

بركة®

مخصص ل
د. عمرو الورداني

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

Número III

2021/1442

Página legal

Todos los derechos pertenecen a

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

Portada

Derviche

Imagen tomada de: <https://www.pinterest.es/garciacaze/sufismo/>

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

*¿en qué consiste el sufismo?, a lo que Abu Said Ibn Abi'l Khair respondió:
"aquello que te ronda en la cabeza, abandónalo; lo que tienes entre manos, dalo, lo que ha de sucederte, no lo esquivas.*

Hablar sobre sentir a D/os a través de la Carne, puede a primera lectura parecer una blasfemia, principalmente por la censura y la condena que la Iglesia católica impuso sobre el cuerpo, el cual, al contrario de la percepción de templo de D/os, por parte de los pueblos semíticos, en occidente se le percibe como la cárcel del alma, a causa de los textos paulinos influenciados por el pensamiento griego y tiempo después por el maniqueísmo de san Agustín. Sin embargo, a pesar de estas condenas, surgieron hombres del desierto quienes bajo el conocimiento de la Sagrada Escritura, rechazaron los dogmas, liberándose y recibiendo a D/os desde el único lugar desde el cual se puede sentir y comunicarse con D/os, el cuerpo. Estos hombres llamados místicos introdujeron una forma de percibir el encuentro con D/os, su misterio se develó de carne, su templo se convirtió en el cuerpo, y su Palabra se escuchó a través del Silencio, estos hombres, que vivieron en el desierto de Egipto experimentaron esta presencia de D/os de manera paralela a la búsqueda que tuvieron los musulmanes tras la muerte del Profeta Muhammad, estas ansias de amor, esta búsqueda de entrelazarse con la divinidad como se desea al amado fueron la semilla que dio como fruto el *Tasawwuf*, término árabe correcto para designar el sufismo.

Somos seres de carne, *creados de una gota de semen cuando es eyaculada*, está escrito en el *Sura* de la Estrella, seres nacidos de la unión carnal entre el hombre y la mujer, por lo que la sexualidad se muestra como una caridad para el Islam, es parte de lo sagrado, porque a través de ella, Allah penetra en el ser humano para continuar su creación, por ello, el cuerpo es el templo, la mezquita donde D/os se contrae y se expande. Esta manera de encontrarse con lo divino se fundamenta en los siete lenguajes o moradas del ser humano, siendo estos; corporal, emocional/sentimental, instintivo (pertenecientes a la Palabra), sensorial, racional (pertenecientes a la Escucha), sexual y espiritual (pertenecientes al Silencio), los cuales al recorrerse unen la Carne, con el alma-mente y con el Espíritu.

El cuerpo es eje de encuentro para conectar con D/os, así está escrito en cada uno de los Libros Sagrados de las grandes religiones. Esta percepción se entrelaza con la poesía (palabra), música (escucha), danza (silencio) donde los tres ejes se vuelven uno, donde los siete lenguajes recuerdan que no se puede separar la humanidad del encuentro con D/os, ni dar preferencia a la doctrina y a las creencias sobre la espiritualidad. Ante esta necesidad de comprensión, este número de *Barakah* está dedicado al sufismo, el cual se convierte en un camino interior que toma su fuerza en la construcción diaria entrelazada a la destrucción de todas las actitudes que alejan del encuentro con D/os, por ello, el sufí no puede alejarse de vivir su *Yihad* (*batalla interior con uno mismo*).

Cada una de estas páginas es sólo un aroma de los diferentes caminos que tiene el islam para llegar a D/os, porque sí el sufismo es una esencia que al respirar invade al espíritu del aliento divino.

Aunado a ello, se desarrollan tres temas importantes, la explicación del trato a los animales, la medicina profética y la sanación del alma, temas fundamentales para el encuentro armónico con Allah.

No soy más que Carne
¿De qué otra forma puedo sentirte, Allah?

No soy más que sangre
¿De qué otra manera puedo sentir tu calor, Allah?

Y crezco, y al buscarte siento
a mi piel erizarse
¿De qué otra forma puedo escucharte, Allah?

Percibo, contemplo
y mis instintos se colman de elementos
¿De qué otra forma puedo entrar en ti, Allah?

No soy más que Carne, Allah
y al penetrar en otro cuerpo
la dualidad me retorna a tu Unidad
¿De qué otra forma puedo sumergirme en tu Misterio, Allah?

No soy más que Carne en busca de Ti
por ello,
me someto a tu voluntad

الله

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

Este número está dedicado a:

الله

Dra. Nahla El-Haraki

y a ti

Dr. Amr Elwardany

La luz de Allah continúe fortaleciendo sus pasos hacia el sendero recto

Agradezco a:

Imán Nery AlWarda

Riyadh Yael Al -Rashid

Margarita Macías Aguirre

Barakah es la gracia de D/os dispersa en personas, lugares, objetos y 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,

Es la 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, es الله

سبحان الله

SubhanAllah

la Gloria sea para D/os

Sufismo

Cuando se habla de religión, se cree que significa discernir sobre dogmas, doctrina, obediencia ciega, y aunque cada uno de los conceptos señalados forman parte de su estudio, la religión es algo más, necesita de ellas para fundamentar el camino del creyente. El encuentro con D/os se manifiesta de maneras diversas y cada persona tiene su tiempo y su conocimiento. La religión tiene como base el camino de la doctrina, de la creencia y el de la fe. Por ello, formar parte de una religión no es un camino sencillo, ni tendría por qué serlo. La religión es un camino utópico que se construye día a día para cambiar el mundo, mejorarlo, para atender las necesidades del prójimo y de los seres vivos. La religión erige una forma de vida que tiene como raíz, centro, ramas y agua, a **Allah**, porque D/os se devela en todos los elementos, los cuales hacen crecer la semilla que existe en el corazón de todos los seres humanos, sin embargo, este encuentro con D/os tiene su proceso y no siempre como creyente se llega a la cima, es decir, al *imaan* a la fe.

Toda religión tiene sus preceptos, su historia, filosofía, origen, sus leyes basadas en las enseñanzas de los profetas o de los mensajeros. Su sabiduría y misterio están escritos en sus Libros Sagrados, los cuales tomamos por costumbre o por tradición familiar, se conocen, se aplican, sin embargo, ¿realmente entendemos el por qué lo hacemos?, esto fundamenta la doctrina, aunado a ello, están los acontecimientos que sobrepasan nuestro entendimiento, las manifestaciones divinas, los encuentros con la comunidad, los días sagrados, las fiestas, los ayunos, las peregrinaciones, así como otras formas de encuentro, estas acciones se manifiestan en la creencia y nos ayudan a comportarnos de una manera propicia y ética, nos dan la fuerza, el sentido para tener bondad en nuestro interior y nos alejan de hacer daño, después viene la fe, llamada *imaan* o *emuná*, que hace del creyente un amante de D/os, convirtiéndolo en el amado.

La fe al nacer del amor crea confianza, elimina el miedo y fortalece porque se sabe que quien te ama jamás hará algo para hacerte sufrir. La fe es la voluntad de todo lo que otorga el amado, en este caso D/os, y se acepta porque ese sometimiento está basado en la misericordia.

Un sometimiento de amor que hace de D/os el origen de todo, comenzando por el conocimiento del corazón. Esto es la esencia del sufismo, el camino místico que hace del creyente un peregrino, pero sobre todo un amante de D/os, que al buscarlo lo encuentra en todo, como los poetas a su amado, como Laura para Petrarca.

El camino místico es una búsqueda intensa de encontrarse con el amado desde cada poro del cuerpo, desde cada sentido y lenguaje, teniendo el conocimiento de la doctrina y la vivencia de la creencia, pero teniendo claro que no existe encuentro más puro que el del propio interior emergiendo cada segundo, porque la búsqueda de D/os es tan infinita que en el momento que se encuentra se pierde, se extravía, para volver a mostrarse, develarse y continuar la búsqueda.

Este camino místico existe y se experimenta en todas las religiones, en cada una de ellas existen amantes de D/os que no se conforman con seguir una doctrina o una creencia, sino que buscan, convirtiéndose en peregrinos de D/os dentro de su propios ser, a estos viajeros en busca de D/os se les llama místicos, y son quienes han otorgado al mundo de la espiritualidad senderos rectos de esa Fe que en muchas ocasiones parece imposible vivir y encontrar. En el judaísmo están los grandes cabalistas, en el cristianismo católico, ortodoxo y copto, los padres del Desierto, y en el islam a los *sufies*, de quienes hablaremos a lo largo de estas páginas, la cuales no tienen otro objetivo más que crear el comienzo de una búsqueda en todo aquél que busca someterse a la voluntad de D/os desde su propio desierto, borrando el conocimiento en cada paso para contemplar y escuchar en el Silencio la voluntad del Amado.

ORIGEN

Está escrito que, después de regresar de una batalla, los musulmanes se acercaron y le dijeron, ¿ahora qué sigue?; el Profeta respondió, -- sigue, la más grande y difícil de las batallas, la que se lleva en el interior, la guerra contra uno mismo.

Al morir el Profeta en el año 11 d.H/ 632 d.C, muchos de sus seguidores, tuvieron la necesidad de encontrar a D/os en algo más, amaban los preceptos, las enseñanzas, sin embargo, en su corazón existía un vacío que no podía llenarse y el cual los conducía a buscar, en ese lugar que puede convertirse en el más profundo abismo o en la más insondable energía llena de eternidad.

Ante esta necesidad de encontrarse de manera más íntima con D/os eligieron un camino interior similar al de los padres del desierto, excluyendo el celibato y las creencias sobre la separación del cuerpo con el espíritu. Al contrario de ellos, estos hombres sabían que el único vehículo para el encuentro con D/os es el cuerpo, es a través de él que el alma se conecta con el espíritu, por ello, se debe de procurar estén en conexión, esto provocó el alejamiento social en algunos, y en otros, el perfeccionamiento en sus actitudes en comunidad por medio del trabajo.

Estos hombres, llamados ascetas dejaron de tomar como punto único del islam los aspectos legales, filológicos, y comenzaron a darle más importancia a la conducta del alma, ¿qué importancia tenía el dogma, si éste dañaba la relación entre los seres humanos?

Esto dio inicio una nueva forma de comprender la religión, en esta “teología” lo principal era realizar un examen personal a través de las enseñanzas del Corán, es decir, cada enseñanza primero debía de pasar por el interior, es decir, exigir las primero en uno mismo antes de pretender imponerlas o los demás.

Esta enseñanza tuvo su presencia en Al Hassan al-Basri, fallecido en el 110 d. H/ 728 d.C y en Muhasibi, muerto en el 243 d.H/ 857 d.C., estos hombres fueron llamados *nussak*, es decir religiosos, quienes dieron nacimiento a la ciencia interior del islam, nombrada “**Doctrina del funcionamiento del corazón**”, la cual se desarrolló de manera inconsciente, pero paralela a la *Filocalía* de los Padres de Desierto, la cual es la “**Doctrina que sana a partir del conocimiento del latido del corazón**”.

Esta búsqueda infinita originó que a mediados del siglo II d. H., surgiera un grupo religioso a quien se les llamó *sufiyya*, *sufiyyun*, *mutasawwifa*, cuya voz singular es *sufi* o *mutasawwif*, nombre dado quizá, por el uso de sus ropas, creadas de *suf*, es decir, lana. Es de recordar que este material era conocido porque era usado por los penitentes cristianos, quienes se habían declarado servidores de D/os, no sólo desde la pobreza espiritual sino desde el despojo de lo material, estos pobres llamados en árabe *faqir* y en persa *darvesh-darwish* dio la voz *derviche*.

Estos hombres buscaban encontrarse con D/os, a partir del conocimiento de su corazón, lo cual implicaba una batalla continua, que sólo tiene descanso al orar, danzar y escuchar música, momentos en donde el amado se conecta con el amante, tomando el *Dhikr Allah*, es decir, el mandamiento coránico de recordar a D/os como base de su conexión con lo divino al hacer de la repetición de la primera cláusula del credo islámico su mantra, “**No hay más D/os que D/os – *lailaha illa llah***”, esta reproducción creó la unión entre el *Dhikr* y la *Samá*, la música. (el uso de la repetición como mantra, tiene su origen en el hinduismo y es usada por las grandes religiones para conectar con D/os).

Este sufismo primitivo, por llamarlo así, tuvo su origen según los pocos datos encontrados en civilizaciones “extra-arábigas” de Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, sin embargo, se sabe que para el año 200 d.H/815 d.C., se había extendido hacia La Meca y Yemen.

A partir del siglo III d. H/IX d.C., el sufismo era reconocido y aprobado no sólo por quienes lo practicaban, sino por teólogos de diversas religiones, quienes lo señalaban como una forma de vida interior. Esto provocó que el **sufismo** se convirtiera en un movimiento trascendental, el cual daba fuerza y otra lectura a la revelación, por medio de las enseñanzas de los *sufiyya*, es decir maestros, como *Dhun nnun al Misri* en Egipto, Abu Sa'íd al Jarraz en Mesopotamia y Abu Bakr al Wasiti en Irán. Estos *sufiyya*, por mencionar algunos, y sus discípulos fueron reflexionando sobre las virtudes interiores que había de manejar, los órganos específicos que daban sentido a los rezos, a la meditación, y a la danza, de esta manera el corazón, espejo del espíritu, se relacionaba con el cerebro reflejo del alma.

A este proceso de búsqueda interior, comenzando con el propio cuerpo, se le llamó “aventura espiritual”, en especial porque estos maestros al contemplar el cuerpo se fueron adentrando a él como si fuese una cebolla, y entrelazaron cada sensación, instinto, sistema, y órganos con D/os, es decir, percibieron la sensación que cada uno mostraba al rezar, danzar o escuchar música fundamentada en el encuentro con lo divino.

Este camino tenía como centro la purificación del alma.

Al encaminarse hacia esta purificación, el místico comprendía a D/os no sólo como el ser a quien pretendía encontrar o buscar, sino que se daba cuenta que esa necesidad de búsqueda y de verdad era una manifestación de D/os. Esta forma de encuentro en donde se entendió que D/os es tanto el acto como el accidente, dio pie a la renovación del misticismo ortodoxo en el año 276 d.H/889 d.C.

Este camino de renovación en donde se comenzó a dar mayor importancia a la relación entre D/os y el cuerpo se le dio el nombre de ***At-tasawwuf al-juluqi***, o “misticismo de conducta ética”, llamado así por *Lisan ad-Din ibn al Jatib*, erudito de Andalucía en el 777d.H/1375 d.C.

DIVERSOS TIPOS DE PERCEPCIÓN

En Irán en el curso del siglo IV d.H/X d.C., el místico al-Hallay se proclamó en contra de la frialdad con la cual el creyente se relacionaba con el Corán, con D/os y sobre todo con la forma de encontrarse con Él, ante ello, criticó el sufismo que, a su parecer, había caído en la ortodoxia, alejándose de Allah para satisfacer las necesidades del hombre. Para él, D/os está en todo, incluso aseguraba que en cada célula del ser humano estaba impregnada parte de la revelación divina, D/os impregna todo porque es **حب** *Hub*-amor, cuya raíz la comparte con la voz semilla, dando un significado profundo, donde está D/os, crece un mundo, porque en su presencia todo nace, renace o muere para volver a nacer; esta forma tan hermosa de percibir a D/os la describió a través de la poesía, por ejemplo:

Tu espíritu se mezcla a mi espíritu / Como el ámbar al almizcle oloroso / Si una cosa Te toca, ella me toca / Porque Tú eres yo inseparablemente.

Cuando el enamorado alcanza la perfección en el amor / Y se abstiene de Invocarlo bajo el dominio de la invocación / Entonces contempla la verdad de aquello con que el amor le rindió testimonio: / Blasfemia, la plegaria de los amantes.

Dos en mí vigilan, testigos de Su amor / Y dos en mí atestiguan que Tú me ves / En lo más profundo de mí, no hay pensamiento sino para Ti / Y mi lengua no dice más que Tu amor / Si yo quiero el oriente, Tú eres el oriente del oriente / Y si quiero el occidente, Tú estás justo delante de mis ojos / Si quiero un en-lo-alto, Tú eres el en-lo alto del en-lo-alto / Y si yo quiero un en-lo-bajo, Tú eres todo espacio / Tú eres el lugar de todo, o más bien su no lugar / Y Tú estás, imperecedero, en el todo de todo / En mi corazón, mi alma, mi conciencia mi pensamiento, / La alternancia de mis respiros y el nudo de mi íntimo.

Esta forma de percibir a D/os lo condujo a la muerte en el 310 d. H/922 d. C en Bagdad, provocando que a partir del siglo IV-V d. H se llevara un análisis de la doctrina sufí, surgiendo diversos libros en donde se definía de manera armónica y equilibrada el camino hacia la “ciencia interior”. Ante esto se puede considerar a Al-Hallay uno de los más grandes místicos sufíes y a al-Yunayd el primero en crear una genealogía de los maestros místicos.

Este desarrollo y dedicación de crear una armonía en las prácticas del sufismo, dio origen a la regla, “un discípulo, un único شيخ *shayj*, maestro o anciano, llamado پير *pir* por los persas”, eliminando la educación anterior en donde un discípulo llegaba a tener hasta 20 maestros.

Estos cambios fueron produciendo un sufismo llamado postclásico, el cual tenía como fundamento valorar las experiencias extrasensoriales, las cuales a partir de las enseñanzas de Muhammad al-Gazali fallecido en el 505 d. H/1111 d. C, acercaban al profetismo, dando un sentido místico y profético a la religión a partir de las experiencias interiores y visionarias, las cuales estaban relegadas y en ocasiones negadas por el sufismo clásico. A partir de este siglo, los maestros comenzaron a estudiar los sueños de los discípulos, creando un profundo sistema de interpretación. Aunado a ello, surge la filosofía de la **llama divina**, influenciada por el pensamiento *shi'i* y el gnosticismo. Para este periodo del sufismo, D/os crea un camino recto para que el hombre regrese a su origen, y este se encuentra en un árbol asimétricamente puesto en una rama que ayuda a subir o lleva a las profundidades, siendo el punto de partida el encuentro interior hacia la perfección humana, por ello, en el 587 d. H /1191, Yahya as Suhrawardi manifestó que D/os al ser la luz absoluta, también es oscuridad, otorgando la *ishraq*, es decir, la iluminación espiritual la cual llega de arriba hacia abajo, o de los lados, pero nunca de abajo hacia arriba. Esta forma de percibir a D/os, se entrelaza con la profundidad del misticismo judío y cristiano. Un siglo después ibn al-Arabi definió a esta luz como la manifestación del ser unido a D/os.

Para el siglo VII d.H/XIII d.C, el sufismo aceptó la veneración hacia a los jeques, permitió el matrimonio, y la pobreza tomó el sentido de pobreza espiritual, es decir, si la riqueza no te corrompe y se utiliza en beneficio del prójimo y la comunidad, no daña. Esto dio pie a la construcción de conventos, los cuales se convertían en propiedades del *shayj*, quienes los adquirían a través de donaciones de personas ricas.

Los conventos, de manera similar a los monasterios cristianos se convertían en la casa de reposo después de la muerte, ya que, para muchos de estos sufíes, la persona muerta se convertía en un amigo de D/os, capaz de hablar con Él para ayudar a la persona viva, se podría decir que es una manera similar al origen de la creación de los santos cristianos, quienes se convertían en ejemplos de vida. Es de resaltar que en su origen y principio la teología cristiana no acepta la adoración ni la veneración de los santos, sino que esta se ha derivado y tomado fuerza a partir de la religiosidad popular entrelazada a los usos y costumbres de los pueblos antiguos.

Seminarios

Los lugares de estudio llamados *Tara'iq* o *Tariqa* en singular, ayudaban a que los discípulos conocieran a profundidad las enseñanzas de los maestros o *jeques*, pero sobre todo a organizarse para ayudar a la comunidad en diversos sentidos. Para poder formar parte de éstas el principiante debía jurar lealtad no sólo al jeque sino a toda la familia del precursor, como se percibe en los *Mawlawiyya*, de Anatolia, sin embargo, a pesar de esto, las enseñanzas cambiaban conforme morían los maestros y los iban sucediendo, provocando la división de las comunidades y con ello sismas, como lo fue en el 1500 en la comunidad *Ardabiliyya*, la cual al rebelarse tomando un carácter *shi'i*, transformó las diásporas, las cuales como consecuencia de la distancia principalmente en África del norte dio pie a la creación de tribus de *marabut* o *murabati*, es decir, de santos o eremitas.

La vida en estos seminarios, escuelas o *tara'iq* tenía procesos de iniciación; se cortaba el cabello y se daba una investidura de lana, símbolo de los faquires, de los pobres de espíritu, y se dejaba en claro: el tipo de alimentación durante los 40 días de retiro, las condiciones para la creación y el uso de la música, el significado de la danza y las opciones de un trabajo digno.

La comunidad de los *Rifa'iyya* en el siglo VII d.H/XIII d. C., desarrollaron una forma de oración, similar a las manifestaciones religiosas del cristianismo y del hinduismo, en donde se componían oraciones y letanías para ser repetidas durante todo el día. Algo unía a todas estas escuelas, y esto era el sentido de la paz, los *sufies* de cualquier *tariq'a* tenían en claro que su deber era la promulgación de la paz y la misericordia, a través del **ذِكْر** Dhikr, o recuerdo de D/os, que lleva a pronunciarlo e invocarlo a lo largo de todo el día y la **سَمَاع** samá o escucha de música, la cual conduce a recodar e invocar a Allah a través de la danza al escuchar, siendo el más popular el movimiento de **جلال الدين محمد بلخي** Mawlana Yalal ad-din -i Rumi, muerto en el 672d.H/1273 d.C.

Esta unión rítmica entre el cuerpo, el espíritu y los sentidos, que conlleva la unión de la *Palabra, la Escucha y el Silencio*®, se convirtió en un rito sagrado de alabanza de D/os, develándose una experiencia que tiene como punto central la armonía interior, sin embargo, esta armonía en algunas escuelas cayó en el exceso, y se pretendió la búsqueda de milagros, siendo uno de ellos la escuela de los *Rifa'iyya* mencionados anteriormente.

Retorno a la Religión dócil

Conforme pasaron los años, el sufismo se llenó de rituales a los cuales se les dio una importancia mayor que al sentido propio de la comunicación con D/os, ante esto, entre los siglos VII-VIII d. H/ XIII-XIV d.C., Ibn Áta 'Alah as Sikandari en Egipto y noventa años después Ibn 'Abbadar-Rundi en Marruecos, pidieron el abandono de la *isqat at tadbir*, es decir, de cualquier tipo de organización de vida, ya que esto dañaba el encuentro con el islam, a la cual nombraban **religión dócil**.

Dentro de las escuelas de enfoque dogmático Ibn Taymiyya e Ibn Qayyim *al-Yawziyya*, trataron de purificar el sufismo de las prácticas religiosas que cayeran en religiosidad, y en el interior de las escuelas reformistas Ibn *Taymiyya*, rechazó el sufismo y proclamó que no había sido desarrollado por el profeta, sin embargo, nunca lo condenó, ya que veía la espiritualidad que provocaba en el interior, pero si renegaba del éxtasis, punto sublime de cualquier *tariq'a sufi*.

Este sabio, enfatizaba sus enseñanzas en recordar que, a diferencia del cristianismo, el cual, mostraba una veneración hacia Jesús, el islam debía por orden del propio profeta separar a Muhammad de Allah, el profeta siempre repitió que él era un ser humano corriente, los cristianos rezaban a Jesús, en contraparte el musulmán de manera similar al judío sólo debe rezar a Allah, y esto que parecía perderse, era lo que este sabio intentaba retornar.

Ante esto, hubo diversas respuestas siendo la más interesante la que muestra a Muhammad como realidad o como Luz, siendo el segundo primero y el segundo último, esta visión cosmogónica tenía un sentido paralelo al significativo que se le dio a Jesús en el Evangelio de san Juan, nombrado *Logos*, la palabra, que se encuentra inmediatamente al lado de D/os. Es así como tomó suma importancia lo señalado en la Sura XXXIII, 56 en donde se menciona la necesidad de repetir la bendición del profeta *as-salat 'ala n-nabi*, la cual tomaba una importancia paralela a *Dhikr*.

Incluso, existe una colección llamada *Dala il al jayrat, de al Yazuli*, del siglo IX d.H/XV d.C, en donde habitan frases repetitivas para alcanzar al Profeta; en Egipto, especialmente en el Cairo se crearon sesiones para recitar estas alabanzas durante toda una noche, por lo que eran nombradas *mahya*, es decir, vigilia. En Medina, se le nombraba con mayor intensidad, especialmente por dos razones, porque ahí está enterrado el Profeta y por ser el origen de las leyes de la escuela, *maliki*. Mientras esto sucedía en oriente, en occidente los descendientes del profeta llamados '*Alidas* fomentaron la importancia de la unión entre el profeta y el creyente, incluso para la orden *Sanusiyya* en el siglo XIII d.H/XIX d.C., la meta de la búsqueda religiosa del islam es la unión con el profeta, acto que contradice las palabras y enseñanzas de Muhammad.

En el 1200 en Mesopotamia se crearon fiestas en su honor y fueron llamadas *mawalid* o *mawlid*, estas celebraciones se volverían con el tiempo un culto. Estas situaciones eran aceptadas y vividas en especial por el *shi'ismo* duodecimano, quienes creen en toda autoridad de los descendientes de Ali, es así como para ellos esta ciencia interior camina de manera paralela a la revelación, por lo que los califas y maestros son amigos de D/os, por lo tanto, son considerados santos, sin embargo, existe una conexión más espiritual y menos ritualista que une a ciertas escuelas *shi'itas* con los *sunníe*.

Entre el Misticismo y el poder

La base de la esencia de los *sufies* es y ha sido la pobreza no sólo espiritual sino material, la cual no significa vivir mendigando, sino vivir con lo justo, con recato, sin embargo, se conoce que muchas escuelas sufíes tenían comunicación con Reyes, a quienes se acercaban para poder a través de la espiritualidad hacerlos conscientes de las carencias y necesidades de los pueblos, este trabajo espiritual consistía en gran parte en la gran *Yihad* o Guerra Santa o interior, la cual tenía como fundamento el encuentro con la verdad desde el uno mismo. Esta forma de pensar, a muchos militares y políticos en ciudades como Mosul, Alejandría y el Cairo, en donde la espiritualidad se convertía en un punto fundamental para desarrollar y actuar con justicia.

Sectas

En Marruecos surgieron los *hamadisha*, cuyos rituales están influenciados por los zares egipcios, y los buris de Túnez, se caracterizan por desarrollar estados de éxtasis, además de curar a los enfermos al liberar y obstruir el paso a los espíritus, se considera una comunidad de “exorcistas”, por llamarlo de cierta manera, vinculada al islam únicamente porque toman las enseñanzas del profeta y otros conceptos, y unida al sufismo por el uso de la música para entrar en éxtasis. Estas comunidades se han infiltrado en el norte de África, en donde existen los *haddawa* quienes veneran a Ibn Masihi muerto en el 622 d.H/1225 d.C, consideran sagrados a los gatos o *mashish* (gato en beréber), estos hombres son vagabundos, usan estupefacientes y veneran a una enorme pipa, la cual pronuncian fue de Ibn Mashish. Su excesiva confianza en D/os es llamada *Tawakkul*, caminan sin un sendero fijo, recitando suras del Corán.

Los derviches itinerantes llamados Qalandariyya, قلندرية cuyo origen data del siglo V/XI, estaban entrelazados con los malamatiyya ملامتية del siglo III d.H/IX d. C, y basaban su doctrina en eliminar cualquier tipo de exageración devocional para exaltar la religión, tomando en la actitud la parte contraria, es decir, mostraban las carencias para combatir el ego, la vanidad, la soberbia, y sobre todo para no hacer de las obras de caridad un chantaje o trueque ante D/os, con esto querían mostrar que el amor a D/os es lo que debe llevar al ser humano a comportarse adecuadamente y no el miedo al infierno o el premio por el paraíso.

Otras “sectas” surgidas en Egipto, Anatolia e Irán fueron, los *qalandariyya* del cilicio o *yuwalaqiyya*, nombrada así a causa de la aspereza de sus vestimentas; se rapaban la barba y las cejas. En Pakistán surgieron los *yalaliyan*, y en Irán los *Jaksar*, quienes usaban una tonsura, similar a los monjes capuchinos.

Los Kurdos influenciados por la práctica sufi, dieron origen al *yaresalismo* یارسان Ahl-i Haqq u Hombres de Dios o Adoradores de la verdad, mejor conocidos como *Ali-allahi* o adoradores de Ali; esta comunidad se fundamentaba en el estudio y la práctica de la *Shari’at*, considerándose *shi’itas duodecimanos*, bajo una doctrina sufi, armonizando la *Tariqat* o vida interior con la creencia en seres espirituales a quienes consideraban manifestaciones de divinas.

Junto a ellos surgieron los *yazidiyya* o seguidores de Yazid, al norte de Mesopotamia. Para estos grupos tanto Ali como Yazid, son considerados ángeles. Estos grupos sumergidos por completo en los usos y costumbres antiguos perdieron por completo la base y sentido del islam. El segundo grupo no se considera musulmán, incluso es considerado como una comunidad “oscura”, porque, al mezclar sus orígenes antiguos de tribus con el sufismo, creen que el demonio es un prototipo de perfección, por haberse negado a prosternarse ante Adán.

El Sufismo, la Palabra y el Silencio

El sufismo como forma de vida fundamentada en la espiritualidad tiene como principio dedicarse en todos los aspectos de la vida a Allah, estos principios se recolectaron en diversos libros llamados *hikayat* o *hikaya*, en ellos se resguardaba la vida, acontecimientos y dichos de los grandes maestros sufíes, es de recordar que Abu turab an Najshabi, llamaba a este resguardo de sabiduría, “los auxiliares de D/os”, porque su sabiduría ofrece fortaleza al corazón.

A partir del siglo III d.H/IX d.C surgieron un sinfín de tratados sufíes sobre puntos fundamentales del misticismo en árabe y persa principalmente, así como recopilaciones realizadas por los discípulos de los grandes maestros, quienes como los *derviches* de *Simmani*, resguardaban sus palabras en un *maymu'a*, o un cuaderno de notas.

Una característica hermosa de las enseñanzas sufíes es su amor hacia la poesía, entrelazada con la música, siendo los escritos de Ibn al-Farid y de Abu'lHasan ash Shushtari, los más emblemáticos al hacer del *Hub*, un amor místico en relación al profeta, un estilo cercano al Cantar de los Cantares del Tanaj judío. Ibn al Farid escribió:

Nadie habla

a menos que su discurso sea el mío
nadie ve
sino por la mirada de mis ojos.

Nadie escucha

si no es por mi oído
nadie agarra
sino por mi poder y mi fuerza.

Nadie

habla, ve y oye
en toda la creación
sino yo.

En el mundo compuesto,
he aparecido en lo más profundo
cada forma y figura
adornándolos con belleza.

Mientras que en cada sentido sutil
no se revela por mi apariencia visible,
fui concebido y formado
pero sin la forma de un cuerpo.

Sin embargo, en lo que el espíritu ve
clarivamente,
fui enriquecido,
oculto de este sentido sutil confinado.

En la misericordia de la expansión,
todo en mí es un deseo
que se expande ampliamente
las esperanzas de la humanidad,

mientras que en el temor de la contracción
todo en mí es asombro;
dondequiera que ponga mi mirada,
me siento honrado.

Al unir ambos atributos
todo yo es proximidad;
ven, acércate
a mi belleza interior.

Porque en el lugar final de "en"
aún encontré conmigo
mi majestuosidad de testigo
que surge de mi naturaleza perfecta,

Y donde no hay "en",
todavía fui testigo dentro de mí
la belleza de mi existencia
sin un ojo para ver.

Y Abú 'l Hasan ash-Shushtari trazó:

*Te has manifestado sin ocultarte a nadie,
pero Te has ocultado y a nadie te has mostrado.
Eres el Único, absolutamente Sólo.
Uno, no hay otro que Te reconozca.*

*Soy una maravilla para quien me contempla
Soy el amante y el amado, no hay otro más que yo*

Como podemos observar, el sufismo es un sendero hacia D/os que no sólo recorre los siete lenguajes, sino hace de de ellos una morada, una mezquita interior, la cual va creando una luz circular semejante a las siete vueltas alrededor de la **Ka'aba**, siete vueltas hacia *Safa* y *Marwa*. El sufismo es una forma de vida que hace de cada día un desierto, y de la existencia un eterno peregrinaje hacia el *Firdaus*, si hacia este estado sublime del Paraíso.

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

Bibliografía

- Corbin, Henry, L'homme de lumière dans le soufisme iranien, París, 1971.
Anawati, G.C y Gardet, Louis, Mystique Musulmane, París, 1961.
Nicholson, reynold Alleyne, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967.
Nwyia, Pual, exegese coranique et langage mystique, Beirut, 1970
El sufismo el corazón del islam, Shaij Kaled Bentounés, Ediciones Obelisco España, 2011,

Los animales en la vida de un musulmán

MVZ Dpl. Medicina Interna Dra. Adriana Yael Al-Rashid Reyes

Bismi Al-lah tawakkaltu alá Al-lah, wa la haula wa la qwata illa bi Al-lah. En el nombre de Al-lah, en el confió y no hay poder ni capacidad excepto por Al-lah.

Estas palabras repito mientras salgo de casa y me despido de los que atesoró en mi hogar, de ellos que han pasado a formar parte de mi núcleo familiar, de mi hogar, mientras sus ronroneos y miradas llenas de luz me despiden, cruzando el pórtico están esas naricitas húmedas, moviendo la cola, vibrando de alegría, llenando de paz mi alrededor, me marcho dejándolos atrás, sabiendo que esperaran mi retorno con el mismo entusiasmo y emoción de ayer, de antier y de días pasados....en mi andar diario paso a un lado de un perro enfermo, sucio, desnutrido, la frustración y tristeza me invade, me pregunto si ese animal alguna vez había tenido un hogar y si en ese hogar aun pensarían en él, será que aquel que ha dejado a un animal a su suerte pensaría en lo que es estar en esa situación, con hambre, frío, sed, con miedo, aprisionado en una libertad de una sociedad que lo ha dejado a su suerte, sus tristes y suplicantes ojos me siguen, mientras lucho con el impulso de levantarlo y llevarlo conmigo, me detengo, le ofrezco agua y un pedazo de pan que llevo conmigo, seguro que nadie es capaz de explicar ¿por qué crimen ha terminado en esa situación?, y así como él, muchos más a lo largo del camino. Tal vez solo un colega amante de los animales podría entender realmente lo que siento. La importancia de la bondad con los animales es algo que cada musulmán debe entender como parte de su forma de vida y de todo aquel musulmán o no musulmán que coexiste en este planeta.

La misericordia del islam se extiende no sólo a los seres humanos, sino que alcanza a todas las criaturas vivientes. El islam prohíbe la crueldad con los animales. Hace mil cuatrocientos años, mucho antes que el moderno movimiento por los derechos de los animales comenzara con la publicación del libro de Peter Singer “Liberación Animal”, en 1975, el islam solicitó bondad hacia los animales y ¡la crueldad con ellos fue estipulada como una razón suficiente para que una persona mereciese el Infierno!

Así mismo recordando que no solo los animales de compañía deben gozar de nuestro buen trato y respeto, sino también aquellos que nos proveen el sustento y alimento en nuestro día a día, sin olvidar que cada criatura viva está cumpliendo con el propósito que Al-lah ha designado para él.

Este es un asunto tan importante, tanto que uno puede ganarse el *Yannah* (paraíso) o el *Yahanam* (infierno) a causa de su trato hacia los animales, hacia cualquier ser vivo. El maltrato es considerado un pecado mayor en el islam, tal como se explica en el libro “Los pecados mayores” del Imán Muhammad Ibn Abdul Wahhab (que Al-lah le dé su perdón), y es que un musulmán es responsable por su trato a los animales, porque un animal maltratado testificará en contra del que haya abusado de él, en el día del juicio final.

El profeta Muhammad (SWS) en su infinita sabiduría inculco a sus seguidores el respeto y la compasión por cualquier forma de vida. Así que el profeta (SWS) una vez dijo “Con todo aquel que se apiade, aunque sea de un pajarillo y le salve la vida, Al-lah será misericordioso el día del juicio” y una forma de caridad era evitar el sufrimiento de los animales y cualquier tipo de crueldad contra ellos.

Lamentablemente hoy en día, en la sociedad actual no existe un animal doméstico más maltratado que el perro, seguido del gato. Desde el año 2000, la *Humane Society* de los Estados Unidos, ha hecho estudios de la crueldad hacia los animales para recopilar información y elaborar un diagnóstico de la situación. Un informe del año 2017, basado en el análisis de 1373 casos de crueldad hacia los animales, reportó que unas 1682 personas estaban involucradas en los hechos. De todos los casos reportados, un 57% eran daños causados intencionalmente a los animales, mientras que un 43% eran casos extremos de negligencia (descuido). El reporte incluye casos de peleas animales de perros y de gallos, principalmente)¹.

A pesar de que un musulmán no debe mantener a un perro dentro de casa ya que el profeta (SWS) dijo que los ángeles no entran a un hogar donde hay un perro (narrado por Al-Bujari y Muslim), esto no significa que un perro deba ser despreciado o maltratado, descuidarlo o abandonarlo o matarlo. La utilidad de esta criatura de Al-lah es indiscutible, ya que ningún otro animal puede competir con él en su lealtad, en sus habilidades como guardián, como protector, cazador, guía, rescatista y tantos adjetivos y cualidades que posee, que los describen como un animal de resistencia y ayuda al ser humano.

En la Sura "La Cueva", el Sagrado Corán relata la historia de dos jóvenes que tenían fe y confianza en Al-lah, quienes se refugiaron en una cueva, huyendo de la persecución y violencia de los incrédulos, esa gente virtuosa traía un perro con ellos, y el hecho de que Al-lah mencione al perro y lo cuenta entre ellos, indica que está permitido que los perros vivan y convivan con las personas.

En el caso de los gatos, éstos eran muy comunes en la época del profeta (SWS) siendo este uno de sus animales preferidos. Así tenemos en cuenta un hadiz del mensajero (SWS) (narrado por Al-Bujari y Muslim) con respecto a una mujer que encerró a un gato, negándose a alimentarlo y no lo liberó para que pudiera alimentarse por sí mismo, a lo que el mensajero de Al-lah (SWS) dijo, que como castigo ella sería introducida en el *Yahanam* (infierno) y en el *Quiyamah* (día del juicio) se le dirá "tú no alimentaste a aquel gato, ni le diste de beber, no le diste libertad para que buscara su sustento, por lo que tú lo has maltratado y le has provocado enfermedad y la muerte".

El profeta Muhammad (SWS) además de amar a los gatos, dijo que todos los actos de caridad y bondad que fueran dirigidos a cualquier criatura merecían una recompensa.

"Sí, existe recompensa para aquel que tiene benevolencia hacia toda criatura viva", eso dijo el profeta (SWS) cuándo se le preguntó si existía alguna recompensa de Al-lah por los actos de bondad hacia los animales (narrado por Al-Bujari y Muslim). Debemos cuidar y amar a los animales, profesar las enseñanzas del profeta Muhammad 'SWS' y tomar su vida como ejemplo a seguir, el mensajero de Al-lah, estaría satisfecho y complacido de que su mensaje ha sido transmitido a todos sus seguidores, que la bondad hacia los animales, sabiendo que Al-lah considera tales acciones realizadas por su causa como dignas de la recompensa del Yannah (paraíso).

Asimismo, son abundantes las Suras y Aleyas que hablan de los animales y su trato hacia ellos en el Sagrado Corán.

Y así sumergida en mis pensamientos, regreso a mi realidad tratando de llevar en mi vida diaria las enseñanzas de profeta (SWS), para con los míos, para con los que me rodean.

Y mientras reflexiono acerca de las Suras y las enseñanzas del profeta (SWS) recorro los pasillos del supermercado, en busca de la carne que prepararemos para nuestra esperada fiesta del *Al -Adha*. *El Eid Al-Adha* es una de las festividades más importantes en el islam. El cual se celebra en conmemoración del pasaje del Corán en el que se cuenta la historia de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo Ismael en obediencia a *Al-láh*. *Al-láh* intercede y le proporciona a Abraham un cordero para que sacrifique a este en su lugar.

Hoy en día, la carne de los animales sacrificados durante las festividades del *Eid Al-Adha* es donada a las familias más necesitadas en todo el mundo musulmán, así como forma parte del alimento de la festividad.

El sacrificio de los animales de abasto o de consumo también debe ser tratado con respeto y compasión. En el islam no se permite hacer sufrir a los animales de ninguna forma. No se les puede marcar con hierros, ni matarlos sin ninguna razón. "Y Al-lah creó todo ser vivo a partir de agua; y de ellos unos caminan arrastrándose sobre su vientre, otros sobre dos patas y otros sobre cuatro; Al-lah crea lo que quiere, es cierto que Al-lah tiene poder sobre todas las cosas" (Sura de la Luz).

"Y creó a los ganados, de los cuales ustedes obtienen abrigo y otros beneficios y también de ellos se alimentan. Ustedes se regocijan cuando los arrear por la tarde y cuando los llevan a pastar por la mañana. Llevan sus cargas a lugares que ustedes no podrían llegar sino con mucha dificultad. Por cierto, que nuestro Señor es Compasivo, Misericordioso. Y [creó] los corceles, las mulas, los asnos como montura y para que se luzcan con ellos. Y creó muchas otras cosas que no conocen" (Sura de las Abejas).

El islam establece normas para el degüello de los animales para alimento, insiste en que la manera debe ser lo menos dolorosa posible para el animal. El islam estipula que los instrumentos no sean afilados frente al animal, también prohíbe matar un animal frente a otro, así como a las mascotas o animales de granja se les provea el alimento apropiado, agua y lugar adecuado para vivir. En una ocasión el Profeta (SWS) vio un camello consumido por el hambre, y dijo: “Ten temor de Dios con respecto a estos animales que no pueden pedir. Si los utilizas, trátalos adecuadamente (alimentándolos), y si los comes, trátalos adecuadamente (engordándolos y haciendo que estén saludables)” (narrado por Abu Dawud).

Un animal no debe ser torturado. En una ocasión el Profeta (SWS) vio a un animal con una marca en su cara. Él dijo: “¿No te has enterado de que he maldecido al que marca a los animales en sus caras o les pega?” El mensajero de Al-lah aconsejó a su esposa que tratara bondadosamente a un camello indisciplinado en el que iba. El Profeta prohibió hacer que los animales se peleen entre ellos por puro entretenimiento.

El islam prohíbe utilizar animales o pájaros como blanco para practicar tiro. Cuando Ibn Umar, uno de los compañeros del Profeta Muhammad vio unas personas practicando tiro con arco y flecha con una gallina como blanco, dijo: “El Profeta ha maldecido a cualquiera que haga de algo viviente blanco (para su práctica).”

El Profeta Muhammad también dijo: “Quien mate a un pájaro u otro animal sin su debido derecho, Dios preguntará por él” Se dijo: “¿Oh Mensajero de Dios! ¿Cuál es el debido derecho?” El respondió: “¡Matar para comer... y no sacar su cabeza, y tirarla!” (narrado por Targhib)

Separar animales recién nacidos de sus madres no está permitido en el islam, Está prohibido mutilar cualquier animal cortándole las orejas, uñas u otras partes del cuerpo, un animal enfermo bajo nuestro cuidado debe ser tratado adecuadamente.

A través de estas reglas y normas con respecto a los animales, el musulmán comprende que las criaturas no deben ser utilizadas ni abusadas por nuestro gusto o deseo, sino que, como los seres humanos, tienen derechos que deben ser respetados para asegurar la justicia del islam para todos los habitantes de la tierra.

Actualmente el organismo regulador es La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés), “desde hace unos años en lo que respecta al trato que se debe dar a los animales que serán utilizados para el consumo humano, ha establecido un “código de conducta” para su manejo, el cual aplica el concepto de bienestar animal como norma de respeto y buen trato que se les debe de dar durante el proceso que comprende desde que son embarcados en camiones para los rastros hasta su llegada a los mismos, desembarque y periodo de espera”.

La tradición islámica alienta, en gran medida, el sacrificio de animales en condiciones decentes. Por ejemplo, Sahih Muslim (Libro 21, capítulo 11, número 4810) registra al profeta Muhammad (SWS) diciendo: “Verdaderamente, Al-láh ha impuesto la bondad en todo, por ello cuando mates, hazlo convenientemente y, cuando sacrifiques, sacrifica de manera correcta. Afila entonces tu cuchillo y permite que el animal muera sin sufrimiento”.

Permitámonos reflexionar sobre este tema y tomemos cuidado de nuestros deberes y obligaciones hacia las criaturas de Al-lah, las cuales Él ha creado y puesto en la tierra para nuestro uso y no para nuestro abuso (sea cual fuere) ...

A pesar de que siempre se ha repudiado el maltrato hacia los animales, es fecha que aún no se tiene la conciencia de conservación, respeto y benevolencia hacia cualquier ser vivo, en las últimas décadas se ha intentado generar un movimiento en defensa de los animales, la cual se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida humana como no humana.

El abuso de los animales llega a ser comparable a la opresión y violencia de algunos grupos de poder sobre otros, o sobre más débiles, por lo que cualquier acto de intolerancia y crueldad debe ser repudiado.

En el caso del maltrato animal, por el solo hecho de que los animales no pueden expresarse como nosotros, por lo que es necesario interpretar su sufrimiento, sus necesidades y de esta manera poder protegerlos. "Ser la voz de los que no tienen voz"

A través de estas líneas invito a todo aquel (musulmán y no musulmán) a crear una mayor conciencia sobre nuestro trato hacia cualquier criatura viva y una exhortación de un alto al maltrato animal, como una forma humanista de ser condescendientes con el don de la vida y de dar voz a los que lo necesitan, para contribuir a un mundo mejor.

"Un buen acto hacia un animal es tan meritorio como un buen acto hacia un ser humano, a su vez, un acto de crueldad hacia los animales es tan reprensible como un acto de crueldad hacia un hombre".

MVZ Dpl. Medicina Interna Dra. Adriana Yael Al-Rashid Reyes

Texto dedicado a Erika Sonia Belman Romero

(1979-2021)

En mi corazón siempre

Hiyama, la medicina profética

Imán Al Warda Ortiz

Hace más de mil 400 años, cuando Muhammad (SAW) recibió la revelación, La Meca estaba hundida en una época de injusticia e ignorancia, con el florecimiento del islam también vino el desarrollo de muchas ciencias como la astrología, la filosofía y la medicina. Mientras Europa estaba hundida en el oscurantismo de la época medieval, el mundo árabe estaba floreciendo.

De acuerdo con una investigación realizada por académicos de la Universidad de Jaén (España), la medicina árabe fue un punto de unión entre la sabiduría del mundo clásico y la medicina del Renacimiento. Los antiguos textos clásicos, perdidos para los médicos occidentales, eran conocidos y fueron transmitidos por los árabes. Hunayn ibn Ishaq, médico y traductor, fue uno de estos médicos, particularmente célebre por sus traducciones de Galeno.

Chinos y árabes se atribuyen el origen de la Hiyama, lo cierto es que ambas culturas lo practican hasta el día de hoy, teniéndola como parte de la sanación integral.

En todos los tiempos ha existido la medicina profética y la Hiyama es una de ellas. Su origen está en la palabra "haym" que significa "chupar" o "succionar", es el proceso de extracción de sangre en puntos específicos del cuerpo, usado y recomendado por nuestro profeta Muhammad (SAW). "De hecho, el mejor de los recursos que tienen es la hiyama" (Sahih al-Bujari 5371). "En la noche de al'Israa, el profeta no pasó por un ángel excepto que este le dijera oh, Muhammad (SAW) ordena a tu ummah la hiyama" (Sahih Sunan Tirmidhi 3479).

La Hiyama es una medicina para todos los tiempos y para todos los pueblos que trae beneficios para la salud de las personas de todas las edades, sin embargo, es una medicina que necesita del conocimiento de la fisiología y la anatomía del cuerpo humano para que al hacerla sea eficaz y en verdad traiga la sanación esperada.

En este tiempo la Hiyama ha resurgido con mucha más fuerza y no solo en oriente sino en occidente, con la apertura de la consciencia en que el cuerpo y el alma están conectados y toda enfermedad física tiene un origen emocional: Para sanar el alma sanamos el cuerpo y viceversa.

El profeta (SAW) dijo: "Para cada enfermedad hay una cura, por lo que, si el medicamento encuentra la enfermedad, se curará por la voluntad del altísimo". Por lo tanto, la Hiyama es un procedimiento que debe hacerse en días específicos del mes lunar y en puntos específicos del cuerpo humano. Puede ser en una succión seca o una extracción mojada, esta última es la más recomendable pues al extraer la sangre perjudicial a través de pequeñas incisiones en la piel, podemos lograr que ese cuerpo encuentre la sanación a su padecimiento.

Hay días recomendados como los 17, 19 o 21 del mes lunar. Al revivir y practicar esta tradición profética, también recibimos recompensa. La Hiyama en la comunidad musulmana en México es desde extraña hasta desconocida pues los conversos al islam no se encuentran familiarizados con el procedimiento.

Esta técnica que en Occidente se conoce como "Sangría con ventosas" ha sido un éxito en la medicina holística y cada día hay más musulmanes que quieren regresar a sanar con medicina alternativa, en mi opinión a la hiyama no se le ha dado el prestigio que merece y muchos no la reconocen como una verdadera ciencia. Si bien la hiyama es una de las mejores medicinas en el mundo, sí se requiere que la persona que provee el servicio se haya formado debidamente, para evitar efectos secundarios y/o que se realice sin material esterilizado ni las condiciones apropiadas.

Uno de los efectos de la Hiyama es estimular la circulación sanguínea, favoreciendo la segregación de endorfinas, analgésicos naturales para el cuerpo, de manera que es un eficaz método para tratar el dolor. Ya que esta trabaja con los meridianos (sistema nervioso), también podemos lograr efectos más profundos en órganos vitales del cuerpo, como cada órgano tiene vínculo con una emoción o sentimiento es así como la Hiyama puede tener efectos importantes en las enfermedades psicosomáticas.

La depresión es una de las enfermedades de nuestra época que si bien no todos la padecen sí es un problema de salud pública. La Hiyama es una de las mejores opciones para tratarla. También es buena para casos de migraña, problemas con el nervio ciático, hipertensión, problemas en la piel; tiene un efecto estético y profundo sobre las várices, la celulitis o el vitiligo por mencionar algunos.

Para una sesión se requieren copas de vidrio que succionan con calor agregado.

Como proveedora de salud la hiyama es para mí una medicina eficaz y accesible, suelo tratar con ella a hombres y mujeres que tienen infertilidad y al embarazo con sus padecimientos, incluso he realizado hiyama a recién nacidos, esta es la historia de uno: Un bebé nacido con ictericia (nivel alto de bilirrubina) fue atendido en un hospital, los médicos probaron con baños de sol, pero el bebé no mejoraba, el color de su piel era amarillo canario. En el hospital le dijeron a la madre que tenía que dejarlo para un procedimiento médico, pero ella no quiso separarse de él así que recurrió a la Hiyama. A los tres días de hacerle la Hiyama al bebé comenzó a bajar su coloración y a las dos semanas estaba completamente normal, así se pudo evitar una separación entre madre e hijo.

Viendo la demanda que tenemos sobre esta medicina y muchas veces el desconocimiento de esta, he decidido hacer una formación para proveedores de salud que quieran implementar la Hiyama como parte de sus servicios, esta formación pretende darle al proveedor una visión amplia de la medicina profética islámica y la práctica correcta de la misma.

Imán Al Warda Ortiz

Datos de contacto
7773056094

Islam y la Depresión.

Li.c. 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, compañeros y amigos, amén.

Como seres sociales que somos, tenemos la gran responsabilidad de vivir cordialmente en compañía de quien nos rodea, de sentirnos cómodos y satisfechos con nosotros mismos, de cuidar nuestra salud mental, de acudir a ayuda profesional cuando sea necesario, pero sobre todo que como musulmanes saber que se tiene la mejor guía y que ésta ofrece en gran medida soluciones a todos los problemas, ya que Allah (Dios) nos brinda en las dos fuentes tanto Corán y Sunnah ejemplos para poder vivir y transitar ésta vida de la mejor manera ofreciéndonos soluciones a cualquier situación y en éste caso particular el bienestar psicológico.

Actualmente estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo a causa del covid-19 pero cabe mencionar que éste virus solo vino a “derramar la gota del vaso” ya que en todas las sociedades del mundo se viven situaciones muy variadas que afectan la psique de la sociedad y que el individuo en muchos de los casos no sabe cómo lidiar con lo que le acontece en su caso muy particular, la situación aún es más difícil en sociedades pobres trayendo como consecuencia otros problemas sociales y todo esto ha generado en diferentes grados signos depresivos en las personas, dadas estas situaciones se observan diferentes causas como por ejemplo, padecer la enfermedad y las secuelas que trae consigo, duelo por perder familiares, amigos, vecinos, desempleo, reducción de sueldos, aumento de trabajo en el hogar (padres de familia), violencia, divorcios, etc.

La depresión no reconoce estatus económico, raza, ni poder, ésta ha sido nombrada: “la enfermedad del siglo” y si no se atiende a tiempo puede terminar en suicidio. Sin embargo, se mantiene lejos del creyente. “Si Dios te aflige con una con una desgracia, nadie excepto Él podrá liberarte de ella” (Corán 6:17)

“Diles: Solo Dios los puede liberar de esas situaciones y de toda otra aflicción” (Corán 6:64)

Se han observado casos en los que el individuo desafortunadamente no cuenta con habilidades para detectar que está transitando por una depresión porque desconoce que su malestar es debido a ello y cuando la identifica es porque los síntomas ya son muy evidentes, sin embargo la depresión la sufren mayormente las mujeres que los hombres, por las emociones, el ciclo menstrual, el embarazo, el hogar, depresión posparto etc. Y esto tiene su origen en los niveles de estrés de las mujeres, pero los niños no están fuera, por esta razón se presenta a continuación el cuadro sintomatológico de la depresión como una guía en la identificación del síntoma en particular.

“A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.)

Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación).

Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de peso esperado.)

Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).

Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo).

Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas). Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica.

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco". (Ortiz, Tallo, Margarita, 2019)

Ahora bien; ¿Qué debo hacer si identifico más de cinco síntomas del cuadro sintomatológico de la depresión? Primero, saber que todo es una prueba de Allah y que de esta manera se expían pecados. Allah dice:

"Los pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes materiales, vidas y frutos, pero albricia a los pacientes. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen: "De Dios provenimos, y a Él retornaremos para que nos juzgue por nuestras acciones". A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia, y son los [correctamente] guiados. (Corán 2:155-157).

Hadiz:

"Las adversidades continuarán afligiendo al creyente y a la creyente en sus cuerpos, sus familias y propiedades, hasta que se encuentren con Allah libres de todo pecado" (Tirmidhi).

Acciones para realizar para encontrar una cura islámica: tener la creencia en el monoteísmo es la mejor cura ya que mientras se tenga la fe en el Misericordioso se sentirá siempre apoyo y paz en el corazón. No alejarse de Allah, ya que el lazo que nos une a Él es la oración.

“Busquen socorro en la paciencia y la oración”. (Corán 2:45)
Cuando se sienta algún mal, por ejemplo: presionado, agobiado, decepcionado, etc., correr a hacer la oración, ésta le liberará de esos malestares.

Es importante hacer súplica a Allah pues el acercarse a Él es como un bálsamo y llorar con un corazón sincero, se puede realizar la siguiente súplica enseñada por el Profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él:

“Al-lahuma, inni ‘abduka, ibnu ‘abdika, ibnu amatika, naṣiati bi iadika, maḍin fia qaḍa’uka, as’aluka bikul-li ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, aw anzaltahu fi kitabika, aw ‘al-lamtahu aḥadan min jalqika, awista’zarta bihi fi ‘ilmil gaibi ‘indaka, an taj’al Al Qurana rabi’a qalbi, wa nura ṣadri, wa yala’a ḥuzni, wa dhahaba hammi”.

(¡Oh, Señor, soy Tu siervo, hijo de Tu siervo y Tu sierva, mi completo dominio está en tus manos, he tratado de llevar a cabo Tus órdenes, ¡tu decreto sobre mí es justo! Te suplico por todos Tus nombres con los cuales Te has llamado a Ti mismo, o lo hayas revelado en Tu libro, o lo hayas enseñado a alguien de tu creación, o lo hayas preservado en Tu conocimiento oculto, que conviertas al Corán en lo que revive mi corazón, la luz de mi pecho, que da final a mi tristeza y alivia mis preocupaciones).

“¿Acaso quien responde al afligido cuando lo invoca, alivia los pesares y los ha hecho a ustedes los responsables de la Tierra [puede equipararse a quien no es capaz de hacer nada de eso?]" (Corán 27:62).

Es importante saber que como dice el siguiente hadiz: “Por Al-lah, Él no ha creado enfermedad alguna sin que haya creado también su tratamiento”. (Bujari).

Finalmente, es importante mencionar que se debe buscar la cura por medios lícitos como es la medicina, la Psicología, la ruqia, “Traten las enfermedades, pero no usen nada que sea haram” (Abu Dawud) Y sepan que los pacientes tendrán éxito.

“¡Oh, creyentes! Tengan paciencia, perseverancia, defiéndanse y tengan temor de Dios, que así tendrán éxito” (Corán 3:200).

-Nosotros los musulmanes estamos en busca de la otra vida más que de esta-.

Lic. Psicología Margarita Aguirre Macías.

Bibliografía:

García, Isa, El Corán, Traducción comentada, Cairo, febrero 2016.
Ortiz, Tallo, Margarita. Psicopatología Clínica. Adaptado al DSM-5, 2da Edición, enero 2019. Editorial Pirámide.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

Que la memoria, el conocimiento y la sabiduría

Sean la semilla, los elementos y el Silencio

Para que al escucharnos, contemplemos a Allah

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

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Inna-Lillahi-Wa-Inna-Ilayhi Raji'un

De Allah somos y a Él hemos de volver

Quienes formamos parte de la revista Barakah
Abrazamos a **Dra. Adriana Yael Al-Rashid Reyes**

ante la pérdida de su hermana.

Y le pedimos a Allah

que el dolor en su corazón y en el de su familia

se convierte en alegría

al recordar que se ha cumplido la voluntad de Allah

Erika Sonia Belman Romero

(1979-2021)

Al·lahu-àkbar

D/os es el más grande

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* فزع سكوت®
y cada artículo a sus colaboradores.