano con valores universales, afiliado a: -unas creencias religiosas, -un ámbito sociocultural, -etnia, -familia, - a redes sociales, entre otras áreas, con la necesidad de entender al humano con alma y con cinco dimensiones: física, racional, moral, estética y espiritual.

La palabra “Ruh” en árabe y urdú significa esencia, esencia espiritual del ser humano, esto quiere decir que la dimensión espiritual es el centro de todo. Las enseñanzas que Dios nos trasmite de la personalidad humana, están relacionada con las dimensiones, debemos balancearlas y fomentarlas en la misma medida.

Se trata entonces, que la persona logre desarrollar su dimensión espiritual en consonancia con las otras cuatro dimensiones, el balance y la templanza es sumamente importante en cuanto a este tema.

El Islam nos enseña que debemos vivir en sociedad, en contacto con los seres humanos, con la finalidad que el desarrollo de nuestras dimensiones se pruebe a través de la vivencia y experiencia en la vida cotidiana, así superamos tentaciones, desafortunadamente la sociedad hoy en día presta más atención al desarrollo de la parte física y racional, dejando a un lado las otras dimensiones”. (Nasir, 2007 p.3)

Es tarea ardua de la psicología promover el desarrollo de la dimensión espiritual, a través del entendimiento religioso y de la necesidad de fomentar valores espirituales universales, dependiendo del contexto y los requerimientos sociales presentes.

VI. Hacia la integración de posturas. Principios de atención.

Badri (1979) desarrolla una epistemología psicosocial en el área islámica al igual que Al Zeera (1992). Esta autora propone un desarrollo paradigmático desde la totalidad y la concepción sagrada de los seres humanos. Esta epistemología es de carácter universal ya que es aplicable a los demás contextos culturales y religiosos. Se trata de aperturar y complejizar los principios de atención que incorporan los aspectos religiosos - culturales de las personas que solicitan apoyo. Es necesario para la construcción de una psicología integral, de coexistencia y reconocimiento religioso, trascender los límites tradicionales de las disciplinas. Algunos principios se presentan a continuación:

* Considerar a la persona con problemas únicos matizados por la cultura, religión, familia, comunidad y país en el que vive. Una vez encontrados los núcleos problemáticos, conformar proyectos de recuperación psicosocial basados en la construcción de proyectos de vida personal y en comunidad.
* Reconocimiento de las escrituras sagradas y de los mandamientos de fe como parte de la psicoterapia o propuesta de recuperación de la persona. Este reconocimiento debe partir de una comprensión de la fe profesada por el consultante y su familia.
* Abordar la esperanza, ir en búsqueda de las respuestas hacia donde se va, de donde se proviene, cómo se define, cuáles son sus valores, cual es su misión, son preguntas últimas. La religión intenta dar la explicación de la totalidad y de estas preguntas. Abordar la construcción de la vida desde una perspectiva plural y significativa, considerando la construcción de la realidad desde una perspectiva poliédrica, de acuerdo a Martínez (2006).
* Ramdjan (2005) afirma la importancia de garantizar los derechos humanos (que pueden o no coincidir con categorías occidentales) para esto es necesaria una revisión y profundización de los dilemas entre derechos humanos y diferencias culturales, respeto a la persona, derecho a la vivienda (techo, cobijo, alimentación, educación, vestido, trabajo, etc.) seguridad, paz, dignidad tomando en cuenta lo valores religiosos y ética cultural (individualista – colectivista) de los grupos atendidos.
* Ramdjan (2007 cp. Baró, 1990) afirma que se parte de una concepción de salud mental no sólo como ausencia de trastornos psíquicos y el funcionamiento adecuado del organismo, sino también del entendimiento de un ser histórico, de la dimensión de las relaciones entre personas y grupos, que se ven afectadas en situaciones de conflicto, de violencia, desastre y de emergencias.
* Entender el sufrimiento psicosocial del individuo, ahondar en sus significantes y significados, abordar cuáles son sus redes sociales y cómo es integrado o aislado en su problemática diaria. Desarrollar estrategias de empoderamiento y de aceptación. La visión de la aceptación anclada en los principios de las constelaciones familiares de Bert Herlinger.
* Tomar en cuenta que en el proceso de aceptación de conflictos y procesos humanos en general está presente el ejercicio dialógico, confrontar – ir en búsqueda de la ayuda Divina o Trascendente, ponerse en contacto con lo sagrado y volver a confrontar para que la aceptación se dé poco a poco en la vida cotidiana. Ceda el proceso de duelo y se manifieste la reparación. El papel de los ritos es fundamental en este proceso. (Este principio es tomado las escuelas sufís y algunas escuelas hinduistas que han definido el ejercicio como purificación, reflexión sobre el corazón y darle espacio a Dios para su cura) (Ramdjan, 2007).
* La meditación y las visualizaciones como formas de experiencia espiritual universal, siempre y cuando el terapeuta adapte esta técnica curativa a los espacios religiosos del consultante o de la familia, ya que la meditación está presente en el “corazón de todas las tradiciones religiosas, abierta al misterio de Dios, última realidad. Sus elementos esenciales son el silencio, la quietud y la simplicidad, y sus frutos son la compasión, la alegría y la generosidad” (Freeman L, 2009). La respiración es el encuentro esencial con la Energía Universal Suprema, cada cultura y tradición religiosa tiene sus técnicas.
* Favorecer la recuperación de los mitos (cosmogónicos, de curación y escatológicos) como forma de contribución en la recuperación de la memoria colectiva.(Ramdjan, 2007)
* Adherir a esta recuperación la importancia de mantener los propios ritos religiosos que caracterizan el entorno familiar. Fomentar la unidad en la práctica de los ritos. (Ramdjan, 2007)
* Partir de las premisas de que los hechos, situaciones y vida cotidiana tienen un sentido en la vida para lograr el descanso del consultante en el Plan Universal, rescatando el sentido de la espiritualidad del participante.
* Es importante que el terapeuta no se mimetice ni se apropie del sentimiento del otro, cada vivir, sufrir y sonreír tiene un sentido para el participante. El terapeuta puede acompañar y tener un profundo entendimiento fenomenológico del proceso abordado en la consulta. La experiencia de la vida habla a través de la vida, de la consulta y del consultante.
* Con preguntas problematizadoras y haciendo del amor un acto de participación terapéutica, respetando los límites íntimos y familiares del participante, sin violar o trascender a espacios que pueden generar problemáticas aun más conflictivas de las planteadas por el consultante, se intenta rescatar la participación de la persona en su recuperación. Con esto se quiere abordar la importancia que tiene para el consultante la intervención terapéutica y en conjunto construir el significado de ella.
* Diferenciar el aislamiento, la huida y el recogimiento. Recordar que la única forma de trabajar el sufrimiento psicosocial es afrontando las situaciones, respetando los tiempos y experiencias del participante.
* Diferenciar la represión religiosa, de la templanza y la experiencia[[25]](#footnote-25).
* Diferenciar la expiación de culpas, de la templanza y la trascendencia.
* Evaluar cuáles son las manifestaciones de la transformación y del cambio.
* Evaluar la importancia de la reflexión y la diferencia entre la acción y la reacción del individuo, para evitar así las formaciones reactivas. Las meditaciones y los ejercicios de respiración son técnicas que ayudan a generar reflexión y evitar la inercia mental.

Tema IV.

Espiritualidad Islámica

Capítulo X. Tasawwuf I[[26]](#footnote-26)

Para Al Ansari (1977), el término sufismo proviene de la palabra árabe Tasawwuf, que expresa la doctrina de los sufís o sufismo. El origen de la palabra presenta dos vertientes una proveniente de **Suf “**lana” en árabe, que en la época de los seguidores del Profeta Muhammad era de fácil acceso, económica y sencilla y la otra de **Safá** “acción de limpiar” en árabe, se refiere esta limpieza a la purificación del corazón. Entonces los sufís son los que usaban lana y practicaban la limpieza del corazón para aproximarse a Dios.

Esta corriente es originaria del Profeta Muhammad, aunque esta palabra no aparece en el diccionario Árabe de Qamus, que fue compilado en el año 817 después de la Hégira, por no considerarlo fuente importante del Islam[[27]](#footnote-27).

El Tasawwuf es una rama del conocimiento islámico que centra su interés en el desarrollo espiritual del musulmán/ana, donde el modelo central de este camino es el Profeta Muhammad por su profundo sentido de piedad (taqwa), por sus actos de adoración y amor a Allah (Dios.) El tasawwuf hace su anclaje en la llamada ciencia del corazón para ir en la continua y profunda purificación del corazón espiritual de los seres humanos, denominado (Qalb), para lograr el desarrollo de la conciencia de Dios y la sumisión a su voluntad.

Para otros autores el tasawwuf no puede desligarse del seguimiento de los pilares básicos del Islam (la shariah), de la tradición del Profeta Muhammad, de las leyes islámicas y de la doctrina de fe islámica ya que al no existir una coherencia entre ellas es considerada *innovación*, hecho que lo hace alejarse del mensaje originario islámico hasta catalogarlo de incredulidad. Por esta razón, entre otras, muchos sufíes fueron catalogados una secta aparte del Islam.

Hösein H, Isik (1976) afirma que un representante religioso islámico, debe cumplir con las siguientes características, para poder ejercer su rol de liderazgo y guía en su comunidad: - memorizarse el vocabulario árabe para que conozca la diferencia entre el significado alegórico y literal de las palabras, - que conozca las leyes islámicas por completo, - memorización del sagrado Corán y la lectura diferenciada del mismo con la pronunciación adecuada, - conocimiento de todos los hadices (libros de la tradición del Profeta Muhammad), - que posea un equilibrio interno denominado Tazkiyah, sinceridad y confiabilidad en las palabras y en las acciones.

El autor sostiene que en el sura 13 versículo 28, del Corán, se afirma que el practicante constante de meditación en Dios (dhikr) adquiere tranquilidad en su corazón y un dicho profético declara que el síntoma de amor a Allah es recordarlo constantemente, donde la cura para el corazón es vivir en el recuerdo de Allah. Un representante con Tazkiyah vive de la meditación y la purificación de su corazón, en consonancia con sus acciones y el mundo social donde se desenvuelve.

Capítulo XI. Formas de ser y de conocer

Conferencia “Sobre Tassawwuf: Formas de ser y hacer”. Dictada por Maulana Ahmad Siddiq Nasir

Acaba de recitar una plegaria alabado sea Alá, no hay ninguna persona, ningún ser por encima de él, que su sabiduría nos guíe en todas nuestras actividades.

Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Gracias a Dios estamos acá reunidos nuevamente para discutir qué prácticas puede desarrollar el ser humano para desenvolverse y para desarrollar su espíritu.

El Islam nos enseña que el ser humano está compuesto por cinco dimensiones, la dimensión física del ser humano es solamente una de estas cinco, las otras cuatro serían: la dimensión intelectual o la racional, la dimensión estética que tiene que ver con la belleza, nuestro concepto de la belleza, la dimensión moral y la dimensión espiritual, todas estas cinco dimensiones en conjunto forman el ser humano.

La palabra en árabe para referirse a la dimensión espiritual es *ruh*, esta palabra traduce un concepto que tiene que ver con la esencia del ser humano es por ello que la dimensión más importante de las cinco dimensiones del ser humano es la espiritual.

La guía que nos ha dado Dios es para que el ser humano desarrolle todas sus cinco dimensiones pero tiene que ser de una forma balanceada, equilibrada.

Desafortunadamente muchos de nosotros llevamos unas vidas desequilibradas en cuanto al desarrollo de nuestras dimensiones. Hay personas que desarrollan una o dos dimensiones más que el resto y a veces se olvidan de las demás: hay personas que trabajan para desarrollar su dimensión física y por ende crean un ser desequilibrado. El Islam nos enseña a ser equilibrados en el desarrollo de nuestras dimensiones.

La enseñanza revolucionaria que nos ha dado Dios es que luchemos por desarrollar todas nuestras dimensiones por igual. Debemos luchar para desarrollar nuestra dimensión física, debemos luchar para desarrollar nuestra dimensión intelectual o racional, debemos luchar para desarrollar nuestra dimensión estética, debemos luchar para desarrollar nuestra dimensión moral y también nuestra dimensión espiritual sin perjuicio de ninguna de las otras dimensiones.

Si durante esta sesión surge alguna pregunta por favor siéntanse libres de hacerlas

Una parte fundamental del desarrollo espiritual, del desarrollo de la dimensión espiritual, que es la más importante de todas, es la limpieza, la purificación del Qalb. En el Corán esto se refiere como al corazón, sin embargo no estamos hablando del corazón físico, el órgano que bombea la sangre al cuerpo, sino de un corazón espiritual.

Las herramientas principales de la razón humana son las propiedades de su mente. La capacidad para usar la imaginación, la creación, el pensamiento. Sin embargo este corazón no entra dentro de esas herramientas de razonamiento sino que es más bien el motor que mueve el espíritu del ser humano.

El corazón es como el centro, la fuente de la responsabilidad humana. Debemos diferenciar entre el corazón físico, el órgano y el corazón espiritual del cual estamos hablando.

Preguntas del público

* *¿La concepción dualista del ser humano es asumida por el Islam? Un ser humano con un lado físico y uno espiritual*

La concepción del Islam del ser humano va más allá de una dualidad y lo divide en cinco dimensiones que son la dimensión física, la dimensión intelectual o racional, la dimensión estética, la dimensión moral y la dimensión espiritual. Es decir, más allá de un razonamiento dual es una composición de cinco dimensiones. Así entiende el Islam al ser humano.

Y debemos concentrarnos en el desarrollo de todas las dimensiones por igual. A diferencia de lo que está sucediendo en el mundo de hoy en día que muchas personas desarrollan una de las dimensiones y se olvidan o dejan de lado o dejan en perjuicio al resto.

Imagínense un fisicoculturista que se dedica a entrenar solamente una mitad de su cuerpo. Al cabo de un tiempo va a terminar con un cuerpo físico grotesco. Esta es una representación física del desarrollo de una de las dimensiones. Hay gente que se dedica a desarrollar su dimensión física pero no su dimensión moral. Su dimensión estética, pero no su dimensión espiritual, entonces terminan con una esencia deformada de lo que es su humanidad.

Para desarrollar nuestra dimensión espiritual debemos centrarnos, debemos enfocarnos en nuestro corazón espiritual. Es ese el centro de todo esfuerzo de toda humanidad en el aspecto espiritual

Sin embargo este corazón también absorbe una gran cantidad de sentimientos como la envidia, las responsabilidades, todo lo que nos ocurre se centra ahí

Es por ello que debemos hacernos una limpieza de ese corazón, purificarlo, liberarlo de esas impurezas y reconocer su existencia. Y uno de los principales instrumentos en esta limpieza espiritual es el pensamiento en Dios, la memoria en Dios, la remembranza hacia Dios.

Zickr, esa es la palabra en árabe que se refiere a este concepto. Es un instrumento al cual recurre el ser humano para hacer la limpieza de este corazón espiritual.

Hay distinta maneras de llevar a cabo este proceso. Una de ellas es a través de la lengua, del habla, es la repetición de ciertas palabras, que son las palabras de Dios: Alá es el más grande, Alá es alabado, Alá nos guía en nuestras actividades. Así como está ese método a través del habla hay otros métodos también.

Un ejemplo de esto. Imagínense un bebé recién nacido con un sistema de digestión que todavía no se ha desarrollado. Si nosotros alimentamos esté bebé con carne o con alimentos, con comidas que no son aptas para su sistema digestivo este bebé se va a enfermar.

Incluso si estos productos tiene nutrientes, son vegetales, son buenos para la salud, en este caso, en esté bebé, esos productos le harían daño. Y no es sino la leche materna la que es capaz de ayudar a que el bebé desarrolle un sistema digestivo y que sea capaz, a la larga, de poder digerir otros alimentos. Y no es sino hasta ese momento que el sistema digestivo de ese bebé sea capaz de extraer nutrientes de otros alimentos como carne o vegetales.

Las bendiciones espirituales y las palabra espirituales de Dios descienden hacia nosotros todo el tiempo. Y es el corazón espiritual el que recibe todas estas bendiciones desde Dios.

Pero si nuestro corazón no se ha desarrollado de la misma manera como el sistema digestivo del bebé no se ha desarrollado pues no podrá recibir los nutrientes o el beneficio de las bendiciones del Señor, de Dios.

Y es la alabanza hacia Dios la que nos permite desarrollar nuestro corazón de la misma manera que la leche materna desarrolla o ayuda a desarrollar el sistema digestivo del bebé para que entonces nuestro corazón sea capaz de recibir o absorber las bendiciones de Dios.

* *¿Es la razón por la que hay persona más desarrolladas espiritualmente que otras?*

Lógicamente de la misma manera que existen personas que están más desarrolladas en su dimensión física, o que hay otras que están más desarrolladas en su dimensión estética, así mismo también habrá personas que están más desarrolladas en su dimensión espiritual y es justamente en lo que se hace hincapié: debe haber un balance de las cinco dimensiones en el ser humano. El desarrollar excesivamente la dimensión espiritual en perjuicio de las cinco dimensiones, representa también una conducta errada.

* *Usted dijo que la dimensión espiritual es la más importante. Al ser más importante que las demás esto puede ser visto como un desbalance*.

No. La dimensión espiritual es la más importante. Pero nosotros debemos desarrollar las otras cuatro dimensiones en concordancia con la manera en que desarrollamos nuestra dimensión espiritual para que no entren en conflicto con nuestra dimensión espiritual. Entonces aún cuando consideramos que nuestra dimensión espiritual es la más importante, de acuerdo a la manera como nosotros desarrollamos nuestra dimensión espiritual, debemos desarrollar nuestras demás dimensiones.

Un ejemplo de esto es una persona que abandona todo lo que es la vida mundana y se retira a vivir en una completa exclusión, como un ermitaño, a desarrollar su dimensión espiritual. El Islam no aprueba esta conducta. Eso es un ejemplo del desequilibrio en las dimensiones.

Una persona que vive en tal estado de exclusión no puede mentir porque no hay otra persona a quien le mienta, no puede robar porque no hay otra persona a quien le robe, no puede engañar a nadie. Es decir no está tentado por ninguna de las actividades en las que el ser humano necesita demostrar su fuerza. Es en la vida normal, cotidiana que uno debe demostrar que es una persona honesta, que es una persona con principios adecuados y que es una persona digna.

Entonces aquel que se retira y abandona al resto del mundo para desarrollar su dimensión espiritual entra en un desequilibrio y allí no hay ningún tipo de desarrollo, por ejemplo, de la dimensión moral, no hay forma de desarrollar la dimensión moral de esta manera.

Volvemos al punto del *Zickr Alá* que es el proceso de purificación y de desarrollo del corazón espiritual para poder recibir las bendiciones de Dios.

Involucra un proceso de purificación y de limpieza de este corazón de todas las impurezas.

Hemos visto como el corazón puede inclusive acumular una gran cantidad de sentimientos que son las impurezas. Hay muchísimos como la malicia, la envidia, el duelo. Hay muchísimos sentimientos que pueden acumularse como impurezas del corazón y son estos sentimientos los que deben purificarse cuando hacemos el *Zickr Alá*.

El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones estén con él, dijo una vez que hay un proceso de limpieza para todos los aspectos de la vida humana y en el caso del corazón espiritual éste es justamente el *Zickr Alá* que quiere decir la alabanza hacia Dios.

En la última revelación de Dios en el Corán, Él nos da la orden a través de muchos versos de cómo llevar este proceso de alabanza hacia Dios.

Por ejemplo, en el capítulo 33, versos 41 y 42, Dios dice: todos aquellos que se sienten abatidos deben alabar al Señor y glorificarlo día y noche.

Y Dios dijo es Él, es Dios a través de Sus bendiciones y las de Sus ángeles el que puede liberarte de esa oscuridad y llevarte hacia la luz.

Se nos dice que sólo aquellos que alaban y glorifican a Dios son aquellos que reciben sus bendiciones y los que con la ayuda de Dios se deshacen de su oscuridad y van a la luz.

En el capítulo 4, verso 103 se nos habla del Salát que es la alabanza al Señor que se hace cinco veces al día y se nos dice que cuando se ha culminado se hace una alabanza al Señor sentándose, poniéndose de pie y postrado.

Evidentemente no es posible alabar al Señor a través del rezo todo el tiempo porque hay momentos del día en los cuales estamos comiendo, otros momentos en los que estamos durmiendo: estamos realizando ciertas actividades que no nos permiten alabar al Señor verbalmente todo el tiempo.

Hay otras formas de alabanza que no involucran la forma verbal.

Una de ellas es la práctica de la respiración y es una práctica que llevamos a cabo en todo momento de nuestra vida incluso si estamos durmiendo, si estamos enfermos si estamos sanos, esta es una de las formas.

Para aquellos que no la han practicado, básicamente uno inspira “Alá” y expira “Ju”. Al principio toma una cierta práctica pero llega un momento en que esa respiración se hace automática y la realizamos en todo momento de nuestra vida inclusive si estamos durmiendo vamos a llevar a cabo ese mismo tipo de respiración una vez que la hemos practicado y que ya la hacemos natural, automática, se internaliza.

Hay otra forma de alabanza hacia Dios que sería con el corazón.

La palabra “Dios” para distintos tipo de religión es el punto de adoración. En el caso del Islam el nombre propio de Dios es Alá pero como vemos en otros textos religiosos como la Biblia se le asignado otros nombres como Jehová y en otros textos tiene otros nombres En el caso del Islam el nombre propio de Dios es Alá y hacia Alá hacemos nuestra adoración, nuestra alabanza.

La palabra “Dios” se puede castellanizar en plural “dioses”, en femenino “diosa”, pero la palabra “Alá” no tiene género. No se refiere a ningún ente femenino o masculino y es a través de esta palabra, el nombre propio de Dios, Alá, que nosotros hacemos nuestra alabanza.

Esta forma de alabanza con el corazón, como dijimos es un corazón espiritual, no es un corazón físico, no está ubicado en ninguna parte de nuestro cuerpo, sin embargo, las enseñanzas nos dicen que se manifiesta en el espacio que se mide dos dedos por debajo de la tetilla izquierda. El espacio que ocupan dos dedos de manera horizontal, justo por debajo, un poco hacia la izquierda en el pecho, en la tetilla. Es muy cerca del sitio donde se encuentra el órgano físico, el corazón.

La idea es que esta alabanza se realiza enfocando la energía de este corazón espiritual a través de las palabras “Alá Ju” pero sin pronunciarlas. Es una manifestación de esas palabras a través del corazón espiritual, en el punto anteriormente descrito, pero sin llegar a pronunciar estas palabras.

Este procedimiento no conlleva el movimiento de la lengua. Si en algún punto nosotros pronunciamos las palabras estaríamos haciendo alabanza a Alá pero ya sería una alabanza verbal, no sería la alabanza del corazón espiritual.

* *Cuando menciona que hay que enfocarse en estas palabras sin pronunciarlas, hay un número de veces que hay que enfocarse en “Alá Ju”*

No hay límite, el límite lo pone uno mismo, tantas veces como pueda.

Esto es una acción que se hace, no importa lo que estemos haciendo, ya sea que estemos conduciendo un vehículo, que estemos cocinando, que estemos realizando cualquier actividad, es como que mentalmente ese corazón espiritual que ubicamos en esa zona está pronunciando estas palabras. No tiene que ser sincronizado con la respiración o sincronizado con el latido del corazón. Sencillamente es la constante repetición de esas palabras, no de forma verbal, sino a través del corazón espiritual sin importar la acción que estemos realizando en ese momento.

Nosotros llevamos a cabo esta actividad en cualquier momento de nuestra jornada diaria sin importar qué actividad estemos haciendo. Sin embargo hay momentos en los cuales, cuando lo consideremos conveniente, sería oportuno sentarnos en punto que estemos en la privacidad de nuestro hogares y sentarnos y concentrarnos en este punto físico del corazón espiritual y hacerlo con más ahínco pero a través del corazón espiritual, no verbalmente y hacerlo tantas veces como podamos.

Nos sentamos en un sitios apartado, privado, cerramos los ojos y procedemos “Alá Ju” “Alá Ju” “Alá Ju”. Si lo hacemos con regularidad nuestro corazón espiritual se activará en una constante alabanza hacia Dios.

* *Ya señaló el significado de Alá, pero ¿qué significa Ju?*

Es parte del nombre. “Alá Ju” es la forma en la cual llevamos a cabo esta alabanza usando el nombre propio de Dios dentro del concepto islámico. Es el nombre de Alá que se divide en dos partes. No se consideran dos palabras por separados, es parte todo del mismo nombre de Alá, Alá Ju.

Cuando llevamos a cabo esta práctica con regularidad nuestro corazón se activa en una constante alabanza a Dios no importa si estamos dormidos o despiertos o estamos haciendo cualquier otra actividad.

Algunas veces cuando despertamos nos damos cuenta que nuestro corazón espiritual está en este proceso de alabanza “Alá Ju” “Alá Ju” porque este corazón ya ha sido activado a través de las bendiciones de Alá.

Muchas veces podemos inclusive llegar a sentir un pulso de ese corazón, que no es el latido de nuestro corazón físico sino es el pulso de nuestro corazón espiritual que está alabando al Señor “Alá Ju” “Alá Ju” “Ala Ju”.

Recuerden que esta alabanza se practica ya sea que estemos sentados, de pie o de costado, ya sea que estemos durmiendo o que estemos despiertos, es decir, se practica constantemente.

En el Corán se nos dice que a través de la alabanza a Dios el corazón halla un estado de paz y de reposo, un estado de paz mental, solamente a través de esta alabanza.

Esta alabanza purifica el corazón, lo limpia, le da paz, le da reposo y hay muchísimos otros beneficios que se obtienen a través de la alabanza. Hace hincapié en la paz de la mente.

Hay muchos beneficios en cuanto a este tipo de alabanza y a la práctica de la alabanza a través de la respiración. Inclusive cuando vamos a dormir estamos constantemente en “Alá Ju” “Alá Ju” “Alá Ju”. Toda esta alabanza hacia Alá, hacia Dios, nos trae muchos beneficios.

Vamos a estar todos en silencio. Por unos dos o tres minutos podemos llevar a cabo este ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a concentrarnos en este espacio, del lado izquierdo del pecho uno o dos dedos por debajo de la tetilla izquierda. Nos concentramos en el corazón espiritual y nos concentramos en esas palabras “Alá Ju” “Alá Ju” “Alá Ju”. Recuerden, es una concentración espiritual y mental, no vamos a pronunciar las palabras oralmente. En silencio, con los ojos cerrados llevamos a cabo esta práctica.

Ahora que conocen la técnica sería conveniente que con cierta regularidad se ubicaran en un sitio privado, en silencio y procedieran a hacer esta alabanza hacia Dios.

* *Comente sobre el proceso de purificación del corazón espiritual. Qué más puede decir sobre este proceso*

Para la purificación del corazón tenemos el proceso de alabanza que hemos descrito. Pero también el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones estén con Él, habló de que cuando una persona comete un acto indebido se produce una mancha negra en su corazón, por supuesto que no es una mancha negra físicamente hablando, es una forma de manifestarlo, pero hay allí algún tipo de conflicto en su corazón.

Y cuando la persona se arrepiente ante Dios, a través de ese proceso de arrepentimiento se limpia esa mancha del corazón.

Si la persona no se arrepiente o si continúa en esas malas acciones esa macha negra va creciendo y creciendo hasta que esa mancha negra excede todo el tamaño del corazón. Por lo tanto para la purificación del corazón debemos cumplir con dos cosas una de ellas es luchar para no cometer malas acciones, para no caer en actos indebidos y la segunda sería regularmente pedir perdón y arrepentirnos por aquellos actos indebidos que hemos cometido y entonces purificar nuestro corazón, pedir perdón ante Dios.

Por supuesto que lo más importante de todo es suplicar, rogar ante Dios para que Él nos ayude a purificar nuestro corazón.

Es así como tenemos la súplica al Señor, la alabanza a Dios, a Alá, el arrepentimiento por los actos indebidos que hemos cometido, el pedir perdón y la misma lucha inicial que debemos llevar a cabo para no caer en actos indebidos.

A través de estos procesos es que nosotros purificamos nuestro corazón.

* *De acuerdo a algunas tendencias hay muchas prácticas espirituales pero dentro de las prácticas espirituales que se han puesto de moda hay algunas que invitan a la ingesta de sustancias tóxicas para llegar a estados alterados de conciencia. Tengo entendido que el Islam desde sus enseñanzas más puras lo que ha trabajado, es que para llegar a estados alterados de conciencia solamente se necesita ayunar o estar en un sitio tranquilo para lograr concentración y la misma meditación te lleva a estados alterados de conciencia porque el ser humano no necesita sustancias tóxicas para llegar a estados alterados de conciencia. Hay tendencias académicas que están legalizando ciertas drogas para generar estos estados alterados de conciencia. Es importante creo que no solamente para las cosas que nosotros estamos trabajando dentro de la clase sino también de ver lo que pasa dentro de la Universidad y con la misma tendencia de lo que han definido algunos autores como la ‘era de las adicciones’. Entramos en la era de las adicciones entonces ahora no solamente hay sustancias tóxicas-no tóxicas, sino también parejas tóxicas, también anorexia, también ir a las operaciones, todo lo que él hizo referencia sobre procesos desequilibrantes a nivel social. Ahora entonces es la adicción a operarse todo, me opero todo porque si no, no valgo. Me gustaría que profundizara sobre todas estas cosas porque justamente es un proceso bien preocupante no solamente en la Universidad sino fuera de la Universidad.*

En el Corán se habla de un concepto, el concepto *khamr*, este concepto tiene que ver con toda forma de intoxicación del espíritu y de la mente, incluidas las sustancias químicas, la marihuana, las drogas y se habla de que este *khamr* es el instrumento de Satán.

Por ende aún cuando muchas personas consideran que el uso de estas sustancias puede ser recreativo, debido a que es tóxico, como está descrito en el Corán, no debemos hacer uso de ello.

Dios nos dice en el Corán que es una abominación, que es un instrumento de Satán y que debemos alejarnos de ello.

Por ende no podemos usar ninguna forma de sustancia química que nos lleve a algún tipo de alteración espiritual o alteración de la mente. Está prohibido.

No podemos desobedecer a Dios y querer alcanzar crecimiento espiritual en base a esa desobediencia y el uso de las drogas es desobediencia hacia Dios. Muchos de los otros conceptos mencionados como la anorexia y la cirugía son derivados del comportamiento cultural que está teniendo el mundo de hoy.

Por ejemplo, la adoración de modelos y de figuras femeninas excesivamente delgadas. Es toda una cultura que se está desarrollando en cuanto, por ejemplo, a la cirugía en el caso de Venezuela y Estados Unidos y otras tantas naciones se está viendo como hay más y más personas que están acudiendo a la cirugía estética para cambiar la forma cómo lucen. Es una subcultura que se está desarrollando.

Toda esta subcultura y este ritmo de vida que se está desarrollando en cierta forma son responsables de muchos de los otros graves problemas que se están dando en la sociedad moderna.

* *Tengo una inquietud con respecto a la meditación como ejercicio pero también como forma de vida para incorporarlo en la cotidianidad. Tiene que ver con el ejercicio del silencio. Cómo vivir desde el silencio. Entendiendo que muchas ocasiones somos convidados y muchas veces también involucramos a muchas personas en conversaciones banales, vacías, triviales, como que hacemos que las relaciones sociales pierdan valor, que el contacto humano pierda valor, entendiéndolo también como una forma de acercarse a Dios, sea en el judaísmo, en el cristianismo, en el catolicismo. Cómo poder llevar a la vida desde el silencio, una forma de valorizar los contactos humanos. Y si eso es una manera de meditar, de acercarnos a Dios. Otra inquietud está relacionada con el consumo de sustancias tóxicas, no desde la perspectiva de ingerir sustancias para llegar a estados alterados de conciencia, sino recomendaciones para protegernos de relaciones tóxicas.*

El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones estén con él, dijo alguna vez que todo aquel que crea en Dios, que hable con belleza o que permanezca callado, es decir, que nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestras conversaciones las llevemos a cabo de acuerdo a los parámetros que nos da Dios

* *Qué recomendaciones nos da en relación a protegerse de relaciones de pareja, relaciones de amistad que lo llevan a uno a procesos tóxicos*.

Alguna vez el profeta hablaba con sus acompañantes y les hablaba sobre la forma en la que debían controlar su lengua y sus acompañantes le preguntaban si esto sólo tenía que ver con lo que se decía.

¿Hay algo peor que agredir a otro con tus palabras? Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. El Corán nos habla de que todo lo que nosotros decimos o hacemos en nuestra vida queda grabado. Es por ello que nosotros debemos comportarnos de acuerdo a eso. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos.

Eso en lo que tiene que ver con controlar el habla. En lo que tiene que ver con el silencio. El silencio tiene todo un procedimiento. Un procedimiento de meditación donde nos separamos, nos sentamos en un sitio callado y procedemos a meditar en silencio. Aquel que simplemente habla y habla y habla no controla lo que dice, es imposible que controle lo que dice.

En lo que respecta a las relaciones humanas, Dios nos envió al profeta Muhammad como un modelo a seguir y toda relación que no se acople a las enseñanzas que nos dejó el profeta es una relación indebida y no debemos caer en ella.

Es por ello que cada relación que tengamos en nuestra vida nosotros debemos medirla de acuerdo a las enseñanzas y a las guías de Dios. Si nosotros determinamos que es una relación que nos ayuda entonces es positiva, si es una relación que nos hace daño y nos aleja de Dios entonces es negativa.

En relación a lo que mencionaban de relaciones tóxicas, son relaciones que nos hacen daño y que nos alejan de nuestra guía, por lo tanto son relaciones que debemos evitar.

Es por ello que debemos tener mucho cuidado. Como se mencionó anteriormente una de las principales formas de purificación del corazón es la alabanza hacia Dios, pero no es la única, hay otra que consiste en rodearnos de personas que consideremos que están en virtud de Dios que están también dentro de la paz de Dios, que son personas de valor.

Es en la compañía de estas personas que nosotros podemos desarrollarnos y acercarnos a Dios en la compañía de personas negativas, de personas malvadas, caemos en el proceso inverso, nos alejamos de Dios, nos influencian negativamente.

Si ponemos un elemento que no tiene ningún tipo de fragancia ni aroma cerca de algo que tiene un aroma muy fuerte, el primero absorberá algo de la fragancia del segundo.

Es por ello que si lo ponemos cerca de algo que huele muy mal entonces parte de ese mal olor se pegará. Tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones, con las personas de las cuales nos rodeamos.

* *¿Cómo alejarte de la gente sin herirla? Si hay alguien que se está portando mal, ¿cómo alejarte sin herirla?*

Todo va a depender de la persona en cuestión y todo va a depender de la fuerza interior que tengamos nosotros. Si nosotros nos consideramos personas con una fuerza interior suficiente como para guiar a esa persona que está llevando una vida con malos actos, llevarla hacia el camino opuesto, hacia el camino de Dios, entonces debemos intentarlo. Si nosotros mismos identificamos que somos débiles o que frente a esa persona vamos a ser muy débiles pues debemos juzgar y debemos rogar por sabiduría para si no alejarnos completamente, sí minimizar el contacto con esa persona, por supuesto, sin herir los sentimientos de nadie porque caeríamos en una mala acción nosotros mismos. No podemos aplicar el mismo procedimiento para todas las personas. Debemos rogar por sabiduría y ser capaces de juzgar en qué casos intervenir y en qué casos más bien alejarnos.

* *Con relación al uso de sustancias tóxicas, desde el punto de vista cristiano, está claro que al comienzo de este siglo XXI el abuso de sustancias tóxicas representa la llegada del Anti-Cristo, lo que concuerda con lo dicho sobre las sustancias como una herramienta de Satán.*

Uno de los mayores problemas que fomenta el abuso de sustancias tóxicas, es la dependencia y el deterioro moral a partir de esto.

El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones estén con él, dijo alguna vez que una de las manifestaciones, de las señales que nos va a llegar de que se acerca el fin del mundo es que el *khamr*, que es la ingesta de sustancias tóxicas para el cuerpo, se va a incrementar como estamos viendo que está sucediendo hoy en día. El profeta habló del fin del mundo.

* *Acerca del fin del mundo. Se menciona en muchos textos religiosos incluidos la Biblia y el Corán. Muchas personas interpretan el fin del mundo muy literalmente como el fin de la existencia, el fin de la vida en el universo ¿Cómo el Corán interpreta la idea del fin del mundo?*

De acuerdo al Corán y al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones estén con Él, se habla del fin del mundo físico, tal cual como existe hoy en día, pero surgirá un nuevo universo, un nuevo mundo en el cual los seres humanos resucitarán y serán juzgados en base a sus acciones anteriores y algunos serán premiados y otros serán castigados. Pero sería el fin del mundo físico tal y como lo conocemos surgiría un nuevo mundo, una nueva existencia.

* *Desde un punto de vista cristiano concuerda con la idea del fin del mundo físico y la creación de un nuevo universo, un nuevo mundo, donde los valores más importantes del ser humano serían los valores espirituales. En el nuevo mundo, las personas serán valoradas por sus aspectos espirituales y no por sus posesiones materiales y pertenencias.*

Aquellos que han llevado una vida espiritual correcta alcanzarán las puertas del paraíso y en el paraíso se enaltecerán esos valores espirituales.

* *Antes de tomar este curso yo tenía una imagen de Dios muy lejana. No tenía muy cercano, esos cinco elementos incluida la parte espiritual. Ahora, antes de escuchar esta explicación sobre la limpieza del corazón, nosotros la hemos practicado en este curso, sin saber nada y yo creo que en ese camino llegué a limpiar partes, porque lo he visto en mi actitud, no sé, en cómo veo la vida, no sé. Yo creo que eso puede haber sido por Dios, ahora, si Dios tiene el poder de curar, porque uno se lo propone también…, pero una de las cosas que yo sigo teniendo dudas sobre lo espiritual con Dios, es que cuando yo salgo a la calle veo hombres tirados en el piso, mendigos, en el mundo hay guerras, violencia, también hay otros sitios donde hay cosas bonitas, alegres, es una ambivalencia o contradicción entre sí, entonces uno se pregunta ‘si yo fuera Dios, y tuviera todo el poder, yo haría que todo estuviera bien’. Entonces uno se pregunta cuál es la naturaleza del ser humano, si es que así es el mundo, ¿así es la vida de Dios para los seres humanos? hay cosas muy feas y muy buenas o debería ser un mundo diferente. Y eso se une con la historia, no he encontrado esa respuesta. Por qué si Dios tiene el poder de curar a uno, si uno se lo propone, existen en el mundo cosas bellas y cosas muy malas. Si Dios tiene un poder sobrenatural por qué Dios permite que en el mundo haya hambre, miseria y destrucción. Esa es mi duda.*

Cuando Dios nos creó nos dio libre albedrío y nos dio la habilidad para tomar nuestras propias decisiones y hacer el bien. Somos nosotros los que causamos todo ese daño. Somos nosotros los que causamos opresión, los que causamos el hambre, los que causamos miseria, los que causamos la guerra. Si uno analiza el mundo tal cual y como está, uno puede llegar a la simple conclusión de que Dios no es justo, sin embargo uno tiene que analizar que existe esta vida pero también existe el más allá. Al final de nuestras vidas nosotros tenemos que responder por nuestros hechos, por lo que hicimos en nuestra vida y de acuerdo a nuestras acciones seremos juzgados. Somos nosotros los que decidimos durante el transcurso de nuestras vidas cómo llevarla, cómo comportarnos, cómo manejarnos dentro de las situaciones de la vida, somos nosotros lo que causamos todos estos perjuicios a nosotros mismos y por ello seremos juzgados.

* *Quisiera escuchar su opinión acerca de lo que voy a decir ahorita. Hay una analogía entre un concepto que trabajamos en clase llamado Taskiyah que tiene que ver con la conciencia moral y el desarrollo de la personalidad. Tú te haces en el mundo bajo las relaciones. Tu conciencia moral y espiritual se va desarrollando a medida que te vas relacionando y vas creando tus redes y tú para ser mejor tienes que tener un fin social y humanitario porque de acuerdo a este concepto de Taskiyah, enseñado por el maestro espiritual del Profesor Nasir, hay dos vías: está la vía del trabajo hacia la humanidad y la vía de la alabanza hacia Dios y hacer la meditación. Si tú trabajas en base a estas dos cosas estás cumpliendo con este concepto pero a esto yo le añado la analogía de lo que ha dicho la Psicología Social en relación a las redes sociales: si todos como seres humanos funcionamos en base a las redes sociales no hubiese un sobre-funcionamiento. Porque de dónde viene el sobre-funcionamiento: cuando una madre tiene que ocuparse de múltiples roles y lo que nos está pasando a nosotros dentro del matricentrismo, si la madre tiene que ocupar múltiples funciones por lo tanto no va a haber un equilibrio en ella, alguna de las tareas va a salir mal y tiene que ver también con esa enseñanza sabia de los aborígenes en relación a cómo se va tejiendo la red social: la red social se va tejiendo sobre la base de los actos no solamente individuales sino también sociales: la reflexión es entonces ¿cómo tú te haces ente y cómo te haces ser humano?.*

Tú te puedes hacer más humano con una conciencia de Dios, esa conciencia te lleva al rescate del valor humano, la conciencia de Dios en relación a la parte individual tienes que alimentarla y reflexionar con qué te estás conectando y fue uno de los puntos que trabajamos en el curso. Si tú te estás conectando con el inframundo necesariamente vas a producir cosas para el inframundo, vas a conectarte con el inframundo.

Es importante la reflexión sobre la teoría de dónde proviene y hacia dónde va. Freud con qué se conectó, Jung con qué se conectó. Con qué se conectan las teorías. Siempre hay un punto de conexión teórica.

Entonces, si volvemos al trabajo en relación a la conformación de la personalidad y cómo te estás conformando como ser humano, si no te importa el otro y si llegamos a un punto del individualismo, por supuesto tiene que haber un desequilibrio en el ser humano, por supuesto va a haber gente pobre, va a haber miseria. Hay que reflexionar sobre lo que está pasando a nivel social. Y a veces tenemos la mala maña de achacarle a Dios responsabilidades que no le corresponden: estás en una relación de pareja y le metes un golpe a la persona y dices ‘no, ese fue Dios que me impulsó a mí a hacer eso’ vamos a ser sinceros, porque la sinceridad viene en un proceso de introspección, cuando uno se empieza a mirar. Quisiera su opinión y su reflejo un poco, que nos guíe en ese sentido.

Un ejemplo. Hay ciertas compañías que fabrican tractores de demolición. Si alguien toma uno de estos tractores y lo conduce y destruye una casa, vamos a culpar a quien fabricó el tractor o a quien lo condujo.

Dios nos creó y nos dio ciertas habilidades y nos dio el poder de usar esas habilidades. Si nosotros usamos esas habilidades para hacer el mal, cómo podemos después voltearnos y reclamar ante Dios. Nosotros tenemos el poder de usar esas habilidades para hacer el bien.

Tema V.

El Islam y el Mundo

Capítulo XII. Islam en el contexto internacional[[28]](#footnote-28)

Es necesario partir de las consideraciones acerca de la población mundial sobre el tema de las creencias religiosas. Para esto nos apoyamos en el Atlas Mundial de Religiones (1999) donde, de acuerdo aproximaciones realizadas por el Profesor Enrique González (2005), encontramos una población del 85 % de creyentes, 12% de agnósticos y 3% de ateos, para el año 1998. Estos porcentajes se manifiestan en las siguientes cifras, de la obra mencionada:

Tabla 1. Población Mundial Por Religiones (1998)

Tomado del Atlas Mundial de Religiones

Cristianos	1 965 993 000
Musulmanes	1 179 326 000
Hinduistas	767 424 000
Sin religión	766 672 000
Budistas	356 875 000
Religiones Tribales	244 164 000
Ateos	146 406 000
Nuevas Religiones	99 191 000
Sikhs	22 874 000
Taoístas	20 050 000
Judíos	15 050 000
Bahaíes	6 251 000
Confucianos	5 067 000
Jainas	4 152 000
Sintoístas	3 571 000
Parsis (zoroástricos)	479 000

De acuerdo a esta actualización, los musulmanes representan 1/6 de la población mundial, siendo después del cristianismo una de las religiones con más participantes. Un estudio recogido por la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, revela que para el año 2002 la población musulmana es de mil trescientos millones de personas, siendo una de las religiones con mayor crecimiento acelerado de adeptos: por su acogida en cualquier población, su carácter universal y salvacionista. Aunque el Islam nació en Arabia Saudita, sólo el 20 % de los musulmanes vive en los países de habla árabe, Indonesia es el país de mayor número de musulmanes (181 millones), luego le sigue Pakistán con 141 millones, la India con 124 millones, Bangladesh con 111 millones, Turquía y Egipto con 66 millones cada uno, Irán con 65 millones, Nigeria con 63 millones, China con 38 millones, etc.

Dentro del Islam hay dos tendencias principales surgidas a partir del siglo VII, los sunnies y los shias. Los sunnies representan el 83 % de la población, los shias el 16% y el resto de divisiones el 1% (drusos, ahmadias, talibanes, wahhabis, etc.).[[29]](#footnote-29)

En América del Norte, Centro y Sur (a excepción de Estados Unidos, Surinam, Trinidad y Guyana) sólo está presente el 2% ó menos de este porcentaje de la población musulmana. En Trinidad hay un promedio de 90 Mezquitas, variados centros de estudios, un canal de televisión llamado Red de Emisiones Islámicas (Islamic Broadcasting Network), representando una población del 12%[[30]](#footnote-30) de musulmanes (152.686 personas). De acuerdo a cifras registradas por Pablo Fernández (2010), en Surinam el 25%[[31]](#footnote-31) de la población está representada por un total de 109.105 creyentes musulmanes, siendo una población activa en la participación comunitaria y de redes sociales debido a la cantidad de mezquitas y centros de estudios para adultos, niños y adolescentes, lo cual contempla desde los rituales cotidianos hasta organizaciones de conferencias internacionales en temas religiosos, realidad que se asemeja a la vivida en Guyana.

En Estados Unidos se cuenta con una población musulmana aproximadamente de 7 millones de creyentes, con 250 mezquitas en el territorio estadounidense, según cifras obtenidas por la Revista “National Geographic”.[[32]](#footnote-32)

El Profesor Hamed Al-Kar, experto en el área Islámica, afirma que las estadísticas muestran que musulmanes en los Estados Unidos están por encima de los 8 millones. Para el autor este número es considerable, para un país tan extenso como Estados Unidos.[[33]](#footnote-33)

Contexto Latinoamericano

De acuerdo a Castellanos (2008) remontándonos hacia el período colonial, las primeras huellas del Islam en Latinoamérica, se refleja con la llegada de algunos moriscos, musulmanes españoles obligados a convertirse al cristianismo.

Desde el descubrimiento de América por parte de los españoles en el siglo XV, los esclavos, traídos por los conquistadores desde el norte y oeste de África, introdujeron el Islam, asentándose en países como Brasil, Venezuela, Colombia, y algunas islas del Caribe. Una gran mayoría de estos esclavos eran musulmanes, que provenían de territorios islámicos y bajo la comprobación de historiadores que aseguran estas huellas en nuestro territorio. Los esclavos, no contaban con libertad de realizar sus ritos y cultos religiosos, por el contrario, en muchos casos fueron obligados a abandonar sus creencias, bajo la presión de ser ejecutados (Taboada, 2004). Aunque en lugares como Brasil logró existir cierta continuidad (que se reflejó en las rebeliones esclavas de la primera mitad del siglo XIX, algunas de las cuales tuvieron un alto componente ideológico islámico), en general “no es posible considerar que se lograran constituir comunidades musulmanas, dicha presencia no puede relacionarse con las comunidades actuales” (Castellano, 2008)

Así, con el transcurso del tiempo fueron desapareciendo vestigios del Islam en tierras de América Latina. Nuevamente a fines del siglo XIX, luego de la liberación de esclavos y el retorno de muchos de ellos hacia estas tierras, las corrientes inmigratorias provenientes de la India y Pakistán, en calidad de desplazados y respondiendo a contratos inhumanos de trabajo, dieron comienzo a nuevas concentraciones de musulmanes. A pesar de ello, la falta de conocimientos religiosos de la mayoría de éstos y, la prohibición de una libertad de cultos, limitaron el desarrollo del Islam a círculos muy reducidos. En el artículo Musulmanes en Latinoamérica, disponible en el sitio Web http://www.islamerica.org.ar/, se expresa:

…señalan algunos documentos que, entre los años 1850-1860 comenzó nuevamente una inmigración masiva de árabes musulmanes a tierras americanas.

La mayoría de origen Sirio y Libanés, quienes se asentaron en países como Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia. Por ejemplo en el Paraguay, además de sirios y libaneses, llegaron inmigrantes de Palestina, Bangladesh y Pakistán. Esta inmigración fue de gran intensidad”, para comenzar a decrecer en el Siglo XX, año 1950 y en 1970 en Colombia. Destacándose luego de esa fecha una gran afluencia de inmigrantes solamente en el Brasil y Venezuela. En cambio, oriundos de Palestina se asentaron en Chile y en Colombia. Estas comunidades, fueron al igual que en los EU, integrándose a la actividad nacional, destacándose por su trabajo, respeto y cariño por la patria que los recibía (p.3).

Muchos de ellos se agruparon para crear entidades islámicas, centros, mezquitas, escuelas, institutos donde desarrollar su fe, sus distintos ritos, prácticas y estudios del Islam. Para Castellanos (2008), a finales del siglo XIX, la presencia actual de musulmanes en América Latina se relaciona con el inicio de las migraciones provenientes de Medio Oriente que involucraron especialmente a árabes de las zonas dominadas por el Imperio Otomano, debido a que su pasaporte los identificaba como súbditos del Imperio, eran catalogados como turcos, lo cual de acuerdo al mencionado autor, ha generado malos entendidos, ya que ciudadanos turcos sólo llegaron de manera muy tardía al país y en número reducido. La mayor parte de los inmigrantes profesaba la fe cristiana, en su variante maronita. Sin embargo, en países como Argentina y Brasil la importancia numérica de los musulmanes permitió la creación de comunidades organizadas.

Una segunda oleada de inmigración árabe se produjo en la región hacia los años setenta del siglo anterior, cuando la Guerra Civil[[34]](#footnote-34) en el Líbano afectó especialmente a la población de regiones de mayoría musulmana.

En la actualidad, en todos los países de América Latina, existen concentraciones de musulmanes, inmigrantes o nativos del lugar, quienes adoptaron al Islam como religión. Veamos con detenimiento cómo se desarrolla el Islam en algunos países de Latinoamérica.

Colombia

En Colombia, de acuerdo a Castellanos (2008), al menos la mitad de la población musulmana que vive en Bogotá son conversos de origen colombiano. Por eso, el Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones (CETRE) de la Universidad del Rosario, decidió realizar un estudio en tres etapas sobre la presencia islámica en Colombia. Los investigadores consideraron necesario profundizar en los fenómenos de conversión, las relaciones sociales, de género y los procesos de cambio y continuidad de las comunidades. El autor explica que en la primera etapa del trabajo la investigación se centró en el área urbana de Bogotá, se identificaron los principales grupos de musulmanes y se propusieron entender las complejas relaciones que se dan dentro de las comunidades musulmanas que intentan conciliar la herencia islámica y el contexto colombiano. De acuerdo al autor:

No existe un estudio acerca del número de musulmanes en Colombia. Algunos cálculos generosos hablan hasta de 85.000. Sin embargo, estimativos de los investigadores, hechos con base en la información de miembros de las comunidades, les permitieron establecer una cifra de alrededor de 10.000 musulmanes en el país, de los cuales unos 1.500 estarían localizados en Bogotá.

Aunque Colombia también recibió la migración árabe de finales del siglo XIX, el bajo número de musulmanes no permitió el establecimiento de comunidades en las cuales se transmitieran los valores religiosos del Islam. Esto sólo fue posiblea partir de mediados del siglo XX, cuando la continuamigración permitió a algunos pensar en elestablecimiento de lugares de oración. (Castellano, 2008, p.4)

De acuerdo al estudio realizado por el CETRE, la comunidad más importante de Colombia se encuentra localizada en Maicao, en el departamento de La Guajira. Siendo un sitio de comercio donde se concentraron libaneses, se creó el Colegio Colombo Árabe “Dar al Arkam”, a mediados de los años ochenta, y la construcción de la mezquita “Umar Ibn Al - Khattab”. La Mezquita de Omar Ibn Al-Khattab en Maicao, La Guajira, es la tercera mezquita más grande de Latinoamérica. Maicao también es un municipio donde la cultura wayuu está presente y es mayoritaria. Es conocida como la vitrina comercial de Colombia; es una ciudad de mucho comercio y también puente entre Colombia y Venezuela.

De este grupo de Maicao, se han generado el resto de centros religiosos ubicados en Santa Marta, Barranquilla, Riohacha o Valledupar.

De acuerdo a Castellano (2008) la población musulmana mayoritaria son sunníes (3000 aproximadamente), también existe un buen número de shiítas; los cuales construyeron un lugar para sus celebraciones religiosas llamada “Husainiyya”.

En Buenaventura existe una comunidad musulmana casi en su totalidad shiíta que reviste, además, dos particularidades especiales: es la más antigua registrada en Colombia, en 1974, bajo el nombre de “Comunidad Islámica de Colombia”, y está conformada por afrocolombianos conversos. Los inicios de esta comunidad se remontan a los años sesenta, cuando la influencia del movimiento norteamericano *Nation Of Islam* llegó al puerto a través de trabajadores estadounidenses de los barcos. Sin embargo, hacia los años ochenta hubo un cambio de orientación y gracias al apoyo prestado por Irán, algunos de sus miembros estudiaron en la ciudad de Qom, lo que atrajo la comunidad hacia el shiísmo. Otros grupos de musulmanes existen en casi todas las ciudades importantes del país, aunque en la mayoría de sus casos su número es menor y su conformación reciente. Así, existen organizaciones musulmanas en Medellín, Pasto, Bucaramanga, Cali, Armenia, Villavicencio y San Andrés, en donde existe otra mezquita de menor tamaño que la de Maicao (p.4).

La diversificación de la población colombiana musulmana, se ha dado por el ingreso de ciudadanos turcos. En el año 2005 llegaron miembros del movimiento Fethullah Gülen, de origen turco, quienes han desarrollado una actividad académica y empresarial, que incluye la creación de un centro de estudios acerca de su país, un centro de educación no formal y una empresa de exportaciones. Además de facilitar el contacto entre políticos y académicos de ambas naciones, actualmente construyen un colegio en las cercanías de Bogotá.

El Centro Cultural Islámico cercano al concejo de Bogotá facilita procesos académicos y de diálogo interreligioso y el reconocimiento de los musulmanes en medios de comunicación y centros educativos.

De acuerdo a Castellanos, (2008) las experiencias místicas están representadas por algunos grupos sufíes[[35]](#footnote-35), entre ellos discípulos de la tariqah Mevleví, que reconoce su vinculación con el Islam. Otros:

…consideran que es posible ser sufí sin ser necesariamente musulmán, por lo que se reúnen en lugares distintos a los citados y no suelen practicar los rituales islámicos. Esto, por supuesto, es observado con recelo por parte de los musulmanes, quienes consideran que ambos conceptos son indivisibles. Debido a la imagen transmitida por los medios de comunicación, algunos ven en el Islam un discurso antiimperialista, por lo que se hacen musulmanes con una visión bastante política. Otros bogotanos llegan al Islam a través del misticismo sufí, al cual vinculan inicialmente con corrientes de Nueva Era y tan sólo después de un tiempo llegan a reconocerse como musulmanes (p. 8).

Argentina

Los inicios del islam en Argentina no se diferencian mucho de lo descrito por el Centro de Estudios Teológicos y de las religiones en Colombia, la corriente inmigratoria procedente del ex Imperio Otomano la formaban árabes libaneses y sirios, cristianos y musulmanes. Por lo general campesinos, jornaleros, agricultores y braceros, motivados por las noticias que le llegaban de América y por las ofertas de trabajo de las empresas ferroviarias inglesas y francesas para trabajar en vías ferroviarias en distintos lugares de Buenos Aires y el interior del país. (Mustafá Ale, 2004)[[36]](#footnote-36)

La Mezquita más grande de Latinoamérica está ubicada en Palermo, Buenos Aires, en el Centro Cultural Islámico, su inauguración se realizó en septiembre del año 2000 bajo el auspicio de la Fundación del Príncipe Abdullah bin Abdul Aziz (hijo del rey Fahd Bin Abdul Aziz).

En Argentina se han desarrollado con gran éxito los centros e institutos islámicos, los cuales poseen una sólida estructura. Cuentan con una estación en la radio para difundir la religión y la cultura del Islam y están afiliados a las universidades estatales del País. Por ejemplo, el Instituto Argentino de Cultura Islámica de Buenos Aires se apoya en un cuerpo académico y propicia seminarios. El crecimiento de la población musulmana es progresivo y diverso, encontrándose shiítas y sunnitas. Dentro de ambos grupos se expresan las tendencias místicas del Islam.

México

De acuerdo a Hernández (2009), las migraciones en México obedecieron al desarrollo del capitalismo mundial, la crisis económica de las poblaciones campesinas y la pobreza. Los primeros emigrantes llegaron a fines del siglo XIX cristianos maronitas en su mayoría, los musulmanes y los drusos en minoría, luego le siguen en el año 1882, los procedentes del Líbano, palestinos, sirios, iraquíes, jordanos y egipcios.

Algunas características de los procesos inmigratorios descritas por Zeraoui, (1997) son: -el ingreso de distintas nacionalidades árabes como “turcas” aunque no se declaraban como tales, -el registro de los apellidos y más adelante se cambiaban el nombre para facilitar su integración con el medio mexicano, -también el cambio se daba por error de los agentes aduanales debido al desconocimiento de las nomenclaturas árabes y la dificultad en escuchar claramente la pronunciación. En 1930 al 1933 se registraron inmigraciones musulmanas pero solo se usaba al país como puente, para llegar a Estados Unidos. Luego disminuye la entrada de extranjeros por el endurecimiento de las políticas migratorias.

En el caso de los musulmanes, la presencia en México es más visible a partir de 1922, dos años después son casi el 10% de los inmigrantes destacándose principalmente en las actividades agrícolas (13.5%) y estudiantiles (18.2%). (Zeraoui, 1997) A finales de los años 80 e inicios de los 90, los musulmanes que convivían en la ciudad, se integran a las primeras comunidades islámicas, debido a que sólo el cuerpo diplomático de las embajadas tenía el acceso a un espacio para la realización de las oraciones del viernes, o *salat al-yuma*. Otro fenómeno descrito por la autora, es la dificultad de la realización de rituales religiosos, por la convivencia y el contacto con una sociedad con poco reconocimiento hacia “lo islámico”, algunos musulmanes optaron por cambiar o abandonar su sistema religioso al formar alianzas matrimoniales con hombres o mujeres de distintas creencia al Islam.

La presencia de los cuerpos diplomáticos de Medio Oriente, Asia y el Magreb (Norte de África), determinó cierta organización para la realización de las prescripciones islámicas. La participación activa y conformación de los protagonistas en tal historia, fueron los extranjeros o mexicanos conversos al Islam que se comprometieron con la tarea de dar a conocer su sistema religioso y fundaron “*musalas”* o casas de oración. (Hernández, 2009)

Se desarrolla en México las corrientes místicas del Islam, reflejando la importancia de la reflexión y vivencia de la fe. Hernández (2009) en su tesis de licenciatura refleja aspectos históricos de la conformación de esta orden y en la actualidad miembros de la corriente participan en actividades académicas y terapéuticas como las “Constelaciones Familiares” de acuerdo al contexto latinoamericano y del sector.

También en 1994, la Orden *Halveti Yerrahi* de la Ciudad de México, se registraría en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos como Asociación Religiosa[[37]](#footnote-37) (A.R.) y un año después sufriría la muerte del *sheij* Nur al Anuar al-Yerrahi, quedando a cargo en Nueva York una de las alumnas del *sheij* Muzaffer Efendi, la *sheija* Fariha Fatima al-Yerrahi. En México, la responsable de la Orden sería la *sheija* Amina Teslima al-Yerrahi, quien desde el inicio dirigió la comunidad cuando Nur no se encontraba en el país. Conjuntamente, Abdul Malik y Malika al-Yerrahi seguirían apoyando en las actividades de la *tariqa* como *imam* y *murshida*[[38]](#footnote-38) respectivamente (Hernández, 2009, p. 39).

Una vez conformada esta orden, se funda unos meses después el Centro Cultural Islámico de México considerando la práctica de lo místico, una característica innovadora en el Islam. Esta asociación se adhiere específicamente a las enseñanzas dogmáticas del Islam y considera cualquier interpretación del Corán y de la sunna, ajena al espíritu del Islam. Se generan estrategias de becas y cursos formativos en Arabia Saudita para la formación de los nuevos conversos al islam. Estas características reflejan la diversidad en la conformación de grupos musulmanes en Latinoamérica.

Chile

De acuerdo a Omar Hinostroza (2004) los primeros datos de presencia árabe en Chile[[39]](#footnote-39) se remontan a la época de la conquista con Pedro el renegado, de quien se sospechaba su origen musulmán. De ese hecho aislado, el autor hace referencia al censo de 1854, dato registrado que documenta la presencia de dos "turcos" pero sin especificaciones de lugar, origen ni pertenencia religiosa.

En el censo de 1895 se registraron 79 ciudadanos turcos de los cuales 58 son "mahometanos"[[40]](#footnote-40) que vivían en diferentes ciudades del territorio. El censo de 1907 los musulmanes se elevaban a 1498, todos extranjeros representando el 0,04 de la población, que es el porcentaje más alto alcanzado por los musulmanes en la historia chilena. En 1920 se produce una notable disminución del número de musulmanes registrándose, sólo 402. El autor hace referencia a los procesos de integración y transculturación que se vivieron en el siglo XX, haciendo referencia a los cambios de nombres, cambios de religión y los procesos de conculturación vividos en Chile.

El 81% de los palestinos llegados al país lo hizo entre el 1900 y el 1930, El 61 % de ellos tenía entre 10 y 30 años cuando vinieron. Y aunque al principio los matrimonios de los miembros de la colonia solían ser de tipo endógamo[[41]](#footnote-41), ya para la década del 70 los matrimonios eran con no palestinos. Este hecho de asimilación de la colonia árabe palestina hizo que incluso aquellos de origen cristiano ortodoxo o los sirios y libaneses de origen maronita abandonaran el culto ortodoxo y se convirtieran al catolicismo. Como dato anecdótico debemos mencionar que el caso de los nombres de pila se castellanizaron, así muchos yamil pasaron a llamarse Emilio, los Al farid se convirtieron en Alfredo y hasta los Abdallah pasaron por concordancia semántica a denominarse Teodoro. En el caso de los apellidos, muchos oficiales de registro civil optaron por la asimilación fonética y muchos Tapja pasaron a ser Tapia en otros casos se tradujo, y Bar pasa a ser Campos (Hinostroza, 2004, p.1).

El 25 de septiembre de 1926 nace la Sociedad Unión Musulmana de Chile, en Santiago y al año siguiente se funda la Sociedad de Socorros Mutuos y Beneficencia Islámica. En 1988 se inicia la construcción de la primera mezquita en Santiago y casi diez años después, la segunda mezquita más grande de Sur América, en el norte de Chile (Iquique), que por razones comerciales, se concentra la mayor población paquistaní del territorio.

En Chile se han organizado el Congreso Islámico de Badr (2008) y el Congreso Islámico “Las Dos Orillas” (2004), demostrando la inserción del Islam en el ámbito académico. La diversidad cultural presente en Chile plasma las diversas corrientes del Islam sunnita, shiíta y las tendencias místicas que profundizan en la fe y la reflexión interna como formas de emancipación individual.

Según estadísticas recogidas de distintas páginas Web como islamérica.com, islamoriente.com, webislam.com, Organización Islámica para América Latina, islamhoy.org, islamvenezuela.com, entre otras, el número de Musulmanes en América Latina supera los seis millones, existiendo en la República de Argentina alrededor de 700.000, en Brasil algo más de 1.500.000 y en Venezuela alrededor de 400.000 creyentes.

Uno de los problemas presentes en la investigación es la falta de estadísticas exactas, sin embargo, se trabajará con cifras aproximadas y con investigaciones realizadas en el área.

Organizaciones Islámicas en América Latina

Algunas organizaciones e institutos islámicos en América Latina son:

1. “La Asociación Anjuman Sunnat al Jamaat”: es una de las más antiguas de la región, con sede en Puerto España, Trinidad, aunque fue fundada originalmente en San Fernando en 1933. También está La Asociación Ahmadiya Islámica de Surinam, y su respectiva Mezquita construida en Keizerstraat, Paramaribo, en el año 1932, luego se construye la Asociación Islámica de Surinam en 1938, con tendencia sunnita.

2. El Centro Islámico de Sao Paulo: ha sido uno de los más activos y las cifras manejadas en el año 1990 es de aproximadamente 200.000 musulmanes entre libaneses, sirios, palestinos, africanos entre otros.

3. El Centro Islámico de Caracas: ubicado en la Urbanización la Paz en el Paraíso, presentó un registro de 43.500 musulmanes en el año 1981, entre libaneses, sirios, egipcios, palestinos, trinitarios, pakistaníes, indostaní, guyaneses y surinameses. En 1995 presentó un segundo informe, a cargo del Sheikh Mohsin Musa al Hoseini de 100 000 musulmanes, entre ellos 100 conversos ubicados en la capital.

4. La Asociación Sabil Islámica Latinoamericana, emerge de la Fundación Filantrópica Ibrahim Bin Abdul Aziz Al-Ibrahim y luego de la Asociación de la Liga Mundial Musulmana de Venezuela. La fundación fue la responsable de la construcción de 70 mezquitas en el mundo, incluida la “Mezquita de Caracas”. La mezquita fue inaugurada el 22 de abril de 1993, consta de dos salas de plegarias para hombres y mujeres, un minarete de 113 metros de altura, una biblioteca, salones de clases, oficinas administrativas, una sala para el lavado de los muertos y preparatorios para el entierro.

Por último, de acuerdo a Ibrahim (2004) los musulmanes latinoamericanos de hoy son parte activa de sus sociedades, realizando valiosos aportes en muchos campos. Un aspecto que indica la expansión que ha adquirido la religión musulmana en los distintos países de Latinoamérica, son las mezquitas que difunden el Islam, las cuales se encuentran desde México hasta Argentina, así como la gran cantidad de textos y términos árabes-islámicos que han sido traducidos al castellano y al portugués. Con respecto a Norteamérica, la comunidad latina musulmana, es la que registra el mayor crecimiento en los últimos años.

Glosario de términos

Allah (Al-laj): Dios. En el árabe coránico esta palabra no tiene género ni pluralidad.

Allah Subhana Wa Ta Ala: Dios el Altísimo

Akhlaq: El viaje espiritual que realizan los musulmanes para alcanzar la luz, la conformación del carácter.

Azahabah: Así se denominaban los escribas del profeta.

Bani Hashim: El clan del profeta.

Baqa: Es un estado en el cual el humano depende de Dios.

Barzakh: Encuentro de dos dimensiones en lo trascendente. Estado de transición hasta el día del encuentro con Dios, las nociones de tiempo y espacio se transforman. Este término se utiliza para explicar como Dios pone una franja en la que la persona que muere no vuelve a la dimensión materia. Es encontrarse entre Fanah y Baqa.

Califa: Es el jefe de estado, se encargada de difundir el Islam.

Din: forma de vida islámica. Día de la religión, del encuentro con Dios.

Dualismo: Creencia religiosa de pueblos antiguos, que consistía en considerar el universo como formado y mantenido por dos principios igualmente necesarios y eternos, y por consiguiente independientes uno de otro. // Doctrina filosófica que explica el origen y naturaleza del universo por la acción de dos esencias o principios diversos y contrarios.

Dualidad: Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una misma persona o en un mismo estado de cosas.

Faná: Es un estado en el cual el humano se fusiona con Dios, convirtiéndolos en uno solo.

Fiqh: Es el término utilizado para referirse a la ley islámica.

Fitra: predisposición a abrazar la fe musulmana

Hadiz (de la cual proviene el Sunnah), son los actos y costumbres del Profeta narrados por sus acompañantes.

Hajj: El peregrinaje anual más grande del mundo hacia la Meca.

Halal: permitido, recomendable como conducta o comida. En el caso de los alimentos, como las aves debe pasar por el ritual de cortar el cuello del animal con sumo cuidado y pidiendo permiso a Dios. Luego se procede a desangrar el animal, para evitar el consumo de toxinas.

Haram: prohibido

Hijra: Significa migrar del hogar hacia un lugar diferente dejando todo atrás, posesiones, propiedades, etc.

Hilf al-Fudul: El pacto de caballería fundado por el profeta en pro del cese de injusticias de los más poderosos contra los más débiles.

Hiyab: El velo utilizado por algunas mujeres musulmanas.

Ijma: Es una de las categorías dentro del Ijtihad, significa consenso académico. Los expertos académicos se reunían para discutir asuntos que no estaban contemplados dentro de las fuentes primarias del Shariah (el Corán y el Sunnah).

Ijtihad: Se utiliza para referirse al juicio propio de una persona, al acto de tomar una decisión legal basándose en la percepción propia de que está bien o mal. Todas las fuentes secundarias del Shariah están legisladas bajo el Ijtihad.

Istihsan: Es otra fuente secundaria, este término se refiere al principio de equidad con respecto a la ley.

Jihad: término utilizado para hacer referencia a la lucha espiritual para vencer los obstáculos que no permiten la templanza del carácter. Se refiere al manejo cotidiano de las adversidades y al esfuerzo espiritual que es necesario tener.

Kaba: El primer templo construido en el mundo. Se hace referencia al cubo negro que está en la Mezquita de la Meca.

Kufr: Encubrir la realidad

La piedra negra: Es la piedra traída por Adán, se encuentra dentro de la Mezquita de la Kabaa.

Literatura Hadiz: Son los estudios existentes sobre las acciones del profeta Muhammad. El Sunnah se encuentra dentro de la literatura Hadiz.

Meca : La ciudad sagrada del islam. Meca. Arabia Saudita

Masyid: Mezquita

Niyyat: intención

Qiyas: Es otra fuente secundaria del Shariah, significa deducción por analogía.

Qur’an: Corán

Quraysh: Es la tribu que habitaba en Meca, ellos estaban contra el profeta.

Rib’a: prestar y/o pedir prestado sobre la base de las ganancias de intereses. Cuando hay este tipo de préstamo, los necesitados entran en una transacción con posibilidades seguras de pérdidas. Esto no es negocio. Una transacción comercial está basada en las posibilidades de ganancias y también de pérdidas. Allah permite una transacción comercial y no el rib’a. Este basamento le da a la economía la posibilidad de comerciar con el dinero de manera fluida. Allah puede tomar el dinero de unos y darles a los otros. Cuando la economía está basada en rib’a los ricos no tienen posibilidades de pérdidas y se mantienen siempre ricos, y en consecuencia los de escasos recursos socioeconómicos se mantienen prisioneros de la pobreza. Los préstamos que se hacen con intereses no solo buscan mantener un estatus sino también dejar atrapado al endeudado en un préstamo que nunca podrán pagar y esclavizarlo. Favor leer el libro de John Perkins “confesiones de un economista golpeado”

Salat: referencia coránica a los cinco rezos que practica el y la musulmana, consta de cinco movimientos que integran cuerpo mente y alma. Se realizan en distintos horarios y momentos del día.

Shariah: Es la ley islámica, la ley divina hecha por los hombres que contiene todos los aspectos externos de la religión. El Shariah se realizo basándose en la literatura de los hadices.

Shía: caracteriza a la población musulmana quienes son seguidores de Alí (primer primo del Profeta y esposo de la hija del Profeta, Fátima) Los shías mantienen que Alí es el primer califa y sucesor del Profeta y desconocen a Abu Bakr, Usman y Omar.

Subhanallah: sumergirse en la conciencia de la existencia de Dios

Sunnah: Las explicaciones y ejemplos del profeta acerca del Corán.

Sunni: Se utiliza para caracterizar a los musulmanes que reconocen por igual a los cuatro sucesores de Muhammad. Existen cuatro escuelas de Jurisprudencia Islámica: maliki, hanafi, shafi, hanbali

Tahara: Es el acto de limpiar el cuerpo externamente. Concibe al Wudu, el tayammum, gushl y el miswak.

Taqlid: seguir una escuela en la ley islámica.

Taqwa: Es el acto de limpiarse internamente, limpieza espiritual. Piedad

Tariqah: Contiene los aspectos internos de la fe y también forma parte del camino de la Realidad, para encontrar la Verdad.

Tayammum: ceremonia de limpieza y purificación con arena, cuando no hay agua o se imposibilita el uso del agua.

Tazkiyah: esfuerzo psicológico que denota la voluntad equilibrada del yo para erradicar las tendencias humanas que obstaculizan el desarrollo moral, resolviendo el conflicto entre el bien y el mal que reside en la conciencia, afectos, emociones de los seres humanos

Teísmo: Creencia en un Dios personal y providente, creador y conservador del mundo. Activo, constante, y viviente

Umrah: Este término se utilizaba para referirse al peregrinaje antes de que se inventara el “Hajj” para los musulmanes.

Wahy: Posee varios significados, algunos de ellos se refieren a: la comunicación de Dios con su creación; la comunicación de Dios con el planeta tierra (plantas y animales); la comunicación de Dios con seres humanos que no son profetas y por último la comunicación de Dios con los profetas.

Wudu: ritual realizado con agua llamado ablución, para limpiar las impurezas del cuerpo antes de rezar

Yamah: Significa comunidad, el Akhlaq no puede realizarse individualmente es necesario que las personas convivan en sociedad y cooperen entre sí para que logren alcanzar la luz.

Referencias

Al Ansari, M. (1977). *The Quranic Foundations and Structure of Muslim Society.* Pakistan: The World Federation Of Islamic Missions.

Al Ghazali, M. H. (2001). English Translation by Abdul Qayyum Shaffaq Hazarvi. *The Mysteries of the Human Soul*. Pakistan: Sh Muhammad .Ashraf.

Bader, S. (1998). Afectividad y temporalidad en el cuerpo teórico metodológico de la Psicología Social. Una reflexión sobre el proceso de salud y enfermedad. *Revista AVEPSO (Asociación Venezolana de Psicología Social)*. *XX*I (1), 53-64.

Badri, M. (1979). *The Dilemma of Muslims Psychologists*. Gran Bretaña: MWH London Publishers.

Faridi, S. (1986). *Inner Aspect of Faith*. Karachi: Mahfil-e-Zauqia Zeenat Mansion.

González-Ordosgoitti, E. (2005, marzo 16, 23, 30) [*Clases de Religiosidad Popular*]. Caracas: Instituto de Estudios para Religiosos (ITER).

Grof, S. (1990). *Psicología Transpersonal. Nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia*. Barcelona, España: Kairos.

Grom, B. (1994). *Psicología de la Religión*. Barcelona, España: Herder.

Hamza, M. y Maitafsir, M. (s.f.). Transpersonal Psychology: The Islamic Perspective. *Islamic Psychology*. Recuperado de: www.islamic-world.net/psychology /psy.php?ArtID=171.

Hasan, M. (1994). *History of Islam*. Lahore, Pakistan: Islamic Publications Limited.

Hernández, A. y Sonseca, F. (1995). El proyecto de la fenomenología y su marco de gestación. En V. Martín Pindado (Coord.), *El hecho religioso (pp. 373). Datos. Estructuración. Valoración.* Madrid: CCS

Hinostroza, M. (2004). *El Islam en las dos orillas*. Recuperado el 20 de Abril de 2009 de <http://www.webislam.com/?idn=174>

Isik, H. (1983). *Advice for the Wahhabi*. Turkey: Hakikat Kitabevi

Jung, C. y Wilhelm, R. (1931). *El secreto de la flor de oro*. Buenos Aires: Paidós.

Marzal, M. (2002). *Tierra Encantada. Tratado de Antropología Religiosa en América Latina*. Madrid: Trotta

Mustafá-Ale, R. (2004). *Argentina siglo XIX y principios del XX. La inmigración, los árabes y aspectos de su historia, cultura y civilización*. Recuperado el 20 de Marzo de 2009 de <http://www.revistaarabe.com.ar/>

Nasr, S. (1970). *El Hombre y La Naturaleza*. Buenos Aires: Editorial Kier.

Prado, A. (2008). *El Islam anterior al Islam*. Barcelona, España: oozebap

Ramdjan, N. (2005, diciembre 9) [*Ponencia al postgrado de Psicología Clínica sobre Intervención Psicosocial*] Caracas: Comisión de Estudios de Postgrado FHE

Ramdjan, N. (2007) El ámbito religioso dentro del apoyo psicosocial en Venezuela: algunas reflexiones. *Revista Tierra Firme: Revista de Historia y Ciencias* Sociales. *XXV* (98), 239-248.

Ramdjan, N. (2011) La Espiritualidad Islámica en Venezuela: una aproximación interdisciplinar desde la cotidianidad. Tesis Doctoral. Universidad Central de Venezuela. Caracas

Sánchez, E. (1999). La psicología social en América Latina: retos para su desarrollo. *Revista AVEPSO (Asociación Venezolana de Psicología Social)*. *XII* (2), 107-121.

Sánchez, J. (2003). *Filosofía y Fenomenología de la Religión*. Salamanca, España: Secretariado Trinitario

Taboada, H. (2005). *La sombra del Islam en la Conquista de América*. México: Universidad Nacional Autónoma

Tonin, N. (1993). *Con el Corazón Abierto: Psicología y Espiritualidad*. España: Verbo Divino

Velasco, J. (1999). *El fenómeno místico. Estudio Comparado*. Madrid: Trotta

Witteveen, H. (2003). *Sufism in action. Achievement, inspiration and integrity in a thought world*. London, United Kingdom: Vega.

1. El título Maulana significa en Urdú y en Árabe Eminencia en la enseñanza, conocimiento y práctica del Islam. *Maulana Ahmad Siddiq Nasir* es un académico reconocido internacionalmente, líder y guía espiritual en trinidad (2002). Con Maestría en Educación de la Universidad de Karachi (M.ED), Maestría en Artes de la Universidad de Karachi (M.A) y Maestría en Filosofía de la Universidad de Karachi (M.PH) [↑](#footnote-ref-1)
2. La palabra Ikra es una palabra árabe que a veces se traduce como recitar y otras veces como leer. Una de las explicaciones más profundas acerca de este evento se encuentra en el libro del Dr. Faz’l Rahman al Ansari, Los fundamentos del Corán y la estructura de la sociedad islámica, cuando el ángel lo aprieta y le dice lee, no se refiere al acto físico de leer una escritura, sino que en su corazón se mantenga la revelación de ese mensaje. Que la acepte y la imparta. A través de esta manera Dios reveló su mensaje.

   Comentario del público (A. C.): Muchas veces el cuerpo se resiste como humano, pero las limitaciones humanas son las posibilidades de la acción de Dios, entonces no es lo que el hombre cree que puede hacer sino la actuación divina a través de él. Esto es lo que hace grande a los Profetas. El profesor Nasir acepta este comentario y añade que es a través de este sistema, entre otros, que Dios actúa.

   Comentario del público: ¿hubo alguna traición hacia el profeta, en sus acompañantes cercanos? No. Pero si hubo una traición por parte de una persona que aceptó el Islam y luego actuó en contra del mismo, proclamándose él como profeta. Las personas que se le acercaban al Profeta, obtenían el regalo de sacar de sí mismo lo mejor, el bien del sí mismo, ese era el efecto de estar cerca del Profeta Muhammad [↑](#footnote-ref-2)
3. En el séptimo año, luego de la batalla de khaibar, una señora judía invitó al Profeta y a sus compañeros, a comer, apenas el Profeta vio la comida prohibió a sus compañeros que comieran porque la comida estaba envenenada. Uno de ellos ya había probado bocado y murió. Entonces el Profeta le preguntó a la mujer: ¿por qué había hecho eso? Ella respondió que el Profeta había sido responsable de la muerte de muchos de sus cercanos y familiares queridos (esposo y padre), por esa razón ella había envenado la comida. Ella dijo que si él de verdad era un profeta, él sabría si la comida iba a estar envenenada o no. Si no era un profeta no se daría cuenta del envenenamiento. Esto sucedió tres años antes de que él muriera. Algunos académico dicen que después de este evento, el profeta absorbió parte de este veneno, que este veneno podía tener algún efecto en su posterior muerte [↑](#footnote-ref-3)
4. Octubre de 2007. Aula 117. Postgrado de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibídem Nota 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Fundador de la Universidad de Misiones Islámicas de Pakistán y uno de los maestros espirituales más grandes de los años setenta. Visitó Venezuela por un día. Maulana Al Ansari fue profesor de Maulana Nasir. [↑](#footnote-ref-6)
7. 14:4 “No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad”. [↑](#footnote-ref-7)
8. 42:51 “A ningún mortal le es dado que Alá le hable si no es por inspiración, o desde detrás de una cortina, o mandándole un enviado que le inspire, con Su autorización, lo que Él quiere. Es altísimo, sabio” Corán. Traducción Yusuf Ali. [↑](#footnote-ref-8)
9. intervención: uno de los milagros que tiene el Corán es su facilidad para ser memorizado, incluso por personas que no hablan el árabe ese es uno de los milagros que tiene y que es un idioma universal [↑](#footnote-ref-9)
10. Ver <http://www.islam-guide.com/es/ch1-1-b.htm> [↑](#footnote-ref-10)
11. Ver <http://www.islam-guide.com/es/ch1-1-b.htm> [↑](#footnote-ref-11)
12. Existen cuatro escuelas de Jurisprudencia Islámica: maliki, hanafi, shafi, hanbali [↑](#footnote-ref-12)
13. Este es un punto importante para el desarrollo del trabajo de la materia: Reflexiones en torno al ser y a los valores universales [↑](#footnote-ref-13)
14. Bachiller en Artes, Bachiller en Filosofía y Maestría en Artes. Dr. En Filosofía. Escribió su tesis doctoral sobre Filosofía Moral bajo la dirección del Dr. Saiyyad Zafar Al-Hassan, M.A., LL.B., PH.D., y fue aclamado oficialmente como un erudito de habilidad y talento excepcional. Representante espiritual de la comunidad islámica de Venezuela, Surinam, Trinidad, Barbados y Guyana. Presidente y fundador de las Federación Mundial de Misiones Islámicas. Se aprendió el Corán de memoria a los siete años de edad. Capítulo III del Libro “El Islam y La Civilización Occidental” Pakistán: World federation of islamic misión. Traducido por Dra. Norah Ibrahim (1976) y revisado por María Karolina Castellanos (2010) [↑](#footnote-ref-14)
15. Tomado de World Federation of Islamic Missions (s.f.). Philosophy of adoration in Islam. Pakistán: autor. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rahman, F. (1973). Filosofía de Adoración en el Islam: Oraciones–Ayuno–Peregrinaje (Hajj)–Impuesto de Seguro Social (**Zakat**): Lo Racional detrás de ellos (Ibrahim, N., Trad.1976) y Revisado por María Karolina Castellanos (2010). [↑](#footnote-ref-16)
17. El famoso pugilista pakistaní-musulmán, quien fuera el campeón mundial de lucha de su época. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tomado de Ramdjan, N. (2011). La Espiritualidad Islámica en Venezuela. Una aproximación interdisciplinar desde la cotidianidad. Tesis de doctorado inédita, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tariqah: se refiere al método para vivir en el Islam desde su significado y propósito y responde a la pregunta de cómo ser un muslim en el sentido verdadero. Se profundizarán en estos estadios más adelante. [↑](#footnote-ref-19)
20. Subhana Wa Ta Ala se refiere a estar sumergido en la percepción y conciencia de Dios, agradeciendo su presencia infinita en la tierra. Muchos sufis al referirse a Allah siempre hacen esta reverencia. Aleem Mohammed médico dedicado a la gerencia empresarial, es un maestro sufi trabaja como misionero islámico en Trinidad y en el mundo. La referencia es un extracto de una entrevista. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo publicado en la Revista Digital Encrucijadas, Diálogos y Perspectivas. CIPOST-UCV, N°4*. Noviembre 2009* “Diversidad de lo Religioso en la Actualidad”. Dra. Nadya Ramdjan. Profesora Asistente. Escuela de Psicología. UCV [↑](#footnote-ref-21)
22. Esta investigación es la continuación de algunos principios de atención psicosocial desarrollados en un artículo de investigación de la revista Tierra Firme nº 98. Dra. Nadya Ramdjan [↑](#footnote-ref-22)
23. Esta ciencia de la mente tiene relación con una de las corrientes contemporáneas en Filosofía como lo es la Filosofía de la Mente. [↑](#footnote-ref-23)
24. El alma hace referencia a la energía vital proveniente de Dios que se manifiesta en vida, en principio de vida, el respiro de vida; el espíritu o la esencia, movimiento y voluntad en los seres humanos. Esta definición proviene de la palabra Ruh (árabe y urdú). Al Ghazzali, Al Ansari y Shahidullah al Faridi mantienen estas afirmaciones, en las bibliografías anteriormente mencionadas. [↑](#footnote-ref-24)
25. Estos principios serán explicados en otro artículo de investigación próximo a publicarse [↑](#footnote-ref-25)
26. Tomado de Ramdjan, N. (2011).La dimensión espiritual en la vida cotidiana de musulmanes venezolanos.Trabajo de Ascenso inédito, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

    [↑](#footnote-ref-26)
27. (Tasawwuf, <http://www.tasawwuf.org/basics/what_tasawwuf.htm>, 2005, 11) [↑](#footnote-ref-27)
28. Tomado de Ramdjan, N. (2011). La Espiritualidad Islámica en Venezuela. Una aproximación interdisciplinar desde la cotidianidad. Tesis de doctorado inédita, Universidad Central de Venezuela, Caracas. [↑](#footnote-ref-28)
29. La línea transversal de la división sunnitas shiíta, está relacionada con el tópico del sucesor del Profeta Muhammad (SAWS), para los shiíta los seres humanos no pueden escoger al sucesor sino es Dios (Allah) quien escoge, para los sunnitas el sucesor debe ser elegido, por esta razón Abu Bakr Siddiq Radiallaho Anhu, es reconocido como califa después de la desaparición terrenal del Profeta y los shiíta colocan de primero a su sobrino Muhammad Ali Radiallaho Anhu, por el linaje familiar y sus hechos. Las dos corrientes reconocen que no vendrán más profetas después de Muhammad (SAWS) [↑](#footnote-ref-29)
30. http://roble.pntic.mec.es/jfeg0041/todo_reliduques/islam/pag%20islam/distribucion.htm [↑](#footnote-ref-30)
31. http://roble.pntic.mec.es/jfeg0041/todo_reliduques/islam/pag%20islam/distribucion.htm [↑](#footnote-ref-31)
32. http: //www7.nationalgeographic.com/, 2006,3 [↑](#footnote-ref-32)
33. <http://www.organizacionislam.org.ar/muecin47/islamocc.htm/>, 2010,2 [↑](#footnote-ref-33)
34. En los años 1975 a 1990 [↑](#footnote-ref-34)
35. Dedicados a la búsqueda interna de la fe, reflexión y meditación son sus características. Este término será explicado más adelante. [↑](#footnote-ref-35)
36. http://www.revistaarabe.com.ar/hist_inmigracion_arg.asp [↑](#footnote-ref-36)
37. Sitio Web de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, <http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/SDGAR05-Docs/6373_ARs.pdf> [↑](#footnote-ref-37)
38. Femenino de *murshid*. Fátima, la hija del profeta Muhammad, tuvo este cargo antes de que se estableciera el primer califato con Abu Bakr. [↑](#footnote-ref-38)
39. <http://www.webislam.com/?idn=174>, datos recogidos en su conferencia dictada en el congreso islámico: “El Islam en las dos orillas”. [↑](#footnote-ref-39)
40. Término utilizado en la cita textual, al cual no se adscribe la investigación ya que se delimita al islam como seguidor exclusivo de un profeta y niega la universalidad del mensaje profético. El Islam según los expertos Nasr (1998), Nasir (2002) entre otros, se adscribe al mensaje de los Profetas comenzando por Adán y Eva. [↑](#footnote-ref-40)
41. Matrimonios realizados con su propia etnia y religión [↑](#footnote-ref-41)