

La primera revista musulmana en México

para fomentar el diálogo interreligioso, científico y con él no creyente

Barakah®

بِرَّكَةٍ

Página legal

Todos los derechos pertenecen a

© فرح سکوت Martha Leticia Martínez de León... *Silencio*

Portada

Mezquita de Santa Sofía

Imagen tomada de

<https://es.aleteia.org/2020/07/10/podria-santa-sofia-volver-a-ser-mezquita/>

sin fines de lucro

La creación de esta revista tiene como fundamento ser una Bendición - *Barakah*. Al compartir el conocimiento del islam para fortalecer el dialogo interreligioso, científico y con el no creyente.

Editorial

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

¿Es posible conocer, aceptar y amar a través del arte? ¿es posible que la mente, ese ser desconocido que habita dentro de cada uno nosotros nos ayude a encontrar el camino hacia nuestra misión de vida entrelazándose con la espiritualidad? ¿Puede el vientre dar vida de diversas maneras y al mismo tiempo ser el espacio por el cual entrará la muerte? ¿Es posible que la esencia de religión en su más grande pureza nos redima llevándonos a retornar a nuestro cuerpo? ¿Hemos pecado o solamente caímos para comprender que cada tropiezo es necesario para levantarse con mayor fortaleza y dignidad?

Las preguntas anteriormente dichas, son el motivo del número dos de *Barakah*, cuestiones que hacen alusión a lo enseñado en los Libros Sagrados en donde se nos recuerda que el ser humano trae en sí mismo todas las respuestas, por lo que lo único que necesita encontrar es su pregunta correcta. Por ello, **Allah** pregunta, por esta razón los profetas y mensajeros cuestionan, y los filósofos y los artistas buscan dentro de sí mismos y por eso cada uno de ellos contempla.

Todo lo creado por el ser humano es resultado de sus eternas preguntas, de sus cuestiones objetivas y subjetivas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y ¿A dónde voy? Son las cuestiones primigenias que no se han resuelto, o quizá se han respondido de más.

El sabio del islam **Amr Elwardany**, nos recuerda que cada una de estas preguntas tiene como función la introspección, siendo ese su valor, más que el ser respondidas, cada una de estas preguntas tiene como función reencontrarnos con nuestra historia para fortalecerla, para recordar que somos lo que hemos decidido no ser, siendo este el valor y la virtud primordial. Ser lo que se ha decidido no ser para ser al seguir buscando, para llenarnos para vaciarnos.

Pero para cumplir este sendero, ha sido, es y será prescindible el arte, las humanidades y la sabiduría de los antiguos sobre el cuerpo, áreas que se unen, se contraen y se expanden para contraerse en el ser humano quien al absorberlas las ha plasmado en las llamadas siete bellas artes, las cuales corresponden a cada uno de los siete lenguajes, a cada uno de los siete puntos del universo, a cada uno de los chacras, a cada uno de los días de la semana y a cada uno de los siete colores del arco iris, como signo del recordatorio del pacto con D/os, sí D/os, **Allah**, **Hashem**, nos recuerda en su arco marcado en el cielo su alianza con el ser humano y el hombre a través de los colores plasmados en su arte le recuerda a **Allah** que no ha olvidado tampoco ese pacto, de manera semejante a como en cada vientre **Allah** recuerda su promesa a Ibrahim de hacer tan grande su descendencia como las estrellas o como la arena del desierto, de la misma forma en como D/os le enseña al hombre que debe caer setenta veces siete, es decir siempre porque en cada caída se tiene el tiempo para reflexionar y saber si se va por el camino correcto, y de manera semejante a como el alma se convierte en el aliento de vida en el lenguaje central que une los lenguajes de la tierra con los lenguajes del universo y cada uno de estos con la triada mística a través de la cual están desarrollados los Libros Sagrados y con la triada de los tres aientos divinos los cuales dan sentido y esencia al ser humano◎.

Si cada uno de estos lenguajes o moradas se dividen de la siguiente manera:

Lenguajes de la Materia o Palabra – Nefesh

- Corporal
- emocional -sentimental
- instintivo

Lenguaje del Alma o Escucha - Ruaj

- sensorial

Lenguajes del Espíritu o Silencio - Neshama

- racional
- sexual
- espiritualidad©

Es así como todo lo creado por el hombre lleva en sí mismo este desarrollo donde los tres aientos místicos se revelan a través del hombre en cada uno de sus siete días que forman una unidad – semana -, un mes – 30 días, un año 12 meses $1+2=3$, todo en vida del ser humano es una suma entre el 7 y el tres, los cuales al sumarse $7+3=10$ lo cual nos retorna al uno $1+0=1$ es decir, a Allah©.

La misión del hombre es encontrar este conocimiento, plasmarlo en su día a día y compartirlo, por eso, el arte, la esterilidad-fertilidad, el pecado-caída y el estudio de la mente son tan importantes para las religiones. Esta sabiduría antigua, la cual se encuentra en cada uno de los cinco Libros Sagrados y la ciencia, como las matemáticas a través de la fórmula de Euler o la astrofísica nos recuerdan que todos buscamos lo mismo, es decir, el encuentro con la unidad con el Uno, porque la humanidad formada por la dualidad hombre – mujer, por lo femenino y masculino Creación – Universo, Tierra – Cielo nos hace Uno con D/os, retornando a la triada $2+1 = 3$ ©, lo cual se resume en: Yo – Tú para ser un nosotros1.

Por esta razón, este número está dedicado al arte arquitectónico particularmente de las mezquitas, a la partería, a la psicología, y al pecado original, pero sobre todo para recordar que todos somos Uno y regresaremos al Uno.

En el nombre de D/os, el Clemente, el compasivo, el Misericordioso... que el conocimiento sea una Bendición -*Barakah*- que nos una como seres humanos más allá de las religiones, creencias y posturas ideológicas.

Martha Leticia Martínez de León... *Silencio* © فرج سکوت

1Lo escrito pertenece a la investigación mística-cuántica de Martha Leticia Martínez de León... *Silencio* © فرج سکوت -bajo derechos reservados-. Para cualquier información escribir a revistabarakah@gmail.com.

Este número está dedicado a:

Dra. Nahla El-Haraki

y a ti

Dr. Amr Elwardany

que la gloria de Allah siga llenándote de Sabiduría

agradezco la colaboración de:

Imán AlWarda
Margarita Aguirre Macías
Ja'far ibn Marcus

Allah fortalezca sus pasos y conocimiento

Barakah es la gracia de D/os dispersa en personas, lugares y objetos, manifiesta la revelación de D/os. Es la fuerza de D/os contraída para ser compartida y fortalecer a quien la otorga y recibe.

La *Barakah* pertenece al misticismo islámico, y es una fuente de donde emana el agua divina, la única capaz de saciar la sed del Hombre, porque como menciona el sabio del islam **Amr Elwardany**

"No es el agua quien te quita la sed sino "

سبحان الله

SubhanAllah

la Gloria sea para D/os

El arte como reflejo del Todo para adorar al Uno

El islam, más allá de ser una religión es una forma de vida, un estilo de contemplar, vivir y existir, y esta contemplación que lleva al acto tiene una gran develación en arte, pero ¿existe el arte islámico? La respuesta la encontramos en los monumentos, templos, figuras y diversos utensilios que tienen un origen desde finales del siglo I después de la Hégira¹ o VII, d.C hasta el XII d.H XIX d.C., momento que el arte religioso del islam se vio amenazado por la influencia europea.

El arte islámico tenía su manifestación en diversos centros culturales los cuales abarcaban España, Marruecos, Asia central y el subcontinente indio en Oriente, los mismos que tuvieron su auge en los siglos III d.H/IX d.C y IV/X, momento de la caída del Califato 656 d.H/1258.

En ese momento el arte se veía influenciado por la cultura de diversos grupos étnicos: árabes, iranios, beréberos, turcos e indios, por la cultura de los cristianos de oriente y de los judíos y por los gustos de las clases sociales: la corte, la religión, clase media urbana ilustrada, tribus nómadas y el pueblo, quienes mostraban su gusto artístico en la construcción de sus casas, vajillas y en las alfombras.

Una característica del arte islámico es que no se tenía una forma definida ni una conceptualización, sin embargo, esta subjetividad artística que mostraba la diversidad de costumbres de los diversos pueblos musulmanes y lo que podría considerarse una carencia, le dio un estilo particular, convirtiéndose no sólo en una forma de mostrar un estilo de vida a través de la arquitectura, las artesanías, la caligrafía y la literatura sino como una manera de subsistencia económica, es así que ante esta diversidad en el siglo III d.H / IX d.C, miembros de la sociedad filosófica Ijwan as-Safa, dijeron:

el hombre ideal y moralmente perfecto debiera ser de origen persa oriental, de fe árabe, de educación iraquí, de astucia hebrea, discípulo de Cristo por su conducta, griego, en su conocimiento de las distintas ciencias, indio en la interpretación de todos los misterios, y finalmente, y, sobre todo, en toda su vida espiritual.

Manifestando así no sólo una hermosa manera de conceptualizar el arte, sino que dejaron marcado uno de los primeros escritos sobre el dialogo religioso.

En el arte arquitectónico esta integración se manifestó principalmente por el uso del *liwan* o *eyvan*, el cual consistía en un salón abovedado en el centro de una zona edificada, cuya fachada se abría hacia un patio contiguo¹, perteneciente a la cultura sasánida y la cual influenció a zonas de Irán e Irak en el postmedieval, pasando a Siria, Egipto, Anatolia y Marruecos. Este estilo se puede ver en las necrópolis del siglo VIII-IX d.H / XIV-XV d.C en el Cairo, o en Chella en Marruecos, en arte de las alfombras se mostró con mayor riqueza en Turquía, Asia central, norte de África, España y Egipto y en el *shadirvan*, una válvula de agua para fuentes de pared o jardines creada de mármol, y de gran influencia en España y Marruecos en el siglo VI d.H / XII d.C, teniendo su auge en el siglo XI/XVIII en los jardines mongoles y en los iraníes en el siglo XIII/XIX.

Con el tiempo, estos elementos se fueron relacionando con otras creaciones artísticas, por ejemplo, en las *madrasas* o escuelas, palacios, hospitales, candeleros o en las alfombras para los rezos, mostrando con ello que la vida del musulmán no tiene una separación entre lo religioso y la vida cotidiana. Por otra parte, las mezquitas mostraban y muestran una belleza majestuosa arquitectónica por fuera y una simplicidad que muestra el vacío que se necesita para entrar en contacto con D/os, por dentro, marcando con ello, una gran diferencia entre las Iglesias y catedrales del cristianismo.

El islam teniendo como una de sus bases el conocimiento y la memoria, tomó las matemáticas y la geometría para acercarse a lo divino, desarrollando diseños tridimensionales creados de líneas, curvas y figuras las cuales acrecientan el misterio de D/os, y lo manifiestan en todas las artes y la caligrafía. Esta manera de representar su fe influyó en el judaísmo y en el cristianismo, como se puede percibir en la losa encontrada en Jericó, en la cual se muestran caracteres hebreos rodeados del estilo islámico, en el manuscrito de los profetas encontrado en el 890 en Tiberiades, con caracteres semejantes a los del Corán, las tallas del convento copto de Dayr al Banat, las puertas de la sinagoga de Ben Ezra en el Cairo similares a las puertas del palacio de los califas fatimitas, el arte de la talla de piedras preciosas creado en Egipto, y el diseño artístico de la Torá, el Tanaj y la Biblia.

El arte en el islam manifiesta, como se ha dicho una forma de vida más que una religión, y al mismo tiempo marca la pertenencia a la Umma o comunidad, la cual tiene un objetivo y misión en común seguir el Corán, tener una imagen del Cosmos y sobre todo someterse a la voluntad de **Allah**, por lo que las leyes religiosas no se separan de las civiles, desarrollando el *ijma*, es donde la opinión teológica se convierte en la norma aceptable.

Migración y Comercio

La migración desarrollada en todo el mundo musulmán se dio a causa de diversos puntos relacionados con la política y el comercio, teniendo diversas consecuencias en el desarrollo de los pueblos, pero al mismo tiempo otorgó un crecimiento en el desarrollo del arte, el cual se convirtió en un elemento unificador que acerca las distancias, ejemplo de ello es la migración de la población selyúcida del siglo V d.H/XI d.C, la cual influyó en Irán, el Cercano Oriente, Anatolia, la migración berebere y almorávi marcando la cultura de España y Marruecos, así con la migración de muchos

musulmanes de Asia, Siria y Palestina, la cual detonó un estilo intercultural con la cultura mongola

Aunado a ello, el crecimiento del arte islámico tuvo un eje en la influencia que diversos gobernantes extranjeros llevaron a los pueblos musulmanes que gobernaban, ya que muchos de ellos eran omeyas, idrisies, aglabiéis, fatimíes, por mencionar algunos, y por el cambio de habitad de las clases altas, a las cuales pertenecían un gran porcentaje de arquitectos y artesanos, quienes marcaron esta mezcla de culturas, como se puede ver en la mezquita de Ibn Tulún, en el Cairo, construida bajo una marcada influencia iraquí, o las casas en Egipto con estilo arquitectónico iraní.

También existían las migraciones involuntarias, es decir, en las cuales diversos artistas o arquitectos eran llevados a diversas ciudades para el desarrollo de mano de obra, como lo fue en Medina, a donde en el año 90d.H/709 d.C, por orden del califa al -Walid se enviaron diversos artesanos griegos, coptos y sirios, para la construcción de la mezquita, la cual muestra una mezcla de cada una de las culturas de quienes la construyeron, otros ejemplos son la gran mezquita de Córdoba, la cual tiene una gran influencia del arte sirio, llevado por el omeya 'Abd ar-Rahman en el siglo II d.H/VIII d.C., y el cual dejó una marca en arte moro de España, y la influencia del arte persa en la pintura indo musulmana llevada por el emperador mongol Humayin, quien tuvo una residencia forzada en Irán.

Otro de las causas de la mezcla del arte islámico fue el comercio, el cual se desarrollaba a través del cambio mercantil, pero sobre todo porque los diversos pueblos se unían una vez al año en la Meca al realizar la peregrinación, acto religioso que los comerciantes utilizaban para vender o intercambiar sus productos, este acto no sólo hacía que se tuvieran productos de diversas ciudades, sino que se comenzó a realizar la copia de ellos, no de forma textual, pero dejando diversos elementos y ornamentos, esta copia artística-cultural, se mira

especialmente en las telas, como sucedió con la tela Tabarí creada en el norte de Irán y la cual fue copiada y recreada en diversas ciudades de Irak, Siria, India, Asia central y Egipto, en la cerámica, en las encuadernaciones preconfeccionadas, en los ornamentos, el algodón, y en las alfombras

Caligrafía

Es considerada como el arte de unión que da carácter a la sociedad y al mundo musulmán, en sus orígenes se muestra sencilla, podría darle el carácter de minimalista, sin embargo, a partir del siglo III d.H/IX d.C, comenzó a tener un carácter ornamentado y abstracto, lo cual según diversos estudiosos tiene su por qué en el profeta Muhammad, quien manifestó su encuentro con **Allah** y su revelación a través de la escritura revelada; la escritura toma el lugar que para el cristianismo tomó la vida y martirio de Jesús, es decir, D/os se revela a través de la escritura, su mensaje no está en los hechos de una persona, sino en su libro Sagrado, convirtiéndose en un elemento sagrado, el cual se manifestó por primera vez en la llamada Mezquita de la Roca, en Jerusalén, en el año 72/691 por el califa Ábn al Malik, quien pretendió mostrar la supremacía del islam y la victoria sobre los iraníes y los bizantinos, sin embargo, con el tiempo, esta mezquita se convirtió en el símbolo de la ascensión de Muhammad.

Esta mezquita muestra una inscripción caligráfica en forma hierática de escritura cúfica de 240 metros de longitud creados en mosaico dorado de fondo azulado. Es de resaltar que la gran mayoría de las inscripciones caligráficas muestran versículos del Corán, enalteciendo así su sentido sagrado, otros ejemplos, en donde se manifiesta la caligrafía como sagrada es en los azulejos iraníes de los siglos VII-VIII d.H / XIII-XIV. Aquí es necesario recordar las palabras de Rumi sobre la caligrafía, la palabra de D/os es eternamente perdurable, mientras que el hombre y sus obras son efimeras.

Por otra parte, diversos místicos manifiestan que D/os creó con la Palabra a través de la Sakina, -presencia divina-, la cual habita en cada una de las letras del alfabeto árabe.

Escultura

Se sabe que, de las grandes religiones, el judaísmo y el islam rechazan por completo la creación y veneración de imágenes y estatuas, sin embargo, se han encontrado figuras tridimensionales de animales y personas, creadas en el periodo omeya, con una gran influencia de China y figuras del periodo seléucida con influencia mongola, es claro, que la creación de estas estatuas es resultado de una influencia cultural de elementos de adorno y no de veneración.

El rechazo a las estatuas e imágenes tiene su principio en el Corán en donde se menciona **Allah** y solo **Allah**, es el único creador, sólo él puede dar aliento a su creación.

El rechazo a toda creación de imágenes dio como resultado la creación de un arte basado en la simetría y la proporción aurea, uniendo así la matemática y la espiritualidad con la simetría, representada de diversas maneras y develando un entrelazamiento de culturas. Es así, como diversas pinturas muestran hechos históricos más que religiosos como, por ejemplo, el arte iraní, en donde a través de la representación de animales se mostraba realeza o asuntos bélicos. Sin embargo, en contraparte, Rumi, aceptaba la creación figurativa, al decir que se podían utilizar para el estudio didáctico.

Mezquitas

Cada *Masyid* o mezquita, es el centro de la vida religiosa, y como su nombre lo indica es un lugar de postración, llamadas también Yami o congregación y *Masyid al-yum'a*, mezquita del viernes.

Cada una de ellas, tiene características únicas con elementos propios de su cultura.

Las primeras mezquitas eran de ladrillo cocido al sol, como la casa de Muhammad en Medina, reconstruida a partir de fuentes históricas, las cuales la muestran alrededor de un gran patio, con un complejo personal con pequeños cubículos para las esposas del profeta. Las áreas que públicas se convirtieron en mezquita, el pórtico se volvió santuario y el patio en refugio.

El eje clave de su construcción es su orientación, la cual debe dirigirse a la Meca, donde está la *Ka'ba*, santuario y centro del islam.

Conforme el islam fue dominando diferentes ciudades, se respetó la religión de los ciudadanos, sin embargo, muchos de ellos se fueron convirtiendo, lo cual produjo que diversas iglesias, sinagogas o catedrales se convirtieran en mezquitas, cuando esto era imposible, se quitaban columnas y capiteles, con dos sentidos, por la necesidad construir una mezquita y por mostrar el triunfo del islam sobre las religiones antiguas.

El espacio de las mezquitas tenía elementos en donde las hileras de soporte que ampliaban el edificio muestran una composición poética develada en el *Maqamat* y lo cual se visualiza en la hermosa Mezquita de Córdoba.

Con el tiempo se aumentaron estructuras como el mihrab, una hornacina en el centro de la pared con dirección a la Meca, decorada con diversos materiales de acuerdo al periodo y tradición de cada país; la *qibla* a donde miran los creyentes al rezar; los Mihab turcos particularmente del periodo de los siglos XI-XII d.H /XVII-XVIII tienen detalles de los planos de la *Ka 'ba*, otro elemento es el minbar o púlpito; el patio en donde se encuentran las fuentes y las pilas de agua para la ablución, en algunas mezquitas como la de **Al-azhar en el Cairo** se añadían los pórticos en donde se daba la enseñanza del Corán, pero el detalle más sobresaliente en belleza e importancia es el minare o minarete, desde donde el almuédano hace la llamada a la oración cinco veces al día. En países como Siria, España, norte de África, Irak e Irán su construcción era cuadrada como parte de la influencia de las construcciones cristianas, en Samarra y Fustat su construcción se creó en espiral como en las culturas sasánidas, y en el imperio otomano y Anatolia se crearon de forma cilíndrica, en el Egipto de la era mameluca se crearon en base a una diversidad cultural, creando construcciones mixtas; de igual manera está construcción al no ser obligatoria se creaba en ocasiones separada como en las culturas seléucidas de Irán, en donde se comenzó la arquitectura de dos minaretes, o en el imperio otomano en donde se construyeron mezquitas con seis minaretes.

Este minarete con función litúrgica enlazaba su símbolo con el púlpito cristiano, entre otros elementos que llevaron a 'Umar Jayyam, escribir:

¿Hasta cuándo el incienso y la cruz,
la lámpara y el minarete de la mezquita?,
 ¿Hasta cuándo el equilibrio
del cielo: beneficio, y el infierno: ¿pérdida?

Versos que también muestran el espiritual dialogo religioso escrito en las construcciones y en el arte.

Las primeras mezquitas eran sobrias, hasta que en los siglos V-VI d.H / VI-XII, el arte sublime comenzó a mostrarse en los exteriores, una muestra de ello son las mezquitas de el Cairo llamadas al-Hakim y al-Aqmar. Sin embargo, a pesar de cada uno de estos cambios la mezquita o casa de **Allah** tiene elementos particulares que recuerdan una casa árabe.

Tipos de Mezquitas

En los comienzos del islam se construyeron las llamadas mezquitas hipostáticas de tipo árabe del siglo II d.H-VII d.C en Dámgan y en Nayin S. IV d.H-X d.C, este estilo se encuentra en versiones del siglo XIII d.H/XIX d.C en el noroeste de Irán, en donde se encuentra otro tipo de mezquita llamada de quiosco, continuación de la forma del templo del fuego, *chahar taq*, construida en un edificio cuadrado con cuatro aberturas de amplio arco cubierto de una cúpula alta, en su mayoría no tenían patio o era muy pequeño, por lo que se les añadían vestíbulos hipóstilos al costado de la cúpula, la cual estaba protegida para resistir los cambios de temperatura, ya que era construida de ladrillos de barro seco al sol.

En el periodo seléucida se comenzaron a mezclar la cúpula y el hipóstilo mezclados en un patio y colocados en el centro y en cada uno de sus lados, se tiene registro de esta combinación en la ciudad de Zavareh entre el año 530 d.H/1135, sin embargo, la *Masyid i Yum'a de Isfahan* del periodo buyí es la más sublime construcción de este estilo. En Irán este tipo de estructura con cuatro *eyvanes* fue usado para la creación de las madrasas.

El estilo iraní de las mezquitas se denota por los dos minaretes en la entrada y por las *muqarnas* o bóveda panal, las cuales fueron creadas en base a la influencia soviética con la que fue construido el mausoleo de Arab Atab en el 367 d.H/ 978 d.C. Mientras tanto en Turquía, tiempo después de la conquista de Anatolia 463 d.H/1071, la mezquita hipóstila, en especial su planta se formó con pilares gruesos y columnas esbeltas de madera, las cuales se combinaban con otro tipo de construcciones como la mezquita de una sola cúpula sobre una base cuadrada y la de nave longitudinal basada en la arquitectura de las iglesias cristianas.

Un punto culminante de la belleza arquitectónica como base de la religión islámica, es la *Hagia Sophia*, está iglesia convertida en mezquita tras la conquista otomana de Constantinopla en el año 857 d.H/ 1453 d.C, tiene mihrab y minaretes, con una cúpula elevadísima con dos semicúpulas alienadas. Su construcción áurea eleva a quien la mira, por ello, Tursug Beg, escritor y funcionario dijo:

*sí buscas el paraíso oh Sufí
tienes el cielo supremo en Aya Sofya*

Santa Sofía se convirtió en el ejemplo arquitectónico para la construcción de otras mezquitas, por lo que el estilo turco muestra una gran influencia bizantina curva y triangular.

En Turquía se comenzó la creación de los *Kulliyye*, edificios creados por el sultán Bayaceto I, los cuales consistían en tener una madrasa, una mezquita, un mausoleo, una fuente, un *imaret* o comedor de beneficencia, *hammam* o baño público, un acueducto y un palacio real, sin olvidar un hospital el cual se construía en las cercanías, un monasterio derviche y un caravasar.

Mausoleos

En el islam está prohibido, como ya se dijo, la adoración no sólo a las imágenes sino también a los santos o a los muertos, por lo que enfatizar en el adorno de los sepulcros estaba delimitado por la ortodoxia, sin embargo, en el siglo III d.H /X d.C., la contemplación de la adoración de los santos en el cristianismo o de los jajam , sabios del judaísmo, particularmente en la contemplación de los hombres santos del *shi'ies*, quienes también construyeron mausoleos a personas bíblicos, compañeros del profeta, a los héroes de las comunidades y a los llamados *gázis* o campeones de la fe. Ejemplos de ello son los monumentos de Firdusi, Avicena, Umar Jayyam, Aga jan, Iqban y las inhóspitas construcciones en memoria del Shah pahlavi Rida Atatürk y Muhammad Áli Yinnah.

Dos características centrales de estos mausoleos tienen forma circular, en forma de torre o forma cuadrangular o poligonal, por ejemplo, el creado al poeta Yalad ad Din Rumi, en Konya, o las tumba mamelucas de El Cairo.

Los *shi'ies*, enaltecieron la creación de los monumentos funerarios, por ejemplo el de Fátima, hermana del iman 'Ali ar Rida en Qum y el del califa Áli en Nayaf; el mausoleo llamado Tumba de Isma'il construido en Bujará, en el año 332 d.H/943 d.C., y el cual tiene una estructura cuadrada, con un cúpula central y cuatro pequeñas en cada esquina, siendo su característica central el uso del ladrillo el cual crea diversos efectos visuales, o el de Tamerlán en Samarcanda del año 806 d.H / 1403 d.C, y en donde está plasmada en letras cúficas la leyenda **Allah** solamente es permanente.

La creación de los mausoleos y monumentos tuvo una relación intrínseca con la astrología, a pesar de las prohibiciones señaladas en el Corán, es así como, dentro de varios de ellos, se perciben los siete planetas y algunas figuras del zodíaco, como lo muestra el cuenco del período *ganzawi* del siglo V/XI.

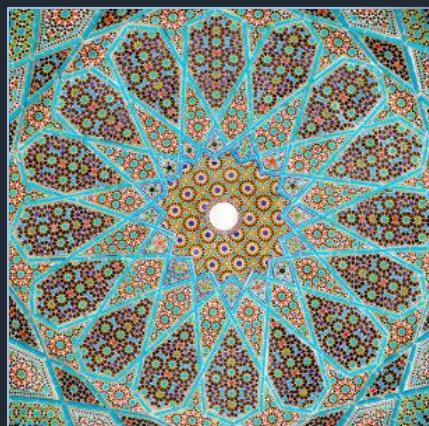
Tumba de Isma'il

Los colores como recuerdo de una alianza

Para hablar de la importancia de los colores, es preciso recordar que la mayoría de las ciudades islámicas se encuentran en zonas desérticas, donde los el color árido invade el alma no solo de calma sino también de una monotonía, el color árido recuerda el vacío del hombre alejado de D/os, por lo que el color representó la cercanía de D/os que aliviaba de esa monotonía, es así como los colores se percibieron como una alianza con D/os, quien está cerca de Él, tiene ese color en su vida, es así que esta cura visual se desarrolló en la creación de la cerámica, alfombras, vestiduras o en la ornamentación de Siria y Egipto con sus detalles dorados y esmaltes de colores, los cuales se mostraban en el diseño de cristales, que influyó de enorme manera en la artesanía de Venecia.

Pero donde el color predominó dando un estilo propio a la presencia islámica fue en la arquitectura, a través del arte llamado *faienza* en las mezquitas y otros edificios como las madrasas, a las que se ornamento y vistió de azulejo vidriado cocido al horno hasta alcanzar un brillo indescriptible, ejemplos de ello, son la madrasa de Sircali en Kony, capital seléucida de Anatolia en el año 640 d.H/ 1242 d.C, la cúpula de la Roca en Jerusalén, creada con decoración policromática o la mezquita de Rustem Pachá en Estambul.

Los colores en combinación con la caligrafía recordaban el pacto realizado entre D/os y el hombre, **Allah** lo manifiesta en el cielo y el hombre a través de sus creaciones, donde la luz divina penetra dando un brillo especial y una luz particular, como lo muestran las lámparas, a través de los colores D/os y el hombre sellan su pacto.

El arte de la jardinería

Los jardines eran y han sido considerados como un reflejo del Paraíso, por lo que, el arte de la jarería se desarrolló no sólo como un oficio sino como un acto sagrado, teniendo su auge en el siglo V d.H / XI d.C. Hasta el siglo XIII d.H / XIX d.C. Cada jardín de manera similar al color mostraba la presencia divina conviviendo con el ser humano, por lo que se creaba a través de figuras geométricas y abundante agua, la cual al alimentar al hombre y a la vegetación creaba un lazo con Allah.

Elementos cotidianos

El mundo islámico antiguo se caracterizaba con la carencia de muebles o adornos en los hogares, se sabe del uso de sofás o canapés cubiertos de tela, utilizados para comer y sentarse, de cojines y alfombras utilizadas para dormir, hornacinas de estuco en donde se guardaban los libros y diversos objetos, es de resaltar que las mantas y vestimentas regularmente se doblaban y se colocaban en un rincón de la casa. Esta carencia de objetos dentro de la casa tenía como objeto no distraerse de lo verdaderamente importante, es decir, el acercamiento a D/os, entre menos objetos, menos distracciones y mayor dialogo con lo divino y estudio del Corán, sin embargo, se ponía un importante énfasis en las creaciones de madera, como las puertas, ventanas, vigas y entablados, y sobre todo en las telas, las cuales eran un punto base de comercio. Las alfombras creadas con delicadeza descomunal se inspiran en el arte arquitectónico al cual representaban entre sus hilos. Esta unión entre la arquitectura y el diseño textil se convirtió en un elemento esencial del arte islámico, y tomó una importancia sagrada, como se percibe en el edificio más antiguo del mundo musulmán, la Cúpula de la Roca de Jerusalén, erigido en el año 72d.H / 691 d.C., sin embargo, este arte influyó en la creación de los manuscritos, como se visualiza en el arte persa de los siglos IX-XI d.H / XV-XVII d.C.

Influencia en el arte islámico

He mencionado la gran influencia que el arte islámico ha tenido en diversos países a lo largo de su historia, sin embargo, el islam también ha sido influenciado, en especial por costumbres de las tribus árabes, aunque en muchas ocasiones más que influencia es una respuesta hacia ellas como se puede ver en la lectura del Sagrado Corán, en donde se hace alusión a ciertas costumbres que no benefician la ética del musulmán.

Muchas mezquitas como se ha mencionado han tomado diseños de templos, sinagogas e iglesias, así como los *hammam* tienen influencia romana, otro ejemplo es un tipo de alfombra creado en Irán a través de un anudamiento de hilos de lana de colores en dos cordones contiguos, el cual se sabe tuvieron su origen mil años ante de la llegada del islam.

En la pintura se perciben elementos del arte bizantino, y sobre todo elementos del antiguo Egipto.

Como podemos ver el arte y su desarrollo entretejido, nos muestra un dialogo interreligioso a través de los tiempos, una comunicación que va más allá de las palabras, y el cual no sólo nos deleita con su belleza, sino que nos lleva a comprender que todos somos parte del otro, que cada uno de los seres humanos llevamos en nuestro interior, vestimenta y en los objetos cotidianos la esencia del semejante.

En el arte islámico se comprende que Todos somos Uno en Allah...

Martha Leticia Martínez de León... © فرح سکوت Silencio

Bibliografía

- Pope, Arthur Upham, A Survey of Persian Art from Pre-historic Times to the Present Londres 1939.
 - The Muslim Architecture of Egypt, Oxford 1958
- Hill, Derek, Islamic Architecture and its Decoration AD 800 -1500 Londres 1694
- Wilber, DN The Architecture of Islamic Iran. The Il Khanid Period, New York, 1969
 - Persian and Garden Pavilion Rutland, 1962
- Schimmel, Annemarie, Islamic Calligraphy, Leiden, 1970
- Ettinghausen, Richard, El ambiente artificial, España, 1996

La partería, el islam y yo

Imán Al Warda Ortiz

La partería es tan antigua como la vida misma, en cada sociedad, en cada época han existido las parteras, ocupando un sitio importante al interior de las comunidades.

En México, en la época prehispánica, la partera “tizitl” tenía un importante rol, no solo era quien recibía a los bebés, sino que también era una mujer muy respetada a la que se le honraba por su conocimiento y en algunas ocasiones también era consejera. Alrededor de ella se tejían todas las historias de un pueblo.

En el islam, la partera siempre ha tenido un lugar importante, es una de las profesiones más benditas en la tradición. Muhammad (SWA) dijo: “Quien salve a un ser humano, habrá salvado a toda la humanidad”.

Los primeros recuerdos que tengo de mi abuela son haciendo remedios de herbolaria o ventosas artesanales.

¿Desde cuándo soy partera? Creo que, desde siempre, pues para poder acompañar se hace desde la experiencia; tengo la fortuna de llevarlo en la sangre: Mi abuela y mi madre atendían partos en el pueblo, sin dejar de lado a mi padre quien es médico partero.

Después de haber vivido dos cesáreas y una severa depresión post parto pude parir un 12 de octubre en la comodidad de una tina de agua caliente acompañada de mis dos parteras, fue realmente el momento más importante de mi vida.

Ese momento en que tu cuerpo se abre como una puerta bendita, abriendo el camino a esa otra vida a venir a este mundo. Momento de mucho amor y alegría después de diez días de contracciones continuas. Ese parto fue el regalo que me transformaría para siempre.

Aún recuerdo ese anillo de fuego que entre calor y luz dejaba pasar la cabeza de mi pequeña Mariam a este mundo, recuerdo la mirada del padre de mi hija con tanta sorpresa, viendo cómo salía de mí ese pequeño ser perfecto que esperábamos en medio de aromas, de romero y canela, en medio de una semana tan fría; Mariam llegó a mis brazos sanando todo lo vivido en los nacimientos de mis anteriores dos hijos.

Fue tan hermoso dar a luz apapachada, cuidada, protegida, en medio de un ambiente totalmente holístico, que era difícil no enamorarse del parto. Recuerdo haber tenido un desmayo, mi alma se desprendió de mi cuerpo, y como en un sueño vi cosas hermosas.

Después del desmayo, mi partera, quien también fue mi maestra, se sentó frente a mí, me miró a los ojos, y me dijo: "Ya eres una gran partera, lo traes en la sangre, harás un gran trabajo con las mujeres, ya conoces la luz y la oscuridad".

Me propuso comenzar como *doula*, formándome en su casa de partos, después fui *doula* post parto, haciéndome cargo de la farmacia de herbolaria, y finalmente completé mi formación en partería clínica en mi casa Cruz Roja con dos maestras increíbles que no solo me enseñaron de partería, sino que se convirtieron en mis maestras de vida a quienes llevo siempre en el corazón. Confieso que ellas fueron la respuesta a una oración que hice a **Allah** pidiendo que llegara mi maestra; al mismo tiempo recuperé el conocimiento ancestral de mi familia en una fusión con el conocimiento de la partería de medio oriente que ya conocía, en verdad fui muy afortunada, pocas tienen la oportunidad de vivir de cerca la partería tradicional islámica en un día a día.

Mi modelo de partería es particular, combina la acupuntura con la fusión antes descrita. Acompaño a las mujeres que confían en mí como su doula o partera con respeto, amor, responsabilidad y con toda la empatía.

Son muchas las mujeres que han confiado en mis manos para ser quien recibe a sus bebés ese primer instante de vida. He atendido a mujeres locales indígenas, mestizas y a muchas otras que han viajado para llegar a parir en mi casa.

No trabajo sola, afortunadamente somos cuatro parteras musulmanas, cada una con su modelo de partería, pero todas con las mejores intenciones de llevar tranquilidad en ese momento del embarazo y parto a toda mujer, musulmana o no, que esté dispuesta a vivirlo.

La situación de las mujeres musulmanas en verdad es preocupante, si ya existe en la sociedad tanta violencia obstétrica, hay que sumar que la mujer musulmana pasa por un grado más de violencia desde el momento en que llega a un hospital y le exigen descubrir su cuerpo, quitarse el velo y a veces siendo atendidas por hombres sin preguntarles si es lo más cómodo para ellas.

La comunidad musulmana no ha hecho conciencia de que este tema es de suma importancia, siempre se invierte en otros temas (Ramadán, despensas para los pobres, velos para las mujeres, eventos...), pero pocos quieren invertir en la salud materna, es por eso por lo que la partería islámica no ha encontrado su auge en nuestro país.

Los musulmanes prefieren pagar hospitales costosos sin escatimar en el precio, pero cuando son parteras musulmanas quienes atienden sus necesidades, los servicios los quieren gratis o a un costo demasiado bajo.

Algunos ni siquiera creen en la partería, mucho menos en las parteras, pero algunos son ejemplo de que no solo creen, sino que apoyan la partería porque saben que al final es lo más recomendable de acuerdo con la tradición profética.

Esta es la historia de un Sheikh y su esposa que viajaron desde Turquía a México sin saberse embarazados, estando en México, al enterarse, preguntaron a su maestro, a su Sheikh, a su guía espiritual y este les dijo: En un país donde hay tanta violencia obstétrica, lo primero que deben de buscar es una partera" y recomendó que la partera fuera musulmana. El Sheikh pensó que no encontraría en México parteras musulmanas, así que al encontrarnos a mi amiga, compañera y colega Mariam Farah Cruz y a mí, estaba muy sorprendido.

El parto sería en la ciudad de México, yo volaría desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas al parto, pero en un momento la madre descubrió que no quería parir ahí e iniciaron un viaje ella, su esposo, sus hijos, Mariam y su hija.

El día en que llegaron a mi casa en Chiapas, al entrar vi sus ojos brillantes y supe que esos portales ya estaban listos, respiró profundo y me dijo: "*Alhamdulilah* ya estoy aquí hermana". Era *Id al adha*, así que tenía un gran plato de borrego cocinado para ellos. Ella me dijo sentirse feliz de estar ahí.

Le preparé un té de flores relajantes, y me pidió permiso para limpiar mi casa. En ese momento la mirada de Farah y mía se unieron, como siempre en cada parto que hemos atendido, no necesitamos decirnos mucho, una mirada para nosotras lo es todo. En ese instante sabíamos que esa mujer estaba limpiando el nido y esa misma noche pariría.

Así fue, Farah y yo no dormimos, a las 9 de la noche las contracciones comenzaron.

Fue un parto hermoso con toda una familia esperando al bebé. El Sheikh recitando Corán y la madre diciéndonos constantemente: "Este era el parto que siempre quise". El bebé nació al mismo tiempo que llegaba el *Fayer*, el papá decía que había sido un regalo verlo nacer y sostenerlo en sus brazos, así con su *vernix* embarrado, hablaba de lo increíble que había sido poder ser un soporte y apoyo para su esposa en ese parto. Meses después nos platicaba que increíblemente tenía un vínculo muy especial con ese bebé en particular, amaba todos sus hijos, pero con él podía ser más paciente y amoroso ¡y cómo no si fue él quien lo abrazó primero!

Se quedaron un mes en Chiapas para la recuperación completa de la mamá y ese parto fue, según las palabras de la madre, la mejor experiencia de su vida. Todavía tengo en mis recuerdos, la cara de felicidad de ella abrazando a su bebé y diciendo: ¡Sí pude hermana! Me decía que este había sido más fácil que sus otros partos. Él es un Sheikh al que respeto y admiro, ella es una mujer increíble a la que quiero con el alma. Aún tenemos contacto y una buena amistad.

Toda mujer tiene derecho a tener un parto suave, respetado, humanizado y todo bebé tiene derecho de nacer en un ambiente cuidado y protegido sin intervenciones innecesarias.

Dice Michelle Odent: "Para cambiar el mundo hay que cambiar la manera en cómo nacemos".

Recibir a los bebés con amor es mi forma de cambiar al mundo y más que mi trabajo es mi pasión.

Imán Al Warda Ortiz

Contacto: (+52) 777 305 60 94.

Islam y salud mental.

Lic. Psicología Margarita Aguirre Macías.

En el nombre de **Allah** el más Misericordioso, el más Compasivo, Alabado sea **Allah** y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Mohammed, su familia y sus compañeros.

En el presente artículo se pretende contextualizar lo que es la religión del “islam” y como la práctica influye en las personas a obtener bienestar en todas las áreas de vida, en especial su impacto en la salud mental, ya que el individuo encuentra respuestas prácticas y soluciones a cualquier problema de la vida diaria, por eso; el islam, más que una religión es todo un sistema de vida, a través del cual se experimenta así un estado de bienestar espiritual, físico y psicológico.

El islam es una de las religiones de más crecimiento en la actualidad, ocupa el segundo lugar a nivel global, y en lo que concierne a México y Latinoamérica el aumento de sus adeptos se está dando de manera acelerada, así como en Norte América. **Allah** dice: “De **Allah** son el Oriente y el Occidente” Corán 2:142

El musulmán cree que el profeta no sólo fue el único, sino el último que reforzó e inmortalizó el eterno mensaje de **Allah** ante la humanidad, el creyente reconoce que el mensaje fue revelado por el Todopoderoso a todos los profetas del pasado de distintas naciones y épocas por ejemplo a Abraham, Ismael, Isaac, David, Moisés y Jesús, el musulmán cree, acepta y considera que su creencia está en congruencia con todos ellos y que forman parte del mismo mensaje del islam.

En el Corán encontramos lo siguiente:

Di: «Creemos en **Allah** y en lo que se ha revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él». (Corán3: 84)

La palabra *islam* significa sometimiento de cuerpo y alma a Dios, el Todopoderoso, el Creador y Señor de todo lo que existe, obedeciendo lo que Él ha ordenado, y lo que ha prohibido en su revelación, cumpliendo y aceptando su voluntad, juicio, así como lo que Él ha predestinado para el hombre sobre la tierra. Dios es el más benefactor y Misericordioso, infunde todo lo que es bueno y prohíbe todo lo que es malo, y conoce todas las necesidades de los seres humanos. Por eso su revelación se adapta a las necesidades, derechos y responsabilidades universales del ser humano. (Dr. Abdur-Rahman Abdul-Kareem Al-Sheha).

En la práctica, el islam es someterse a Dios (**Allah**), a su Unidad (monoteísmo) ser su sirviente en obediencia y no asociarle copartícipes, rivales ni intermediarios en la creación. El islam es una religión de tolerancia y Paz.

El islam es una religión a través de la cual uno puede sentirse contenido espiritualmente y puede tener su corazón en paz.

Allah dice:

“Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿A caso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones?” Corán 13:28.

Mohammed es el Profeta del Islam, nacido en la península arábiga en la Meca actual, aproximadamente en el año 570 d C. El islam es un llamado a toda la humanidad a través de su profeta, este llamado no es solo hacia un pueblo en particular. Dios dice lo siguiente:

“Y no te enviamos, (Oh Mohammed) sino como alabriador y amonestador para todos los hombres. Pero la mayoría lo ignora.” Corán 34:28.

El Corán impone la obediencia hacia el profeta como un lazo directo hacia el Creador, obedecer al profeta Muhammad es acatar la voluntad de **Allah**. Por ejemplo, si se realiza un análisis de la lectura de las aleyas, se observa cómo se inculca la salud, tranquilidad y moral, a la vez.

Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes creen en **Allah** y en el último Día y obran bien, ésos tienen su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Corán 2:62

Quien se someta a **Allah** y haga el bien, tendrá su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes. Corán 2:112.

De esta manera podemos observar como ejemplos, las dos aleyas anteriores; en las que **Allah** nos insta a entender a través de su palabra a vivir de la mejor manera en este mundo acatando sus leyes, sabiendo que Él es conocedor del interior de su creación, la humanidad.

Las problemáticas existentes a efectos con la salud mental es algo que está muy presente actualmente y la comunidad musulmana también lo padece en su devenir cotidiano, agregado a ello la naturaleza silenciosa de la enfermedad, aún existen algunos estigmas innecesarios relacionados con los problemas de salud mental entre algunos musulmanes. Afortunadamente en el mundo musulmán *sheiks e imams* están abordando el problema de la salud mental en sus discursos, redes sociales etc., y están desacreditando el estigma que se adjunta a este problema. La realidad es que se necesita más trabajo respecto a esta problemática social.

Una de las estrategias islámicas hacia la promoción de la salud mental es precisamente el reconocer los defectos del ser humano apuntando hacia la recuperación de estos, por ejemplo; los cinco rezos al día como alimento espiritual, así como se necesitan los alimentos tres veces al día, también necesitamos una conexión directa con el Creador para que el alma conserve su salud. La oración limpia los pecados, es como bañarse cinco veces al día para mantener limpio el cuerpo, pero en el islam es más importante el alma ya que la oración protege de la soberbia y nos sitúa en el lugar correcto como siervos de **Allah**. “Buscad ayuda en el *Sabr* (constancia, paciencia) y en el *salat*” la oración. (Corán 2:45)

Desafortunadamente en la actualidad la humanidad padece estrés, angustia, depresión y trastornos mentales derivados del mismo estilo de vida, tipo de sociedad, problemas financieros, con los amigos, con la familia, etc. Hay aspectos del islam que pueden ayudar al musulmán a superar sus dificultades y encontrar una salida, pero se recomienda no reemplazar un diagnóstico y tratamiento.

Absolutamente cada persona tiene diferentes pruebas, en diferentes grados y en diferentes momentos, pero el propósito de **Allah** no es necesariamente castigar, sino fortalecerlas y refinárlas.

“Y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de riqueza, personas y frutos. Pero anuncia buenas nuevas a los pacientes”. (Corán 2:155)

Allah, el Majestuoso, trata a todas las personas con igualdad y justicia y no sobrecarga a nadie. El Corán también enseña que podemos lidiar con estos momentos difíciles:

“**Allah** no impone a nadie sino en la medida de su capacidad”.
(Corán 2: 286).

El musulmán nunca debe sentirse desamparado ni hundido por sus problemas, debe acercarse a **Allah**, pues Él dice:

«Y estamos más cerca de él que su vena yugular» (Corán, 50:16).

Allah siempre está para quien le invoca y escucha las súplicas, la clave está en acercarse con fe y esperanza en Él para enfrentar los desafíos.

En el islam, la enfermedad se considera como un método de conexión con Dios y no debe considerarse como algo extraño, sino más bien como un mecanismo del cuerpo que sirve para limpiar, purificar y equilibrar los aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales.

Por otro lado, el estrés mental, la angustia también se pueden visualizar como oportunidades para aliviar la desconexión de **Allah** o la falta de fe a través de la oración regular, lectura del Corán, por ejemplo. Las pruebas de vida siempre van a existir a lo largo de esta y son naturales e inevitables, pero se debe recordar el mensaje de Esperanza, prometido por el Señor de los Cielos y la Tierra:

“Porque es cierto que junto a la dificultad hay facilidad. Sí, junto a la dificultad hay facilidad”. (Corán 94:6-7)

El Profeta, la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él, dijo:

Por cada desgracia, enfermedad, ansiedad, pena o dolor que aflige a un musulmán, incluso el dolor causado por el pinchazo de una espina, **Allah** borra algunas de sus faltas. (Muslim)

Los tiempos complicados de austeridad, sufrimiento y dificultad pasarán y se deben atravesar con paciencia, perseverancia y fuerte determinación:

“Buscad ayuda en el Sabr (constancia, paciencia) y en el salat”.
(Corán 2:45)

El “Sabr” (paciencia) ayuda a crecer espiritualmente y permanecer positivos en momentos difíciles.

El Profeta del Islam, la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él, dijo:

“¡Qué increíble es el asunto del creyente! Hay algo bueno para él en todo, y esto no es así para nadie excepto para el creyente. Cuando el creyente recibe algo bueno, es agradecido con **Allah** y obtiene una recompensa. Y cuando le sucede alguna desgracia, la soporta pacientemente, por lo que también es recompensado”. (Muslim)

El aspecto espiritual en el islam es muy importante, pero las personas que sufren problemas de salud mental deben buscar asistencia médica psicológica o psiquiátrica según sea el caso, si existe la necesidad. No hay mal en asistir con un médico y admitir que se está experimentando un problema de salud mental y que es necesaria la ayuda profesional. Sufrir en silencio no es una opción, ya que nos consumirá desde dentro. Como el Profeta, la paz y las bendiciones sobre él, dijo a uno de sus compañeros:

“Ata tu camello y luego confía en Dios” (Tirmidhi).

Este dicho del profeta demuestra que, ante cualquier problemática de cualquier índole, se debe buscar ayuda, y no situarse en la pasividad, es esencial el accionar tomando las precauciones necesarias.

Otro aspecto muy importante para considerar es que el conocimiento guía y da salud:

“Ibn Hazm en su libro Mudáuah An-Nufús mencionó que uno de los beneficios del conocimiento es que expulsa los susurros malignos que hay en el alma y elimina las preocupaciones y los problemas”.

Esto es aún más cierto para quien ama el conocimiento, estudia constantemente y pone en práctica lo que ha aprendido.

La persona que estudia y adquiere conocimiento debe distribuir su tiempo entre memorizar, recitar, leer, revisar, investigar y reflexionar (‘A’id Ibn Abdullah Al-Qarni 2006)

Acerca de la paz y la tranquilidad, ‘A’id Ibn Abdullah Al-Qarni menciona los siguientes puntos de un artículo de la revista Ahlam ua Sahlan del año 1994, “Veinte maneras de evitar la ansiedad”

1.“La duración de tu vida ya ha sido decidida porque todo sucede según el designio y decreto divinos. Entonces, no hay necesidad de que sientas ansiedad al respecto.

2.La decisión de cuánto sustento recibimos es exclusiva de **Allah** y nadie más posee ese poder.

3.El pasado ya se fue y se ha llevado sus angustias y desdichas. No podrá regresar aun cuando toda la humanidad se uniera para intentar que vuelva.

4.El futuro pertenece al mundo de lo desconocido y aun no has llegado. Trae asuntos sin pedirte permiso ni a tí, ni a tus sentimientos.

5.Hacer el bien a los demás da felicidad al corazón y al alma. Una buena acción le ofrece beneficios mucho mayores a quien la realiza –en términos de bendiciones, paz y recompensa- que a quien la recibe.

6.Una de las nobles cualidades del creyente es que no se preocupa por las críticas espurias. Nadie se salva de las maldiciones y críticas infundadas, ni siquiera **Allah**, Señor de todo lo que existe, el Más Perfecto Exaltado”. (A'iid Ibn Abdullah Al-Qarni 2006).

En cuanto a la vida feliz, constantemente se podría preguntar ¿cuál es la principal causa de la felicidad? La respuesta es la fe en **Allah** y la psicología apoya esta idea ya que la creencia en Dios ayuda a superar los problemas de la vida y también los hace más ligeros a través de la esperanza.

“Al creyente que obre rectamente, sea varón o mujer, le concederemos una vida buena y le multiplicaremos la recompensa de sus obras”

Corán 16:97

Hay dos condiciones para tener una vida virtuosa: tener fe en Allah y realizar buenas acciones.

“Por cierto que el Clemente hará que quienes hayan creído y obrado rectamente sean queridos por los hombres”
Corán 19:96

Aquel que cree en **Allah** y realiza buenas obras obtiene dos beneficios:

1.Una vida buena y próspera en este mundo y en el Mas Allá.
2.Una enorme recompensa de parte de **Allah**.

“Ellos serán complacidos en esta vida y en la otra”
Corán 10:64

En conclusión, el Islam siempre busca que los musulmanes cuiden su salud mental, espiritual y emocional a través de la práctica de la religión y adoptando estilos de vida saludables pues **Allah**, a través de sus leyes y preceptos que encontramos en el Corán más la *sunnah* que nos deja su profeta es posible llevar una vida saludable que se adapta a cualquier época y lugar y que la persona en cuanto más conozca estas dos fuentes encontrará confort y respuestas que le harán llevar una vida más fácil, sin dejar de lado como se ha mencionado anteriormente la importancia de la ayuda profesional psicológica.

Lic. Psicología Margarita Aguirre Macías.

Contacto: 20b.aguirremargarita@gmail.com

¿En el islam cree en el pecado original?

Ja'far ibn Karlus Al Uriangato

Bismil-lâhi ar-Rahmani ar-Rahim Alabado sea Allâh, Señor de todos los mundos. Que la paz y las bendiciones de Allâh sean con nuestro Profeta Muhammad y con su familia y Compañeros.

Para mayor facilidad para aquellos que no son musulmanes seguiré con los nombres castellanos de Adán y Eva a referirme a ellos ya que en términos islámicos se refieren a ellos como Adam y Hawa (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con ellos)

El término “pecado original” es originario de la fe cristiana occidental y es para ellos el origen y la causa de la existencia de pecado en el mundo. Se refiere al pecado de Adán al comer del “árbol del conocimiento del bien y del mal” y sus efectos sobre el resto de la raza humana. El pecado original puede definirse como "ese pecado y su culpabilidad que todos poseemos a los ojos de Dios como resultado directo del pecado de Adán en el huerto del Edén". La doctrina del pecado original se enfoca particularmente en sus efectos sobre nuestra naturaleza y nuestra situación ante Dios, aún antes de que tengamos edad suficiente para cometer pecados conscientemente.

Ahora bien, en todo el texto del Corán no hay mención del pecado original. El libro enseña que cada persona nace en un estado de pureza espiritual, pero la crianza y el atractivo de los placeres mundanos puede corrompernos. No obstante, los pecados no se heredan y, de hecho, ni siquiera Adán y Eva (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con ellos) fueron castigados por sus pecados, pues **Allah** los perdonó. ¿Y cómo puede la humanidad heredar algo que ya no existe? Esto es lógicamente imposible, todos nosotros seremos juzgados de acuerdo con nuestros actos, pues:

“Nadie cargará con los pecados ajenos [...] el ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos”. (sura - la estrella 53:38-39) y: “quien siga la guía será en beneficio propio, y quien se descarríe sólo se perjudicará a sí mismo. nadie cargará con los pecados ajenos”. (Sura – el viaje nocturno 17:15).

De hecho, el concepto de pecado original es completamente ajeno al judaísmo y al cristianismo oriental, habiendo alcanzado aceptación sólo en la Iglesia Occidental, se menciona esta idea que dice que todos los hombres al ser descendientes de Adán (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él), cargamos desde el momento de la concepción el pecado cometido por la desobediencia de Adán y Eva (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con ellos).

Bajo este argumento la Iglesia católica, los sacerdotes institucionalizaron el bautismo, ya que éste liberaría de las culpas del género humano.

La idea del Pecado Original o del delito hereditario no tiene cabida en las enseñanzas del islam. **Allah** nos reveló atreves del Profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él) que el hombre nace en un estado natural de pureza, es decir, nace libre de pecado. Cuando la persona alcanza la madurez y, si su desarrollo es natural y sano, se hace responsable de sus obras e intenciones.

El hombre no sólo está libre de Pecado hasta que lo comete, sino que es así mismo libre de hacer cosas de acuerdo con sus planes bajo su propia responsabilidad. Esta doble libertad: Libertad de Pecado y libertad para realizar cosas efectivas, libera la conciencia musulmana de la pesada carga del pecado heredado. Libera su espíritu y mente de las tensiones innecesarias de la doctrina del pecado original.

Este concepto Islámico de libertad se basa en el principio de la justicia Divina y de la responsabilidad directa del individuo ante **Allah**. Cada persona debe soportar su pesada carga y ser responsable de sus propios actos, porque nadie puede expiar el pecado ajeno. Por ello, un musulmán cree que, si Adán cometió el primer pecado, fue responsabilidad suya repararlo. Suponer que **Allah era** incapaz de perdonar a Adán (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él) y tenía que hacer que otro expirara su pecado o suponer que Adán (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él) no pidió perdón o rogó por él sin que le fuera concedido sería extremadamente improbable y contrario a la misericordia y la justicia de **Allah** y Sus atributos de perdón y poder de perdonar. El Corán dice:

“en verdad, hicimos previamente un pacto con adán y él lo olvidó,
pero no lo encontramos contumaz (firme en su desobediencia)”,
(sura- ta’ha’20:114): y: “luego, su señor lo hizo su elegido, volvió sobre
él y lo dirigió por el camino recto”,
(Sura- ta’ha’20:119)

Suponer esa hipótesis constituiría un osado desafío al sentido común y una fragante violación del mismo concepto de **Allah**.

Por tanto, el musulmán no puede aceptar la doctrina de que Adán hubiera sido condenado con toda la raza humana y quedara en espera de perdón hasta que Jesús (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él) viniera a dar expiación a los pecados de los hombres. Por consiguiente, resulta imposible para el musulmán creer la dramática historia de la muerte de Jesús (la paz y las bendiciones de **Allah** sean con él) en la cruz en reparación de todos los pecados humanos de una vez por todas.

Bibliografía

1. El sagrado Corán, primera edición en español (2004). La Plata, Argentina: Editorial Servicop 810 págs.
2. Sálihin, Riyad As, los jardines de los justos. (2008) Traducción: Zakaria Maza Vielva. Karachi, Paquistan: Al-Bushra Publishers 887 págs.
3. Sakura Dragon, Muham La Gran Historia del Profeta Adán y de Eva (Hawa) en el islam
<https://es.scribd.com/read/355575867/La-Gran-Historia-del-Profeta-Adan-y-de-Eva-Hawa-en-el-Islam>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

En el nombre de Allah, el Clemente, el Compasivo, el Misericordioso

que cada una de estas palabras, sean una *Barakah* y una fuente de conocimiento para el encuentro con Allah, con el prójimo
y con nosotros mismos

Martha Leticia Martínez de León... ©Silencio سکوت فرج

Barakah®

La primera revista musulmana en México
para fomentar el diálogo interreligioso,
científico y con él no creyente

Te invita a escribirlos y expresarnos tus
dudas, temas de interés, opinión y sobre todo
a colaborar.

revistabarakah@gmail.com

فِي سَبِيلِ اللّٰهِ

fī sabīlī llāh i

Por la causa de Allah

بِرَّةٌ Barakah®

La primera revista musulmana en México
Para fomentar el diálogo interreligioso, científico y con el no creyente

Todos los derechos pertenecen a
Martha Leticia Martínez de León... Silencio © فرح سکوت
y cada artículo a sus colaboradores.