

كبرياء

Revista Barakah

أول مجلة إسلامية في المكسيك

للحوار مع الأديان الأخرى ، مع العلم ومع غير المؤمنين

مخصص ل

د. عمرو الورداني

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

Página legal

Todos los derechos pertenecen a

Martha Leticia Martínez de León... *Silencio* ® فرح سكوت

Portada

Imagen tomada de <https://www.pinterest.com.mx/pin/757308493581059335/>

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 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Durante mucho tiempo se ha creído que la Ciencia y el estudio de las ciencias exactas está alejado de las religiones, incluso se cree que se niegan, sin embargo, esto es un error, han sido las grandes religiones las que han rescatado, traducido y profundizado importantes tratados.

La ciencia ha y continúa uniendo a grandes teólogos y científicos de todo el mundo y de diversos credos, la ciencia es considerada una voz del Espíritu divino, no existe religión sin ciencia.

Uno de los grandes regalos de la divinidad al ser humano es y ha sido la razón, por ello se ha considerado al cerebro como una analogía de su Palabra, de sus Escucha y de su Silencio, porque, así como D/os es el más grande misterio, también lo es y lo seguirá siendo el cerebro.

En la mística se explica que cuando el hombre cae y pierde la gracia, es cuando pierde también el sentido de su ser, ya no sabe de dónde viene, quién es ni tampoco sabe hacia donde se dirige, a diferencia de los animales que no

tiene esta preocupación porque continúan con la gracia divina, ante la caída D/os, Allah, Hashem no abandona al ser humano, si no que le otorga la razón para que encuentre la pregunta correcta, porque lleva en sí mismo todas las respuestas, por ello, en los Libros Sagrados, todo es una pregunta, por ello en la filosofía todo es pregunta, por la misma razón en la ciencia todo se fundamenta en las preguntas.

Por esta razón el número 5 de Barakah, la primera revista musulmana en México está dedicado a la ciencia en el mundo islámico, la cual floreció y creció no sólo por la profundidad y la relación que tuvieron los estudiosos con las enseñanzas coránicas, sino porque cada trabajo estuvo acompañado del conocimiento de hindúes, cristianos y judíos.

En el nombre de D/os el Clemente, el Compasivo, el Misericordioso

Cada una de estas páginas fue estudiada y escrita para unirnos desde el conocimiento y la ética.

Martha Leticia Martínez de León... *Silencio* فرح سكوت®

Este número está dedicado a:

الله

Dra. Nahla El-Haraki

y a ti

Dr. Amr Elwardany

Porque tus Palabras tienen la Ciencia, el Misterio y la Belleza de Allah

La Ciencia y el Islam

En el 198-218 d.H/813.833 d.C., el califa 'abbasí al-Ma'mun tuvo un sueño, el cual se ha convertido en un relato que describe la importancia de la Ciencia en el islam, en este sueño el califa vio a Aristóteles, a quien le hizo la siguiente pregunta, ¿qué es el bien?, a lo que Aristóteles respondió, es lo que bueno para la mente, y ¿Qué sigue?, - lo que es bueno para la Ley, respondió el filósofo, y ¿luego?, pregunto el califa, --lo que el pueblo considera bueno (...), después de muchas preguntas y respuestas, Aristóteles le dijo que tratase como oro no sólo a los seres humanos, sino a la naturaleza y a los seres vivos, y que nunca dejara de mantenerse fiel a la doctrina del tawhid, en donde se fundamenta la unicidad divina. Este sueño, cuenta Ibn an-Nadim, provocó que al-Ma'mun ordenara no sólo buscar los libros de la filosofía antigua, sino que estos fuesen traducidos al árabe.

Este sueño también provoco que el califa apoyara de manera oficial a los mus'tazilíes conocidos como los defensores de la unicidad de D/os, además de resaltar la divinidad del Corán, frente a quienes rechazaban esta creencia, pero aunado a ello, el califa creo una persecución que continuo en el gobierno de su sucesor al-Mutasim, quien persiguió a Ahmad ibn Hanbal uno de los más importantes tradicionistas y fundador de la escuela de derecho.

También se dio pie a la creación de la biblioteca de Bagdad, construida por órdenes de gobierno, y la cual se convertiría en centro de traducciones árabes. Se le dio el nombre de Bayt al-Hikma o Instituto científico.

Se sabe por la tradición que en los gobiernos de al-Ma'mun, al Mansur y ar-Rashid se obtuvieron libros científicos y filosóficos de Bizancio, así como otras colecciones que llegaron de Chipre. Para realizar las traducciones se formaron grupos, supervisados por especialistas y apoyados por copistas. Es así como al-Ma'mun se ha considerado como el impulsor del movimiento de estudios científicos y filosóficos griegos.

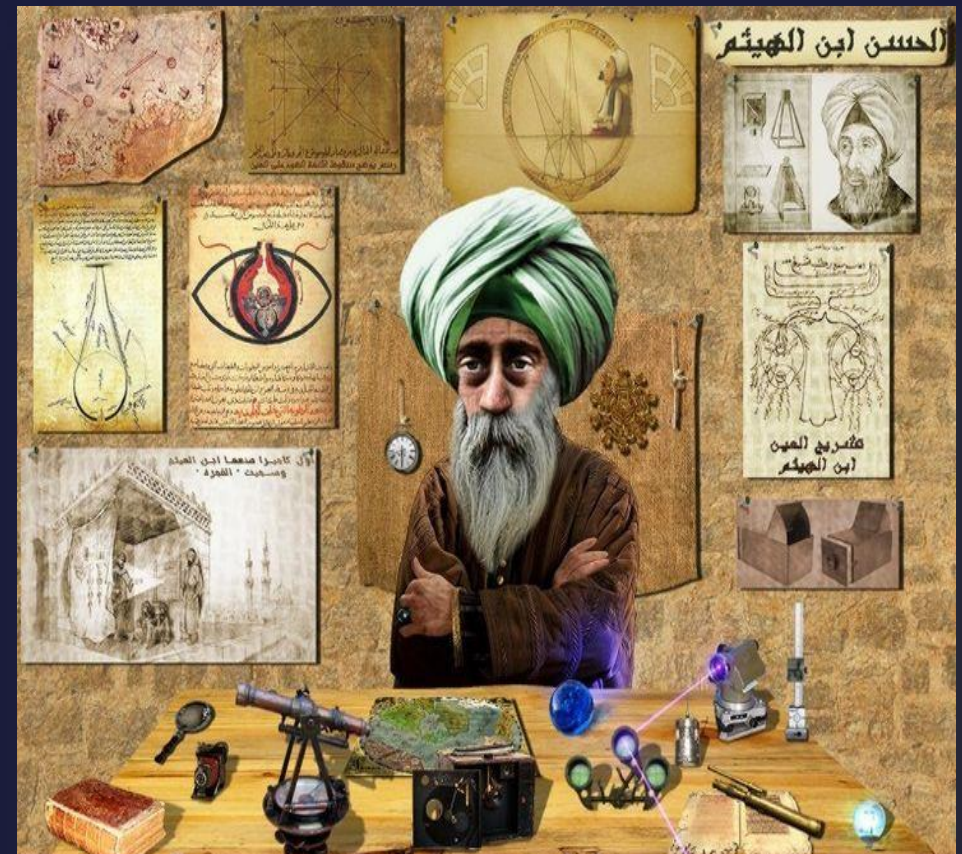
Las traducciones duraron alrededor de dos siglos, quedándose después en el olvido. Es importante señalar que las traducciones ayudaron también a percibir la diversidad étnica y religiosa creando mayor conocimiento y una perspectiva única. Por ejemplo, los traductores persas como el astrólogo Ibn Nawbajt, quien por orden de ar-Rashid tradujo del pahlaví al árabe, o al-Fazari, árabe quien por orden de al-Mansur trabajó junto con un indio del Sind en la traducción del sánscrito en un tratado de astronomía llamado Sindhind, o las traducciones del cristiano nestoriano Hunayn ib Ishaq traductor de tratados de medicina, además de estar a la cabeza de las traducciones de Galeno e Hipócrates. Su hijo, quien dominaba el griego tradujo a Aristóteles, los Elementos de Euclides y el Almagesto de Ptolomeo, otro gran traductor fue Thatib ibn Qurra, miembro de la comunidad pagana de Harran y gran matemático y astrónomo tradujo las obras de matemáticas y mecánica.

Es de resaltar que las matemáticas eran la ciencia más importante en el mundo islámico, ya que a partir de ella y la astronomía se definían las horas de las oraciones y se acertaba en la dirección correcta a la Meca.

Es así como el origen de la ciencia islámica se convirtió en la caída de la cultura griega: Bagdad, para muchos se convirtió en la heredera de la escuela alejandrina, la cual había heredado conocimientos de las escuelas antioquenas y de Harran. En Irán se quedó la influencia de los nestorianos particularmente quienes eran expertos en medicina griega y en las traducciones siríacas y persas.

Es en este periodo donde los neoplatónicos invadieron con nuevas ideas, especialmente ante el cierre de la escuela ateniense en el 529, al mismo tiempo Anushirwan, convirtió la ciudad de Judishapur en un punto de conocimientos judíos e hindúes. Este también fue la época en donde Yibra il ibn Bajtishu, nestoriano, fue llevado a Bagdad para ser médico de la corte del califa al-Mansur, creando un bimaristau hospital, siguiendo una estructura persa.

En el periodo 'abbasida la geografía científica árabe comenzó a ser traducida bajo la influencia y conocimientos persas e hindúes, y con fundamentos de Ptolomeo y Marinus de Tiro. En estos textos los árabes dividen el mundo en siete climas, y los representaban por medio de círculos paralelos al ecuador y al norte, además de dividir los climas en diez fragmentos. La obra Kitab Nuzhat al mushtaq fi ijiraq al afaq, es un gran referente.

No cabe duda de que el pensamiento griego influyó en el desarrollo del pensamiento científico islámico, sin embargo, las creaciones que se realizaron en la escuela de Bagdad crearon una ciencia islámica que se desarrolló a gran escala a través del árabe. Es así como la llamada “Ciencia árabe”, fue un proyecto a gran escala originado en el islam medieval.

Pero como siempre sucede, el auge de las ciencias islámicas dieron lugar a diversas críticas por quienes las consideraban paganas, pero sobre todo por quienes se negaban a aceptar influencias de Occidente, un ejemplo claro es el trabajo de los gramáticos árabes quienes se negaron a utilizar parte de la lógica aristotélica, o los juristas quienes veían una forma inconsistente de las leyes, de igual manera los seguidores de la ciencia religiosa de Kalam, se negaron a recibir las doctrinas neoplatónicas y peripatéticas de los llamados falasifa, es decir, seguidores de la filosofía griega, otro punto de controversia importante fueron la manera en cómo se analizaban la magia, la alquimia y la astrología, ya que para los ortodoxos del islam, la forma en cómo eran percibidas por occidente dañaban la religión y los valores islámicos, en particular la lógica desarrollada por Aristóteles.

Una prueba de ellos es el argumento de al-Galazi en el 505/1111 quien estaba en contra de las ciencias racionales de occidente, y culpaban a los primeros musulmanes científicos, sin embargo, estos musulmanes rescataron tradiciones y conocimientos que fueron enriqueciendo a través de la sabiduría otorgada por el islam, la cual tuvo su auge entre los siglos III d.H/IX d.C- IX d.H/XV d.C, siglos en donde el nivel matemático se organizó de una manera distinta llevando a esta ciencia a un conocimiento profundo. Es de aclarar que a pesar de la negación de al-Galazi, nunca negó la importancia de la lógica aristotélica, al contrario de la negación de Fajr ad-Din ar Razi, quien la consideraba una invasión que no tenía sentido en el mundo islámico. Pero en la lucha entre estos pensamientos la aceptación de la lógica ganó, y se convirtió en una ciencia de estudio importante, particularmente en la universidad Al Azhar en el Cairo.

Es en este punto donde Ya'qub ibn Ishaq al Kindi defiende el conocimiento que lleva a la sabiduría, por ello, explica que no debe importar de donde venga el conocimiento, siempre y cuando este ayude a profundizar en la unidad de D/os, es así como su filosofía establece una comunión importante entre el islam y la filosofía neoplatónica. Este estudioso llamado faylasuf, palabra que significa filósofo en el sentido griego fue un gran pensador al relacionar la alquimia la astrología, la metafísica, la meteorología, la óptica, la música y la medicina.

Otro pensador importante basado en la filosofía griega fue Abu Bakr ar Razi, quien como médico se fundamentó en Platón y Galeno, además de estudiar y apoyarse en las religiones reveladas, junto a ellos es imposible dejar a un lado a Avicena quien se distingue por relacionar las ciencias con D/os y a partir de ello, contemplar, conocer y sanar, conocimientos que congeniaron con los estudios de Averroes.

Ciencias

Matemáticas

Sobre el estudio de la aritmética se encuentra el tratado árabe Clave de la aritmética escrito en Samarcanda en el 830 d.H / 1427 d.C., considerado el mejor, y el cual se usaba para el comercio y sobre todo para la agricultura, este tratado sobresalió al escrito por al Jwarizmi bajo la influencia de los conocimientos de la india. Este tratado fue escrito por Yamshid ibn Mas'ud al Kashi, estudioso persa considerado uno de los más grandes astrónomos y matemáticos. Al Kashi mejoró el sistema de fracciones decimales desarrolladas por el damasceno al-Uqlidisi, sus aportaciones cimentaron lo que dos siglos después se darían a conocer el Occidente.

El avance del mundo islámico en las matemáticas se fundamentó en el conocimiento de diferentes sistemas numéricos cuyos orígenes eran distintos, por ejemplo:

El Sistema de Cálculo digital o aritmética de los escribas– de origen desconocido–, cuyo procedimiento consistía en la utilización de los dedos en determinadas posiciones. Y en donde el *sifr* o cero indicaba el vacío.

El Sistema indio – se escribían las letras como si fuese palabras, se fundamentaba en el concepto del valor, expresaba cualquier cifra. Para los musulmanes estos números se dividían en dos: oriental y occidental, surgiendo de esta perspectiva los números árabes.

Para los estudiosos islámicos los cálculos se realizaban sexagesimalmente y con letras, lo cual deja ver un conocimiento inexplicable sobre la mente de los musulmanes y su relación mística entre los números y no sólo la religión sino su forma de vida la cual, al ser dividida en cinco momentos de oración, le otorga un sistema numérico a su recorrido del tiempo. La mente de los pueblos árabes cuyo fundamento es D/os, se complementan con la sabiduría otorgada por la geometría y el álgebra.

Así se puede denotar en el tratado al-Yabr wa'l muqabala, escrito por Muhammad ibn Musa al Jwarizmi, en donde se muestran dos tipos de operaciones para realizar y resolver ecuaciones lineales y cuadráticas también llamadas de segundo grado, y en las cuales se deben eliminar cantidades negativas y reducir cantidades positivas.

Dentro del desarrollo de la geometría árabe e islámica, los estudiosos siguieron los tratados de Arquímedes, Euclides y Apolonio, pero su innovación estuvo en el desarrollo de problemas que no habían podido ser resueltos, y los cuales ellos supieron resolver. El tratado Los elementos de Euclides fue el texto más estudiado por los árabes, ya que los conceptos de razón y proporción fueron la base del conocimiento número irracional, además de la investigación profunda de la teoría de paralelos, la cual produjo nuevos sistemas y diferentes resultados, agrandando los conocimientos científicos árabes.

Otra área de la matemática, como lo fue la mecánica tuvo gran influencia en el desarrollo de las ciencias islámicas, las cuales basadas en textos de Herón de Alejandría y Filón de Bizancio, crearon el estudio de la llamada 'ilm al hiyal o ciencia de los artefactos, la cual menciona al-Farabi en su Catálogo de las Ciencias, profundiza en el álgebra, la construcción, la creación de instrumentos ópticos, musicales y fundamenta el diseño de diversas herramientas que crearan una base práctica para el desarrollo de los artesanos. Dentro del estudio de la mecánica se encuentra los Banu Musa, dedicados a proyectos de ingeniería, Al- Biruni experto en cálculo, Ibn al-Haytham quien edificó las bases para regular el agua del río Nilo.

Del estudio de la mecánica se tiene el tratado escrito por Ibn ar-Razzaz al Yazari, llamado *El libro del conocimiento de ingeniosos artefactos mecánicos*, escrito a principios del siglo VII d.H / XIII d.C.

Astronomía

Los estudios de esta ciencia tuvieron su base en tratados escritos en sánscrito, pahlvi, siríaco y griego, sin embargo, esta diversidad, provocó que los estudiosos islámicos profundizaran en el texto Almagesto, en donde se vislumbró la majestuosidad de la astronomía de Ptolomeo y la cual se convirtió en la base de los conceptos y métodos, especialmente el de “comprobación”, lo cual se deja ver en la obra de al-Battani, llamada as-ziy as-Sabi.

Las investigaciones astronómicas dieron pie a la creación de las tablas llamadas Ziy de Ma'nun, y se realizaron observaciones de eclipses, aunado a ello, as Sufi realizó una serie de observaciones cuya finalidad fue fijar la longitud de las estaciones.

En el año 685/1259 Hülegü construyó el primer observatorio. Tiempo después hacia el siglo IX/XV, el sultán Ulug Beg fundó en Samarcanda uno de los más grandes y hermosos observatorios. Fue en este observatorio en donde se le dio nuevos valores a la inclinación de la elíptica, donde se descubrió el ritmo de precesión equinoccial y se determinaron los movimientos medios del sol, la Luna, y los planetas.

Pese a la influencia de Ptolomeo, los astrónomos islámicos de Maraga construyeron modelos matemáticamente equivalentes, pero de acuerdo con la naturaleza de los siete cielos.

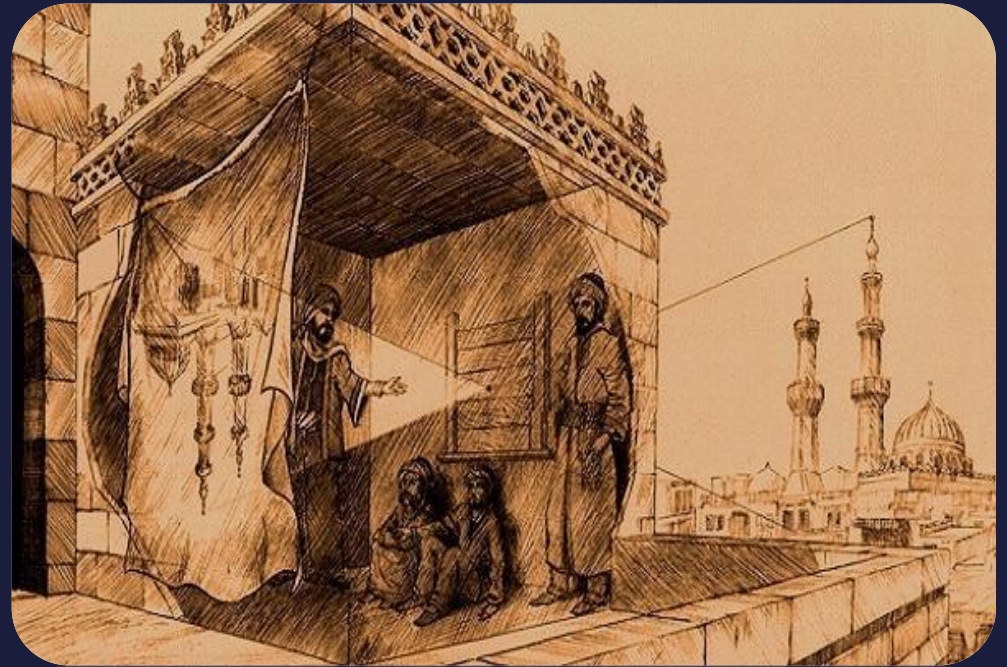

Óptica

Dentro de los estudios de los mutakallimun o teólogos, se han encontrado tratados sobre la óptica bajo la influencia de los escritos de Galeno, Euclides, Ptolomeo, Arquímedes, Antemio, y sobre todo de Aristóteles.

En la antigüedad medieval la óptica se enfocaba más en una teoría sobre la visión, sin embargo, en el islam, se sostenía que la visión era obtenida por un rayo que salía del ojo en dirección al objeto, al comprimirse el aire intermedio o al tocar el objeto, el cual provocaba reacciones en el cerebro.

Ibn al Haytham, el más grande estudioso de la óptica islámica en Egipto, creía realmente que toda teoría sobre la visión debía entretener las matemáticas de Euclides con la física de los filósofos naturales, lo cual dio una forma de estudio de la visión. En este estudio al-Haytham mostró que en los ojos existe una entidad a la que dio el nombre de “forma”, capaz de describir los rasgos visibles del objeto y de este al cerebro, desarrollándose así la capacidad sensorial. Este estudioso, restablece ciertas propiedades de la luz, tales como la propagación, la reflexión y la refracción rectilínea, las cuales muestra en diversos experimentos, particularmente a través de la llamada “camera oscura”, pero no en el sentido griego, sino que este estudioso consideraba al ojo como una cámara de punto transparente.

En su obra “la forma del eclipse”, explica que la imagen en forma de luna creciente que muestra el sol, en un eclipse parcial tiene dos principios:

1. La luz de todos los puntos del reluciente sol creciente pasa de manera simultánea por todos los puntos del agujero circular, produciendo un numero infinito de imágenes invertidas del sol creciente.
2. La luz que emana cada punto individual del sol creciente en forma de cono es el resultado del tamaño y la distancia del agujero que se produce en la imagen circular.

Otro estudioso trascendental fue Avicena quien en su estudio sobre el arco iris, declara falsas y absurdas las explicaciones y doctrinas desarrolladas por los peripatéticos. Así en su obra *ash-Shifā*, al hablar de meteorología, describe que, cada arco iris es un fenómeno desconcertante, sin embargo, resalta el lugar que toma cada gota de agua en su creación, esta descripción fue la base de los estudios del gran persa Kamal ad-Din, gran estudioso de la refracción, por medio de instrumentos geométricos, y dedujo que el arco primario, era causa de la luz del sol que llega hasta el observador después de dos refracciones y un reflejo dentro de las gotas de lluvia en la atmósfera, y mostró que el arco secundario nacía a casa de la luz reflejada, dos veces en el interior de las gotas, las cual se refractaba al entrar y salir.

Todos estos conocimientos surgidos en Oriente dieron paso en la España musulmana al gran pensador Muhammad ibn Maarra, pensador neoplatónico de Córdoba quien muere en el 319 d.H / 931 d.C., gracias al apoyo de al - Hakam III, quien fomento el interés por la ciencia y la filosofía, este príncipe se dedicó a enviar emisarios a Egipto e Irak en busca de libros, creando una de las más grandes bibliotecas de la España islámica.

Tiempo después el reinado de Ábd ar-Rahamn III, se emprendió en Córdoba la traducción de “Materia médica” de Dioscórides, a través de un monje de Constantinopla en conjunto con estudiosos cristianos y el erudito judío Hasday ibn Shaprut, médico de Rahamn, sin embargo, a su muerte bajo la orden del califa ‘abbasi al-Mutawakkil, se realizó una quema de todas las traducciones a excepción de los relacionados con la aritmética y la medicina, por lo que la libertad de estudio se convirtió en una acción clandestina, hasta que con la caída del dominio omeya 422/1031 se reinició un resplandor en las ciencias.

Es hacia el año 565/1169 que Averroes es nombrado juez de Sevilla, para dos años después ser juez en Córdoba, cuando junto con su amigo el médico Abu Marwan ibn Zuhn publica una de las más grandes enciclopedias médicas dividida en dos partes: Kulliyat compuesta por él y Taysir, compuesta por Ibn Zuhr.

Otro personaje importante como Maimónides, quien abandonaba España creó todo un estudio de astronomía Ptolemaica en su exilio en el Cairo.

Estas manifestaciones de las ciencias árabes en España, se consideraron un renacimiento del pensamiento aristotélico iniciado por el al-Andalus Ibn Bayya, mejor conocido como Averroes, y se resaltó el pensamiento de Ibn Hazm de Córdoba, considera una de las más grandes mentes del periodo Ándalus, quien relacionó la ley divina con las ciencias racionales.

Bibliografía

Browne, E., Arabian Medicine, Cambridge, 1921.

Sarton, George, introduction to the History of Science, 3 vols, Baltimore, Maryland, 1927-1948

Hartner, Willy, Oriens, Occidentis, Heidelberg, 1968

Aydin Sayili, the observatory in Islam and its Place in the General History of the Observatory Ankara, 1960

Encyclopaedia of Islam, Asturlab, alDjabr wal'l muqabala, Ilm al- Hay'a, 'Ilm al- Hisab, Leiden y Londres 1960 - ?

EL PROPÓSITO DE LA VIDA EN EL ISLAM

La pregunta del millón que se suele hacer quizá desde la adolescencia temprana, tiempo en que se comienza a tener más conciencia de la propia existencia es la siguiente: ¿Cuál es el propósito de la vida? Esta es una de las preguntas más importantes que se ha hecho alguna vez una persona. Sin embargo, los filósofos han considerado que es la pregunta primordial que la humanidad se ha planteado a lo largo de las diferentes culturas y épocas. Incluso diversos profesionales como los filósofos, psicólogos, científicos, escritores, etc. batallan para encontrar la respuesta en sus propias vidas.

En muchas situaciones la humanidad se siente desorientada lo cual afecta la vida en general pues si bien hay distintas metas, objetivos o un plan de vida que perseguir, resultan insatisfactorios dejando huecos difíciles de llenar y que en muchas ocasiones trae como consecuencia el mal manejo de las emociones o angustia profunda o depresión pues al obtener esas metas y objetivos no hay satisfacción y el hueco sigue.

En distintos momentos ya sean nuestros maestros, amigos, padres, etc. pueden hacer esta pregunta en cuestión, sin embargo, las respuestas muchas veces pueden ser obvias, un ejemplo de ello es cuando nos preguntan, ¿Por qué trabajas? La respuesta podría ser: “porque necesito dinero para sobrevivir” y si se nos pregunta ¿Cuál es tu propósito de vida? Las respuestas podrían estar enfocadas en las metas de logro mas no en ese propósito real de estar viviendo.

Pero ¿cómo podemos descubrir el propósito de la vida? Algunos filósofos existencialistas contemporáneos tenían sus propias aseveraciones al respecto; Albert Camus describió la vida como “un absurdo”; Jean Paul Sartre habló de “angustia, abandono y desesperación”. Para ellos, la vida no tiene ningún significado. Después los Darwinistas pensaron que el significado de la vida era reproducirse.

Will Durant, escribió observando las dificultades del hombre postmoderno, “La fe y la esperanza desaparecen; la duda y la desesperación están a la orden del día, no es que nuestras casas y nuestras tesorías estén vacías, sino que están vacíos nuestros corazones”. Así se infiere que cuando se trata de describir el significado de la vida, incluso los filósofos más sabios caen en conjeturas, por lo tanto quizá la respuesta a esta pregunta está en nuestro corazón de cada uno y quizá si en actitud contemplativa y reflexiva al estar enfrente de una imagen natural impresionante como es la vista que nos ofrece una noche estrellada, la belleza de un ocaso, la vista de las montañas, una aurora boreal, etc. podríamos conferir que existe un arquitecto que diseñó esas maravillas y que realmente nos sentimos tan pequeños ante tanta belleza y grandeza.

Allah nos dice en el Corán:

“[Dios] creó los cielos sin columnas visibles, afirmó la Tierra con montañas para proporcionarles un lugar estable que no se sacuda [con temblores], diseminó en ella toda clase de animales, e hizo descender del cielo la lluvia para que brote generosamente toda clase de vegetación”.
(Corán 31:10)

También nos aclara:

“En la creación de los cielos y de la Tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para los dotados de intelecto, que invocan a Dios de pie, sentados o recostados, que meditan en la creación de los cielos y la Tierra y dicen: “¡Señor nuestro! No has creado todo esto sin un sentido. ¡Glorificado seas! Presérvanos del castigo del Fuego” (Corán 3:190-191)

De esta manera nos damos cuenta de la complejidad que existe en el universo y que efectivamente existe un creador con inteligencia suprema.

El ser humano no está en esta tierra sin ninguna razón, debemos de preguntarle a Allah porqué nos creó, Él nos enseña que todo ser humano nace con la conciencia en Dios:

“Cuando tu Señor sacó de las espaldas de los hijos de Adán a su descendencia y los hizo dar testimonio [preguntándoles]: “¿Acaso no Soy Yo su Señor?” Respondieron: “Sí, atestiguamos que así es”. Esto es para que el Día de la Resurrección no digan: “No sabíamos nada de esto”.

“O digan: “Nuestros padres eran idólatras, y nosotros solo somos sus descendientes siguiendo lo que ellos hacían. ¿Acaso vas a castigarnos por lo que hicieron los que falsearon [la verdad del monoteísmo]?”
(Corán 7:172-173)

El Profeta Mohammed, nos enseña que Allah creó esta necesidad primordial en la naturaleza humana sobre la conciencia en Él en el momento en que creó a Adán.

Cuando Allah creó a toda la humanidad jurar Su Divinidad cuando creó a Adán, este juramento se lleva en toda alma humana antes de que entre en el feto, todo niño nace con una creencia natural en Allah. Esta creencia natural se llama “fitra” en idioma árabe. Así cada persona lleva la creencia en Allah profundamente enterrada en alma, aún si está bajo negligencia o si su conciencia está afectada por la sociedad donde le tocó vivir.

El Profeta Mohammed dijo:

“Todo niño nace en un estado de “fitra”, luego sus padres le hacen judío o cristiano”.

Así el alma del niño se somete de manera natural a la creencia en un Dios.

En la adultez ahora las personas deben luchar ahora entre su disposición natural hacia Allah y sus deseos, para poder encontrar de esta manera el camino correcto.

El Islam se dirige la disposición natural, la impresión de Allah en el alma, la fitra que orienta esta de cada ser viviente hacia su Creador. Dice en el Sagrado Corán:

“Por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que Me adoren”. (Corán 51:56)

El Islam enseña que todos los profetas enviados por Allah vinieron con el mismo mensaje esencial desde Adán hasta su último profeta Mohammed:

Pues el Allah dice:

“Envié a cada nación un Mensajero [para que los exhortara a] adorar a Dios y a rechazar la idolatría. Algunos de los pueblos fueron guiados por Dios, y a otros se les decretó el extravío. ¡Viajen por el mundo y observen cual fue el destino de quienes desmintieron [Mis signos]” (Corán 16:36)

El significado de la palabra Islam significa ‘sumisión’, y la adoración en el Islam significa la sumisión y obediencia a la voluntad de Dios’.

Así, cada ser creado se ‘somete’ al Creador siguiendo las leyes físicas creadas por Dios:

“A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la Tierra; todo Le obedece”. (Corán 30:26)

Por lo tanto, en el Islam los seres humanos fueron creados para adorar al único creador, Allah, ese es el propósito de estar en la tierra además de encontrar satisfacción de la necesidad humana de retornar a Allah con la muerte.

¿Pero de qué manera regresamos a Allah? Esta vida es muy corta, se debe hacer conciencia sobre cada acto que pueda afectar la integridad en la creencia y actuar de acuerdo con como enseñó el profeta Mohammed, llevar una vida humilde y agradecida, con esperanza, luchar contra los deseos y esperando la recompensa en el Creador.

Por lo tanto, si usted espera esto último, entonces debe saber que, a través del Corán y las enseñanzas de Profeta Mohammed, la Sunnah Allah guía a las personas a Él de una manera que asegurará su felicidad eterna en el paraíso.

Bibliografía:

García Isa, El Corán, Bogotá, abril de 2013.

Albert Camus. El mito de Sísifo. Tercera. Madrid: Alianza Editorial, 1985.

Francis Fernandez. «Sartre y el sentido de la vida». El independiente de Granada. 23 de abril de 2017.

Ignacio Ellacuría. «Cinco lecciones de filosofía de Xavier Zubiri.» En Escritos filosóficos, Primera., II:664. San Salvador: UCA Editores, 1999.

«Existencialismo ateo». En Escritos filosóficos, Vol. 1. San Salvador: UCA Editores, 1996.

Filosofía de la realidad histórica. Madrid: Editorial Trotta, 1991.

«Técnica y vida humana». En Escritos filosóficos, Primera., I:644. San Salvador: UCA Editores, 1996.

Jean Paul Sartre. El existencialismo es un humanismo. 2da edición. México: Grupo Editorial Tomo S.A., 2014.

———. El ser y la nada. Barcelona: Altaya S.A., 1993.

Lic. Psic. Margarita Aguirre Macías

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

En el nombre de D/os, el Clemente, el compasivo, el Misericordioso
que el conocimiento de la Ciencia
sea un encuentro ético
para sanar al mundo
a través
de la sabiduría del corazón

Martha Leticia Martínez de León... *Silencio* فزح سكوت®

بركة
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 a
colaborar.

revistabarakah@gmail.com

لا حول ولا قوة إلا بالله

La hawla wa-la quwwata illa billah

No hay poder ni fuerza excepto D/os

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* فزح سكوت®
y cada artículo a sus colaboradores.