

EDITOR: Huyyatulislam Mohsen Rabbani / DIRECTORA: Prof. Zohre Rabbani / EQUIPO DE REDACCIÓN: Prof. Zohre Rabbani / Lic - Masuma Assad de Paz / COLABORA: Sumaia Rabbani - Fatima Paz - UMMA - Sheij Abdulkarim Paz - Sdenka Saavedra Alfaro / DISEÑO: Estudio Aan (Naser Hasani/Elahe Moradi) / ILUSTRACIÓN Y FOTOGRAFÍA: Archivo de Estudio Aan y Revista Kauzar

2 Editorial

4 Cartas del lector

6 Conocimiento Islámico

- Ayatollah Qadhi, un sabio muy especial
- La Conducta del estudiante
- Formas de aprendizaje para los investigadores y...
- Los milagros del Profeta del Islam

24 Mística e Irán

- La ética de los Imames de Ahlulbait

30 Educación

- Consejos para la educación de los niños

34 Mujer

- La mujer en el terreno intelectual y racional
- Como modelo para seguir la Uilaiah
- La Mujer y el Islam; Una Mirada desde el Sur

62 Páginas para jóvenes

- ¿Cuáles son las sendas para purificarse del pecado?
- Preguntan los jóvenes
- Las grandes potencias, el despertar islámico y el aumento de la agresión hacia los musulmanes
- ¿Qué es el autodenominado Estado Islámico?
- Las memorias más bellas del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán

78 Actualidad

- Otro ejemplo de lucha contra el narcotráfico, sin la dea

82 Actividades islámicas

- Mensaje del Líder Supremo en ocasión del Ha'ÿ - 2017

84 Varios

88 Arte Islámico

- Termeh (persa)

REDACCIÓN Y SUSCRIPCIONES:

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

EDITA:

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

CUOTA ANUAL: 20 dólares

El mensaje de la religión divina para la humanidad

En alguna editorial anterior hemos hablado de la ignorancia antigua y la moderna. Con cada día que pasa, la realidad de lo mencionado se hace más profunda y clara. El generoso Corán se refiere a ello. El Corán denomina a la época de ignorancia en Arabia como la "primera ignorancia", la misma que fue eliminada por el advenimiento del Islam y el esfuerzo del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y reemplazada por el conocimiento, la sabiduría, la fe, la humanidad y la moralidad entre seres humanos. Algunas aleyas de Corán advierten a la humanidad que si no siguen las órdenes de la religión divina, nuevamente caerán en la nueva ignorancia y esta será aún más compleja, problemática y oscura. El último enviado de Dios apareció luego de otros profetas para erradicar los dolores y penas de la humanidad, dichas penas que continuaron existiendo, en diferentes grados y formas, a lo largo de la historia y en la actualidad, aún siguen existiendo pero de otro modo.

Es por eso que así como hace más de mil cuatrocientos años hemos necesitado el mensaje divino para lidiar con la ignorancia, esta necesidad, hoy, es aún mayor.

¿Cuáles son las penas y dolores de la humanidad en la actualidad? Adorar lo que no es Dios, la opresión organizada y la injusticia, la distancia entre las clases de la sociedad, la congoja de los desamparados y la tiranía de los opresores... Es decir, las penas históricas de la humanidad.

Esta es una carga que pesa sobre los hombros de la gente, y que fueron impuestas por la corrupción de los poderosos y déspotas de la historia.

La misión del Profeta fue eliminar estas penas, es decir, hacer que la humanidad retorne a su esencia divina y pura. Esto se debe a que las vilezas de las que hablamos no se originan en la naturaleza inicial del ser humano. Éste, por naturaleza, es partidario de la verdad, la justicia y los oprimidos. Esto es lo natural en el ser humano y no lo contrario.

Los profetas han venido para invitar a la gente a cumplir su pacto innato con Dios, han venido para recordar a la gente los compromisos y promesas que han olvidado de cumplir y recordarles las mercedes que han olvidado agradecerle a Dios. La merced de su existencia, la merced de la salud, la merced de su intelecto. Han venido para completar la prueba a la gente, para hacerles llegar la verdad y que logren distinguirla de la falsedad.

Los enemigos de los profetas aprovechan la ignorancia y los velos que se interponen entre la gente y la realidad, los velos de la hipocresía y el engaño. Mientras que los profetas vienen a acabar con esos velos y a ayudar a la gente a beneficiarse de su intelecto. También tienen la obligación de invitarla a pensar y reflexionar.

Estos son objetivos muy elevados, ¡cuánta falta hacen hoy en día!

El frente opuesto a la misión de los profetas es el frente de la ignorancia. No se debe considerar a esa un asunto histórico perteneciente a un tramo pasado de la historia.

Cuando hablamos de ignorancia, no nos referimos a la falta de conocimiento, ni a la falta de ciencia, sino que nos referimos a la falta de razón e intelecto, puesto que el conocimiento y la ignorancia no son antónimos y muchas veces se reúnen en una misma persona. Lo mismo sucede con la ciencia, muchas veces ésta queda al servicio de la ignorancia. Hemos sido testigos de ello a lo largo de la historia.

Cuando la pasión y la ira dominaron la conducta de los seres humanos es que surgieron dos guerras mundiales que aniquilaron la vida de millones de seres humanos. La vida humana fue insignificante y el respeto y dignidad humano desaparecieron.

Estos dos frentes mencionados -el dominio de la pasión e ira y la soberanía del intelecto humano guiado por profetas- se puede observar en todos los niveles: individual, social e internacional.

El colonialismo, el desprecio de las naciones, el saqueo de los recursos de los pueblos del mundo, la corrupción de los recursos humanos de los pueblos,

todos, son consecuencias de la soberanía de la ignorancia. Observarán que cuando ésta dominó, muchos pueblos del mundo fueron aplastados bajo los pies del Colonialismo y sus recursos fueron saqueados, menospreciados y, algunos, incluso, atrasados por siglos.

Cuando los satanes dominan el mundo, la humanidad estará, inevitablemente, en la situación que hoy mismo vemos.

La enemistad de los oprimidos del mundo, de los creyentes, de la República Islámica de Irán con el sionismo y la arrogancia mundial, se arraiga en lo anteriormente mencionado. Ninguno de ellos tiene problemas personales con nadie.

La ignorancia de hoy día es la misma ignorancia de la época del Profeta (la paz y bendición sean con él y su descendencia), pero hoy, naturalmente, con nuevos medios, nueva estructura y forma. Hoy en día, nuestra responsabilidad como musulmanes es concientizarnos y concientizar al mundo de la verdad de la misión de los profetas.

Bi'zat (la misión profética) significa levantarse para salvar a la humanidad, es decir para establecer el sistema de la bondad y bienestar entre los seres humanos, el deseo de lo mejor para todos los individuos, e incluso para aquellos gobernadores corruptos y corrompedores y los regímenes déspotas.

Según muchas aleyas coránicas y numerosos dichos de los inmaculados, la victoria del Islam en el mundo es inminente y definitiva. Cada uno de nosotros tenemos un rol y una responsabilidad en este camino. Debemos esforzarnos y luchar para tener una parte en esta victoria.

La verdad seguirá su camino, la voluntad divina será concretada con o sin nosotros. Pero nosotros debemos contarnos entre quienes cumplen con su deber.

El triunfo de la verdad es una promesa divina y Dios no contrariará su promesa. (1)

“Dios ha prometido designar herederos y representantes Suyos en la Tierra a quienes de entre vosotros sean creyentes y realicen buenas acciones, igual que designó herederos y representantes Suyos a quienes vinieron antes que ellos. Que hará que fructifiquen y se consoliden las creencias que Él ha hecho satisfactorias para ellos y que transformará el miedo que han pasado en seguridad, Me adorarán sin asociar en su adoración nada junto a Mí. Y quienes sean incrédulos tras eso serán los transgresores”. (Sagrado Corán, 24:55)

“Nosotros quisimos agradecer a quienes habían sido desfavorecidos en la Tierra y les haremos dirigentes y los haremos los herederos”. (Sagrado Corán, 28:5)

Zohre Rabbani

1. Inspirado en las palabras de líder de la República Islámica de Irán en el día 27 de Rayab de 1437 de la hégira lunar, la festividad del be'zat (la elección del Profeta Muhammad (la paz y bendición sea con él y su descendencia))

En el Nombre de Dios

Assalam aleikum, apreciados hermanas y hermanos redactores y colaboradores de la revista Kauzar. Para mí es un honor y a su vez me complace tener la oportunidad de poder emitir mi humilde opinión, la cual es simplemente agradecimientos por esta gran labor a la cual se dedican con profesionalismo, complejidad y también con la amplia variedad de información que podemos aquí encontrar. La verdad es que estoy encantada con esta revista que llena los corazones de espiritualidad y benevolencia; así como también nos llena de conocimiento en un ¡espectro muy amplio! Cabe destacar que hay muy pocas revistas de este tipo, en donde podemos acercarnos e intimar con el noble Profeta y su Inmaculada familia (la paz y bendiciones sean para todos ellos). Por medio de una información certera y veraz, que además, puede ser leída por toda la familia en todas sus edades. A nivel de contenido no sólo se encierra en el marco de las ciencias islámicas sino que también abarca temas como: gastronomía, arte, sociedad, salud entre otros... en resumen me parece una revista muy completa!

Felicidades que Dios el Compasivo les bendiga y que les otorgue mucha salud y éxito en esta vida y la otra para que su hermosa labor llegue a todas parte del mundo InshAllah!!!

María Di marzo, Maracaibo, Venezuela.

EN EL NOMBRE DE DIOS EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO

Salam Aleikum estimadas hermanas de Kauzar, el motivo principal de esta humilde carta es expresar total agradecimiento por cada revista que llega a nuestras manos, manos de mujeres musulmanas que fortalecen su conocimiento con cada artículo publicado edición tras edición.

Es importante mencionar el valor de cada texto para la comunidad latinoamericana, pues ayuda a encaminarnos a un estilo de vida espiritual que lamentablemente se va perdiendo en nuestros países.

Hablo de un estilo de vida porque encontramos temas distintos, tales como conocimiento coránico, Irfán, educación, cultura, arte, literatura, salud y todo desde un enfoque islámico; de manera armoniosa, sin romper su continuidad temática y también de manera objetiva, puesto que la lectura es enriquecedora tanto para una mujer musulmana como para una no musulmana, tal es el caso de mi mamá que, siendo católica, siente mucho interés por el contenido.

Pertenezco orgullosamente a la Asociación de la Comunidad Ahlul Bait Bolivia y empecé a leer la revista tras abrazar el Islam, Alhamdulillah; actualmente comparto los artículos en mis redes sociales para poder hacer difusión de tan importante contenido porque pienso que esta información es valiosa y debería llegar a muchas personas, independientemente de sus creencias y costumbres.

Kauzar para mí es una luz que guía el corazón del creyente y lucha contra la desinformación mediática que ataca al Islam, sigan adelante y con más fuerza que nunca InshaAllah.

Gabriela Diana Murillo Calle
La Paz, Bolivia

www.
islam.

oriental
.com

Ayatollah Qadhi, un sabio muy especial

El Ayatollah Sayyed Ali Agha Qadhi Tabataba'i Tabrizi, jurisconsulto, sabio místico inigualable y grande del shiismo y el Islam, nació en el año mil doscientos ochenta y dos (de la Hégira lunar) en la ciudad de Tabriz. Su padre, el Ayatollah Sayyed Husein, fue un sabio destacado en su tiempo y fue un refugio permanente para la gente y los seguidores de Ahul-bait.

Cuando era aún pequeño su padre lo llevó a la escuela a fin de que aprendiera muy bien el Sagrado Corán y de este modo se educara en el sendero recto del Libro Sagrado. Sayyed Ali, era muy inteligente, terminó rápidamente el aprendizaje y se adelantó a sus compañeros; además su padre le enseñó la interpretación del Corán. Luego de terminar las primeras etapas de sus estudios ingresó en la Hauzah (escuela de religión) de la ciudad de Tabriz y se educó bajo la supervisión de grandes sabios. A los veintitrés años de edad, con la finalidad de perfeccionar sus estudios viajó a la ciudad de Nayaf (Irak). Al llegar allí visitó el Mausoleo del Imam Alí (la paz sea con él) y le pidió éxito, progreso y perfección. Se encomendó a él para que le muestre el camino que lo llevara hacia la satisfacción de Dios y también le pidió al Imam que lo acompañase en cada momento de su vida. Este pedido fue aceptado por parte del Imam Alí (la paz sea con él); el Imam le mostró el camino de la felicidad y llegó a los altos grados de sabiduría y espiritualidad. Sayeed Ali Qadhi llegó al nivel de jurisconsulto a los veinte siete años y se convirtió en un sabio de referencia.

Opinión de grandes Ayatullahs al respecto

Dijo el Imam Jomeini respecto a él: "Qadhi era una montaña de grandeza y nivel espiritual".

Dice el Sayyed Muhammad Husein Tabatabaai: "Todo lo que tenemos ahora lo tenemos gracias al sabio Qadhi".

El Alamah Tehrani apreciaba mucho a su profesor Alamah Qadhi y se consideraba muy bajo en cuanto a nivel espiritual respecto de él; veía en el rostro de Qadhi un mundo de grandeza, secretos, unicidad y grados espirituales.

Dice el Ayatollah Jamenei: "Sayyed Ali Qadhi es una de las bendiciones de la época, y una personalidad destacada desde el punto de vista sabio y práctico, si no queremos decir que él no tiene igual, podemos afirmar que de entre los sabios existen pocos como él".

El sabio mártir Mutahari tenía en su casa tres retratos, uno de ellos era su padre, otro era su profesor y el otro era Sayyed Ali Qadhi.

Relata el señor Tehrani de unos de los grandes profesores del Nayaf que dijo respecto a Sayyed Ali Tabatabaei: "Había oído sobre Ali Qadhi Tabatabaai y respecto a sus niveles espirituales, magnificencias y grandeza. Dudé al respecto, me preguntaba ¿será cierto? Hasta que un día tenía que ir a rezar a la mezquita de Kufa, a Qadhi le gustaban mucho las mezquitas de Kufa y Sahla. Fuera de la mezquita me encontré con al señor Qadhi. Hablamos un poco y nos sentamos allí en dirección a la Qibla; en ese momento salió una gran serpiente de un pequeño pozo y comenzó a desplazarse delante de nosotros. En nuestra zona había muchas serpientes y a menudo hacían daño a las personas; cuando la serpiente se acercó a nosotros yo me asusté, el sabio Qadhi, sin embargo, le dio una señal y le dijo: "¡Muere, con la anuencia de Dios!". La serpiente quedó paralizada en ese mismo instante, Sayyed Qadhi, sin darle importancia al asunto, continuó su conversación. Cuando terminamos de hablar nos dirigimos a la mezquita. Estando allí pensé, ¿realmente se murió la serpiente? ¿O yo creí eso...? Salí de la mezquita para ver qué había sucedido con la serpiente y vi que seguía paralizada; la moví con mi pie, pero no se movía. Sintíendome mal por la duda que tenía entré nuevamente a la mezquita y recé, al salir nos vimos nuevamente y Qadhi me dijo con una sonrisa: "¡Querido, lo confirmaste!".

Alamah Qadhi recomendaba mucho a sus alumnos realizar Salatu al Lail (oración de la noche que se realiza antes del Alba). Cuenta Alamah Tabatabaai: "Cuando viaje a Nayaf para estudiar visité a Alamah Qadhi". Un buen día me encontraba junto de la escuela, cuando el Sayyed Ali Qadhi pasaba por ahí. Al verme puso su mano en mi hombro y dijo: "¡Oh hijo, si quieres este mundo, realiza la oración de la noche y si quieres el otro mundo, realiza la oración de la noche!".

Su ayuda a los necesitados

Cuenta Alamah Tehrani, de un amigo en Nayaf: "Un día me encontraba en una verdulería y vi al Sayyed Qadhi eligiendo lechugas, sin embargo tomaba las lechugas dañadas y marchitas. No me había dado cuenta que estaba tomando las que estaban viejas hasta que el Sayyed Qadhi las compró, las guardó bajo su capa y se fue. En esos tiempos yo era un religioso joven, fui tras suyo y le pregunté la razón. Sayyed Qadhi respondió: "Conozco a este vendedor, es una persona muy necesitada y pobre. Algunas veces lo ayudo, pero no quiero que él se sienta mal y deshonrado, por eso tomo las lechugas marchitas, de este modo en primer lugar, lo ayudo y en segundo, no permito que se acostumbre a ser ayudado y disminuya su ímpetu para trabajar. Para mí no hay diferencia en comer las lechugas finas y frescas o estas lechugas. Sabía que estas lechugas no tendrían cliente y al mediodía, al cerrar, terminarían botadas. Las compré para que no perdiera dinero".

El amor del Sayyed Qadhi al día de Gadir Jum

(el día que el Profeta de Dios Muhammad-la paz y bendiciones sea con él y su bendita familia-designó al Imam Alí -la paz sea con él-como su sucesor).

Cuenta el hijo del Sayyed Qadhi con respecto a su padre: "Mi padre se preparaba para este gran día y se vestía con sus mejores atuendos, compraba dulces y frutas e invitaba a sus familiares, amigos y conocidos a su casa pidiendo a cada uno de ellos que leyera el discurso del Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) en voz alta. Este discurso es uno de los más populares y bellos. En este gran día el Sayyed Qadhi hablaba de cosas agradables y bonitas para sus invitados y ellos se ponían muy contentos. Algunas veces también leía poesías y versos que sabía de memoria.

Un milagro del Sayyed Qadhi

Cuenta Alamah Tabataba'i: "Mi esposa y yo éramos familiares cercanos de Alamah Qadhi. Él nos visitaba cuando estábamos en Nayaf. Nosotros tuvimos hijos, pero todos habían muerto en su niñez. Un día el Sayyed Qadhi fue a nuestra casa, mi esposa estaba embarazada y yo todavía no lo sabía; al despedirse le dijo a mi esposa: ¡Prima! Esta vez este niño tuyo sobrevivirá, es varón y no le llegará ningún daño; su nombre será Abdul Baqi (siervo del Eterno). Me alegré por lo que Qadhi había dicho; Dios nos otorgó un hijo y como él lo predijo no falleció como los otros y lo llamamos Abdul Baqi".

Algunas de las recomendaciones de Alamah Qadhi: "Si alguien realiza su oración obligatoria al término del Adhán (llamada a la oración), es decir en el primer tiempo de la oración, que me maldiga si no alcanza excelentes niveles espirituales durante su vida".

"Es imposible que el ser humano pueda llegar al nivel de la unicidad por un camino excepto por el camino del Imam Husein (la paz sea con él)".

"Los beneficios y los éxitos están en el camino del Imam Husein (la paz sea con él)".

Dijo Alamah Qadhi: "Si tienes en tu ciudad o en tus alrededores tumbas de Imames, hijos de Imames (creyentes) y sabios, visítalos."

"Si alguien busca el camino para acercarse a Dios y a fin de encontrar el maestro de este camino pasa la mitad de su vida en esta búsqueda y lo encuentra, habrá completado la mitad de ese camino".

El testamento de Sayyed Qadhi

Su testamento tiene dos partes: la primera parte aborda los asuntos de este mundo y la segunda, los del día del juicio final. Vamos a mencionar una parte del testamento para bendecirnos: "Mi recomendación es sobre la oración; realícenla en el primer momento y con humildad. Si cuidan de su oración todas sus cosas estarán protegidas. No se olviden de las alabanzas de Fátima Zahra (la paz sea con ella) y el Aayatul-Kursi (versículo

del trono -Sagrado Corán, 1:255-257).

Realicen las conmemoraciones para el Imam Husein (la paz sea con él) y visiten su santuario. Hagan semanalmente conmemoraciones que les resolverán los problemas, si no pueden hacer esto a menudo realícenlo en los diez primeros días del mes de Muharram. Obedezcan a sus padres, tengan buen carácter, sean honestos y no sean hipócritas, tramposos; adelántense en el saludo, hagan el bien a todo el mundo y por Dios, por Dios no rompan el corazón de ninguna persona.

Su fallecimiento

Luego de años de enseñar las creencias islámicas y educar alumnos creyentes, Ayatolah Ali Agha Qadhi falleció un día lunes 4 del mes de Rabii Ulavval del año 1366 (de la hégira) en la ciudad de Nayaf y fue enterrado junto a su padre en Waadi Assalam. Su bendita vida duró 83 años con 2 meses y 21 días.

El en sus últimos años de vida pedía constantemente agua y decía: "En mi pecho siento un fuego que no se apaga", y recitaba para sí: "Soy el sediento que necesita agua (el agua del conocimiento)".

Los últimos momentos de la vida de un ser humano son los más difíciles, pero para un místico son los momentos más hermosos, porque es el momento del encuentro con Dios. Cuenta su nieto sobre la noche de su fallecimiento: "Hacía ya un tiempo que se encontraba enfermo y una noche le dijo a mi padre (que en esa época tenía veinte años): "Esta noche no duermas, quédate despierto". Mi padre no sabía la razón. A media noche el Alamah Qadhi llamó a mi padre, se recostó frente a la Qibla y dijo: "Estoy a punto de morir, no despiertes a los niños ni a mi esposa, sólo lee Corán hasta la mañana a mi lado. Para mi padre era difícil no avisar a los demás al respecto, sin embargo aceptó la palabra de su padre. Ayatolah Qadhi le dijo: "Me estoy relajando y esto comienza desde mis pies hacia arriba. Después dijo que le dolía el corazón y que lo cubriera con una frazada. Mi padre así lo hizo y mi abuelo falleció". Toda la familia quedó triste y dolorida después de su fallecimiento.

Este gran sabio místico vivió su vida con el amor al Imam Husein (la paz sea con él) y en el camino recto de Allah; fue ejemplo y maestro de muchas personas hasta hoy día, Dios lo guarde en paz y felicidad.

Ayatullah Keshmiri dijo: "En los últimos momentos Qadhi señalaba su cuerpo y decía: Este cuerpo se está yendo". Y al momento del baño completo se le veía una hermosa sonrisa en su cara. Dijo también: "Después de su fallecimiento yo quise saber hasta dónde había llegado su nivel espiritual, entonces vi en una percepción que desde su tumba emanaba una luz que llegaba a tocar el cielo. Descubrí que tenía un nivel muy elevado".

La conducta del estudiante

(Adabul Muta'allemin)

Recomendaciones para alcanzar la ciencia y la sabiduría

Autor: Joye Nassiruddin Tusi
Traductor: Huyyatulislam
Mohsen Rabbani
Colaborador: Lic. Yusuf Chambi

Introducción

Abu Ya'far Nazir Addin Jujje, conocido como Sheij Tusi nació el día sábado 11 del mes de Yamadi al Ula en el año 597 del calendario lunar, en el seno de una familia honorable. Sabio desde niño, tuvo mucha influencia en el mundo de las ciencias y la sabiduría. Muchos dicen que el lugar de su nacimiento fue Yajrud cerca de la ciudad Santa de Qom, conocida también como la ciudad de "Tus", ciudad Sagrada. Su padre era uno de los grandes sabios shiitas de su época, había estudiado

jurisprudencia islámica, teología y otras carreras islámicas. La familia del Sheij Tusi tenía mucha fama en el conocimiento de las ciencias islámicas, sus padres eran gente de ciencia y sabiduría: de su padre y el tío de su padre de nombre Nazzar U Din aprendió la ciencia del Hadiz (dichos del Profeta y los Imames) y de su tío materno; Nuruddin aprendió Filosofía y Lógica. El Sheij Tusi, para estudiar viajó a muchas partes del mundo, aprovechando las enseñanzas de muchos profesores. A continuación señalaremos algunos:

- Con el profesor Mu-eyddin Salem estudió Jurisprudencia y la Doctrina islámica.
- Con el profesor Azhar Ibn Abdul Kajer Farib Addin Nishauri y Kamaludin Muzeri estudió Matemáticas y Filosofía.
- Con el profesor Kutmetri Mesri estudió Medicina.

Asimismo, ante otros sabios aprendió diferentes ciencias. El sheij Tusi, para profundizar sus estudios fue a "Nishabur" que en aquel tiempo era uno de los centros científicos más importantes, muchos profesores vivían en esta ciudad; también viajó a la ciudad de Rey cerca de Teherán, Bagdad y Musser, siempre en busca de la sabiduría.

Breve biografía de la vida científica del sheij Al Tusi

En la época del Sheij Tusi, los mongoles atacaban bélicamente el este de Irán. Debido a ello, el sheij Tusi en el año 625 del año lunar, fue obligado a viajar a la parte occidental de este país para poder enseñar a sus alumnos y así poder expandir las ciencias islámicas, traducir y publicar los libros cuyo fin era preservar el legado y la ciencia de Ahlu Bait.

El gobernador de la zona occidental de Irán se llamaba Nasereddin Abdu Rahim que era una persona amante de la ciencia y de los sabios, quien le pidió al sheij que se quedase en este lugar, dada su fama en el dominio de la Filosofía y la Matemática. Toda la gente hablaba de él y por ese hecho, el gobierno Ismaelí pidió que se lo mande al palacio del gobernador para colaborar en temas científicos y académicos. A tal fin, el sheij viajó a la fortaleza "Alamut", centro del gobierno Ismaelí, se quedó veintiocho años allí. Él mismo escribe en su libro "Eshabat" que fueron años muy dolorosos pero fundamentales para sus frutos científicos.

En el 653 "Alamut" cayó en manos de los mongoles, el Sheij Tusi fue prisionero, pero al ser una persona sabia y científica "Golakuhan" -el comandante de los Mongoles- lo respetó y le dio un lugar elevado en su gobierno. EL sheij Tusi aprovechó este puesto para continuar sus investigaciones y su producción científica filosófica teniendo muy buenos efectos para la educación de los mongoles.

Cuando los mongoles llegaron a Bagdad, gracias a la mediación del sheij Tusi, muchas personas fueron rescatadas; mujeres y hombres le agradecieron por sus buenos oficios, pues sin ellos, éstos iban a ser asesinados, humillados y oprimidos. Asimismo, gracias a la presencia del sheij, muchos sabios fueron respetados quedando casi ilesos de los ataques y de los asesinatos, asimismo miles de libros de las bibliotecas fueron respetadas y resguardadas para no ser quemadas. El Sheij Tusi, en esta época (657) empezó a fundar muchos centros científicos especialmente, en la ciudad de Marage cerca de Tabriz, donde fundó; colegios bibliotecas, observatorios astronómicos, etc.

Los alumnos del sheij Tusi

El Ayatollah Jajje Nazi Al Tusi tuvo muchos alumnos, cada uno de ellos fue una estrella en el cielo de la ciencia y la sabiduría, entre los más famosos están: Qud Addim Shirazzi, Mahmud Ibn Mazud; filósofo y gran exégeta, el gran sabio Gely y Haan Ibn Yusuf Ibn Mutahar.

Libros escritos por el sheij Al Tusi

Dejó ciento noventa libros, mensajes, artículos y cartas escritas por algunos de sus alumnos. Entre los libros más importantes están:

1ro Tayridul e'teqad.

2do. Sharh Isharad de Avicena.

3ro. Modalidades para estudiar

En el mes 18 de Dhul Hijjah del año 672a la edad de 75 años murió en la ciudad de Bagdad. Fue enterrado en el santuario de Kazemein, y por amor y fervor a Ahlul Bait, antes de su muerte, pidió que escriban sobre su lápida la siguiente aleya: "Y su perro permanecía con sus patas delanteras extendidas en la boca de la cueva". (Corán, Sura Kahf, aleya 18)

Esta aleya se refiere a los jóvenes de la caverna (As-habel kahf), quienes al principio de su sueño su perro también quedó sumergido en un largo sueño en la entrada de la cueva. Este gran sabio se compara con este fiel perro y pide que lo entierren en la entrada del santuario del Imam Ali (la paz sea con él) pidiendo que escriban sobre su tumba esta aleya, pero cuando vio que estaba muy enfermo dijo: "Ahora que estoy muriendo junto al Imam Kazim (la paz sea con el) me da pena de alejarme de Él". Entonces fue enterrado en kazemein y fue escrita esa aleya sobre su tumba.

Formas de aprendizaje para los investigadores y estudiosos de la ciencia y la sabiduría

Todas las alabanzas sean para Dios, por todas sus mercedes que nos ha otorgado. La paz y las bendiciones sobre el señor de los profetas; Muhammad (P.B.) y el mejor de sus sucesores y sus albaceas.

Introduccion

Muchos estudiantes que buscan la ciencia y la sabiduría, difícilmente, pueden acceder a ella, pues no es sencillo estudiar e investigar y, a pesar del esfuerzo y tiempo en la lectura y escritura no pueden beneficiarse de los resultados. El no poder lograr los frutos esperados se debe a que éstos no tienen las condiciones necesarias para estudiar y si es que las tienen éstas son mayormente erróneas, no llegando a los objetivos deseados.

En aras de ello quise enseñar, guiar y explicar los métodos y las técnicas adecuados para la investigación y el estudio de las ciencias. Los mismos están basados en lo que vi, leí y escuché de mis profesores; pero se debe tener en cuenta que el pilar fundamental para el éxito en nuestras investigaciones es Dios, Él es Quien nos da éxito y el que ayuda. A continuación desarrollaré estos métodos y técnicas.

Capítulo I

Sobre la esencia y la virtud de la ciencia

1ro) Buscar la sabiduría

El Profeta de Dios (P.B.) dijo: "Buscar la sabiduría es una obligación para todos los musulmanes y musulmanas y el objetivo de la sabiduría es necesario en nuestras vidas pues nos benefician y ayudan". Y para tener beneficios en ésta y en la otra vida la ciencia es uno de los aspectos más elevados ya que por medio del estudio y la ciencia se llega a la sabiduría y por medio de la sabiduría se entiende la grandeza de Dios, por ello es una obligación para el ser humano aprenderlos.

2do) La sabiduría y la ciencia: un honor

La sabiduría es un alto honor y no está oculta para nadie, pues es especial para el ser humano, porque sólo el hombre tiene la capacidad para estudiar y aprender, ya que esto no es algo común entre los seres vivos por ejemplo los animales, sólo los hombres lo pueden hacer.

3ro) Un medio de crecimiento

La ciencia y la sabiduría es un medio de crecimiento, por medio de éstos, Dios Altísimo, manifestó la superioridad de Adam (P) sobre los ángeles y les ordenó que se prosternen ante él.

4to) La felicidad está con la ciencia y la sabiduría

La sabiduría es el medio hacia la felicidad eterna y permanente, pues cuando el hombre conoce, estudia y aprende comprende más la grandeza de Dios y su creación.

5to) La sabiduría: una obligación llegar a ella

La sabiduría es obligatoria, por lo tanto, una persona tiene la responsabilidad de estudiar e investigar. Asimismo, si se comienza alguna investigación, ésta debe ser culminada. Por

ejemplo: si una persona va a una ciudad y ve que algunas personas no investigan, es bueno que se les recomiende que estudien. Un hombre debe aprender de los lugares donde va y buscar el conocimiento, pues nos han dicho que el aprender es tan necesario como la comida, que todas las personas lo necesitan y que en el futuro todos estos conocimientos nos serán de utilidad.

La astrología es una pseudo ciencia y aprenderla es ilícito y perjudicial ya que el hombre no se beneficia de ella. Todo lo contrario mejor estudiar los tiempos de la oración, la vida de los profetas, los imames, la Caba.

6to) La ciencia aclara y erradica la ignorancia

La explicación de las ciencias ayuda a que la persona que estudia se aleje más de la ignorancia o, en último caso, le aclarará la ignorancia, siendo que lo desconocido se convierte en diáfano.

7mo) La ciencia, la sabiduría y la lógica

Es necesario que el buscador de la ciencia no sea negligente y tenga cuidado en su búsqueda porque debe pesquisar sólo lo beneficioso y apartarse de lo dañino, pues su sabiduría y su razón si son mal utilizadas, pueden ser pruebas y causas contra él, aumentando así su castigo.

Arquitectura Islámica- Vista de los minaretes y las cúpulas de santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom, Irán

548

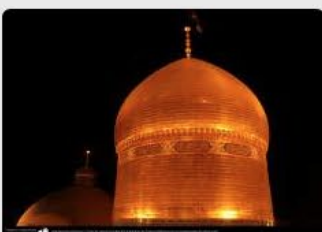
Arquitectura Islámica- Vista Vista panorámica del santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom

1447

Imam Jomeini (Khomeini) - 8

1366

Arquitectura Islámica- Vista de cúpula dorada del Santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom, Irán (12)

565

Arquitectura, azulejos y mosaicos islámica, Mezquita 72 mártires en Mashad, Irán

813

Hacia la luz

670

Sala Dar al-Hikmah (Casa de la Sabiduría) - Santuario del Imam Rida (P) - 3

1564

Una vista al santuario del Imam Rida (P)- Mashad - 19

933

Sala Dar al-Huyyah (Casa de la Prueba de Dios) - Santuario del Imam Rida (P) - 78

634

La cúpula de la tumba del Imam Rida (P)-Santuario del Imam Rida (P) - 84

705

Arquitectura Islámica- Lateral del sepulcro de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom, Irán.

902

Arquitectura Islámica- Vista nocturna del santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom, Irán (01)

652

Devoción y alegría de los peregrinos ante el santo sepulcro del Imam Ridā (P)

453

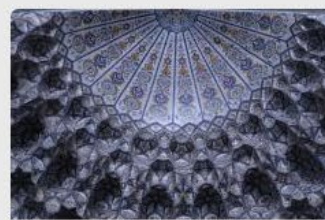

Poster islámico: Es Husein (P) la misma Lámpara de la Guía y el Arca de la Salvación

752

Cerca de la tumba del Imam Rida (P)-Santuario del Imam Rida (P) - 81

894

Vista interna de una cúpula dentro del santuario del Imam Rida (P)- Mashad - 5

1125

Kazemein - Iraq

1315

Imam Jomeini (Khomeini) - 27

1081

Arquitectura Islámica- Vista de la casa de las trompetas del santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom - 6

1611

Santuario del Abalfadl Al-Abbas(P) en Karbala - 12

1040

Estudiando...

634

Arquitectura Islámica- Vista de la casa de las trompetas del santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom - 6

1611

Arquitectura Islámica- Vista de los minaretes y las cúpulas de santuario de Fátima Masuma en la ciudad santa de Qom, Irán

548

Obras maestras de la Miniatura persa- Artista M. Honarkar- 2001 (8)

1415

Arquitectura Islámica- Vista de la sala anti-

1611

Una parte de alfombra persa realizada en la ciudad de Isfahan – Irán en 1951

2059

Caligrafía islámica estilo Zuluz (Thuluth) -textos de tamaño grande- y Nasj (Naskh) -tamaño pequeño. "Así están descritos en la Torá y en el Evangelio"

872

Arquitectura Islámica- Vista de la sala anti-

1611

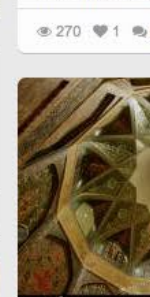
Artesanía Persa (Qalam Zani) - 1539

1539

Orfebrería iraní de plata con oro, Artista: M. Hafezparast - 270

270

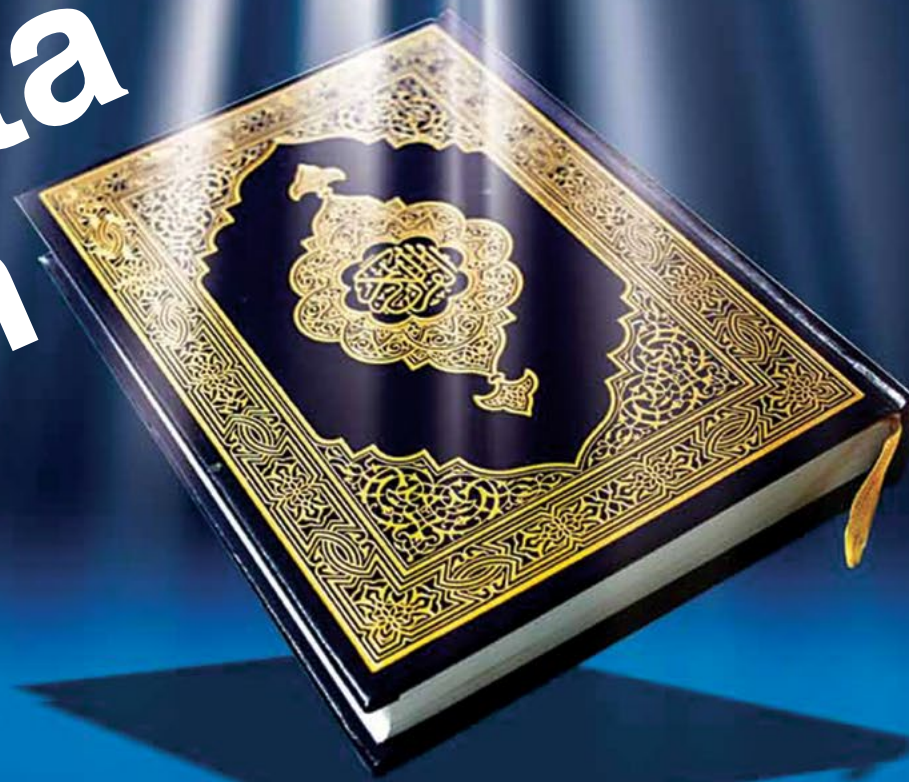

Arquitectura Islámica- Vista de la sala anti-

1611

Los milagros del Profeta del Islam

(La paz sea con él y su descendencia)

Hadiz⁽¹⁾

Se relata del Imam Kazim que transmitió del Imam Husain (la paz sea con ambos) que dijo: "Un día, uno de los sabios judíos de Sham (Siria actual) -experto en los libros celestiales de la Torah, la Biblia, Salmos y otros libros antiguos divinos-, entró a una reunión en donde había un grupo de discípulos del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia). Se encontraban en este grupo Ali Ibn Abi Talib, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud y Abu Ma'bad Yuhani. El judío dijo: "Oh, comunidad de Muhammad, ¿acaso no han atribuido todo grado y mérito de los profetas y enviados de Dios sino solo a vuestro profeta? Entonces, ¿estáis dispuestos a responder mis preguntas respecto a este tema?" Todos se callaron y no dijeron nada. El príncipe de los creyentes al ver este silencio dijo: "Sí, yo estoy dispuesto a responderte y repito que Dios, Altísimo no ha dado ningún grado ni mérito a los profetas y enviados sin haberlo otorgado a Muhammad, y más aún, en él ha multiplicado muchos de estos méritos". El sabio judío dijo: "¿Acaso tú me vas a responder?". El Imam dijo: "Sí, hoy te transmitiré méritos del enviado de Dios, de modo que sea luz para los ojos de los creyentes y disipador de la dudas para quienes vacilan: aquél inmaculado, cada vez que mencionaba una de sus virtudes, solía decir: 'no me jacto de ello'. Él, por su humildad, decía así para afirmar que todo lo que tiene es de parte de Dios

Y yo, ahora, les mencionaré las virtudes del Profeta del Islam, de modo de no disminuir, en modo alguno, el gran rango y valor de otros profetas. Y sólo lo menciono como agradecimiento a Dios por haber dado tantas virtudes al sello de los Profetas".

El judío dijo: "Yo te pregunto. Prepárate para responder".

El Imam dijo: "Comienza". El judío dijo: "Comienzo desde el profeta Adán (la paz sea con él), Dios le ordenó a los ángeles que se prosternen ante él. ¿Acaso Muhammad tiene tal virtud?".

El Imam dijo: "Sí, es así, pero tienes que saber que si Dios, Altísimo, ordenó a los ángeles prosternarse ante Adán, ésta no era una prosternación de obediencia que significase una adoración hacia Adán, sino que Dios se las pidió como una forma de reconocimiento de la superioridad de Adán y como una misericordia de parte de Dios; de todos modos, Él le otorgó a Muhammad algo más superior aún, Dios Altísimo, en su reino envió saludos y bendiciones a Muhammad y su descendencia junto a todos los ángeles, ordenando a todos los creyentes a hacer lo mismo. Y esto es aún más meritorio. 'En verdad, Dios y Sus ángeles bendicen al Profeta. ¡Oh, creyentes! ¡Pedid bendiciones por él y saludadle con el mejor de los saludos de paz!'" (Corán, 33: 56).

El judío dijo: "Dios perdonó la falta de Adán y aceptó su arrepentimiento". El Imam dijo: "Es cierto, pero lo que le ocurrió al profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) ha sido mejor, porque fue sin que haya cometido alguna falta. Dios dijo al respecto: 'En verdad te hemos proporcionado una victoria evidente, para que Dios te disculpe de los cargos pasados y venideros y para completar su favor sobre ti y guiarte hacia un camino recto'".

Después el Imam continuó: "Y el profeta Muhammad, el día del Juicio Final, no llevará cargo de ningún pecado". (Corán, 48:1 y 2)

1. Fuente del hadiz: Tabrisi, Ahmad Ibn 'Ali, "Al ihtiyay", traducción al persa de Yafari, Teheran Islami, primera impresión, 1371 hégira solar, tomo, I, pags. 459-505. (Extraído de: Revista Mau'ud num. 168-169)

El profeta Idris

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "El profeta Idrís fue dotado de una jerarquía elevada y luego de su fallecimiento, Dios le ofreció alimentos del paraíso". El Imam dijo: "Es cierto, pero al Profeta Muhammad Dios le ha ofrecido algo mejor".

'¿(Acaso) no te hemos elevado para ti el recuerdo?' (Corán, 94:4).

Esta aleya basta para mostrar su jerarquía elevada y, así como Idrís, luego de su muerte, recibió regalos del paraíso, el profeta los recibió durante su vida.

Un día, el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) sintió mucho hambre. En ese momento, el arcángel Gabriel se le acercó con una copa de alimentos paradisíacos. Cuando el profeta los tuvo en sus manos, comenzó

a alabar a Dios diciendo: 'La ilaha illa Allah, subhanallah, ual Allahu akbar ua alhamdulillah'.

Luego, el profeta le ofreció esta copa a su familia inmaculada, uno por uno. En este momento, uno de los discípulos del profeta que estaba presente quiso agarrar la copa, el Arcángel Gabriel no lo permitió y se la devolvió al Profeta diciéndole: 'Bebe de esta copa, que es un regalo de los regalos del paraíso y que Dios lo ha enviado para ti. Sabed que sólo un profeta o su albacea nadie más pueden tomarlo'.

El Imam Ali (la paz sea con él) dijo: 'Nosotros bebimos de esta copa, y es como si ahora mismo lo sintiese en mi paladar'".

Profeta Noé

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Es una virtud del profeta Noé (que la paz sea con él) su gran paciencia y tolerancia y, cuando su pueblo le desmentía, él lo justificaba".

El Imam dijo: "Lo que dices es cierto, asimismo el profeta Muhammad fue muy paciente en el camino de Dios, e incluso, cuando su pueblo le desmintió y le arrojó piedras, los justificó incluso cuando Abu Lahab, con total desvergüenza, ató una cadena a los pies de éste.

Cuando el pueblo lo molestó en demasía, Dios le envió un ángel llamado Ya'il que le dijo: 'Yo estoy bajo vuestra orden. Si me ordenas que destruya la montaña sobre este pueblo yo lo hago y haré hacer perecer a todos en instantes'.

El enviado de Dios dijo: "Yo he sido designado como misericordia para los

universos y la súplica que realizo día y noche es: 'Oh Dios, guía a mi comunidad porque ellos no saben'.

Ay de ti oh, judío, cuando Noé observó a su pueblo ahogándose, pidió a Dios el rescate de su hijo. Dice el Corán: "E invocó Noé a su Señor y dijo: 'Oh, Señor mío, en verdad mi hijo es de mi familia y, en verdad, tu promesa es la verdad y tú eres el más justo de los jueces'. Dijo (Dios): 'Oh, Noé, en verdad él no es de tu familia, puesto que sus acciones no son correctas'". (Corán, 11: 45 y 46).

Pero Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) cuando tuvo que luchar contra los parientes que se le oponían, su sentimiento familiar no se apoderó de él para alejarlo del camino de Dios..."

Profeta Hud

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Es mérito de Hud que Dios lo hizo triunfar sobre sus enemigos haciendo que éstos perezcan con el viento, ¿acaso Dios ha ayudado a Muhammad de tal forma?".

El Imam Ali dijo: "Es cierto, pero al profeta Muhammad le dio algo mejor aún. Dios, Altísimo, en el día de la batalla

de los confederados, lo ayudó con un viento que levantaba las piedras y las arrojaba sobre los enemigos y también con huestes formadas de ángeles.

'Oh, los que sois creyentes, recordad el favor que Dios os hizo cuando vino a vosotros un ejército y él envió contra ellos un ejército que no veáis...' (Corán, 33:9)

Profeta Saleh

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Dios, ha presentado para Saleh una camella para que sirva de escarmiento para su pueblo".

El Imam dijo: "Es cierto, y al profeta Muhammad le ha dado mejor. La camella de Saleh no le habló ni le atestiguó su profecía, pero yo estuve con el profeta Muhammad (la paz sea con él

y su descendencia) cuando vi que una camella se nos acercó, pegó un grito y dijo: "Oh, enviado de Dios, mi dueño me hizo trabajar tanto hasta que envejecí y ahora quiere degollarme. Yo me refugio en ti de esto". El enviado de Dios llamó al dueño de la camella y le pidió que desista de su decisión. Él le regaló la camella al profeta y el profeta la liberó".

El profeta Abraha

(la paz sea con él)

El judío dijo: "Es mérito de Abraham que Dios le haya brindado conocimiento hasta alcanzar los más elevados grados, fortaleciendo, así, su fe".

El Imam respondió: "Sí, es así pero al profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) le ha dado algo mejor. Cuando Dios honró a Abraham con conocimiento y fe, tenía quince años, pero el Profeta no tenía más que siete años cuando un grupo de mercaderes se instalaron con sus mercancías en medio de las montañas entre Safa y Marua. Uno de los cristianos, al verlo, lo reconoció por su carácter y sus características descritas en los libros celestiales. Al reconocerlo por sus signos y cualidades mencionadas

en dichos libros, todos se le acercaron y preguntaron: 'Oh, muchacho, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es el nombre de tu padre?' Dijo: 'Abdullah'. Y señalando a la tierra, le preguntaron: '¿Cómo se dice a esto?' Dijo: 'Tierra'. Luego le preguntaron señalando el cielo: '¿Cómo se dice esto?' Respondió: 'cielo'. Le preguntaron: '¿Quién es el Creador y Señor de ambos?' Respondió: 'Al-lah'. Luego, les reprochó: ¿Acaso deseáis ponerme en duda respecto a Dios, Grandioso y Esplendoroso?' Luego el Imam respondió: 'El profeta Muhammad creyó en Dios mientras todo su pueblo era incrédulo, estaban sumergidos en los juegos de azar y adoraban a los ídolos. Y él sólo decía 'la ilaha il-la Al-lah' (No hay más dios que

La ocultación ante los enemigos

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Entre los méritos de Abraham (la paz sea con él) es que fue ocultado a los ojos de Nemrud a través de tres cortinas".

El Imam respondió: "Así es, pero el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) fue ocultado con cinco cortinas para no ser matado. ¡Tres cortinas por tres cortinas!, pero el Profeta tenía dos cortinas más, aún.

Dios, Majestuoso y Esplendoroso, al respecto y en relación al profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) dijo: "Y hemos puesto por delante de ellos una barrera...", ésta

es la primer cortina, "...y por detrás de ellos una barrera", ésta es la segunda cortina. "...de este modo, les hemos cubierto totalmente y no pueden ver" ésta es la tercer cortina. (Corán, 36:9).

Luego, dijo: "Y, cuando lees el Corán, ponemos un velo invisible entre tú y quienes no creen en la otra vida." Y ésta es la cuarta cortina.

Luego dijo: "Hemos puesto argollas hasta la barbilla que les mantienen la cabeza levantada." Y con esta cantidad de cortinas llegamos a la quinta".

Saber argumentar

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: Es mérito de Abraham (la paz sea con él y su descendencia) que sorprendió a un incrédulo con sus argumentaciones."

El Imam respondió: "Así es, pero el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), también sorprendió a una persona, llamada Ubbi bn Jalf Yumahi, que vino ante él desmintiendo que los seres revivirán después de muertos. Un día le trajo unos huesos viejos, los frotó y desparramó, luego dijo: 'Oh, Muhammad, ¿quién va a revivir los huesos desintegrados?'. Y Dios fortaleció la

lengua de Muhammad con una aleya, de modo que Ubbi, después de escucharla quedó sorprendido. El Profeta le recitó la siguiente aleya: '¿Acaso no ve el ser humano que le hemos creado de una gota y en cambio él es un discutiendo permanente, siempre en abierta oposición? Y, olvidando su creación, Nos pone ejemplos diciendo: ¿Quién dará vida a los huesos revistiéndolos de carne?' Di: 'Les dará vida el mismo que los creó por primera vez y que conoce a toda la creación. El que ha hecho para vosotros fuego del árbol verde con el que os alumbráis'". (Corán, 36:77, 78, 79).

Destructor de ídolos

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Es mérito del profeta Abraham (la paz sea con él) la destrucción de los ídolos para exaltar a Dios.

El Imam respondió: "Así es, pero el

profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), destruyó trescientos sesenta ídolos de la Kaaba y los sacó de la península arábiga y combatió con sus adoradores hasta doblegarlos".

Sacrificar a su hijo

(la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Es mérito del Profeta Abraham (la paz sea con él), que ató las manos y pies de su hijo y lo recostó sobre la tierra (para sacrificarlo según la orden de Dios)".

El Imam respondió: "Así es, pero el profeta Abraham, luego de esto, recibió un regalo inmenso por parte de Dios (es decir, en lugar de sacrificar a su hijo, sacrificó a un cordero que Dios le presentó), en cambio, el profeta Muhammad (la paz sea con él y su

descendencia) tuvo una desgracia más difícil que ésta, él estuvo presente en el sepulcro de su tío Hamzah, a quien llamaban el león de Dios y el león del profeta y auxiliar de la religión, y la separación de él fue como separar el alma del cuerpo, sin embargo, a pesar de ello no demostró su pesar y tristeza, y en esta situación, con tal sentimiento, no dio opinión ni visión alguna para atraer la satisfacción de Dios a través de esta paciencia y obediencia".

El profeta Jacob

(la'qub, la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "Es mérito del profeta Jacob (la paz sea con él) que al haber tenido muchos hijos y una gran descendencia fue muy bendecido, y Mariam, la hija de 'Imrán fue de sus descendientes también".

El Imam Ali (la paz sea con él), respondió: "Así es, pero el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), en este sentido, tiene más bendiciones, pues Fátima que es modelo y felicidad de las mujeres del universo entero, es su hija, y Hasan y Husain, los jóvenes del paraíso son sus nietos".

El sabio judío dijo: "Es mérito del profeta

Jacob (la paz sea con él) que debido a la separación y lejanía de su hijo José (la paz sea con él) tuvo gran paciencia y debido a su gran tristeza casi llegó a la muerte.

El Imam respondió: "Es cierto, pero la tristeza de Jacob (la paz sea con él) fue una tristeza por la lejanía que terminó con la cercanía y el encuentro, pero el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), en el momento en que su hijo, Ibrahim, que era la luz de sus ojos, murió estando él en vida, fue probado con una gran amargura para ser recompensado grandemente.

El profeta José

(Yusuf, la paz sea con él)

El sabio judío dijo: "El profeta José (la paz sea con él) padeció la lejanía y separación de su padre, y para evitar el pecado, prefirió la celda y también había sido arrojado a un pozo".

El Imam respondió: "Es cierto, pero el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), padeció dificultades, sufrimiento, exilio, separación y lejanía de su familia, hijos y bienes; y se vio obligado a emigrar del lugar sagrado donde recibió la revelación divina.

Si José pasó en la celda, el profeta de Dios (la paz sea con él y su descendencia), fue asediado en la comarca de Abi Taleb

por periodo de tres años, y su familia cortó relaciones con él y los incrédulos lo privaron intensamente de los enseres más importantes.

Si el profeta José (la paz sea con él) fue arrojado al pozo, el profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia), estuvo oculto en la cueva y se dijo a su compañero: "No hay que entristecerse, Dios está con nosotros". Y Dios por esta palabra lo elogia en el Corán: "...En verdad Dios ama a quienes son temerosos". (Corán, 9:4).

Ua ssalla Allah 'Ala Muhammad ua ali Muhammad

(Continuación)

La ética de los Imames de Ahlulbait

(la paz y bendiciones sea con ellos)

LOGROS INTELECTUALES DEL IMAM JA'FAR AS- SADIQ (LA PAZ SEA CON ÉL).

El reconocido estatus del Imam Ja'far As- Sadiq (la paz sea con él) había ganado tal fama que la gente solía visitarlo desde lugares muy lejanos. Sostenía muchas discusiones y debates con incrédulos, politeístas, apóstatas y herejes. Si todos éstos hubieran sido recolectados, podrían haber constituido un libro voluminoso. Debemos mencionar a algunos de ellos en las siguientes páginas.

DEBATE CON UN ATEO

Juad Ibn dirham, líder de una secta atea, había mantenido un poco de lodo y agua en una botella de vidrio. Luego de unos días crecieron gusanos en ella y él proclamaba ser su creador. Un día fue a visitar al Imam (la paz sea con él) y se proclamó de este modo. El Imam (la paz sea con él) le dijo: "Si eres su creador, dínos cuántos son machos y cuántas son hembras". Él dijo: "No lo sé". El Imam le dijo: Si no puedes hacer eso ordena a los gusanos que van hacia un lado que lo hagan en la dirección contraria". Él dijo: "No puedo hacerlo". El Imam le dijo: "Muy bien, entonces dínos cuánto pesa cada uno" Él contestó: "No lo sé". El Imam observó: "Cuando no tienes conocimiento sobre ellos ni control sobre los mismos, entonces ¿cómo puedes ser su creador?"

LA PREGUNTA DE ABU SHAKIR DISANI

Abu Sahkir Disani, quien negaba la existencia de Dios le dijo a Hisham, un compañero del Imam: "Existe una aleya en el Corán que está de acuerdo con nuestra creencia y va contra vuestra fe". Hisham le preguntó: "¿Qué aleya es esa?" Él respondió: "¡Él es Quien es Dios en el cielo y Dios en la Tierra...!" (Sura Zukhrif 43: 84)

Esto, de acuerdo con él, mostraba claramente que había diferentes dioses para la tierra y para el cielo. Como Hisham no había reflexionado sobre esta aleya permaneció callado.

Cuando fue a Medina, se lo mencionó al Imam Ja'far As- Sadiq (la paz sea con él), quien dijo: "Si te dice ahora, pregúntale su nombre. Te lo dirá. Luego pregúntale cuál es

Su nombre en Basra. Te dirá el mismo nombre. En ese momento dile: "nuestro Dios es así también. Es Dios en el cielo y es Dios en la Tierra. Es Dios en el mar y en la tierra, en las planicies y en la montaña" Hisham actuó de acuerdo a lo ordenado. Abu Shakir dijo: "No es tu respuesta sino que ésta ha venido cargada por los camellos de Hijaz".

OTRO DEBATE CON ABU SHAKIR

Un día, Abu Shakir fue a lo del Imam y dijo. "Pruébame la existencia de Dios". El Imam (la paz sea con él) le pidió que se sentara. En ese momento, pasaba un muchacho cargando un huevo de gallina. El Imam (la paz sea con él) lo llamó y tomando el huevo lo mantuvo en la palma de su mano. Entonces, le dijo a Abu Shakir: "Mira, es una fortaleza tan sólida que no tiene puertas. En su exterior es una dura piel y debajo una delicada membrana, dentro de la cual flotan dos mares de oro y plata. Pero ni lo amarillo se mezcla con lo blanco, ni lo blanco se funde con lo amarillo. Ni un técnico puede entrar en él ni un destructor salir de él. Nadie puede saber si el recién nacido será macho o hembra. De pronto, se rompe y un hermoso polluelo sale de él. ¿Puede tu razón aceptar que todo esto sucedió sin un diseñador o hacedor?" Oyendo esto, Abu Shakir agachó su cabeza y dijo. "Hoy me arrepiento de mis creencias y acepto la religión del Islam".

DEBATE CON UN ATEO EGIPCIO

Un día, un ateo de Egipto vino al Imam (la paz sea con él) quien le preguntó su nombre. "Abdul Malik" contestó. El Imam (la paz sea con él) le preguntó su sobrenombre. "Abu Abdullah", él respondió.

Imam: El reino del que eres esclavo, ¿es un reino celestial o es un reino de la Tierra?

Ateo: Nunca he pensado en ello.

Imam: ¿Has ido bajo la superficie de la tierra?

Ateo: No.

Imam: ¿Sabes lo que hay debajo?

Ateo: No.

Imam: ¿Has visitado el este y el oeste?

¿Sabes lo que hay más allá de sus límites?

Ateo: No.

Imam: Es sorprendente que aun, cuando no tienes ningún conocimiento de los cielos y de la tierra, del este y del oeste, puedas negar la existencia de Dios. ¿Cómo puede un hombre ignorante hacer semejante afirmación? Sólo reflexiona sobre eso, la luna, el sol, la noche y el día, que se mueven de una manera en particular, ¿No están acaso indefensos y cautivos en sus órbitas? Si no fuera así, no hubieran vuelto a pasar luego de la primera vez. Si no estuviesen indefensos, ¿por qué algunas veces no es noche en lugar de día? ¿No has reflexionado sobre la tierra y el cielo, del por qué el cielo no choca con la tierra? ¿Por qué la tierra no se hunde en sí misma? ¿Quién los creo estables? Quien lo hizo es nuestro e inquestionable Poderoso Dios". Al oír esto, quedó sorprendido y a cada momento recitaba los dos testimonios de la fe islámica y se convirtió en musulmán.

DEBATE CON ERUDITOS CRISTIANOS

Una vez, algunos cristianos se presentaron ante el Imam (la paz sea con él) y dijeron: "El Profeta Moisés, Jesús y Muhammad tienen el mismo rango, porque cada uno de ellos tenía un libro y una Sharia (ley Divina). El Imam dijo: "El Profeta Muhammad fue más elevado que ellos en rango debido al conocimiento y superioridad que Allah le otorgó exclusivamente". Los cristianos le pidieron que probara

esto por medio de una aleya del Corán. El Imam (la paz sea con él) dijo: "se menciona con respecto al Profeta Moisés: "Y le escribimos en las Tablas una exhortación sobre todo y una explicación detallada de todo". (Sura Araaf, 7:145) Con respecto a Jesús (la paz sea con él) dijo:

"He venido a vosotros con la Sabiduría y para aclararos aquello en lo que discrepáis". (Sura Zukhruf, 43:63) En relación al Mensajero de Allah (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) dice: "Te hemos revelado la Escritura como aclaración de todo..." (Sura Nahl 16: 89)

LAS DUDAS DE UN MU'TAZILITA Y LAS RESPUESTAS DEL IMAM

Amr Ibn Obeid Mu'tzali, quien era entonces el Imam de la secta Mu'tzalita vino hasta el Imam (la paz sea con él) un día y le recitó la siguiente aleya del Corán:

"Aquéllos que evitan cometer pecados graves y deshonestidades..." (Sura Shuara 42:37) Entonces él (Amr ibn Obeid) se detuvo.

"¿Por qué te has quedado callado?" le preguntó el Imam (la paz sea con él). Él respondió: "Me gustaría que menciones los Grandes Pecados que indica el Corán" El Imam dijo: "¡Oh Amr!"

1) El Mayor de los Grandes Pecados del Corán es Shirk (asociar) con Allah. El Todopoderoso Allah dice:

"Dios veda el Jardín (Paraíso) a quien asocia a Dios" (Sura Maidah 5:72)

2) Luego de esto es "desesperar de la Misericordia de Allah". Como el Todopoderoso Allah dice: "¡...no desesperéis de la misericordia de Allah, porque sólo el pueblo infiel desespera

de la misericordia de Allah!": (Sura Yusuf 12:87) 3) Luego "no temer el castigo de Allah". El Altísimo y Poderoso, Allah observa.

"Nadie cree estar a salvo de la intriga de Dios sino los que pierden" (Sura Araaf, 7:99)

4) Uno de los Grandes Pecados es desobedecer a los propios padres porque Allah, Glorificado sea, ha dicho:

"...y piadoso con sus padres; no fue violento, desobediente." (Sura Maryam, 19:14)

Aquí la desobediencia a los padres es considerada una forma de insolencia o transgresión.

5) Matar un creyente está prohibido por Allah. Porque Allah (Glorificado Sea) ha informado:

"Y quien mate a un creyente premeditadamente, tendrá la gehena como retribución, eternamente. Dios se irritará con él, le maldecirá y le preparará un castigo terrible" (Sura Nisa, 4:93)

6) Difamar de adulterio (o

sodomía) a un creyente o a una creyente es un Gran pecado, como fue probado con esta afirmación de Allah:

"Malditos sean en la vida de acá y en la otra quienes difamen a las mujeres honestas, incautas, creyentes. Tendrán un castigo terrible" (Sura Nur, 24:23)

7) La usurpación de la propiedad de un huérfano es un Gran pecado como queda claro de la siguiente aleya:

"Quienes consuman injustamente la hacienda de los huérfanos, sólo fuego digerirán sus entrañas y arderán en el fuego de la gehena." (Sura Nisa, 4:10)

8) Es un Gran pecado retirarse en la Jihad (la guerra Santa) como la aleya Divina dice:

"Quien ese día les vuelva la espalda- a menos que sea que se destaque para acudir a otro combate o para incorporarse a otra tropa- incurrirá en la ira de Dios y tendrá la gehena por morada" (Sura Anfal, 8:16)

9) Uno de los Grandes pecados es la usura. Allah, el Todopoderoso informa:

"Quienes usurean no se levantarán sino como se levanta aquél a quien el Demonio ha derribado con sólo tocarle, y eso por decir que el comercio es como la usura, siendo así que Dios ha autorizado el comercio y prohibido la usura." (Sura Baqarah, 2:275)

10) Y la magia es un Gran pecado. De allí que Allah (Glorificado Sea) dice:

"Aprendieron lo que les dañaba y no les aprovechaba, sabiendo bien que quien adquiría eso no iba a tener parte en la otra vida ¡Qué mal negocio han hecho!". (Sura Baqarah 2:102)

11) Entre los Grandes Pecados está el adulterio (la fornicación), Allah dice en el Santo Corán:

"No invocan a otro dios junto con Dios. No matan a nadie que Dios haya prohibido, si no es con justo motivo, no fornican. Quien comete tal incurrir en castigo. El día de la Resurrección se le doblará el castigo y lo sufrirá eternamente humillado". (Sura al Furqan, 25: 68- 69)

12) Uno de los grandes Pecados es dar un falso juramento. Allah dice con respecto a este modo: "Quienes malvenden la alianza con Dios y sus juramentos no tendrán parte en la otra vida. Dios no les dirigirá la palabra ni los mirará el día de la Resurrección, no les declarará puros y tendrán un castigo doloroso". (Sura Aale Imram, 3:76)

13) Entre los pecados que se hallan específicamente graduados, como Mayor está el pecado de "traición de confianza", o actuar

deslealmente. Allah, el Más Grande, ha informado de este modo:

"No es propio de un profeta el cometer fraude. Quien defraude llevará lo defraudado el día de la Resurrección. Luego, cada uno recibirá su merecido y no serán tratados injustamente. ¿Es que quien busca agradar a Dios es como quien incurre en la ira de Dios y tiene por morada la gehena? ¡Qué mal fin...!" (Sura Aale Imram, 3: 161- 162)

14) El incumplimiento en pagar Zakat es un pecado Mayor. Allah dice de acuerdo a esto:

"A quienes atesoran oro y plata y no lo gastan por la causa de Dios, anúnciales un castigo doloroso" (Sura Taubah, 9:34)

15) Dar un falso testimonio es también un pecado Mayor. Allah dice:

"... ¡Evitad decir falsedades!" (Sura Hajj, 22:30)

16) No ocultar evidencia, ya que es un gran pecado. Allah dice:

"...y no rehuséis deponer como testigos. Quien rehúsa tiene un corazón pecador. Dios sabe bien lo que hacéis." (Sura Baqarah, 2:283)

17) Beber vino es un pecado Mayor. Como está prohibido por Allah en la siguiente aleya del Corán:

"Te preguntan acerca del vino y del maysir. Di: "Ambos encierran pecado grave y ventajas para los hombres, pero su pecado es mayor que

su utilidad" (Sura Baqarah, 2:219) 18) Evitar voluntariamente las plegarias es un pecado Mayor.

19) Incumplir en la ejecución de cualquier acto religioso obligatorio es un pecado Mayor. El Santo Profeta (la bendición y la paz sean con él y su descendencia) dice:

"Aquél que voluntariamente evita el rezo está alejado de la protección de Allah y su Mensajero".

20) Romper un juramento es también un pecado Mayor. Allah ha establecido:

"... quienes violan la alianza con Dios después de haberla concluido, cortan los lazos que Dios ha ordenado mantener y corrompen la Tierra. Ésos son los que pierden." (Sura Baqarah, 2: 27)

21) Romper los lazos con los parientes es uno de los Grandes pecados. En la aleya coránica, citada abajo, Allah dice: "... cortan los lazos que Dios ha ordenado mantener..." (Sura Raad, 13: 25)

Cuando el Imam Ja'far As-Sadiq (la paz sea con él) concluyó su tradición, el narrador, Amr Ibn Obeid se levantó y mientras salía, se detuvo y dijo: "Ciertamente quien no siga la guía de los Imames (la paz sea con ellos) y, a cambio, dé su propia opinión, está condenado".

DEBATE CON ABIL AWJA

Hay que destacar antes que nada, que Abil Awja poseía una mentalidad de naturaleza estrecha, en segundo lugar, la compañía de Hasan Basri había echado a perder más aún sus creencias. De este modo, las dudas y las conjeturas solían llenar su mente todo el tiempo. Además de ser ateo, esta persona era descarada y mal hablada. Un día fue a lo del Imam Ja'far as-Sadiq (la paz sea con él) y dijo: "No entiendo ¿cuánto más los peregrinos de Hajj continuarán pisoteando la tierra de la Meca? Y, ¿cuánto más continuarán adorando estas piedras y rocas? ¿Cuánto más continuarán corriendo como camellos? ¿No son éstas, acciones de gente estúpida e ignorante? Como eres el Imam de los musulmanes e hijo del fundador del Islam, dame una explicación satisfactoria".

El Imam (la paz sea con él) le dijo: "¡Oh hombre! No has reflexionado en el verdadero asunto. La Ka'ba es el santuario protegido a través del cual, el Todopoderoso, Allah prueba a Sus esclavos, porque esta Casa es asociada con Él. De este modo se pone énfasis en respetarla y visitarla. Es señalada como un lugar de adoración por los profetas y la dirección de las oraciones de la gente religiosa. Esta casa es el canal de Su misericordia y el medio de salvación. Él creó esta casa dos mil años antes de la creación del mundo. La dignidad de nuestra esclavitud es solamente que seguimos todas y cada una de las órdenes de Allah y permitimos que el propósito para el cual fue creada la Ka'ba,

sea logrado.

Awja dijo: "Siento decir que has asociado esta casa a una personalidad tal, cuya existencia yo me rehúso a creer. ¿Cómo creer en la existencia de algo que es invisible? Y hasta que uno no crea, no tiene sentido obedecer Sus órdenes".

El Imam (la paz sea con él) le dijo: "No usas tu intelecto. Él está presente y visible en todas partes y en todo momento y está más cerca de ti que tu vena yugular. Él oye lo que decimos, nos ve y conoce todos los secretos de nuestro corazones".

Él dijo: "Primero prueba Su existencia. Si está en la Tierra, fue a los cielos y si está en los cielos, ¿cómo vino a la Tierra?". El Imam (la paz sea con él) dijo: "Él no está confinado al espacio de modo tal que otro espacio deba quedar vacío de Él u otro espacio deba rodearlo. Si ha sido confinado a un lugar ¿qué diferencia habría entre Él y sus criaturas?"

Awja preguntó: "¿Pero esto cómo prueba que Él es el creador de todas las cosas?". El Imam (la paz sea con él) respondió: "¿Un hecho tan obvio necesita pruebas? Te pregunto ¿Quién te ha creado?" "Nadie me ha creado", le contestó.

El Imam dijo: "¿Es posible para una cosa creada convertirse en un ser sin un creador?" Cuando Awja escuchó esto se preocupó y cambiando el puesto dijo: "De acuerdo, dejémoslo así. Dime cuál es la utilidad de cosas como el Día del Juicio, la rendición de cuentas, el Paraíso y el Infierno y otras en las

que ustedes creen. Después de la muerte, un hombre se mezcla con el polvo y todas esas cosas son meras suposiciones." El Imam (la paz sea con él) le dijo: "Aunque se asuma que estás en lo correcto, no tenemos nada que temer después de la muerte, y si lo que dices es erróneo, no existe ámbito para tu salvación, mientras que nosotros estamos libre de riesgo en ambos casos. Ahora dime tú qué es mejor."

Oyendo esto, agachó la cabeza y luego de permanecer en silencio por espacio de un momento, dijo: "Acepto tus afirmaciones, pero dime, el Corán dice "Cuando la piel de los prisioneros del Infierno sea quemada, les será otorgada una nueva piel" (Sura 4, "Las mujeres", aleya 56). ¿Puedes explicar que las pieles que habían cometido los pecados son quemadas una vez, cuál es la falta de las nuevas pieles?". El Imam (la paz sea con él) dijo: "Serían iguales que las antiguas pieles, sólo cambiarían las formas otra vez. Como un ladrillo que es reducido a polvo y es mezclado con agua y puesto en molde para formar otro ladrillo. Sería el mismo caso de las pieles de las personas en el Infierno" Él dijo: "Algo más: ¿por qué las distintas personas mueren debido a distintas enfermedades? ¿Cuál sería el problema de que todos mueran de la misma enfermedad?" El Imam (la paz sea con él) dijo: "Si hubiera sido así, la gente hubiera permanecido sin temor frente a la muerte hasta la aparición de esta enfermedad y a Allah no le agrada que alguien no tema a la muerte".

Consejos para la educación de los niños

Cuidar la castidad y el pudor del niño

Recopilación Zohre Rabbani

Colaboración: Masuma Assad de Paz

Fuente: libros de sabios musulmanes, en especial Aiatollah Mazaherí y de Muhammad Yauad Tabasí)

Proteger la castidad de los niños es esencial en la educación. Si dentro del ambiente familiar no se controlan los límites de la castidad, esperar que salga un niño educado y benevolente es una esperanza vana.

La falta de castidad en las cuestiones íntimas sexuales es arrojar un fuego ardiente en el follaje de la dignidad y pureza de los niños y adolescentes.

Un niño que observe las cuestiones íntimas de sus padres será víctima de problemas psicológicos y también decaerá el respeto a sus padres y también puede tener desviación sexual.⁽¹⁾

El ojo y el corazón del niño fotografía todas las escenas que ve e inmediatamente la envía a su interior y lo desarrolla en el mundo de la imaginación, los observa y los imita. Ahí es donde se acerca al peligroso abismo de la pubertad temprana y a los desvíos sexuales, psíquicos, éticos y morales.

Es evidente que cualquier daño que llega al hijo en este aspecto, los padres son sus responsables directos.

Un niño que aparentemente está jugando tiene bajo su control a su entorno, especialmente a sus padres. No se le escapa de su vista aguda, incluso en las insinuaciones, susurros y bromas con doble sentido pero no lo demuestra.

Advertencias

1. Lo dicho por algunas personas cuando dicen: "Cuando los chicos sean grandes ellos entenderán las cosas íntimas, ¿qué problema hay si desde niños aprenden? Esto es como decir: "لماذا يا بني يا بني يجب أن تدرس، ما المشكلة إذا كان من سن خمس سنوات نعلمهم المواد من الثانوية؟!!!

Nuestro Creador Prudente, puso leyes específicas para cada cosa que creó. Y ha determinado plazo o tiempo para cada instinto que ha puesto dentro del ser humano y si contrariáramos con la ley de la creación, indudablemente, saldríamos perdiendo. El tiempo de entender las cuestiones es el periodo de la pubertad si sucede en su tiempo y no en forma temprana. Un periodo de pubertad que termine con el casamiento.

2. El ser mahram no permite que las personas se traten en forma no adecuada y vistan cualquier ropa, los encantos sexuales tienen su atracción aunque sea entre los mahram, entonces: hermano, hermana, tío, tía materna o paterna o cualquier otro deben acatar los límites de castidad entre ellos y alejarse de cualquier conducta y palabra pasional.

3. El que una madre bañe a su hijo que mumaliez (que discierne entre lo bueno y lo malo) y un padre que bañe a su hija mumaliez no es correcto.

4. Las camas de cada uno de los hijos cuando ya son mumaliez deben estar separadas.

1. En los libros de recopilación de hadices existen numerosos dichos de los líderes religiosos al respecto. Cfr: Uasailu Shi'ah. T. V.

Separación de las camas y permiso para entrar al cuarto de los padres

Una de las cuestiones más delicadas en el modelo islámico de la familia y que a veces no se le presta atención es la cuestión de pedir permiso a los padres al momento de entrar a sus cuartos.

El niño en el periodo de su infancia, siente que no existe ningún límite para él y ya que es muy dependiente de sus padres desea entrar a su cuarto sin permiso y estar con ellos. Pero deben ser entrenados gradualmente para acostumbrarse a dormir en su propio cuarto y pedir permiso al momento de entrar al cuarto de los padres.

Naturalmente, este proceso tiene que realizarse paulatinamente y los padres, a través del sentido de la independencia psíquica y la valorización a los niños, deben llevarlo a cabo, de modo que antes de llegar a la edad de la pubertad ellos se den cuenta de su necesidad.

Esta es una importante lección de ética que si se acata los niños crecerán puros y castos. "Dice el generoso Corán:

"Oh, creyentes, que vuestros esclavos y quienes de los vuestros todavía no hayan llegado a la pubertad, os pidan permiso (para entrar en vuestras habitaciones privadas en tres momentos (tafsir ejemplar del Sagrado Corán, tomo XVI, pág. 538). Antes de la oración del amanecer, cuando os quitáis vuestros vestidos al mediodía y tras la oración de la noche.

Tres momentos de intimidad para vosotros. Después de ellos, no hay falta para vosotros ni para ellos en que os frecuentéis unos a otros, así es como Dios aclara sus señales y Dios todo lo conoce, es Sabio. Y cuando vuestros hijos pequeños alcancen la pubertad, que pidan permiso como pidieron permiso quienes les precedieron.

(Corán, 59 ,58 :24)

Esta es una etiqueta islámica que a pesar de ser una orden directa del Corán, no se practica en las sociedades islámicas. De la aleya en cuestión se deduce que el cuarto de los padres debe estar separado del de los hijos porque la orden de pedir

permiso muestra que los cuartos están separados.

Los hadices respecto a la separación del lecho donde se duerme se dividen en cuatro grupos: el primer grupo habla de edad de la separación; el segundo grupo habla de la separación de los lechos de varones y hembras; el tercer grupo explica el tema de la separación de las niñas una de otra; el cuarto grupo se refiere a la separación de los lechos de los niños mumaiez de las mujeres.

Primer grupo: algunos hadices al respecto hablan de los seis años, otro de siete. En un hadiz leemos: "Separen el lecho de los niños a los seis años"(1).

En otro hadiz del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), vemos que dice: "Cuando sus hijos lleguen a los siete años, separad entre sus lechos"(2).

Segundo grupo: el Imam Sadiq (la paz sea con él), relata de sus padres del Profeta del Islam que dijo: "A un niño y una niña separad sus lechos cuando lleguen a los diez años(3).

Tercer grupo: el Imam Sadiq (la paz sea con él), relata de un hadiz del Profeta del Islam que dijo: "Separad el lecho de las niñas cuando lleguen a los diez años"(4).

Cuarto grupo: "El Imam Sadiq (la paz sea con él) relata de sus padres inmaculados: "Separad el lecho de los niños y las mujeres cuando lleguen a los diez años"(5).

Como observamos, en algunos hadices la edad de separación es seis o siete años y en otros hadices la edad es de diez años. Es posible que el grupo que habla de seis o siete años es un consejo recomendable e ideal para una familia islámica, por precaución. Y los hadices que hablan de diez ya sería la edad límite para separar.

1. Uasailu shi'ah, t. XV, p. 183.

2. Kanzul Ummal, t. XVI, p. 441.

3. Uasailu shi'ah, ibid; Kafi, t. VII, p. 69.

4. Uasailu Shi'ah, p. 182.

5. Uasa'ilu shi'ah, t. XV, p. 183.

La mujer en el terreno intelectual y racional

El criterio de valorización del intelecto es único, sea hombre o mujer. El intelecto es valioso cuando libremente se activa en el camino de su propia satisfacción, que es la misma satisfacción de Dios, y practica su función, pero el intelecto, que es prisionero de la concupiscencia y es el servidor del alma incitadora al mal (nafsul'ammarratu bi su) y es utilizado en los engaños, astucias y trampas satánicas, es como una antorcha en manos de un traidor, y lamentablemente, el mundo de hoy día ha puesto a su intelecto bajo la dirección de sus vicios y deseos, por lo tanto, este alma que ha nacido pura, se ha vuelto más peligrosa que los animales salvajes que no tienen intelecto, por ello se alejó de Dios totalmente.

El criterio para conocer el grado del intelecto en los seres humanos es a través de conocer su obediencia a Dios y esto no tiene nada que ver con la masculinidad y feminidad, por lo tanto el Corán dice: *fa man 'amila salihan min dhakaren au unza ua hua mu'min...*. "Quien actúe benevolentemente sea hombre o mujer y sea creyente, le otorgaremos una buena vida (purificada)."

El intelecto teórico y el intelecto práctico:

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

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

Entre estas dos dimensiones existe un hiyab (velo) muy delicado y sutil. Por ejemplo: un hombre visitó al Imam As-Sadiq (P) y le pidió una prueba del monoteísmo. El Imam utilizó el argumento del "orden". En manos de unos niños había un huevo. El Imam pidió al niño que se acercara. Le mostró el huevo al hombre inquiridor y dijo: "Esto es un mahfazhah en el cual existen 2 mares, 1 mar de oro fundido y otro de plata fundida. Pero se ha confeccionado tan perfecta y ordenadamente que ninguno de ambos se mezcla a pesar de ser líquidos. Entre ambos, existe un velo muy fino que, aunque aparentemente este hiyab es más fino que los propios líquidos, Dios ha dispuesto este velo de una forma que ha guardado estos dos mares cerrados de una forma separada y ordenada."

Asimismo, entre el intelecto teórico y práctico existe un velo muy fino que no permite que la teoría se convierta en práctica inmediatamente. Solo quienes han corrido los velos materiales y los velos de luz han llegado a poder unificar estas 2 dimensiones de su intelecto. Leemos en Munayat Sha 'baniyah (Las confidencias de Sha'ban): Dios mío, ayúdame para que los ojos de mi corazón rompan los velos de luz y se unan con la Fuente de Majestuosidad".

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

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

Cuatro grupos de seres humanos:

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

En el promedio de los seres humanos existe entre su aspecto teórico y práctico un velo delicado, es por ello que entienden muchas cosas pero no las practican (como el uso de estupefacientes, cigarrillos, vino, etc., aunque están informados de su perjuicio pero aún no se han convencido con su corazón como para llevarlo a la práctica) y aceptan muchas cosas mientras que su intelecto teórico no lo corrobora como

algunas costumbres y tradiciones que no concuerdan con el intelecto –sabe que un muerto no puede hacer nada pero no está dispuesto a dormir junto a él- ya que esta sentencia del intelecto teórico no ha llegado a su corazón para convertirse en intelecto práctico y así aceptar.

El común de la gente halla, continuamente, entre sus pensamientos y tendencias.

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

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

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

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

Otro ejemplo es el caso del profeta Abraham (la paz sea con él), cuando él se dirigió al templo de los ídolos, quebró todos los ídolos menos al más grande de ellos, y para empujarlos a la meditación colgó el hacha en manos de este ídolo, se volcaron los idólatras hacia el templo e Ibrahim les dijo: Esto fue obra del ídolo grande. Dijeron: Tú sabes que un ídolo no puede hacer tal cosa. Ibrahim les respondió: Vosotros bien sabéis que estos ídolos no merecen ser adorados pero no queréis aceptarlos. Ellos agacharon sus cabezas ya que en el campo de argumento no tenían nada para responder, pero a pesar de ello sus corazones no creyeron en Ibrahim y gritaron: Quemadlo y socorred a vuestros dioses. Las aleyas 58 a 68 de la Sura Anbia’ (sura21) se refieren al tema.

La armonía entre el intelecto y el corazón:

Cabe destacar que muchas veces el Corán cuando habla del intelecto práctico, se refiere a ello con el término “corazón”. Haciendo un resumen de lo dicho, debemos decir que la perfección del hombre consiste en entregar al corazón todo lo que ha entendido para poder volar a través de las dos alas del intelecto y el corazón. Jamás es posible volar con una sola ala del intelecto, así como tampoco se puede volar con la única ala del corazón. Solo quien puede tanto entender como aceptar a la vez, podrá alcanzar el éxito en su rumbo hacia Dios, pero quien ha creído sin conocimiento y por una mera imitación no llega al objetivo.

Ya que el Corán no es un libro solo de conocimiento, sino que es un libro de luz y guía, por lo tanto sus mensajes son abarcadores, da mensajes tanto para el intelecto teórico como

para el corazón y el intelecto práctico y el mensaje del Corán es general y abarca a todos los seres humanos sin hacer diferencia de sexos. Por un lado dice: Afa la ta'qilun (Ali 'imran 65) Acaso no razonáis? Afa la tatafakkarun. Acaso no pensáis? (An'am 50) En otro lugar, se dirige a los sabios que no actúan según su conocimiento: A ta'muruna an-nas bil birr wa tansauna anfusakum? A fa la ta'qilun? (Corán: 44) Pero lo que el Corán enfatiza reiteradas veces es la cuestión del dhikr, o sea, aceptación de corazón; Sura Qamar (54), aleya 17: Ua laqad iassarna al qur'ana lid dhikr. Hemos facilitado el Corán para que sirva de amonestación, pero hay alguien que se deje amonestar?

En este nivel que el Corán invita al dhikr, o sea al recuerdo, la invitación de la unión del intelecto y corazón, si las mujeres no responden afirmativamente más rápido que los hombres, seguramente responderán junto a ellos.

La grandeza que alcanzó la familia de 'Imran en el Corán se consiguió por la adoración de

dos mujeres en sus nichos de adoración: la madre de María y María. Dios otorgó el Masih a María en el mihrab, y los ángeles hablaron con María en el Mihrab (las oraciones de María son señal de la unión de su intelecto teórico y práctico), así como los ángeles no le hablaron a Zacarías en los centros científicos sino que se dirigieron a él en su nicho de oración. El Corán siempre trata de unir entre el intelecto y el corazón. Básicamente la fe en su sentido real es la unión entre el intelecto y corazón. El objetivo que sigue el Corán en su énfasis en esta unión consiste en que si alguien tuviese más fuerza en el camino del corazón pudiese compensar la debilidad de su intelecto a través del corazón y si alguien fuese más poderoso en el camino del intelecto y reflexión pueda compensar por la luz de su intelecto la debilidad del camino de su corazón, por ello, no podemos decir que un grupo de seres humanos son superiores o decir que un grupo de seres humanos goza de más oportunidades que otro grupo ya que estas

dos vías se complementan. Es por ello que en la cultura islámica la mística y la filosófica están entrelazadas y los grandes filósofos también fueron místicos y viceversa. El gran filósofo islámico Avicena dice: Cada vez que se me presentaba un dilema filosófico realizaba dos ciclos de oración pidiendo a Dios su solución y resolvía mi dilema."

También el gran filósofo Mulla Sadra que cree en la genuinidad de la existencia dice: "Yo, en mi rumbo hacia la auto perfección y la santificación de mi corazón, percibí la verdad de la existencia".

La última hipótesis en la cuestión de la existencia es la opinión de Mulla Sadra. Otros filósofos como Imam Jomeini aceptaron su opinión y la desarrollaron.

Conclusión:

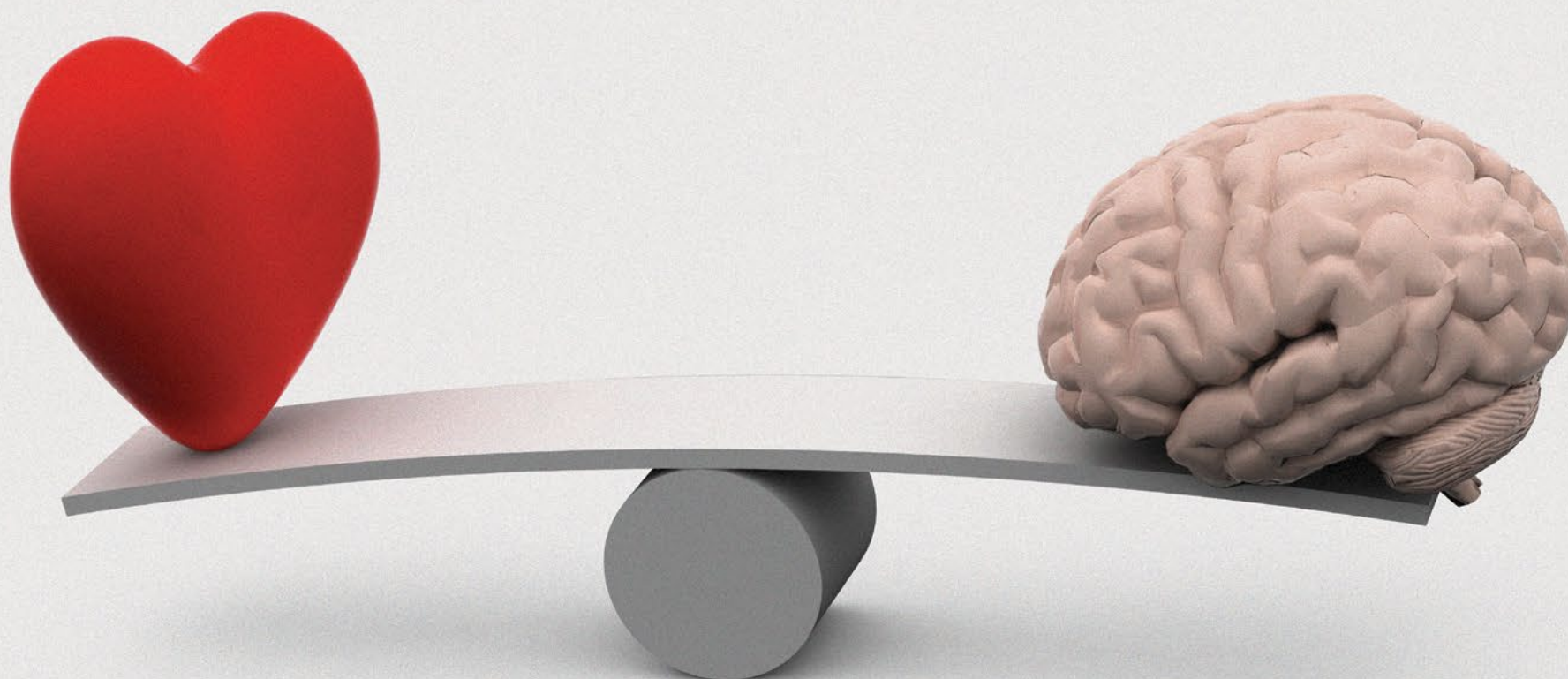
El Corán valora más el camino del corazón. El camino de llegar a los conocimientos de Dios son dos: uno el camino del pensamiento (fikr) y otro el del recuerdo (dhikr). A veces uno goza de un intelecto fuerte para que bajo la sombra del

intelecto movilice el corazón y a veces es el corazón el que marca y a su sombra se llega al intelecto. El Generoso Corán nos presenta ambos caminos, pero dado que el Corán es un libro universal y es para toda la gente, ya sea hombres o mujeres y para cada generación en cada época y religión y bajo cualquier condición, por ello valoriza más el camino del corazón, conciencia y naturaleza innata, más que el camino del intelecto y meditación porque muchas personas no tienen acceso a escuelas y centros científicos y universidades mientras el camino del corazón está abierto frente a todos. La lectura de libros y la participación en estudios y discusiones científicas exige de una edad específica pero cuando el hombre llega a una edad mayor no tiene ni paciencia para enseñar ni para estudiar, es posible incluso que olvide lo más sencillo y lo más básico de las cuestiones. El camino de la escuela es un camino que comienza en una temprana edad y se cierra al alcanzar una edad avanzada, pero el camino del corazón

estuvo, está y estará con el ser humano, es decir, desde la cuna hasta la tumba. El que el gran profeta dijo: Buscad el conocimiento desde la cuna hasta la tumba, su parte más importante es el camino del corazón y no del intelecto. El que nos ordenan que cuando nazca un niño reciten el adhan en su oído derecho y la iqamah en su oído izquierdo, es el mismo camino del corazón no del intelecto. El que el ser humano en una edad avanzada no tiene ganas de estudiar, pero acepta y le atrae la oración, las súplicas y las confidencias, es el camino del corazón. Aquel camino que comienza desde la cuna hasta la tumba es el camino de la amonestación, el recuerdo, las súplicas y las buenas acciones. El hombre, a través de las buenas acciones, llega a entender muchas cosas, incluso puede alcanzar resultados experimentales. Incluso si aceptamos que los hombres en general se vuelcan más a las cuestiones intelectuales debemos aceptar que muchas mujeres, a través del camino del sentimiento y corazón en el camino de Dios

han alcanzado elevados grados, y éste es un gran Favor divino que si en esta vida no tuvo el terreno para hacer florecer uno de sus talentos y capacidades, florecerá el resto de sus capacidades, compensando aquella falta.

En síntesis, tanto desde el punto de vista del concepto de intelecto dentro del hombre y mujer, el criterio de su valorización -que consiste en alejarse de la concupiscencia-, el criterio de la perfección del intelecto -que consiste en la unión entre los dos aspectos del intelecto teórico y práctico-, y todos los demás temas en este terreno, desde el punto de vista ideológico y teórico, en el Islam, no existe ninguna diferencia entre mujer y hombre, y si en la realidad de las sociedades humanas se observa diferencias es debido a otros factores: la opresión ejercida contra la mujer en las diferentes sociedades a lo largo de la historia, y las erróneas políticas tomadas en torno a ellas.

La diferencia de las historias coránicas:

Nuestra temática era, desde el comienzo, la mujer y el intelecto. Desarrollar tal tema necesitó de una serie de preliminares a las que ya nos hemos referido. Hasta aquí nos hemos dedicado a la definición de "intelecto" en el Corán y sus diferentes dimensiones y, finalmente, hemos demostrado que existen dos caminos para llegar a Dios y la perfección del ser humano y el Corán ha establecido una armonía entre ambos. Ambos caminos cuentan con viajeros tanto hombres como mujeres. En esta parte nos ocuparemos de numerosos ejemplos mencionados en el Corán.

Historia de la Reina de Sabâ' en el Corán:

Antes de adentrarnos en esta historia, debemos señalar que los relatos coránicos son diferentes a los relatos históricos de la humanidad. Cuando el generoso Corán se refiere a un relato –que está documentado históricamente y no cabe vacilación alguna al respecto- simultáneamente, explica también la razón del relato y siempre nos enseña un principio general y una importante lección junto al relato.

Como ejemplo, vemos junto a la historia de José. Así, explica el Corán un principio general: "Ciertamente que Dios no malogra la recompensa de los malhechores" (Corán, Sura Yusuf, aleya 10) . En realidad el objetivo del Corán, en el planteo de una historia particular, es el anuncio de este principio coránico y ley divina. El Corán explica este principio de boca de Yusuf, que cuando vio a su hermano (Benjamín) junto a sí quiso decir: "Este éxito no es particular para mí, no es así que la ayuda y el socorro divino es especial para mí, sino que es un principio general para todos los timoratos".

Las historias y relatos humanos, generalmente, se basan en suposiciones y no son documentados, por un lado, y son, en su mayoría, fantasiosas y no presentan un principio general, por otro lado.

El generoso Corán, cuando cuenta relatos de la vida de diferentes profetas, dilucida su trato con los déspotas de sus épocas. Muchos profetas han venido y amonestaron a los taguts (tiranos) de su época y en general no tuvo efecto hasta que finalmente el castigo divino los abarco.: "Y les persiguió el Faraón con su ejército y el mar les cubrió totalmente con sus olas. (Corán, Sura Taha 78).

Hubo tantos mensajes divinos, en forma directa, que Moisés y Aarón intentaron explicarlos al Faraón y su Corte, sin embargo, no surtió ningún efecto. Todos esos innumerables milagros que hicieron no tuvieron efecto, sino que todo lo contrario, asesinaron a muchos individuos del pueblo de Bani Isra'il (pueblo de Israel), y esclavizaron a muchos de ellos y se jactaban por su obra: nosotros hemos asesinado a los varones, dejando con vida a las niñas: Sura Baqrah, 49. Estos hechos se repitieron en diferentes formas respecto a Jesús, Profeta Ibrahim y muchos otros profetas de Dios, no obstante la conducta de la Reina de Saba con el profeta divino de su época fue diferente a todos

los demás. Cuando le llega el turno a la Reina de Saba **recibe solo** una carta de parte del Profeta Suleimán en la que contenía tanto albricias como amonestaciones, y de esta manera se muestra dispuesta a aceptar la verdad, en tanto que el poderío de aquella dama no era menor que otros reyes y sultanes, pero era más sensata que muchos sultanes y otros hombres.

En aquellos días, en una distancia alejada de Palestina, o sea, en los territorios del Yeman, reinaba una dama cuyo reino el Corán esboza de la boca de Hud Hud: Inni wayadtu imra'atan: "He encontrado que reina sobre ellos una mujer a quien se ha otorgado de todo y que posee un trono majestuoso, he encontrado que ella y su pueblo se prosternan ante el sol no ante Dios" (Corán, Sura Naml, aleyas 23-24). Tras recibir Suleiman este informe, este profeta escribe una breve carta: Innahu min Suleiman (Es de Salomón) y dice: "En el Nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. No os mostréis altivos conmigo y venid a mí sumisos. (Corán, Sura Naml, 30-31). Cuando la carta llegó a manos de aquella dama, en primer lugar honró la carta, y no hizo como algunos sultanes y reyes incultos (como Josró Parvis) que rompieron la carta del Profeta del Islam (BP). Ella elogió la carta diciendo: "¡Dignatarios! Me han enviado un escrito honorable". Luego dijo: Esta carta viene de parte de Salomón, y su contenido es convocar hacia el sometimiento a Dios. (Corán, Sura Naml 29). Luego consultó con su Corte y dijeron: Nahnu wulu qudraten (Nosotros desde el punto de vista político y militar somos poderosos) y no carecemos de nada, pero: el asunto depende de ti, así pues, la decisión final te pertenece". (Corán, Sura Naml: 33).

Aquí debemos analizar en realidad qué es tahabbor (meterse en un acto valiente sin pensarlo bien) y qué es valentía; qué es temor, y qué es precaución; qué es ignorancia y qué es sensatez. Balquis, la reina de Saba, llegó rápidamente a la conclusión de que no someterse a la verdad no es valentía sino que es tahabbor y señal de insensatez. Quien no se somete frente a la verdad no tiene poder real sino que posee salvajismo, por lo tanto esta dama dijo: Yo lo probaré para ver si su objetivo son los poderes mundanales o atravesó la trayectoria de los profetas. En primer lugar ella probó a Suleiman con asuntos materiales y dijo: Inni mursilatun bi hadiiah...: "(en cambio voy a enviarles un regalo) y ver con qué regresan los mensajeros. Si ellos nos piden bienes materiales ya no hará falta aceptar su ideología, y si no es así tomaremos otra decisión. (Corán, Sura Naml 35). Cuando envió los regalos Salomón rechazó los regalos

y dijo: "Sino que sois vosotros quienes estáis contentos con vuestros regalos y lo que Dios me ha dado es superior a estos bienes mundanales". (Corán, Sura Naml, 36). Por la respuesta que dio Suleiman a aquella dama se dio cuenta de que el sistema de Suleiman no es un sistema material, no es un sistema al cual se pueda vencer a través de ofrecer poder e intereses, por ello dijo: "Estoy dispuesta a ver a Suleiman". Esta dama luego de encontrarse con Suleiman se arrepintió de su pasado politeísta y dijo: "Señor, he sido injusta conmigo misma, pero como Salomón, me someto a Dios, Señor del universo". (Corán, Sura Naml 44).

La conclusión que tomamos es que esta dama que reinaba y era gobernadora del vasto territorio del Yemen fue más sensata que muchos gobernadores hombres. Ella sabía que la valentía consistía en someterse a la verdad. Ella no fue terca para decir que: no estamos dispuestos a someternos a los profetas ajenos, puesto que no existe ninguna lejanía entre los profetas y los seres humanos. Suleiman había traído el Mensaje de Dios, que es el Creador y el Amigo de cada ser humano, mientras que la conducta de los gobernadores contemporáneos a Abraham, Moisés y Jesús era de otra forma. Ellos oprimieron y derramaron sangre mientras que la reina de Saba protegió la sangre de los seres humanos. Echando un vistazo a la historia del Islam también podemos ser testigos también de la misma conducta sensata frente a la religión de Dios de parte de muchas mujeres. En base a ello, con la aparición del Islam muchas mujeres se adelantaron a los propios hombres de su familia en su adhesión al Islam.

Las ventajas y privilegios de los pioneros:

En nuestro tema: "la mujer y la intelectualidad" nos hemos referido a que no existe ninguna diferencia entre la concepción intelectual. Hemos presentado un ejemplo de la conducta lógica de una gobernante, que era la reina de Saba, que a través de su reflexión y correcta decisión no solo evitó el derramamiento de sangre sino que fue la causa de que toda la gente de su reinado abrazase la religión monoteísta de Suleimán -que el mismo Suleimán lo denomina Islam- y de salvarse de la adoración del sol que es una de las tantas creaciones de Dios. Ella dio pasos en este camino con una perfecta meditación y raciocinio. Su posición fue una de las más ejemplares, correcta y adecuada. Si echamos una mirada a la historia del Islam, vemos que las mujeres hombro a hombro con los hombres han hecho suyos muchos privilegios del Islam. Si Iaser fue martirizado por su fe en el profeta del Islam, antes que él, su esposa Suma'ilah fue martirizada mientras la torturaba su amo. Solo por el delito de abandonar los ídolos y creer en Dios Único. El Enviado de Dios pasaba junto a ellos y mientras sus ojos se llenaban de lágrimas decía: Sabran ia âli Iaser, inna mau 'idakum al-yannah, "Paciencia, oh familia de Iaser, ciertamente que vuestro lugar de encuentro es el Paraíso".

Si los hombres musulmanes, a raíz de la opresión y la tortura de los inicuos mequinenses, entraron a Medina luego de la emigración del Profeta, aquí también, una mujer, Farî'ah, quien, asombrosamente, era la hija del enemigo más acérrimo del Profeta del Islam (BP), es decir, Abu Sufian, emigró de Medina inmediatamente, luego del Profeta, para poder allí practicar libremente los preceptos de la religión. Y debemos decir que tal como Ali fue el primer musulmán e hizo suyo este honor, Jadiyah también creyó en el Profeta luego de 'Ali.

Sobre la base de un principio general, el Corán, para quienes aceptaron el Islam, adelantándose a los demás, otorga gran honor a todos aquellos que antes que los demás aceptaron el Islam y corroboraron el Mensaje del Profeta, así como respeta y otorga un grado especial a todos aquellos que antes de los demás ayudaron a su religión a través de ofrecer sus vidas y sus bienes.

En estos casos, el factor del privilegio es su entendimiento y preeminencia intelectual en el campo teórico y su diagnóstico y preeminencia práctica en el campo de la acción. Una de las pruebas claras de la preeminencia intelectual de la mujer es su participación junto al hombre en todas aquellas virtudes y privilegios que Dios menciona para el ser humano. Damos dos ejemplos de la preeminencia intelectual, cultural y política. Naturalmente, el adelantamiento temporal de una persona no es señal de su preeminencia intelectual, por ejemplo, si alguien leyó un libro antes que el resto y se informó de su contenido antes, esto no es señal de una virtud ya que es posible que si otra persona hubiera leído aquel libro simultáneamente lo entendía igual o mejor que él. No obstante si fuese planteada una cuestión científica profunda y entre los oyentes algunos entienden mejor que otros, esto será causa de jactancia y honor. La razón por la que el Corán brinda privilegios a los pioneros se debe a que ellos conocieron la religión antes que el resto y ayudaron o emigraron o auxiliaron a los emigrantes. Este tipo de personas a través de su caridad, sacrificio y altruismo, han sido pioneros en el camino de enaltecer la verdad. Ellos gozan de un privilegio especial ya que se dieron cuenta de la verdad y veracidad del Islam antes que otros. En aquellos tiempos que la idea general y el pensamiento dominante eran las ideas supersticiosas de la era de la ignorancia, idolatría y amor a los bienes materiales, si es que alguien tuviera la fuerza de poder renunciar a los patrones de la era pre-islámica y conocer el puro Islam, corroborando su veracidad, pisotear todas las tradiciones erróneas, y abrazar el Islam tanto teórica como prácticamente, goza de una preeminencia especial: "Dios está satisfecho de los más distinguidos, los primeros de los emigrados y de los auxiliares y de quienes les siguieron en sus buenas obras. Ellos también estarán satisfechos de él, que les ha preparado jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente. Este es el éxito grandioso." (Corán, Sura Taubah, aleya 100).

"Y no es apropiado para vosotros que no gastéis por la causa de Dios cuando a Dios pertenece la herencia de los cielos y la Tierra. No son iguales de vosotros repartieron de sus riquezas antes de la victoria y combatieron. Ellos poseen un grado inmensamente superior a quienes repartieron de sus bienes y combatieron después. Y Dios ha prometido el bien a todos ellos y Dios está bien informado de lo que hacéis". (Corán, Sura Hadid,10).

La aleya quiere decir que todos reciben recompensa de su Señor pero todos aquellos que en el momento de debilidad del Islam apoyaron al profeta tanto con sus bienes y vidas, gozan de un respeto especial, por eso, naturalmente no son iguales un apoyo al Islam en el momento de una imperiosa necesidad del Islam con la ayuda después de la victoria completa del mismo. El Noble Profeta del Islam muchas veces le dijo a Ali: "Oh Ali, tú eres el primer creyente, por tu fe, y el primero de los musulmanes que creyó en el Islam. (Al-Gadir, tomo 3, p. 228).

Así como reiteradas veces elogió a Jadiyah, el Profeta del Islam quiso, por medio de esta explicación, hacer entender a la gente lo siguiente: que el día que el Islam ha sido ofrecido para vosotros y vosotros no pudisteis percibir su veracidad o fuisteis débiles en distinguirla, o si habéis diferenciado bien pero no tuvisteis la valentía de apoyarla, tanto Ali como Jadiyah rápidamente se percataron de su veracidad y le creyeron.

Durante un largo tiempo, junto a la Ka'bah, los únicos musulmanes que rezaban y a quienes los inicuos molestaban eran el Profeta, Hadrat Ali (P), Hadrat Jadiyah.

Las mujeres pioneras en la religión:

Cuando uno recurre a la lista de pioneros en la religión así como observa personalidades como 'Alî en primera fila, observa también personas como Jadiyah y Sumeliyah en la misma fila. El adelantamiento de Jadiyah se debe a su prodigalidad ya que al mismo tiempo hubo muchos hombres que vacilaban en conocer la veracidad del Islam pero Jadiyah discernió la verdad y tuvo también la valentía de defenderla. Si alguien quisiese pisotear una falsa y antigua tradición y admitir una verdadera y nueva religión necesita tanto de prodigalidad intelectual por un lado, y de valentía, por otro lado, para romper una falsa tradición. En las circunstancias en las cuales muchos hombres carecían de ambas o de una de ellas, Jadiyah poseía ambas y fue por ello que puso al alcance de la verdad todos sus bienes. Aunque Jadiyah era una de las personas adineradas de La Meca y hubieron muchos hombres que comerciaban con sus bienes, sin embargo, puso todo ello a disposición del Profeta (BP). Y ella misma pasó los tres últimos años de su vida en la quebrada de Abi Talib a raíz del boicot económico de los enemigos. Pasó mucho hambre hasta tal punto que chupaba el carozo de un dátil durante horas y se enfermó a raíz del hambre y la debilidad y tras salir de la quebrada partió de este mundo dejando solo al Profeta (BP).

El Profeta (BP) reiteradas veces la recordaba y lloraba por ella y decía: "Jadiyah me apoyó cuando la gente me humillaba, y me refugió cuando la gente me desamparaba". Existen unas narraciones que afirman que Jadiyah es una de las cuatro mujeres del paraíso junto a María, Fátima y Asia (P)".

Más detalles en cuanto a Jadiyah:

La vida en común del Profeta (BP) y Jadiyah instruye a todas las mujeres y hombres que buscan felicidad en su vida. El desapego de Jadiyah a los oropeles de esta vida y su tendencia a los asuntos espirituales, su gran amor y cariño al Profeta (BP), su afecto y su altruismo y fidelidad son excelentes lecciones para cada familia musulmana.

La personalidad de Jadiyah

Jadiyah no debe ser considerada solo como una dama adinerada que enviaba a los camellos con mercancías a diferentes sitios obteniendo elevados beneficios, sino que ella era conocida como una personalidad espiritual, casta, pura, sacrificada e intelectual. Esta gran dama incluso en la época pre-islámica en que la castidad no era valorada era denominada Tâhirah por su castidad y pudor.⁽¹⁾ Jadiyah había subido tanto los niveles de la espiritualidad que el gran profeta del Islam atestigua su perfección diciendo: "Llegaron a la máxima perfección muchos hombres y no llegaron de entre las mujeres excepto cuatro: Asia, hija de Muzâhim, esposa del Faraón; María, hija de 'Imrân, Jadiyah, hija de Juwailad, y Fátima, hija de Muhammad".⁽²⁾

La jerarquía de esta dama es tan elevada que le dijo el Profeta: "Oh Jadiyah, ciertamente que Dios, varias veces por día se enorgullece de ti ante sus nobles ángeles".⁽³⁾ También ha dicho en cuanto a

1. Siar A'lamun Nubalâ', t. 2, p. 111.
2. Tafsir Al-Mizân, t. 19, p. 346.
3. 'Awâlimul 'Ulûm, t. 11, p. 41.

ella: Dijo Yibra'il: "Comunica a Jadiyah el saludo de Dios y el mío y anúnciale una casa en el Paraíso".

Si quisiéramos mencionar a las mujeres que han brillado en la historia del Islam y que demostraron su intelectualidad, capacidades y fuerza, suman un gran número que está fuera de la capacidad de este estudio. Solo en forma sintetizada señalamos que en épocas del Enviado de Dios (BP) además de Jadiyah y Zahra (P) y las mujeres de la familia del mismo Profeta (BP), hubo otras mujeres que apoyaron al Profeta del Islam en la instauración del gobierno islámico y su estabilidad y continuidad. Tenemos un número de las mujeres que se ocupaban en la enseñanza del Islam a las mujeres, por ejemplo, Asmâ'.

El Profeta del Islam (BP) luchó en pro del florecimiento de las diferentes capacidades y dimensiones de las mujeres desde el punto de vista político, social, etc., y las hacía participar en todos los proyectos. Según lo expresado por algunos sabios, con el fin de construir una sociedad noble y ejemplar, el Islam, en primer lugar trató de informar, instruir y educar a las mujeres de esta sociedad. El Profeta Muhammad (BP) otorgó personalidad a la mujer al máximo de sus posibilidades, y presentó a la mujer virtuosa como una flor del paraíso y a las hijas como una flor de rico perfume para sus padres. El gran profeta del Islam (BP) en poco tiempo le dio a las mujeres tanta confianza en sí mismas y personalidad que una mujer como Asma' en su regreso a Etiopía visita al Profeta y le interroga si acaso había sido revelada alguna aleya respecto a las mujeres o no. A raíz de su pedido se revela la aleya 35 de Sura 33, una aleya en la cual se menciona junto a cada virtud para el hombre una virtud para la mujer. El Noble Profeta (BP) hacía participar a las mujeres

en las oraciones del Viernes y en las oraciones de las dos festividades Fitr y Adha, y si por algún motivo tenían algún obstáculo para rezar les pedía presentarse para escuchar los sermones.

Las mujeres en las batallas, jugaban un rol importante en los asuntos logísticos, medicina y enfermería, y a veces que la guerra llegaba a un estado crucial en la que debían defenderse, luchaban contra el enemigo.

Mientras que en la batalla de Uhud huyeron la mayoría de los hombres, una mujer llamada Nasibah (conocida como Umm 'Ammarah) tuvo la responsabilidad de atender a los heridos y cuando vio al Profeta en peligro, dejó su trabajo, entró al campo de batalla y junto a 'Alî y otras dos personas defendieron la vida del Profeta y debido a que no contaba con un arma defensiva, por recomendación del Profeta agarró el escudo de uno de los hombres que se habían fugado. Dice el Profeta (BP): En la batalla de Uhud cada vez que miraba a mi derecha e izquierda, veía a Umm 'Ammarah que luchaba a mí alrededor y me defendía".

Y ya que es posible que las mujeres, ya sea durante la guerra o durante la paz, se expongan al peligro, el Islam aconseja que las mujeres estén familiarizadas hasta cierto punto con las técnicas militares y defensivas para poder defender su ideología, castidad e integridad.

En la historia Ma'azhah Gaffariah contemporánea al Profeta (BP) vemos una mujer llamada Umm Hâriz. Ella, además de transmitir narraciones del Profeta (BP) se comparaba a los hombres en valentía y en ser un gran jinete. Ella participó en la batalla de Hunain y ofreció su cuerpo como un escudo frente a los golpes dirigidos al Profeta.

También una dama llamada era conocida como las mujeres sabias de su época y estaba presente en muchas reuniones del Profeta (BP). Según el gran sabio y exegeta del Corán, Aiatollah Yavadi Amuli, hubo muchas mujeres virtuosas y prodigiosas en la historia del Islam respecto a las cuales contamos con muy poca información.

Como modelo para seguir la Uilaiah⁽¹⁾

1. Uilaiah es aceptar la supremacía divina del Profeta y su descendencia inmaculada (la paz sea con ellos), amarlos, seguir sus órdenes y estilo de vida.

La importancia de conocer el estilo de vida de Fátima Zahra (La paz sea con ella)

Por: Zohre Rabbani y Masumah Assad de Paz

Dijo el Imam Hasan Askari (la paz sea con él):

"Por Dios que el duodécimo Imam tendrá una ausencia en la que nadie se salvará del exterminio, excepto, quien Dios haya afirmado su corazón con nuestra uilaiah (como recompensa de su correcta elección en la vida y su buena conducta), y que Dios le haya dado oportunidad de suplicar por la pronta aparición del "alivio" (o sea, la llegada del Imam)".

Y como dice el Imam Ali (la paz sea con él):

"No levantará esta bandera (la uilaiah), excepto quien tenga poder de discernimiento y la fuerza de la paciencia" (Nahyul Balaghah).

¿Cuáles son los signos para saber si estamos siguiendo el camino de la uilaiah?

Nosotros sólo en caso de que nos aferremos a ahlul bait en todos los aspectos de nuestra vida, podemos decir que estamos en el camino de la uilaiah.

Seremos seguidores de ahlul bait sólo cuando nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra práctica concuerden con el modelo de ahlul bait (la paz sea con ellos).

Éste es el único camino de la salvación y en este mundo oscuro, lleno de opresión, engaño y traición.

El camino de ahlul bait es el mismo de los profetas de Dios, porque la religión de Dios es una sola. El Corán nos pide seguir el modelo de los profetas divinos. Así como nos pide también que sigamos a nuestro profeta como modelo para nuestra vida.

"Ciertamente que en el enviado de Dios tenéis un perfecto modelo". (Corán, 33:21).

El Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia) dijo: "Fátima es parte de mí". Deducimos de la aleya coránica junto a este dicho que así como el Profeta Muhammad es el modelo de nuestra vida, Fátima también es el modelo de vida de cada musulmán y seguirla a ella es seguir al Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y a los Imames de Ahlul Bait.

La vida de Fátima está llena de hermosas enseñanzas. Es un espejo en el que se refleja todo lo bello del Islam. He aquí algunos puntos.

■ 1. Fátima Zahra en su rostro, en su conducta y en su tono de voz era muy semejante al Profeta y su carisma recordaba al carisma del Profeta.

■ 2. En su adoración era muy sincera, se paraba tanto para orar que sus pies se inflamaban.

■ 3. Hadrat Zahra, tenía para cada día de la semana una súplica específica y para cada oración una súplica especial (la recopilación de sus súplicas se encuentra en el libro Sahifeie Fattimieh). En una de éstas dice:

"Dios nuestro, no nos aflijas con la pérdida de nuestra religión y no pongas al mundo como nuestro mayor objetivo ni como límite de nuestro conocimiento.

■ 4. Un día, cansada de los quehaceres domésticos con las manos ampolladas visitó a su padre para pedir que le facilitara una empleada doméstica. El Profeta (la paz sea con él y su familia), le ofreció algo mucho mejor que ello y fue la enseñanza de unos dhikr, que son frases que recuerdan a Dios. Es famoso el tasbihat de Fátima Zahra que consiste en repetir 34 veces Allahu Akbar (Dios es el más grande), 33 veces alhamdulillah (Alabado sea Dios), 33 veces subhanallah (Glorificado sea Dios). Estas nobles frases eran regalos de Dios al Profeta que le llegaron a través del arcángel Gabriel. La bendición de este tasbihat es inspirarse en el recuerdo de Dios para dominar las dificultades de la vida y multiplicar la recompensa de la oración.

■ 5. Tasbih de Fátima Zahra es un rosario que ella se había preparado, confeccionado con un hilo en el que había hecho tantos nudos como recuerdos que debía hacer (34,33,33), pero luego del martirio de Hamzah en la batalla de Uhud, preparó su rosario de la tierra del lugar de su entierro. Luego, la gente continuó esta tradición de realizar su rosario de la tierra de la tumba de Hamzah.

Este sabio procedimiento sirvió para mantener vivo el recuerdo de los mártires.

■ 6. Ella era la maestra, por excelencia, del pudor, la castidad y el hiyab, tanto en la palabra como en la práctica, creía que lo mejor, para que las mujeres preserven su espiritualidad, era no ser vistas por los hombres ni que éstos fuesen vistos por ellas.

■ 7. Su método de suplicar era dar prioridad a los demás antes que a sí misma y a su familia. A veces, durante las noches del viernes permanecía rezando y suplicando hasta el alba, nombrando a uno por uno de los vecinos y al escuchar su hijo, el Imam Hasan, que ella no pedía para sí misma ni tampoco para su familia, él preguntó por qué, ella respondió: "Primero el vecino, luego la casa".

■ 8. Los buenos modales eran se reflejaban en el trato que había entre el padre y la hija. Cada vez que el enviado de Dios visitaba a Fátima ella se levantaba, abrazaba a su padre, lo besaba, lo respetaba

y le ofrecía su lugar. Y lo mismo hacía su padre cuando ella lo visitaba.

■ 9. Fátima (la paz sea con ella), siempre ayudaba a los necesitados hasta el punto de dar lo que ella más necesitaba.

■ 10. Jamás se cansaba de responder las preguntas de la gente aunque hayan tocado su puerta diez veces seguidas.

■ 11. Tenía una vida muy sencilla, se alejaba de todo lujo y soportaba las dificultades de la vida por amor a Dios. Su vida era bendita, su ser era bendito, su noche de boda fue bendita. En esa noche, su padre sacrificó un cordero, hizo comida para la gente, pero los concurrentes fueron muchos más de lo que esperaban pero gracias a la súplica que el profeta hizo, la comida se multiplicó y alcanzó para servir a toda la gente.

■ 12. Siempre estaba activa en los escenarios sociales para defender a la religión y sus valores. Por ejemplo en la batalla de Uhud estaba presente para curar las heridas de los soldados.

■ 13. Era una buena esposa y ama de casa. Era la mejor esposa para el esposo. Si sabía que su esposo no podría brindarle algo no le exigía a su esposo.

■ 14. No sólo ella sino que todos los miembros de su casa eran bondadosos y altruistas. (cfr. Sura al Insan).

■ 15. Los trabajos de la casa estaban divididos entre Ali Fátima y Ali. Los trabajos de afuera los hacía el Imam Ali y los trabajos de adentro los hacía ella, por ejemplo moler el trigo y preparar el pan. Fátima siempre estaba feliz por esta división por no estar obligada a salir de su casa.

■ 16. Fue la mejor compañía y ayuda para su esposo. Tal como decía el Imam Ali (la paz sea con él): "Cuando llegaba a la casa y veía a Fátima toda mi congoja y tristeza se disipaban. Jamás hice algo que disguste a Fátima ni Fátima hizo algo que me disguste".

17. Era muy humilde y servicial con la gente, incluso, en relación a la sirvienta que en los últimos años el Profeta le había enviado, la trataba como una hermana y amiga y dividía los trabajos de la casa entre ella y su sirvienta.

■ 18. Era muy activa en las cuestiones sociales y política de la sociedad islámica. Siempre apoyaba el lado de la verdad. Luego del fallecimiento del Profeta (la paz sea con él y su descendencia), se presentó en la mezquita ofreciendo un hermoso y elocuente sermón en el que criticó las innovaciones, las opresiones, el olvido del testamento del Profeta y la reivindicación de las tradiciones preislámicas.

■ 19. Consideraba como responsabilidad propia esforzarse para afirmar la verdad y enfrentar los desvíos en la comunidad islámica. Todas las noches se dirigía a la casa de los musulmanes para recordarles la voluntad del profeta y el suceso de Gadir. No obstante se entristecía por la falta de apoyo de la gente.

■ 20. Luego del fallecimiento de su padre, nadie pudo ver más la sonrisa en su rostro.

■ 21. Testamentó que, luego de su muerte, la trasladen a su tumba en un ataúd que no sea la tabla que comúnmente utilizaban sino que tenga laterales para que no pueda ser observado el volumen de su cuerpo. Esto fue por su elevada pureza, pudor y castidad.

■ 22. Su último testamento fue que la entierren en medio de la noche y en un lugar que nadie pudiera conocerlo. (Este sabio testamento tenía como propósito protestar por lo sucedido luego de la muerte del Profeta respecto al derecho sucesorio).

■ 23. Uno de los más bellos hadices relatado por ella es el noble Hadiz al Kisa que nos puede enseñar aspectos de la vida de ella en especial, en su forma de tratar con sus padre, su esposo y sus hijos que nos sirve como un modelo de educación, lleno de amor, modales, educación, respeto y bellas palabras.

Naturaleza hermosa de Irán
El monte Damavand

La Mujer y el Islam; Una Mirada desde el Sur

Por Pablo Jofré Leal
Periodista y analista internacional
Especial Para www.islamoriental.com

Tras mi viaje a la República Islámica de Irán, hace apenas unas semanas y de vuelta a mi país, pasé unos días en Madrid, donde años atrás había efectuado mis estudios de postgrado. Al encuentro con amigos entrañables, vino el recorrer una ciudad que invita a caminar, recorrerla y conversar con gente de verbo fácil. La cordialidad de sus habitantes daba pie para la conversación. Lo que al poco andar llevaba irremediablemente hacia Irán y las interrogantes que genera este país. La ocasión precisa para ahondar sobre el tema del cómo se ve Irán desde el exterior y contrastarlo con mi experiencia.

Occidente y su obsesión, el hiyab

Era habitual, que en el caso de las mujeres uno de los primeros comentarios fuera respecto al uso de la Hiyab (el pañuelo) poniéndolo como una muestra de freno al desarrollo, de falta de libertades, una especie de pesada letanía repetitiva "pobres mujeres" sin hacer una análisis ni histórico ni cultural del por qué su uso y si ello limitaba en algo los derechos políticos, económicos, de acceso a la educación, a ser parte de la vida social iraní. Es sintomática la falencia en el análisis de quedarse en la forma y no en el fondo, la substancia. Pero, no debe extrañar porque es muestra del triunfo del mensaje de los medios de comunicación que forman seres humanos embobados, poco críticos y centrados en nimiedades.

El Hiyab es un elemento de uso femenino que caracteriza a la mujer musulmana iraní, es un símbolo de resistencia también contra una cultura como la occidental que pretende ser omniabarcante. El Hiyab tiene una referencia histórica indudable, ya que durante la Monarquía Pahlevi se caminó hacia la secularización del país y la entrada en todas sus esferas del Colonialismo y el imperialismo. No en balde Irán era el gendarme de Estados Unidos en la zona y su proceso de transculturación - para llegar a su completa aculturación - era quitarle sus signos distintivos, entre ellos la vestimenta. Parte de ese colonialismo cultural fue la prohibición de usar la vestimenta islámica, entre ella, el Hiyab, la censura de las actividades religiosas y la escasa participación de la mujer en la vida política, cultural y económica. Con ese camino terminó la revolución del año

Resulta extremadamente complejo mirar en profundidad el tema de la mujer en sociedades como la iraní, con varios miles de años más de vida que gran parte de las sociedades occidentales, sobre todo, desde el punto de vista de quienes hemos vivido permanentemente en un contexto de cultura occidental, con toda la carga valórica, comunicacional, política, religiosa y moral que ello conlleva. Visualizar a otras sociedades, distintas, con sus propias particularidades y donde el tema de las mujeres tiene también sus bemoles, sus discusiones y realidades. Es una tarea valiosa, necesaria, pero también tremendamente desafiante en el objetivo de entender al otro a partir de sus diferencias, eso, indudablemente es de una riqueza incalculable.

Mi experiencia en Irán fue enriquecedora. Venir desde el sur del mundo, específicamente desde Latinoamérica y aterrizar en la República Islámica de Irán implica recorrer medio mundo. Cruzar el Atlántico, el Mediterráneo y adentrarse en la cuna de la civilización y asombrarse frente a una cultura milenaria pero, sobre todo, comprender y reafirmar que la vida tiene más de una mirada. No hay mejor experiencia que la mente abierta y el amor por lo nuevo, sobre todo si ello significa adentrarse en una cultura que remonta sus orígenes a la génesis de la historia de la humanidad. Entre esas experiencias está el zafarse de toda una cultura de mitos respecto a la visión, el papel y las tareas que cumple la mujer en Irán.

No hay aprendizaje más valioso, que darse cuenta del papel de la mujer iraní en los más diversos ámbitos de la vida pública y salir de esta mirada respecto al uso o no de un pañuelo que cubra sus cabellos, cuando lo que está en juego es la relevancia de su presencia en la marcha del país. La constatación que el poder femenino va más allá de su forma de vestir y que me ha hecho recordar aquel bello poema de Roque Dalton y parafrasear aquellas palabras donde habla de la mujer como categoría política en las sociedades occidentales capitalistas y que le permite, a partir de esta constatación, dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí y constituirse como mujer a partir de su humanidad y no a partir de la ropa que vista. Un bello ejemplo de una mirada distinta de la mujer y su rol social.

Las hermosas palabras del poeta salvadoreño Roque Dalton expresan magníficamente esta dicotomía discursiva, práctica, respecto al papel que debe tener la mujer en este caso en las sociedades capitalistas, tan propensas a mirar a la mujer como objeto, negándole su condición de sujeto histórico.

PARA UN MEJOR AMOR

Nadie discute que el sexo
es una categoría en el mundo de la pareja:
de ahí la ternura y sus ramas salvajes

Nadie discute que el sexo
es una categoría familiar:

de ahí los hijos,
las noches en común

Los días divididos
(él, buscando el pan en la calle,
en las oficinas o en las fábricas;
ella, en la retaguardia de los oficios domésticos,
en la estrategia y la táctica de la cocina
que permitan sobrevivir en la batalla común
siquiera hasta el fin del mes).

Nadie discute que el sexo
es una categoría económica:

basta mencionar la prostitución,
las modas,
las secciones de los diarios que sólo son para ella
o sólo para él.

Donde empiezan los líos
es a partir de que una mujer dice
que el sexo es una categoría política.

Porque cuando una mujer dice
que el sexo es una categoría política
puede comenzar a dejar de ser mujer en sí
para convertirse en mujer para sí,
constituir a la mujer en mujer
a partir de su humanidad

y no de su sexo,
saber que el desodorante mágico con sabor a limón
y jabón que acaricia voluptuosamente su piel
son fabricados por la misma empresa que fabrica el napalm
saber que las labores propias del hogar
son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar,
que la diferencia de sexos
brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa
cuando se conocen todos esos secretos
que nos mantenían enmascarados y ajenos.

UN PAÍS POTENTE EN TODOS LOS PLANOS

Irán es más que un país situado en el cruce entre Oriente Medio y Asia Central, es más que la Revolución que derrocó a una Monarquía de cientos de años, es más que una República Islámica que ha desarrollado una política donde los conceptos de soberanía y dignidad se imponen con fuerza. Es un país con una historia milenaria, que a pesar de presiones, sanciones y una fuerte campaña política, comunicacional y diplomática de las grandes potencias ha desarrollado, incluso en los momentos más duros de las sanciones, su programa nuclear que tanto temor suele ocasionar en aquellos países que han hegemonizado el poder del planeta.

Irán es, ante todo, un país rico, diverso, amable, gentil, con seres humanos de una enorme sensibilidad, con sus manos y mentes abiertas a quien quiera conocerlos, expectantes en este ser parte de la comunidad internacional pero en plenitud de condiciones. Es un país de contrastes geográficos, de un mundo por descubrir de 80 millones de seres humanos que exigen su lugar preponderante en el mundo, no sólo porque lo merecen, sino porque se lo han ganado a punta de constancia. Un mundo donde el sentido de la estética se vive en cada construcción, donde la sonrisa se regala al calor de la mano que se posa en el corazón y se escucha la palabra salam. Un mundo donde la mujer ocupa su espacio, lo vive y exige.

Irán es la expresión que no se puede hablar de aquello que no se sabe. Irán es la muestra que la realidad de un pueblo hermoso es capaz de derribar los mitos y prejuicios de medios de comunicación y campañas destinadas a ocultar el verdadero carácter del pueblo iraní. Irán es expresión de cultura, de riqueza arquitectónica, de paisajes hermosos, pero, sobre todo, de seres humanos, hombres y mujeres que elevan la condición de ser humano a lo más alto, en una consideración de estar ante un pueblo con un corazón enorme, amplio de sonrisa, respetuoso de las diferencias, que enriquecen más que coartar el conocimiento. En ese marco, la participación de la mujer en la vida iraní tiene su propio peso específico. El propio Imam Jomeini sostuvo respecto a la mujer "la mujer es la

maestra de la sociedad. Es del regazo de la mujer que surgen los seres humanos... el origen de todas las felicidades emanan del regazo de la mujer...la mujer es el origen de todas las bondades".

En un interesante trabajo de la Licenciada Heba Viera Smith "el rol d la mujer en la revolución islámica de Irán" esta profesional señala que comúnmente se cree que la mujer es oprimida en los países islámicos, sobre todo en Irán, en donde los medios de comunicación occidentales muestran a la mujer islámica como la "pobre mujer" presa de su Hiyab y de la opresión masculina...la participación activa de la mujer en la revolución ayudó a que Occidente visualizara a la mujer iraní defendiendo su dignidad y la libertad de usar su vestimenta. Un 20% de los prisioneros de las cárceles del derrocado Sha eran mujeres marchando a favor de su libertad...el Imam Jomeini elevó tanto la posición de la mujer y su papel en la revolución islámica que en un discurso el Líder de la revolución dijo: fueron las mujeres las que hicieron la revolución"

Esas mujeres, que hoy representan el 65% de los estudiantes universitarios, el 20% de los miembros del parlamento, mujeres que ocupan cargos académicos de alto nivel, un 60% de mujeres que son profesoras, que conducen sus autos, que trabajan a la par de sus colegas hombres, que cuidan del hogar, de sus hijos, que representan el pilar fundamental de la familia iraní.

Con ocasión de la celebración del día de la mujer, el propio Sayed Ali Jamenei sostuvo en su oportunidad que "hoy, el número, en términos absolutos y relativos, de investigadoras, profesoras, sabias en distintas ramas, pensadoras, escritoras que reflexionan en la distintas materias. Especialistas, literatas, poetizas y artesanas, artistas, pintoras, son mucho más que en el período monárquico...hoy, nosotros en el sistema de la República Islámica, bajo la vestimenta del Hiyab, el chador, el maqne tenemos esa cantidad inmensa de destacadas pensadoras, científicas, trabajadoras, políticas y especialistas en la cultura y las artes"

LA CIENCIA OCCIDENTAL Y SU DESPRECIO A LO FEMENINO

Occidente, desde el punto de vista masculino se ha preocupado en determinar, a lo largo de la historia, la supuesta incapacidad intelectual de la mujer, con argumentos que hoy provocan sonrisas burlonas. Pese a ello, las puertas del quehacer científico, por ejemplo, apenas han cedido al avance de la mujer en las esferas de las actividades humanas. Terreno fértil y poderoso, se ha constituido en la cultura occidental en otro baluarte de la diferencia.

La ciencia moderna, tal como se constituyó en el siglo XVII, es una empresa que encarna valores predominantemente masculinos y que permitió a los hombres afirmar su superioridad en la sociedad. Esta afirmación llamó mi atención, por primera vez, al leer la obra del historiador inglés Brian Easlea en su libro *Science and Sexual oppression Patriarchy's confrontation with woman and nature*. En este libro, Easlea analiza la situación patriarcal de nuestra sociedad occidental, sobre todo en el campo científico a partir de la Revolución industrial.

En este tipo de cultura, señala Easlea, hay establecida una clara y fuerte oposición entre el hombre y la mujer (hasta aquí nada nuevo bajo el sol.) El hombre es considerado fuerte, valeroso, inteligente, creador, activo, mientras que la mujer es considerada dulce, paciente, pasiva, menos inteligente (por no decir limítrofe), comparada y asimilada a los bárbaros y esclavos, y posteriormente, a medida que la "civilización" avanzaba, a negros y monos.

En el siglo XIX se aceptaba corrientemente que la sede de la inteligencia radicaba en los lóbulos frontales del cerebro y que estos órganos estaban mejor situados y eran más grandes en los hombres que en las mujeres. De tal modo se impuso esta noción, que en los estudios del cerebro, a partir de la mitad del siglo XIX, se estableció la norma de designar al hombre como *Homo Frontalis* y a la mujer como *Homo Parietalis* pero: "A fines del mismo siglo nuevas investigaciones condujeron a la conclusión que los lóbulos frontales de las mujeres eran más gruesos que los de los hombres ¿Qué conclusión sacar de eso? ¿Sería preciso admitir que las mujeres eran más inteligentes? Felizmente se descubrió que la preponderancia de la región frontal,

contrariamente a lo que se creía, no implicaba una superioridad intelectual. Eran los lóbulos parietales, los que tenían importancia... en una palabra, pasara lo que pasara con sus lóbulos la mujer era muy inferior al hombre."

Ya Aristóteles, en su trabajo sobre *La Reproducción de los Animales* plantea la tesis que sólo el hombre es creador "la hembra en tanto tal, es pasiva, el varón, en tanto tal es activo... la hembra es un varón mutilado y la relación entre ambos es sencillamente la relación entre un ser superior y uno inferior... las hembras son más débiles y frías por naturaleza, y hay que considerar el sexo femenino como una malformación natural..." Toda esta teoría de la Reproducción animal, donde el esperma ocupa un lugar principal, se basa en ciertos principios que se explican por la misoginia presente en la sociedad griega de la época. Entre esos principios se haya aquel que afirma que el macho es el principio del movimiento y, por tanto, lo mejor y más divino por naturaleza, y la hembra es la materia, y por tanto la parte más débil. El más y el menos de Aristóteles – *tô mâllon kaì êtton* – corresponden al más como sinónimo de lo masculino, por tanto todos los atributos positivos y el menos al mundo femenino, por tanto, todo lo negativo que puede traer aparejado con el mismo signo con que se marcaba a bárbaros y esclavos.

Esta concepción aristotélica se manifiesta con aún mayor fuerza a partir del desarrollo del capitalismo que detenta como consigna que, para que las ciencias progresen es preciso ser racional, riguroso, inventivo y objetivo. Con ello se exalta la inteligencia y el pensar masculino. El hombre es considerado un cerebro. ¿La mujer?, bueno: sexo y sensibilidad que son lo mismo que decir irracional. Un texto médico del año 1694, citado por el Epistemólogo Francés Pierre Thuillier es ilustrativo "Las mujeres a causa de su sexo frío y húmedo no pueden estar dotadas de un juicio tan profundo como el de los hombres; de hecho constatamos que son capaces de tener conocimientos sobre temas sencillos, pero raramente consiguen ir más allá de nociones superficiales cuando se trata de ciencia profunda."

En un interesante Ensayo sobre el cerebro de las mujeres, escrito por Stephen Jay Gould éste menciona la afirmación hecha por un discípulo de Paul Broca, el famoso Cráneo metrista parisino del siglo XIX, Manouvrier que era el apellido de este discípulo, escribió una emotiva defensa de la mujer, rechazando la noción de inferioridad que le querían echar a la espalda, bajo el argumento, que les gustara o no, las mujeres tenían el cerebro más pequeño que los hombres y, por tanto

no podían pretender ser más inteligente que aquél. "Las mujeres exhibieron sus talentos y sus diplomas, invocaron también autoridades filosóficas. Pero se les oponían números desconocidos para Condorcet o John Stuar Mill. Estos números caían sobre las pobres mujeres como un martillo pilón e iban acompañadas de comentarios y sarcasmos más sádicos y atroces que las más feroces imprecaciones misóginas de ciertos padres de la iglesia. Los teólogos cristianos se habían preguntado si las mujeres tenían alma. Varios siglos después, algunos científicos estaban dispuestos a negarles una inteligencia humana"

Las cifras de esta diferencia entre hombres y mujeres en Occidente debe cambiar, indudablemente, pero ese cambio no pasa sólo por determinar cuotas de participación femenina en esta área del saber. La solución no es discriminar positivamente, como se llama ahora eufemísticamente, a la institucionalización de la desigualdad. Ella ha sido capaz, a lo largo de historia de demostrar su valía, y su presencia a pesar de persecuciones y misoginia ha sabido instalarse. La solución pasa por el hecho de no permitir, bajo ningún concepto sea éste, biológico, cultural, político, religioso o legal, que el progreso de la humanidad pase por coartar la libertad a las mujeres. No se puede permitir que reinen ideas sexistas en detrimento de la mujer.

Su pretendida poca valía no pasa por la inconveniencia de evolucionar bajo una naturaleza femenina, pasa por nuestras propias culpas como hombres y mujeres en la escasa defensa del valer femenino. No creamos tampoco, que el constatar el reinado machista de la ciencia a lo largo de la historia en Occidente, puede hacer concluir que ella ha tenido poca importancia en su progreso.

En un análisis comparado resulta absolutamente incorrecto culpar al Islam por la vida social atrasada de algunos pueblos donde esta religión es mayoritaria o culpar al Islam como religión por las supersticiones que profesen algunos de sus hombres y mujeres. Cuando hablamos de la mujer, es claro que en la sociedad islámica en general, no esas excepciones que tanto le gusta mostrar a Occidente, la mujer tiene una posición de honor y además de sus derechos civiles y legales, claros, precisos y concretos goza de un respeto social y familiar, en el plano del divorcio, de la planificación familiar siendo jóvenes y cuando ya avanzan los años.

El leer y escuchar las críticas tan superficiales contra la posición de la mujer en Irán, me hizo recordar la lectura de un medio iraní y la defensa de la mujer frente

a estos ataques mediáticos, tan superficiales como el desconocimiento de una cultura tan vasta y rica como la persa. Mientras los medios occidentales se preocupan por temas baladfes, como si la Hiyab, el chador u otra prensa preocupan mayoritariamente a la mujer iraní, esta mujer, esta ciudadana se preocupa cotidianamente por los temas que realmente le interesan: construir un país a la par de los hombres, haciendo uso de todos los derechos que poseen las sociedades civiles adelantadas, léase: estudiar, ir a la universidad, ejercer en el campo de la política, dirigir organismos privados y gubernamentales, como también ejercer otros oficios con menos pretensiones pero no por ello menos dignos. La mujer está en el deporte de entretención y en la competición, combate el fuego, es policía, estudia y enseña, asiste a los seminarios de teología, lleva una vida normal, plena, con alegrías y tristezas como gran parte del planeta.

Los debates sobre la ropa, la vestimenta o si se cubre o no el cabello sólo sirven para desprestigiar a una sociedad que a lo largo de la historia ha llevado el Hiyab y que además en su variedad geográfica y cultural muestra una diversidad de vestimentas ignorada por esa pretensión de mostrar a Irán como un país sombrío y triste. Esos debates sólo sirven a los enemigos de Irán pues la mujer iraní, la que vi en la calle, con la que compartí en radio y televisión Iraní, la que atiende los negocios, se aleja de las polémicas y vive su vida a plenitud centrándose en la tarea de resolver las verdaderas controversias que aquejan a nuestras sociedades, sean éstas islámicas o no: acabar con el machismo vetusto y conseguir los derechos que les corresponden.

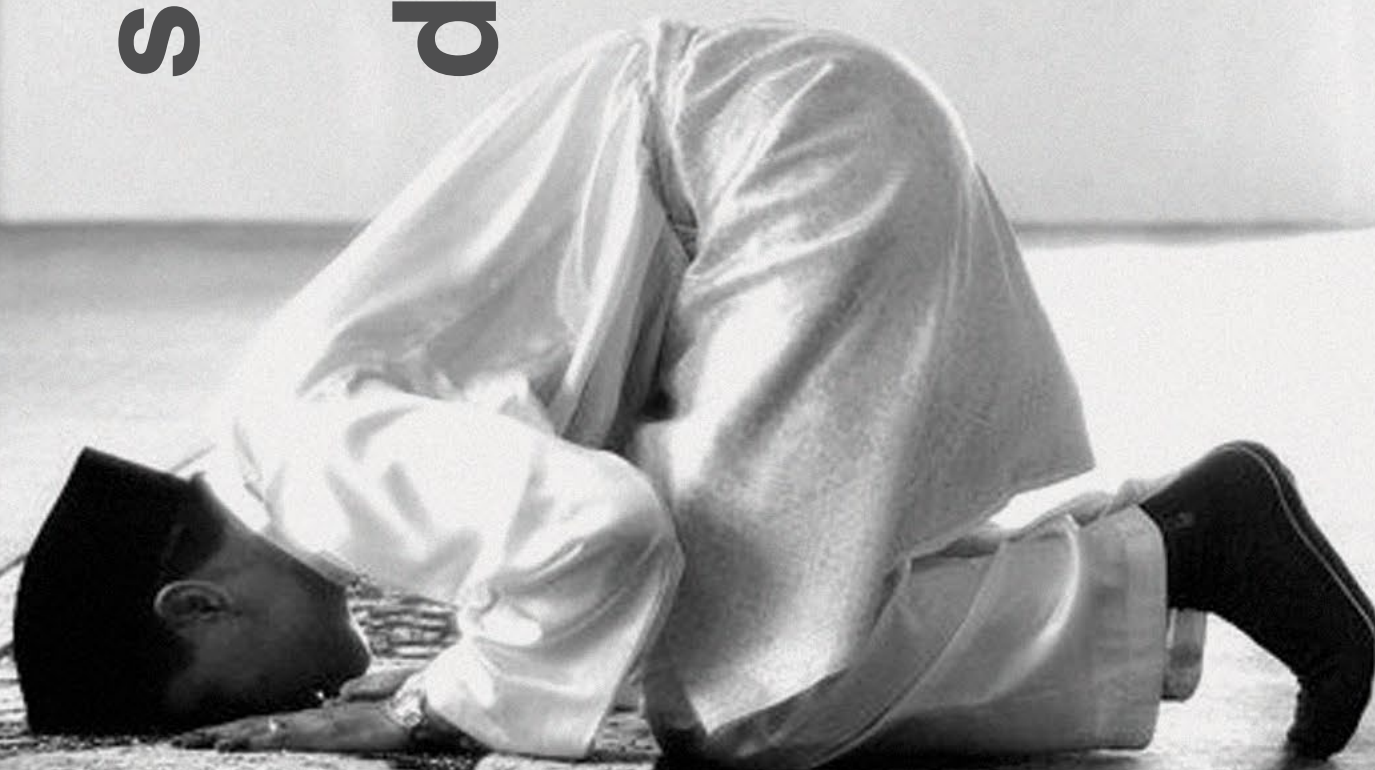
Comparto estas últimas líneas con una idea que tuve oportunidad de leer y que me parece atingente: No obstante lo dicho, la situación de la mujer iraní dista de ser perfecta y desde estas líneas no se pretende que sea el arquetipo para ninguna otra sociedad. Mucho es el camino andado en los derechos de esta mitad de la humanidad, pero, vaya por delante que mucho también es el camino que queda por andar. Y, entretanto, ajena a toda controversia artificial creada por los manipuladores mediáticos que se centran en cuestiones nimias, la mujer iraní continúa paciente desbrozando el camino, abriéndose paso en la sociedad de su país y marchitando sin prisa pero sin pausa el machismo que aún perdura en algunos sectores de su nación.

Fuente:

www.islamorient.com

Preguntan los jóvenes

¿Cuáles son las sendas para purificarse del pecado?

De numerosas aleyas del Corán, se deduce que los medios para el perdón y remisión de los pecados son numerosos. A continuación, en forma sucinta, indicamos:

■ 1. Arrepentimiento y regreso a Dios conjunto con el arrepentimiento de los pecados anteriores y decisión de no realizar pecados en el futuro, y la compensación de los actos malos en la práctica, a través de actos buenos. Las aleyas que indican este significado son abundantes, pero para abreviar aquí mencionamos sólo una de éstas:

وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

“Y Él es Quien acepta el arrepentimiento de Sus siervos y perdona los pecados...”.^[1]

La realidad del “arrepentimiento” es la contrición del pecado que necesita de una decisión seria para dejar de pecar en el futuro y compensar aquello que es reparable. Esa es la forma correcta de pedir perdón a Dios (istighfar).

De este modo, los fundamentos del arrepentimiento pueden resumirse en cinco:

1. Dejar de pecar,
2. Arrepentirse,
3. Decidir no pecar en el futuro,
4. Remediar el pasado (en la medida de lo posible),
5. Pedir perdón a Dios.^[2]

■ 2. Realización de actos buenos de gran valor ante Dios, de modo que provoque el perdón de los actos malos, tal y como el Corán dice:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“...las buenas obras borran las malas...”^[3]

■ 3. Evitar los pecados “capitales” (o los de más peso ante Allah) trae consigo el perdón de los pecados “veniales”:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا

“Si os abstenéis de cometer los pecados graves que os han sido prohibidos, ocultaremos vuestras pequeñas malas acciones y os introduciremos en una morada generosa”^{[4]-[5]}

■ 4. Soportar las dificultades y desgracias del mundo alivia la carga de los pecados de los creyentes, mientras las dificultades del mundo intermedio y las estaciones anteriores a la resurrección limpian sus impurezas.^[6]

■ 5. Intercesión, la realidad de la intercesión es anexar una criatura más poderosa a una criatura más débil para ayudarla. Esta ayuda es posible que sea para incrementar los puntos más fuertes o embellecer los puntos débiles.^[7]

El significado de la intercesión, desde el punto de vista del Islam y de las aleyas coránicas,^[8] es un significado que gira alrededor de un eje que cambia y permuta en la persona intercedida. Es decir, la persona intercedida prepara causas para salir de una situación desagradable y merecedora del castigo, y por medio de la relación con el intercesor colocarse en una situación agradable, volviéndose digna y merecedora del perdón.

Esta forma de intercesión, en realidad, es una escuela elevada de educación y un medio para reformar a las personas pecadoras y contaminadas, provocando el despertar y conocimiento en ellos.^[9]

Según las numerosas narraciones el lugar más elevado del Paraíso que fue prometido al gran Profeta (la paz y bendición sean con él y su familia) en el Generoso Corán es esa misma estación de poder de intercesión. Eso es a lo que se refiere la siguiente aleya:

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى

“y pronto te dará (tanto) tu Señor que estarás satisfecho”^[10]

Por lo tanto, la última y mayor esperanza de los creyentes pecadores es la intercesión. Esta intercesión a la que se refiere el Islam con sus condiciones especiales, es uno de los senderos para educar a las personas, provocar esperanza en ellas y compensar las carencias para purificarse de los pecados, así como dirigirse hacia la sublimidad de los valores.

■ 6. El perdón Divino^[11] incluye a las personas que cuenten con las condiciones y los méritos de ello. Es decir, incluye a los creyentes que, se han sido negligentes o se han corrompido en la realización de sus actos buenos. Si ellos son incluidos en el perdón Divino serán merecedores de éste y se unen al grupo de la gente del Paraíso, y si no son incluidos en el perdón de Dios se unirán a la gente del Infierno, pero su lugar no será ahí ni permanecerán eternamente en ese lugar.^[12]

Nuevamente recordamos que el perdón divino depende de la voluntad de Dios, y la voluntad divina es sólo para las personas que hayan comprobado su mérito en una forma práctica.

Por lo tanto, Dios Sublime, que es el Creador del ser humano y está enterado de todas sus particularidades, considera posible la purificación de todos los pecados (aunque sean pecados capitales), e invita a todos a la purificación de estos, dando la promesa del perdón, al grado que la desesperanza del perdón de Dios fue considerada el mayor de los pecados. Todos los Profetas Divinos fueron elegidos para hacer llegar a la gente al océano infinito de las bendiciones de Dios, a tal punto que el Profeta del Islam (la paz y bendición sean con él y su familia) fue nombrado el Profeta Clemente.

Para terminar, nuevamente, enfatizamos que si el creyente protege su fe hasta el momento de morir, y no comete pecado que lo prive de alcanzar la perfección y le cause un mal destino, provocándole duda, incertidumbre, o negación; en otras palabras: si se va del mundo teniendo fe, no se verá afectado por el castigo eterno. Sus pecados ligeros serán perdonados a través del alejamiento de los pecados graves, mientras sus pecados capitales serán alejados a través de un arrepentimiento completo y aceptado. Si no tuvo éxito con un arrepentimiento tal, soportar las dificultades y desgracias del mundo aligerará la carga de pecados y las dificultades del mundo intermedio y las estaciones anteriores a la resurrección limpian sus impurezas. Y si aun así no ha sido purificada la impureza de sus pecados, será a través de la intercesión –que es la manifestación de la más grande y más propagada clemencia de Dios en sus

santos inmaculados y verdaderos amigos (aulia-ullah), en especial en el gran Mensajero del Islam y su valiosa familia (la paz sea con ellos)– que encontrará salvación del Infierno. Pero al mismo tiempo, no deberán sentir seguridad ante la Justicia de Dios y deberán temer siempre haber realizado o realizar en el futuro algún acto que provoque un mal final y la pérdida de la fe en el momento de la muerte, así como deben temer que el apego hacia los asuntos del mundo penetren de tal forma en sus almas que (me refugio en Dios) se vayan de este mundo con la Ira de Dios. A este estado se lo denomina bainal-jauf wa ar-rayaa (entre el temor y la esperanza) y es el estado en el que debe vivir toda persona creyente, cuidándose de no caer en ninguno de los dos extremos (la negligencia absoluta el sentimiento de inmunidad ante la Justicia Divina o la desesperanza frente a la misericordia divina).^[13]

[1]– Aš-Šurā 42:25.

[2]– Exégesis Nemunah, t.24, p.290.

[3]– Hūd 11:114.

[4]– An-Nisā’ 4:31.

[5]– Misbāh Yazdī Muhammad Taqī, Enseñanzas de la creencias, p.477.

[6]– Ídem, p.481.

[7]– Para más información recurrir al Índice: “Significado de intercesión en el Islam”, preg.350; Índice: “Intercesión y satisfacción Divina”, preg.124.

[8]– As-Saḍda 32:4; Az-Zumar 39:44; Al-Baqara 2:255; Sabā’ 34:23 y otras.

[9]– Exégesis Nemunah, t.1, p.233.

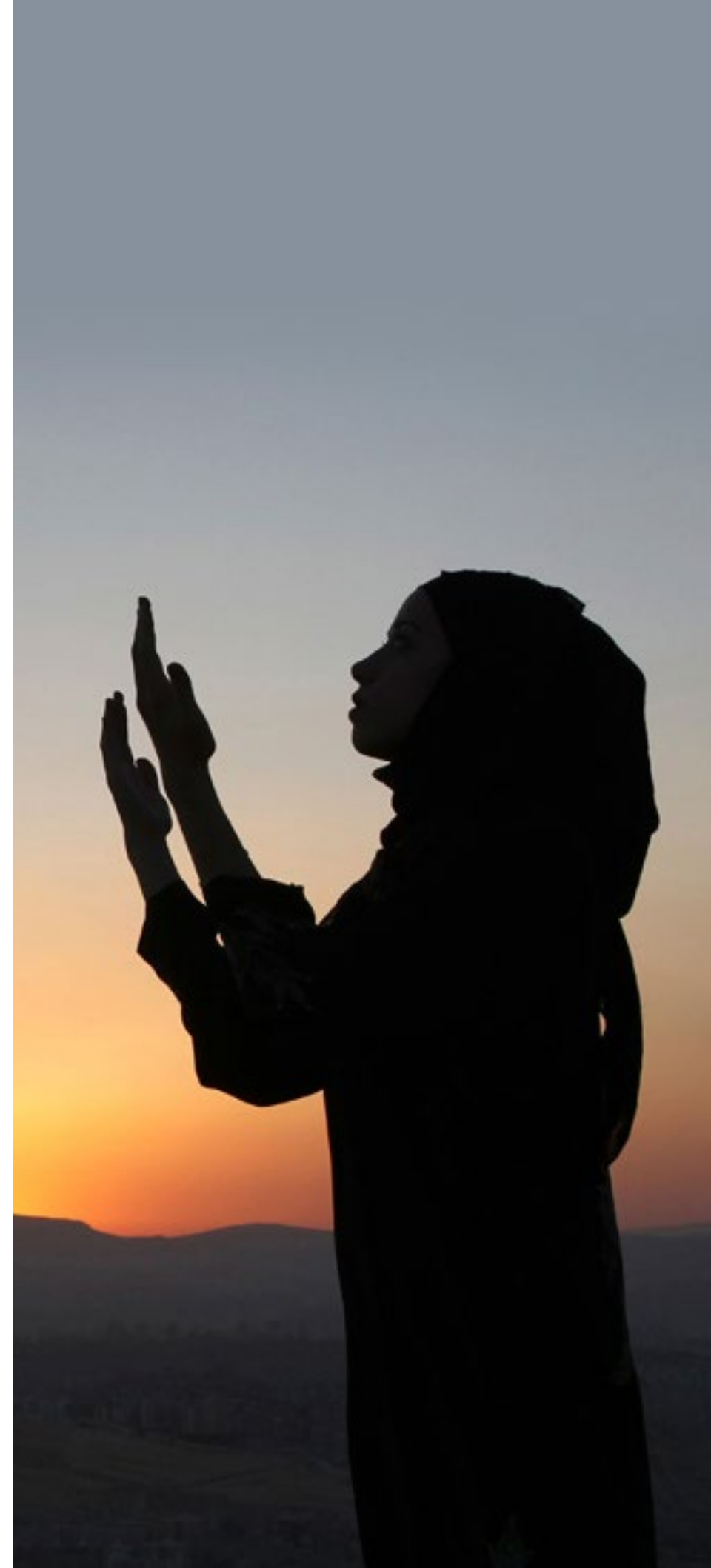
[10]– Ad-Ḍuhā 93:5.

[11]– Aš-Šurā 42:25.

[12]– Exégesis Nemunah, t.26, p.111.

[13]– Enseñanzas de las creencias, pp.481-482.

islamquest.net/es/archive/question/fa860

Preguntan los jóvenes

Resumen del programa "Diálogo Abierto" de Hispan Tv. Respuestas del Huyyatulislam Abdul Karim Paz

1. ¿Qué dice el Sagrado Corán y la enseñanza profética respecto al insulto a otras religiones? ¿El Islam permite el insulto en defensa propia?

Insultar a otras religiones

El Sagrado Corán condena el insulto y la burla a otros, ya sea a sus creencias -aun si están equivocadas- a personas, a otros pueblos o razas- aun si son éstos quienes insultan y se burlan-.

El Corán considera que la burla es un atributo de la gente sin fe, de los politeístas y de quienes se oponen a los profetas. Por el contrario, exhorta a los creyentes a no insultar y a no burlarse por considerarlo negativo e inmoral. El Islam resalta siempre la dignidad del ser humano y afirma: "laqad karramna baní Adan" (Sagrado Corán: 17:70) "Ciertamente hemos ennoblecido a los hijos de Adán (los seres humanos)". El insulto y la burla pretenden despojar al otro de su dignidad como ser humano. Por ello, el Islam, que nunca pierde de vista al otro como un ser que puede ser guiado y debe ser ayudado, no permite el insulto y la burla porque cierra definitivamente la guía y ayuda para la comprensión y el respeto entre los hombres. Ni siquiera el Islam lo permite en defensa propia.

En distintas partes del Sagrado Corán, Dios afirma que han sido los enemigos y oponentes de los profetas los que han recurrido al arma de la burla para denigrar al otro. Se han burlado de las prédicas proféticas, de los profetas y, a propósito de ello, el Sagrado Corán les augura un destino infernal si no cambian su postura. La burla ante la verdad y los modelos proféticos que son guía para los seres humanos y hombres perfectos es la

peor de las actitudes y de las acciones más condenadas. No pueden, el insulto y la burla, ser una característica de los creyentes. Exhorta el Sagrado Corán a los creyentes a no burlarse de los otros por sus errores, diferencias o debilidades. Puede que el burlado sea mejor que el que se burla dice el Sagrado Corán. Por el contrario, estimula la solidaridad, el respeto, la ayuda.

El insulto de los enemigos del Islam como estrategia para generar islamofobia

Hoy en día, podemos apreciar la actitud de los enemigos que cada tanto realizan caricaturas y burlas al Islam, e insultan con ello al profeta y a los musulmanes. La burla es una forma desagradable de desprecio, arrogancia e ignorancia. Quien insulta y se burla se cree superior sin serlo pues se aleja del supremo valor que Dios más tiene en cuenta: el de la piedad, la virtud y la ayuda al otro considerando su dignidad ante Dios y en sí mismo.

Los enemigos del Islam que utilizan la burla por su falta de lógica frente a la superior ideología Islámica, pretenden escudarse en la libertad de expresión. Pero cuando ven atacados sus propios valores y sentimientos más sagrados, reaccionan y jamás se ven dispuestos a aceptar la excusa de la libre expresión. El sentido común no puede asociar una cierta licitud de la burla y el insulto basado en la libre expresión.

Cualquiera rechaza eso y ni siquiera alguien se animaría a esbozar que su libertad pudiese permitirle insultar o burlarse de los demás. Pero cuando se trata de un asunto de orden político, el empleo de esta arma tan inmoral es justificada por las potencias occidentales desde esa vana excusa.

El profeta (la paz sea con él y su descendencia) dijo que la gente que insulta es gente del infierno. Los profetas enseñaron a hablar con propiedad, a emplear palabras buenas y elevadas, no bajas e insultantes.

Las grandes potencias, el despertar islámico y el aumento de la agresión hacia los musulmanes

Junto al despertar del mundo islámico podemos apreciar que, paralelamente, se dio un aumento de la agresión hacia los musulmanes por parte de sus enemigos, los viejos colonizadores. Efectivamente, las potencias coloniales no quieren la independencia de los países islámicos a los que miran todavía con los ojos del antiguo colonizador al que dominan y le extraen sus riquezas, además de usarlos de escudo contra las pretensiones de otras potencias competidoras.

Quien no conozca la realidad geopolítica del mundo en que vivimos creería -de escuchar a los medios de prensa hegemónicos- que es el mundo islámico el que está amenazando seriamente a las potencias occidentales con sus ejércitos avanzando sobre sus fronteras. Tal es la impresión que, a diario, destilan estos voceros y formadores de la opinión pública global. Nada más lejos de la realidad. El colonialismo de las grandes potencias occidentales había atomizado a gran parte del mundo islámico contenido a principios del siglo XX, en el marco del imperio otomano que le confería su unidad política, económica y cultural. El neocolonialismo se encarga de mantener esta atomización y estado de dependencia crónica. Esta situación experimentó un cambio a partir de la exitosa revolución islámica de Irán, encabezada por el Imam Jomeini, la misericordia de Dios sea con él, y desde entonces, las potencias occidentales ven seriamente amenazadas a sus ilegales pretensiones de dominio en esta región. Pero hay algo más, lo que verdaderamente temen las potencias es que no solamente puedan perder sus influencias y dominios en esta región, sino que la expansión del modelo exitoso islámico puede amenazar todo su dominio global, por alianza del Islam con los oprimidos en donde quieran que estén.

La fuerza del Islam es tal que los enemigos no pueden, abiertamente, sostener que sus políticas son directamente anti islámicas. Por ello, dicen sólo combatir lo que ellos mismos denominan: sus "excesos" o "desviaciones". Por "excesos" y "desviaciones" entienden aquello que no responda a su propia definición de lo que ha de ser el Islam y el grado de docilidad y sumisión que esperan de él. No recurrirían a la islamofobia si no estuvieran temerosos del efectivo avance del Islam independiente y resistente a sus fuerzas de explotación. Por lo tanto, es de esperar que ante el aumento de la fuerza reavivada del mundo islámico, las potencias aumenten sus ataques dentro y fuera de éste. De ahí, vemos todos los años nuevas invasiones y ataques o desestabilizaciones de gobiernos elegidos por la gente y, por el contrario, apoyo a gobiernos despóticos sean estos monárquicos o militares. Estos se dicen "islámicos" y violan los derechos humanos más elementales pero gozan de todo el apoyo de las potencias occidentales y sus medios de difusión no hacen la más mínima alusión a sus violaciones, atropellos y a la nula concesión a la más elemental de las libertades ciudadanas.

Son los valores islámicos de prohibición de la explotación, la opresión, la ayuda al oprimido, los valores espirituales y morales lo que más molesta a estas potencias. El respeto que tiene el Islam por la libertad, la independencia, los deseos de la gente y los derechos que el Islam promueve, chocan contra los intereses de sus enemigos.

¿Qué es el autodenominado Estado Islámico?

El ISIS, mal autodenominado "Estado Islámico", no es un Estado ni es islámico. Es, más bien, un hijo de Al Qaida que fue creado artificialmente con fines ajenos a los intereses del Islam y en contra de su despertar y desarrollo. Las potencias occidentales, que reconocen haber creado a Al Qaida en los años ochenta, hoy apoyan a sus ramificaciones en varios países, debido a la caída de sus antiguos agentes dictadores en esta región como Saddam Husein y Hosni Mubarak. Hay, también, un ingrediente pseudo islámico de estos terroristas del ISIS que es el rol de Arabia Saudita y su visión del Islam de corte wahabita que se arraiga en el espíritu omeya netamente anti profético que predominó -basándose en la fuerza- en el primer siglo del Islam.

Todas las prácticas de los grupos terroristas que vemos a diario y que sufren, en mayor medida, los musulmanes -que muestran que no puede ser nunca un fenómeno islámico-, contrarían todas ellas al Islam. Obligar a la gente a pensar como uno quiere bajo amenaza, violar a las mujeres, degollar o quemar vivo a prisioneros por el solo hecho de oponerse a su visión brutal y su carácter mercenario de las grandes potencias, es algo que se opone al Sagrado Corán y a la conducta y enseñanzas del profeta Muhammad y de todos los profetas según son presentados en el Sagrado Corán y la tradición islámica.

Todos los grandes centros de enseñanza y los gobiernos islámicos condenan al ISIS y a todos estos grupos terroristas. Es verdad que hay gobiernos de países como Turquía, Arabia Saudita o Qatar que dicen condenarlos y enfrentarlos pero en los hechos hay demasiadas evidencias de su apoyo a ellos, como también existen esas pruebas con respecto al apoyo que les brindan las potencias occidentales e Israel. Con la existencia de sofisticados satélites monitoreando la región no pueden moverse en sus caravanas de Toyota o enviar a los camiones cisternas para vender el petróleo que extraen de los pozos en Siria o en Irak sin ser vistos. La prueba más fehaciente de este apoyo de estas potencias y algunos de sus aliados regionales la proporciona la intervención rusa que en poco tiempo ha ocasionado unas derrotas tremendas a los terroristas.

Es importante destacar que mientras Irán, Hizbullah, Rusia y China, coordinan sus acciones con los gobiernos legítimos de Irak y Siria; Estados Unidos, otras potencias europeas y sus aliados: Turquía y Arabia Saudita se rehúsan

a coordinar sus acciones con estos gobiernos, entrometiéndose directamente e ilegalmente en esos territorios, muchas veces para apoyar a los grupos terroristas a los que bautizan como "opositores". ¿Dónde se ve que grupos opositores a gobiernos que han sido elegidos por el pueblo, se alcen armados y sean considerados opositores "moderados" como se los denomina por parte de Estados Unidos y Europa?

Los grandes medios, al bautizar a estos grupos con nombres islámicos, ofenden a los musulmanes. No se trata ni de un choque de civilizaciones ni de una lucha sectaria entre sunnies y shiies, sino un intento de frenar al auténtico despertar islámico en la región.

En Siria se desarrollaron elecciones presidenciales y ganó el actual Presidente Bashar al Assad. ¿Con qué derecho unas monarquías como la Saudita o Qatar intervienen en los asuntos internos de Siria, si ellos no llevan a cabo elecciones?

La naturaleza pacífica y bondadosa del Islam

Hoy, tenemos que remarcar la evidente naturaleza benévola, pacífica y sabia del Islam porque, de acuerdo a la campaña propagandística de los grandes medios, al Islam se lo asocia a la violencia, el terrorismo y al fanatismo. Cualquiera que atraviese esta cortina de difusión mediática anti islámica, y estudie un poco el Islam, sus fuentes, el Sagrado Corán y la Tradición auténtica de las enseñanzas y forma de vida profética, podrá apreciar el carácter benévolo justo y sabio del Islam. Es la elevada moral profética y las sublimes enseñanzas coránicas lo que produce la expansión del Islam hoy en el mundo, incluso en Occidente en una manera mayor a las otras religiones o ideologías.

El Islam exhorta a la buena conducta, a realizar el bien a todos, sin depender de su religión o creencia. A adorar a Dios que se presenta como, absolutamente, Misericordioso y Clemente para con todas las criaturas, en principio, de un modo general. A todos les da el don de la vida, una Tierra y un Cielo como hábitat, bienes de todo tipo y la guía por parte de la revelación a los profetas para que los seres humanos tengan buenos modelos de educación y de gobierno. Rechaza la opresión y afirma categóricamente que rechaza la agresión, la mentira, el engaño, los abusos, la injusticia y la opresión. El Sagrado Corán muestra cómo estos profetas y elegidos de Dios se han enfrentado a los opresores cuyos paradigmas como Nimrod, Faraón, el César y Abu Sufian, son condenados por Dios.

¿Cristianismo religión de paz e Islam religión de lucha?

Algunos pueden llegar a pensar que el Cristianismo que enfatiza el amor al prójimo es una religión de paz y no el Islam que permite la lucha, en árabe Yihad. Pero, una reflexión más acabada dará cuenta de que esto no es así por varios motivos. Si bien el Cristianismo como el Islam son dos visiones religiosas con una fuente común que es la revelación del único Dios y como tal, ambas exhortan a la paz, al buen trato, al perdón y condenan los abusos y la opresión, ello no significa que todos sus seguidores en la historia hayan puesto en práctica estas enseñanzas contenidas en ambas. El Islam postula, a diferencia del Cristianismo, la creación de un gobierno de acuerdo a las leyes divinas y a la justicia. Tal programa político requiere una legislación en torno al uso de la violencia en caso de necesidad. La defensa es legítima y debe estar acotada por límites morales y un espíritu tendiente a restablecer la concordia, la justicia y relegar el uso de la violencia en última instancia.

Prueba de lo que afirmamos, además de hallarse en el cuerpo doctrinal del Islam que se verifica en el estudio de sus fuentes, es el hecho de que son los musulmanes, en mayor medida, los que están enfrentando el fenómeno del terrorismo y quienes en mayor medida padecen sus embates genocidas. Un fenómeno repudiable como el de Francia ocurre a diario en Irak, Siria o Yemen. Mientras las potencias apoyan, con fines políticos, a estos grupos terroristas al tiempo que declaman, hipócritamente, defender los derechos humanos y estar en contra del terrorismo, sus medios hacen que tengamos que ser nosotros, los musulmanes los que tenemos que explicar que la naturaleza del Islam es pacífica y no terrorista. Si los medios de prensa difundieran lo que está sucediendo en el mundo islámico, el Islam se extendería mucho más aún y los enemigos protegidos por esos medios, quedarían al descubierto para todos.

Las memorias más bellas del líder supremo de la Revolución Islámica de Irán

(Continuación)

Extraído del libro: Las memorias más bellas del Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán; Ayatolá Jameneí

Medicina pública

Un día, en Yamarán (lugar donde vivía el Imam Jomeini y daba sus discursos), di una conferencia y relaté algunas anécdotas de la vida del Líder Supremo. Al finalizar, se acercó un médico que estaba presente en la reunión y me dijo: "Yo también quiero contar una anécdota de la vida del Líder" y comenzó a narrar: "Un día estaba sentado en mi consultorio, cuando llegó una mujer con su pequeño hijo para una consulta médica. La cara del niño me llamó la atención, tenía un parecido evidente con el Ayatolá Jameneí. Le pregunté el nombre y apellido del niño y no pude evitar preguntarle si tenía algún parentesco con el Líder de la Revolución. Ella me respondió: "Sí, soy su esposa, pero por favor no le diga a nadie". La sorpresa me invadió y le pregunté: "¿Es que acaso no tienen un médico privado?". Ella respondió: "No, mi esposo jamás permitiría tal cosa, él cree que nosotros debemos pedir turno en los hospitales públicos como el resto de la gente".

Esta anécdota la escuché de la boca de este médico en Yamarán, del que conservo todos los datos, no obstante me quise asegurar de la veracidad de esta anécdota. Un día tuve la oportunidad de preguntarle al Ayatolá Misbah Yazdi y él corroboró el asunto.

Es ese modo de vida que lleva nuestro Líder y su grandeza lo que hacen que lo ame tanto.

Huyyatul-Islam Ahadi

La máxima paciencia

El Líder Supremo me contó: "Después del triunfo de la Revolución, fui a ver la cárcel "Evin". Allí, me llamó la atención una persona que estaba realizando la oración. Lo reconocí, él era el mismo que me torturaba en la época de la dictadura del Shah. Me jalaba de la barba y me golpeaba la cabeza contra la pared diciéndome: 'Tú has insultado a su excelentísima majestad'. Al verme, alargó su oración, yo permanecí a un costado hasta que terminó su rezo. Entonces, me dirigí hacia él y me senté a su lado".

Ayatolá Meshkiní

El líder elegido

Unos dos meses después de que el Ayatolá Jameneí haya sido elegido como líder de la Revolución Islámica de Irán, me dirigí a verlo. Antes de que empiece la reunión laboral, le pregunté: "¿Cómo fue que sucedió?" (Quería saber la historia de su propia boca). El Líder me contestó:

"Aquél día en el que la asamblea de expertos se reunió para decidir quién sería el sucesor del gran Imam (r.a), yo no tenía la más mínima pista de que tomarían semejante decisión.

En la primera jornada de la reunión (toda la mañana), se me dio a entender que era probable que mi nombre esté en la lista de los posibles candidatos. Entonces, al llegar el mediodía, me dirigí a mi casa, realicé dos ciclos de oración e imploré a Dios con mucha aflicción, llorando y sollozando, que no me cargue con tan inmensa responsabilidad.

Realmente, no recuerdo muchas otras ocasiones en las que, por un pedido, haya implorado y pedido ayuda a Dios de tal forma. Le pedí que no pusiera esa carga sobre mis hombros, se lo pedí con todo mi ser, con mucha intensidad.

Esa tarde, en la segunda jornada de la reunión, la asamblea no tomó bajo consideración, ni por un

momento, mi opinión o mi aceptación o rechazo al cargo. Así fue tomada la decisión. A pesar de que yo, en lo profundo de mi corazón, no me había ofrecido como voluntario para tal cargo, al ver que éste había sido delegado a mi persona desde la religión y la ley, decidí cumplir con mi obligación de la forma más perfecta posible".

Esto demuestra el altruismo y la falta de sed de poder de nuestro Líder. Sin embargo cuando se le delegó la responsabilidad y la obligación, él se sometió a cumplir con su deber.

Dr. Ghulam Alí Haddad Adel

"No tengo ninguna acusación"

Una persona que, antes del triunfo de la Revolución Islámica, no tenía una buena relación con el Ayatolá Jameneí, luego del triunfo y ya en plena consolidación de la República Islámica, insultó y ofendió al Líder por medio de una carta. Al poco tiempo, este hombre fue capturado y puesto a disposición del juez. El juicio terminó en su contra y, entre la evidencia que había sido presentada en su contra, estaba la carta de insolencia que le había mandado al Ayatolá.

Sin embargo, cuando la copia de la sentencia condenatoria contra este hombre llegó al Líder, él envió un mensaje al Juez que decía: "Yo no tengo ninguna acusación contra ese señor".

El botín de "Halabcheh"

El Líder es muy precavido en lo relacionado a los derechos de los demás.

Después de que la ciudad de Halabcheh fue bombardeada con armas químicas, fue evacuada por completo. La gente dejó allí muchas de sus pertenencias y ganado. En ese momento, el Ayatolá Jameneí era el presidente de la República, además de ser el presidente del Consejo Superior de Defensa, es por eso que se le preguntó a él acerca de esos bienes.

Su respuesta fue contundente: "Nadie tiene derecho a tomar absolutamente ninguna de las pertenencias de la gente de Halabcheh. Lo único que pueden tomar, como botín de guerra, son las pertenencias del ejército iraquí.

El comandante Ali Fazli

Comprometido servidor del Islam

"Si se disponen a buscar, entre todos los presidentes, líderes y gobernantes del mundo, a alguien como el Ayatolá Jameneí, que esté tan comprometido con el Islam, que sea tan fiel servidor y que su intención, en su corazón, sea servir a esta nación, no lo encontrarán".

El Imam Jomeini (r.a)

Pensador y científico

Yo, siguiendo a esta grandiosa nación y teniendo conocimiento acerca del rango de pensador y sabio del que goza el Ayatolá Jameneí (que Dios, Altísimo, le dé éxito), aplico el voto del pueblo y lo declaro presidente de la República Islámica de Irán.

El Imam Jomeini (r.a)

Merece el Liderazgo

Cuando el Ayatolá Jameneí estaba de visita diplomática en Corea del Norte, el Imam Jomeini (r.a) veía los informes acerca del viaje por la televisión: el recibimiento de la gente, los discursos y los debates. Todo le parecía muy interesante, a tal grado que, al ver estas imágenes dijo: "Verdaderamente, es apropiado para el liderazgo"

Saiied Ahmad Jomeini
(hijo del Imam Jomeini, r.a)

El Líder debe ser Muytahid

Mucho tiempo antes de que el puesto del liderazgo quede vacío, le pregunté al Imam sobre este asunto, personalmente. Él pronunció el nombre del Ayatolá Jameneí y yo le pregunté si ser marya' (referente en asuntos de jurisprudencia) y a'lam (él más sabio entre los sabios en materia de jurisprudencia) no eran una condición para poder ser líder. Él me respondió que no. Le pregunté acerca del nivel de sabiduría del Ayatolá y me respondió: "él tiene el nivel de iytihad (nivel de sabiduría que permite extraer dictámenes de las fuentes de jurisprudencia) necesario para el liderazgo".

Zahra Mustafavi (la hija del querido Imam)

"Hasta el último segundo de mi vida"

El Dr. Arefi (médico del Imam Jameneí) nos cuenta: "Recuerdo cuando eligieron al Ayatolá como el Líder de la Revolución Islámica, el Hayy Ahmad, el noble hijo del difunto Imam Jomeini (r.a) saludó al Ayatolá Jameneí y, muy humildemente, le dijo: 'yo soy obediente a vuestras órdenes, porque usted es el Líder y el ualiul-faqih (el sabio a cargo, el representante del Imam oculto)".

Asimismo, el Huyyatul Islam Muhammad Ali Ansari relata: "Una vez, yo mismo he sido testigo de cómo el Hayy Ahmad, desde la tribuna del mausoleo de su padre, dijo con firmeza e integridad: "Nosotros permaneceremos firmes frente a aquellos que le hagan frente al Líder y lo defenderemos".

El hijo del Imam me ha dicho decenas de veces mientras nos trasladábamos en auto: "yo me he comprometido a defender al Líder como un soldado hasta el último momento, hasta el último minuto y hasta el último segundo de mi vida".

Otro ejemplo de lucha contra el narcotráfico, sin la dea

Irán también hace aporte extraordinario a la lucha contra las drogas

Durante 37 años de revolución islámica, Irán fue sentado en el Eje del Mal, sancionado y demonizado por Estados Unidos. Sin embargo es otro ejemplo valioso de lucha contra el narcotráfico, sin la DEA ni bases militares norteamericanas.

EMILIO MARÍN

Durante los 38 años que el Sha Reza Pahlevi gobernó Irán como semi colonia norteamericana, era un ejemplo para Washington, sin importar la monarquía, la falta de derechos humanos y la dilapidación de riquezas naturales.

A partir de la revolución islámica orientada en 1979 por el ayatolá Khomeini, con los cambios progresivos en la política, la economía y el rol internacional persa, Estados Unidos la sentó en el banquillo de los acusados de los peores delitos, incluso sin ninguna prueba, como el supuesto plan para fabricar armas nucleares.

Con ese último latiguillo, impulsó sanciones, que se fueron sucediendo desde 2006 hasta julio del año pasado, cuando un acuerdo entre la cancillería persa y sus similares de los 5 del Consejo de Seguridad más Alemania, puso las cosas en su lugar. Irán hizo aún más transparente su programa nuclear pacífico por diez años, y las potencias se comprometieron a levantar las sanciones. Para ello se tomaron hasta enero de 2016, cuando verificaron que lo firmado se había cumplido por parte de Teherán.

El Departamento de Estado norteamericano y el Tesoro no han

levantado todas sus sanciones, porque todavía sus empresas y bancos no pueden hacer negocios con Irán, y subsisten medidas punitivas pretextando violaciones a los derechos humanos y otros presuntos déficit democráticos.

En el fondo EE UU y aliados europeos no han cambiado su enfoque hipercrítico sobre el país en cuestión. Pragmáticos, ahora lo precisan mucho más que antes como factor de estabilidad regional. Es que los crímenes del Estado Islámico, Isis o Daesh en Irak, Siria, El Líbano y Afganistán, más los atentados terroristas en Francia, aconsejaban menguar su política de mano dura hacia el gobierno de Hassan Rohani.

Ese cambio táctico llega tarde y casi todo el mundo se debe haber dado cuenta de cuál fue el motivo de fondo. En la II Conferencia Internacional de Medio Ambiente, Religión y Cultura celebrada en Teherán, Rohani señaló que "si no fuera por Irán el grupo terrorista Daesh se habría apoderado de Bagdad y Damasco, y ambos gobiernos estarían presididos por los terroristas". No se refería sólo al rol de contención de militares iraníes en socorro de las autoridades de Bagdad y Damasco sino también a los médicos, ayuda económica, etc.

La animadversión de Washington hacia la nación persa es por el antiimperialismo y tercermundismo de ésta, por la solidaridad con los palestinos y denuncia del sionismo. Lástima que esa furia no les permita ver los logros iraníes contra el narcotráfico, que supuestamente es

una de las políticas internacionales del imperio, al menos de palabra.

Méritos de Irán

En la reciente conferencia de la ONU contra las drogas, del 19 al 21 de abril pasado en Nueva York, la UNGASS 2016, el ministro del Interior iraní, Abdolreza Rahmani Fazli, informó que "con la incautación y confiscación del 40% de las drogas a nivel mundial, Irán ocupa el primer puesto del mundo en la detección de estupefacientes".

El orador urgió a la comunidad internacional a luchar contra el narcotráfico. Su país está haciendo lo necesario por su gente, lo que repercute en favor de la población mundial y tendría que ser ayudado al margen de las consideraciones políticas que se tenga respecto a la República Islámica de Irán.

Por un lado viene haciendo sus "deberes internos". Irán dista mucho de tener su mercado consumidor de drogas al máximo, como EE UU, donde se consume el 60 por ciento o más de todas las drogas del mundo. El país persa tiene una educación y una religión donde están prohibidas las drogas en general, incluso las que en Occidente se consideran legales, como el alcohol.

Eso no es propaganda. El cronista lo pudo comprobar en febrero de 2011 en Teherán, durante un viaje con una docena de periodistas latinoamericanos invitados al 32º aniversario de la caída del Sha. No se trata meramente de prohibiciones sino de campañas educativas, ayuda a los enfermos que caen en la drogadicción, etc.

Rahmani Fazli señaló en Nueva York que la política iraní ofrece a las poblaciones vulnerables una alternativa de trabajo, para que no caigan en el conchabo de los narco-carteles. Y que se debe impulsar un progreso sostenible entre las capas de la sociedad involucradas, para contribuir a eliminar esa lacra.

Eso se acompaña de duras sanciones a los narco-trafficantes. Éstos, en el caso que reincidan en esos delitos muy graves para la legislación iraní, pueden ser condenados a muerte. Según estadísticas europeas que no pudieron ser confirmadas por el cronista, en 2015 fueron al patíbulo unos 500 narcotraficantes, lo que indica la gravedad del asunto.

Mucho mayor es la cantidad de policías y soldados iraníes muertos en la lucha contra el narcotráfico. En la referida conferencia mundial

de la ONU, el ministro del Interior aseguró que "3.800 policías iraníes han sido asesinados y otros 12 mil resultaron heridos en el combate contra los narcotraficantes, y un promedio del 80% del opio y el 40% de la heroína y morfina mundial han sido incautadas por las fuerzas iraníes".

Ese esfuerzo no fue en vano, porque el año pasado Irán confiscó 620 toneladas de diferentes tipos de droga. Esto debería ser valorado por EE UU y la Unión Europea, porque significa que Irán puso los muertos y mutilados para que esos cargamentos de drogas no pasaran por su territorio rumbo a mercados europeos. La salud pública de esos países no se vio más afectada gracias al esfuerzo persa, pero ni siquiera todos los pueblos beneficiados tienen eso en claro. Y esto por responsabilidad de sus gobiernos, que siguieron demonizando a Irán y nunca dijeron una palabra de agradecimiento por ese valioso aporte contra el narcotráfico.

Empiezan reconocimientos

A pesar de esas campañas demonizadoras del imperio, Israel y la monarquía saudita, el prestigio de Irán contra la droga va in crescendo. La oficina antidroga de la ONU, organizadora del evento de abril, UNODC, cuyo director ejecutivo es el ruso Yury Fedotov, consignó esos avances. El ministro iraní le ofreció realizar en Teherán una Conferencia Internacional para debatir sobre las vías de control del tráfico de drogas en la ruta de los Balcanes.

En abril también firmó acuerdos con delegaciones gubernamentales de Ucrania, Bulgaria y Singapur, que se sumaron a otros suscriptos el año pasado con Afganistán, con un programa de sustitución del opio. Datan de 2012 los acuerdos firmados por el entonces presidente Mahmud Ahmadinejad con su colega Evo Morales, y que ayudaron a Bolivia en su sobresaliente balance de lucha antinarcóticos.

Para conocer mejor el enfoque iraní, vale mencionar que el acuerdo entre Rahmani Fazli y el Director de la Agencia de Control de Drogas de Ucrania, prevé "la cooperación en la lucha contra las drogas narcóticas y alucinógenas, el tratamiento de las personas adictas, la disminución paulatina de los daños producidos por las adicciones, la celebración de cursos de formación, el intercambio de información y experiencias, y la lucha contra el blanqueo del dinero y los narcotraficantes, además de cooperar para producir medicamentos para las enfermedades relacionadas con el uso de narcóticos".

Es un enfoque moderno, social, humanista, científico, etc. Opuesto por el vértice a la receta norteamericana punitiva que ha fracasado en EE UU y en Afganistán, Colombia, México, Honduras y otros países.

Los méritos persas son triples porque se producen no solo ante "problemas internos" sino por su dilatada frontera de 900 km con Afganistán, que produce el 80 por ciento de la heroína del mundo y busca rutas terrestres vía Irán para su comercialización. Se dice, aunque eso necesita más probanzas, que otra parte de esa droga

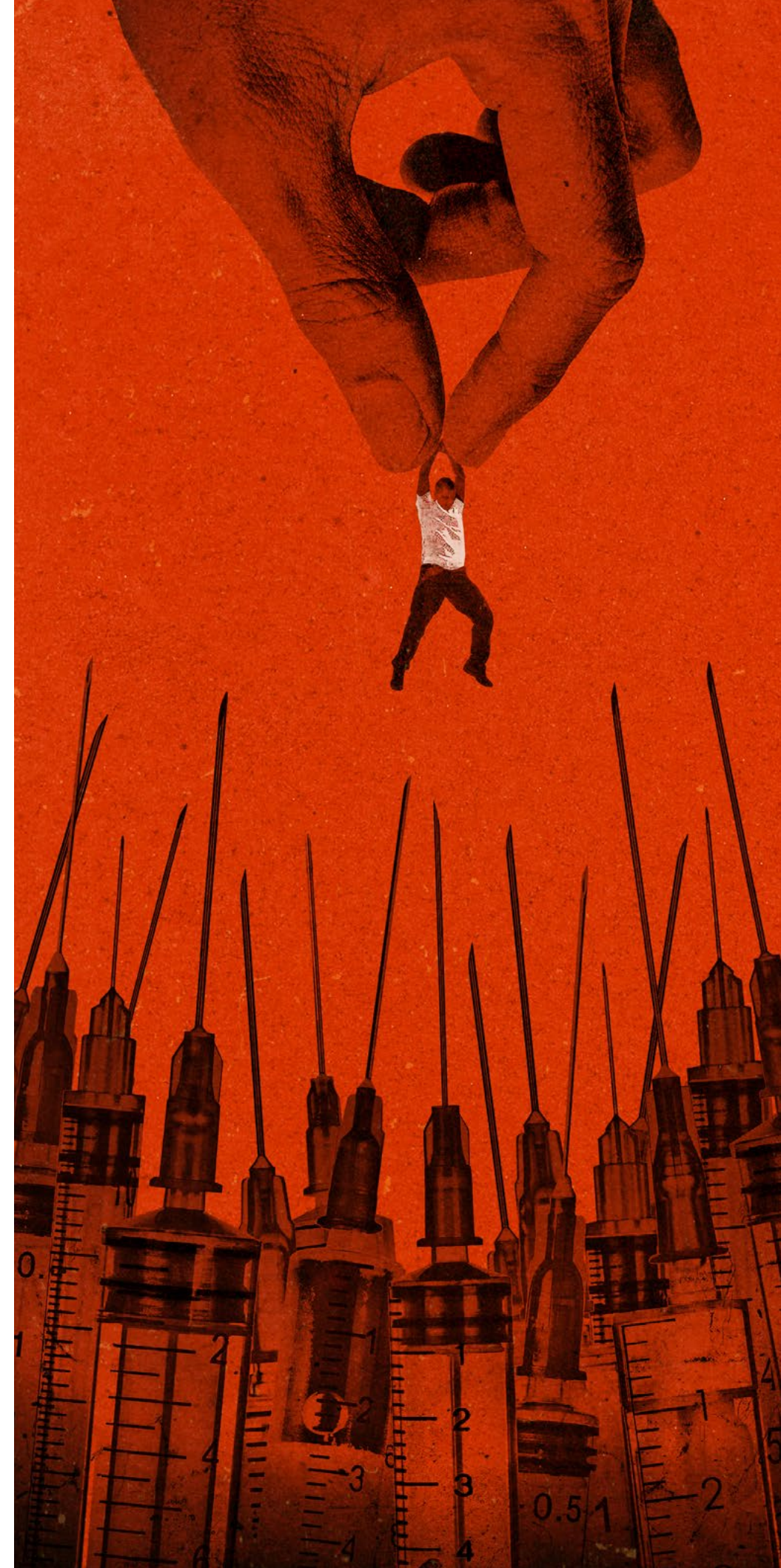
afgana sale en aviones militares estadounidenses e incluso en cajones con los restos de sus caídos en ese frente.

Es en esa peligrosa frontera que ha muerto la mayoría de los 3.800 soldados y policías iraníes en pugna con narcos.

En Afganistán estuvieron centenares de miles de soldados de EE UU y la OTAN, que invadieron y ocuparon a partir de octubre de 2001, como supuesta respuesta al ataque a las Torres Gemelas. Desde que los marines yanquis están allí, el total de heroína afgana se multiplicó por cuatro, lo que abona la tesis de complicidad e intervención del Pentágono y otras agencias con ese negocio ilegal.

El Informe Mundial sobre Drogas 2014 de la UNODC sostuvo que "el marcado aumento en la producción de opio en Afganistán representó un paso atrás, ya que este país, el productor más grande a nivel mundial de adormidera, registró un incremento de 36 por ciento en el área cultivada, pasando de 154.000 hectáreas en 2012 a 209.000 hectáreas en 2013. Con una producción de alrededor de 5.500 toneladas, Afganistán aportó el 80 por ciento de la producción mundial de opio".

Desde 2014 Afganistán tiene otro gobierno con el presidente Ashraf Ghani, diferente al corrupto Hamid Karzai, que mandó durante trece años. Ghani ha firmado acuerdos antinarcóticos con Irán. Otra nueva prueba (una más y van...) de que si se quiere luchar en serio contra ese flagelo hay que alejarse de la órbita norteamericana.

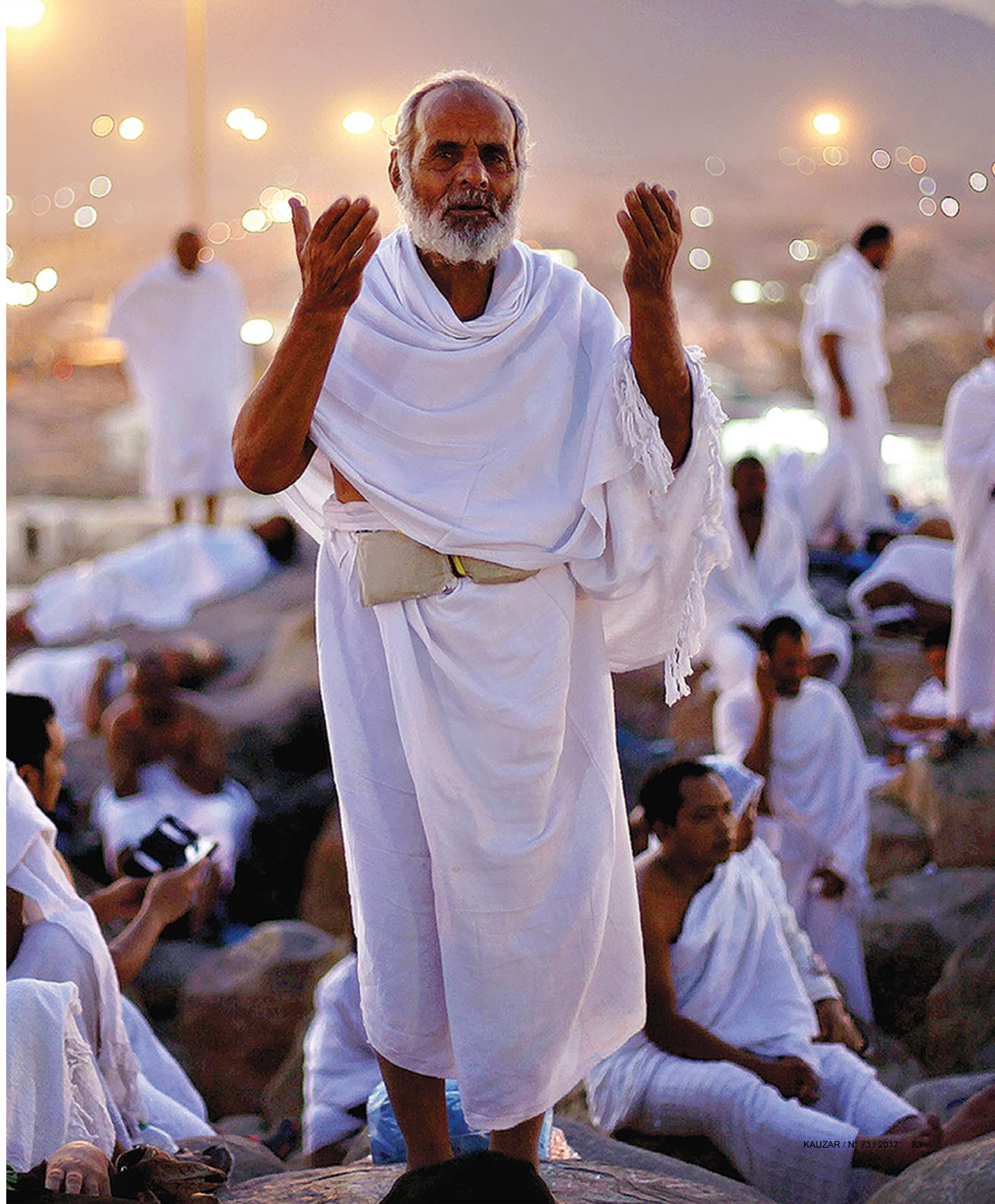
Mensaje del Líder Supremo en ocasión del Ha'ÿ - 2017

Agradezco a Dios Todopoderoso por otorgar este año como en los anteriores, la oportunidad de realizar el hac a muchos creyentes de todo el mundo, para que puedan beneficiarse de esta refrescante y bendita fuente y estar junto a la Casa Digna y Gloriosa de Dios, orando, suplicando y recordando a Dios en los días y las noches cuyas dichosas horas reforman los corazones, y purifican y ornamentan las almas como un milagroso elixir.

El texto completo del mensaje de su eminencia es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Toda alabanza sea para Dios, Señor de los Mundos, y la paz y las bendiciones sean sobre nuestro maestro, Muhammad, el último de los Profetas, y sobre su Familia Purificada, y sus nobles compañeros.

Agradezco a Dios Todopoderoso por otorgar este año como en los anteriores, la oportunidad de realizar el hach a muchos creyentes de todo el mundo, para que puedan beneficiarse de esta refrescante y bendita fuente y estar junto a la Casa Digna y Gloriosa de Dios, orando, suplicando y recordando a Dios en los días y las noches cuyas dichas horas reforman los corazones, y purifican y ornamentan las almas como un milagroso elixir.

El hach, es un acto de adoración misterioso, una estancia sagrada, un lugar colmado de bendiciones divinas y la manifestación de las señales claras de Dios Todopoderoso. El hach puede elevar espiritualmente a los creyentes piadosos, humildes y sabios, y transformarlos en seres humanos gloriosos e iluminados. Además, puede convertirlos en personas perspicaces, valientes, que estén preparadas para combatir en el camino de Dios.

Ambos aspectos espirituales y políticos e individuales y sociales son visibles y sobresalen por completo en esta obligación religiosa, y hoy la nación islámica (ummah) necesita en gran medida de ambos aspectos.

Por un lado, la magia del materialismo, está ocupada engañando y causando destrucción a través de medios avanzados; y por otro las políticas del sistema hegemónico instigan a la sedición y azuzan el fuego de la discordia entre los musulmanes para convertir a los países islámicos en un infierno de inseguridad y discrepancia.

El hach puede ser la cura de estos dos graves problemas que aquejan a la nación islámica. Puede expurgar los corazones e iluminarlos con la luz del conocimiento y la piedad, puede abrir los ojos ante las realidades amargas del Mundo Islámico y motivar a los musulmanes a actuar con firme determinación para confrontar estas realidades; además, puede darle firmeza a los pasos y preparar manos y mentes.

Hoy, el Mundo Islámico sufre por la inseguridad moral, espiritual y política. Sus motivos principales radican en nuestra negligencia y la brutal acometida de los enemigos. Nosotros los musulmanes no hemos cumplido con nuestras obligaciones religiosas y razonables ante la invasión del nefasto enemigo. Hemos olvidado tanto resistir firmemente ante los enemigos como ser compasivos entre nosotros.

Y como resultado, el enemigo sionista (Israel) está creando discordia en el corazón geográfico del Mundo Islámico, mientras nosotros los

musulmanes, negligentes hacia nuestro deber definitivo que es la liberación de Palestina, estamos ocupados con las guerras civiles en Siria, Irak, Yemen, Libia, Bahrein y con combatir el terrorismo en Afganistán, Pakistán, entre otros.

Los líderes de los países islámicos, así como las personas destacadas de los ámbitos intelectual, político, religioso y cultural del Mundo Islámico, tienen una pesada responsabilidad en sus hombros; la responsabilidad de suscitar la unidad e impedir que todos se involucren en conflictos étnicos y religiosos; el deber de informar a los pueblos respecto a los métodos del enemigo y la felonía de la hegemonía mundial y el sionismo; el deber de equipar a todos para contrarrestar al enemigo en los diferentes campos de batalla de la guerra blanda y dura; la responsabilidad de poner fin inmediatamente a los acontecimientos trágicos en los países islámicos cuyos ejemplos vemos hoy en Yemen, lo cual —a su vez— es una fuente de tristeza para todo el mundo; y el deber más importante es defender firmemente a las minorías musulmanas que se encuentran reprimidas, como las de Myanmar, Gaza y otros lugares. Aún más importante que todo, tienen el deber de defender a Palestina y brindar una colaboración incondicional a un pueblo que durante casi 70 años está luchando por la liberación de su país ocupado.

Ellos tienen grandes responsabilidades, y sus pueblos deben demandar estos deberes a sus gobiernos, y los intelectuales tienen que esforzarse con firme determinación e intenciones puras para materializarlo. Estos deberes son manifestaciones claras de la ayuda de la religión de Dios que, sin duda alguna, será seguida por la ayuda divina, tal como Dios lo ha prometido.

Estas son una parte de las enseñanzas del hach, y espero que podamos entenderlas y practicarlas.

Pido a Dios que acepte vuestra peregrinación y honro la memoria de los mártires de Mina y la Mezquita Prohibida [para los incrédulos] y le pido a Dios que les conceda Su misericordia, perdón, y eleve su posición.

La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros.

Seyyed Ali Jamenei
29 de agosto de 2017
7 de Dul-Hiyya de 1438

Cocina Internacional

CORDERO AL HORNO MAHICHE

Azadeh Aalami de Blanc

INGREDIENTES:

- 1 pierna de cordero
- 2 cebollas
- 4 dientes de ajos
- 1 c/dita de comino
- sal y pimienta al gusto
- 2 hojas de laurel
- 1 c/da de tomillo
- 1 c/da de romero
- 1/4 taza de vinagre

PREPARACIÓN:

En una fuente acomodar la pierna entera de cordero, en un tazón poner las cebollas picadas, triturar los ajos y agregar los condimentos con las hierbas aromáticas y el vinagre, embadurnar bien la carne, tapar y refrigerar por 2 o 3 días (voltear la carne una vez al día para impregnar con la salsa). Calentar 1/4 de taza de aceite en una sartén y dorar la carne por completo, volverla a colocar en la fuente con los ingredientes del adobo y hornear aproximadamente por 1 1/2 hora a fuego medio (destapado), si le falta líquido agregar caldo de carne. Cuando esté cocido ponerla en una fuente sin cortar y rociar con la salsa previamente colada.

Esta carne se acompaña muy bien con el arroz con habas e hinojo.

Termeh (persa)

Termeh (persa) es un tipo de tela tejida a mano iraní,

producida principalmente en la provincia de Yazd.

Tejer Termeh requiere una buena lana con fibras altas. Termeh es tejido por un experto con la ayuda de un trabajador llamado "Goushvareh-kesh". Tejer Termeh es un proceso sensible, cuidadoso y que requiere mucho tiempo; un buen tejedor puede producir solo de 25 a 30 centímetros (10 a 12 pulgadas) por día. Los colores de fondo utilizados en Termeh son azufre rojo, rojo claro, verde, naranja y negro. Termeh ha sido admirado a lo largo de la historia: los historiadores griegos comentaron sobre la belleza de los tejidos persas en los períodos de Achaemenian (532 B.C.), Ashkani (222 B.C.) y Sasanidae (226-641 A.D.) y el famoso turista chino Hoang Tesang admiró Termeh.

Durante el período de Safavid (1502-1736 A.D.), las técnicas de tejido de Zarbaf y Termeh se refinaron significativamente. Debido a la dificultad de producir Termeh y al advenimiento del tejido mecanizado, pocas fábricas permanecen en Irán que producen Termeh tradicionalmente tejidas. Rezaei Termeh es el más famoso de las fábricas restantes.

