

ISLAM

(Español)

AHMED HULÛSİ

www.ahmedhulusi.org

PREFACIO

de la segunda edición inglesa (1997)

Querido amigo:

Tenemos una proclama realizada por Rasulullah Muhammad Mustafá (aleyhessalaam -s.a.s.), indicando la importancia de proponerse la actualización para una adecuada comprensión, de la religión de Allah... Resalto lo siguiente:

"¡Allah envía un Mujaddid (renovador) al principio de cada siglo y renueva la comprensión de su Religión!"

Ese mensaje apunta claramente a la necesidad de una consideración renovada de "la Religión de Allah", una renovación en el sentido de la comprensión del mensaje, y de su apreciación en los momentos presentes, para satisfacer las condiciones actuales.

La información esencial que muestra los misterios de "La Religión del Islam" nos ha llegado hasta hoy principalmente a través de las interpretaciones de esos "pueblos de la verdad (Haqikat)" que siguen la senda del Sufismo (tasawwuf) y que utilizan métodos muy diversos para difundir sus descubrimientos.

Habiendo comprendido el mensaje en las enseñanzas de Rasulullah y habiendo experimentado los efectos de su comprensión, se han percatado de que el hombre es en realidad una "existencia regida por las ideas", es "un ser de conocimientos" más allá de lo físico y lo espiritual. Ellos han percibido y son conscientes de que no hay nada fuera de la totalidad de "Allah" y que la existencia entera, pertenece sola y finalmente a "Allah". Es más, habiendo comprendido que solo existe el "Uno" en su total soledad, que la existencia entera es una ilusión y las diferencias individuales no son más que un producto de la observación, han afirmado que "la realidad de los mundos es simplemente una imaginación". Avanzando incluso más allá, han declarado que cada partícula en el universo contiene todas las cualidades del Todo, paralelamente y en consonancia con la afirmación que Rasulullah hacía hace unos 14 siglos, que: "Una partícula refleja (contiene) el Todo".

Hoy, sin embargo, bastantes científicos punteros confluyen también en la misma realidad, afirmando que "el mundo objetivo no existe, al menos en el modo en que estamos acostumbrados a concebirlo", y que "el universo es una especie de holograma gigante donde todas las partículas están interconectadas entre sí, y que el universo visto como un conjunto de "partes" está de hecho organizado como una TOTALIDAD básica.

Después de haber introducido el libro "ALLAH de Muhammad" en nuestra propia hoja de Internet, esta empego a recibir mucha atención por parte de gente de todo el mundo, desde América hasta Sudáfrica o Finlandia...Gente que pedía más sobre las obras de Ahmed Hulusi...Comencé a traducir y a enviarles los artículos que escribió para una columna en un periódico turco durante el mes de Ramadán de 1996, que ahora conforman este libro.

Tan pronto como se comprenda el significado de "Allah" como diferente a cualquier concepto de un "Dios", y que Allah no es ninguno de los "dioses" imaginados ni aún el nombre de un nuevo "dios", entonces resulta importante comprender que tanto la propia perspectiva sobre la vida y uno mismo, al igual que sobre el Islam,

deben de ser modificadas de acuerdo con el verdadero entendimiento de "Allah". ¿Qué tipo de perspectiva deberíamos tener después de percibir a "Allah" en la esencia de su propia existencia, en lugar percibirlo como un dios imaginado en la lejanía?

Si le resultan familiares los puntos de vista de los sabios musulmanes, desde el Imam Jafari Sadiq hasta Mawhana, Yunus Emre, Hadji Bektashi Wali, del Imam Gazali a Abdulkadir Geylani, Muhyiddin Ibn al-Arabi, Shahi Nakshibandy e Ibrahim Hakki de Erzurum, los encontrará en este libro...

Hay varias cosas que debiera decir sobre la traducción...

Habitualmente el pronombre personal "El" se usa para designar a "Dios". Sin embargo como "Allah" no es un ente separado como un "dios", no es correcto el uso del pronombre "El" para designar a Allah. Por ello se ha usado en esta obra el pronombre original para designar a "Allah" en el Corán, que es "Hu". "Hu" originalmente indica la "singularidad dentro de la esencia de la existencia", sin implicar a un tercer ser separado...

Por favor, tener en cuenta que cualquier referencia a "hombre" o "él" se refiere igualmente a "mujer" o "ella".

Quisiera hacer extensivo mi sincero agradecimiento a mis amigos que me ayudaron a revisar y editar esta traducción.

No es necesario decir que no hay otro camino para la liberación de toda la gente, incluidos los musulmanes, que el de revisar la "Religión del Islam" y comprender que "nunca existió un dios para ser adulado con la adoración", y que solamente existe "Allah" en absoluta soledad, nada fuera de "Hu".

Quiera "Allah" hacernos capaces de apreciar el "Islam" del mejor modo y nos haga comprender los valores que tenemos en nuestras manos.

Ahmed BAKI
Gayrettepe, Estambul

Las realidades del Islam

Cada uno de nosotros hemos, mas o menos, adquirido un cierto conocimiento sobre la trascendencia. No obstante, una gran parte de este conocimiento, puede ser que incluso la totalidad, se haya adquirido simplemente de oídas (escuchando a otros); por lo tanto no es el resultado de nuestra búsqueda personal. ¿En qué medida nuestro conocimiento de "el islamismo (la interpretación del Islam por los islamistas)" puede realmente coincidir con el "La Religión del Islam", el Islam auténtico y original?

Si Allah lo quiere, durante este mes de Ramadán, os presentaremos nuestras propias interpretaciones sobre "La Religión del Islam". Vais a ser instruidos por primera vez, y de hecho, ¡muchas de las informaciones podrán sorprenderlos!... Los treinta y cuatro años de estudios personales sobre los medios necesarios para llegar a comprender los orígenes del Islam, nos han llevado a la convicción de que "el islamismo" generalmente discutido y "La Religión del Islam" son, de hecho, dos cuestiones totalmente diferentes.

La Religión del Islam tal como es enseñada en el noble y generoso Corán y transmitida por el Profeta Muhammad (que la paz sea sobre El), no se presta a ningún equívoco. ¡ No hay ningún elemento que una inteligencia normal pueda negar!

Por el contrario, en el "islamismo o reinterpretación teológica occidental", hay una inmensidad de cosas en contradicción con el razonamiento, la lógica y la ciencia y que son, más bien, el producto de interpretaciones personales erróneas que, desgraciadamente, se añaden a la esencia de "La Religión del Islam".

Hay de hecho, dos grupos que hablan del Islam en su pureza original. La mayoría de ellos son los que aún están aprisionados en sus "capullos del ayer". Y afirman que esta Religión, es una creencia que prohíbe la reflexión, el razonamiento y la búsqueda personal. Hay otros que, una vez han salido de sus "capullos", buscan y reflexionan. Intentan comprender el Islam en toda su autenticidad.

En esta obra os haremos partícipes de nuestras reflexiones sobre el objeto de nuestra propia investigación.

El concepto "Allah", tal como se explica en el Corán (Al Qur'ân al Karîm), tiene un significado completamente diferente del concepto "Dios" tal y como los seguidores, de otras creencias deidificadoras (religión) lo entiendan.

Todas las reglas del Islam representan las explicaciones de Allah, quien ha creado el sistema en el que vivimos y se dirigen a la humanidad; no son las órdenes de un Dios externo y lejano que deban de ser satisfechas.

La mayoría de las cuestiones mencionadas en "La Religión del Islam", están basadas en una lógica y en principios demostrados por la ciencia moderna; intentaremos explicarlos durante este mes de Ramadán.

Partiendo de que ningún ser en este mundo posee el poder de hablar, predicar o juzgar en el nombre de Allah . A menos que se declare profeta, nadie está habilitado para juzgar a nadie en lugar de Allah. Nadie tiene el derecho.

Cada uno deberá asumir las consecuencias de lo que haya logrado por el resultado y propósito del funcionamiento del Sistema en el que vivió! Consecuentemente, los seres humanos deben percatarse y comprender muy rápidamente la realidad de la vida, para que aprecien su tiempo de vida y después no tengan que lamentarlo en la vida después de la muerte.

Todo en el Corán tiene una explicación, una interpretación basada en la ciencia, el razonamiento y la lógica, pues explican el Sistema, el Orden que Allah creó. Si quedamos de vez en cuando insatisfechos al intentar explicar ciertos puntos del Sistema, es simplemente porque escapan a nuestra comprensión, porque hemos sido incapaces de entender su lógica.

En este primer capítulo pretendemos sobre todo aclarar una cuestión...

Las prácticas prescritas por el Corán al Karim, que el Profeta Muhammad (que la paz sea sobre El) nos ha transmitido, no son un paquete compacto; son más bien acciones que cada uno puede realizar en la medida de sus posibilidades. Cada uno será recompensado en función del grado de cumplimiento de estas prácticas, del mismo modo que sufrirá las consecuencias lamentables de las que haya olvidado.

Supongamos que ciertas condiciones os permiten practicar el ayuno, pero que hay otras que os impiden hacer el salat...No creáis jamás que, al no hacer el salat, no debéis ayunar. ¡Y sobre todo no cedáis nunca a los que dicen esto! ¡Cumplid todas las prácticas que podáis!

¿Abandonaríais vuestra casa incendiándose sólo por ver una esquina en llamas? ¿No intentaríais, por el contrario, salvarla al máximo? Del mismo modo intentad cumplir con vuestras prácticas lo mejor que podáis, durante vuestra jornada, pues la vida pasa rápido.

Si eres mujer y no te puedes cubrir la cabeza por una razón u otra, que esto no te impida realizar otras prácticas como el ayuno, el salat, o la peregrinación (Haŷy)! Pues cubrirse la cabeza, hacer el salat, el ayuno o la peregrinación, son prácticas totalmente diferentes. Acordémonos siempre de que las recomendaciones del Corán no son un paquete compacto de programas. Cada uno puede ponerlo en práctica según la medida de sus posibilidades. Está claro que es preferible realizarlo todo. Bendito sea el que así actúe.

¿Hay "apremio" en el Islam?

En un artículo publicado en el periódico Hürriyet del pasado viernes 15 de Diciembre, el Sr. Oktay Eksi, Director del Consejo de la Prensa Turca afirmaba que había apremio en la tradición islámica, refiriéndose a un escrito de la siguiente fuente:

Fuente: Diario Yeni Gündem, nº 43, páginas 16-17, escrito por Abdurrahman Dilipak: "¿El Islam puede satisfacer las necesidades de nuestra época?", Server Tanilli, página 210.

He aquí el texto:

"No podemos interpretar el Islam mediante la democracia, el liberalismo, el racionalismo. El Islam no es ni demócrata, ni es racionalista. El Islam tiene sus propios valores y medidas. No hay apremio en religión, pero en el Islam lo hay. Si una persona abraza la religión musulmana será castigada si no obedece a sus reglas. Por ejemplo, una mujer musulmana no puede salir con la cabeza descubierta. ¡Será castigada si lo hace! Una persona que se dice musulmana no puede comer durante las horas de ayuno. Cualquier niño puede abjurar de su religión hasta la edad de 18 años. Pero si esta persona lo hace después de expirar este término legal, será muerta...".

Pensamos que el mayor error del Sr. Eksi quien critica a la "religión del Islam" o de cualquier otro autor que actúe del mismo modo, es que ellos no conocen la "Religión del Islam, el verdadero Islam" a través de sus valores y reglas originales, sino solamente a través de lo que han escuchado a su alrededor!

Cuando se toma como referencia el Libro original del Islam, "NO HAY APREMIO EN LA PRACTICA DE LA RELIGIÓN". El término "la ikrah" (punto de apremio) en el versículo coránico asociado al término "fi-d-din" (en la religión) es relativo a la PRACTICA DEL ISLAM. Deformar esto y afirmar que una persona está obligada a aceptar el Islam bajo el efecto de la presión ejercida, muestra la incapacidad de comprender el "SISTEMA" en la Religión.

Según el Corán, nadie puede ser presionado en esta Religión. Es decir que nadie puede ser obligado a seguir ninguna pauta de vida!

¿Por qué no?

En "La Religión del Islam", las cualidades esenciales exigidas a los seres humanos son la sinceridad, el ijlas, la cordialidad y la honestidad interior, con el fin de que todo lo que realicen sea el cumplimiento exacto de una convicción íntima;

no deben jamás actuar con ostentación para asombrar a nadie y deben de evitar la hipocresía. La primera cosa que "el Islam" repreuba es la hipocresía (nifaq), es decir el hecho de manifestar una actitud exterior que contradice totalmente los pensamientos interiores, con alguna finalidad deshonesta cualquiera. En otros términos, si no estáis fuertemente convencidos en vuestro interior, el hecho de practicar vuestro salat, de ayunar o de cubriros la cabeza con un pañuelo, bajo el efecto de cualquier tipo de presión, no hará de vosotros, en ningún caso, un creyente. Por el contrario os convertirá en un munafiq, es decir en un hipócrita.

Si una persona posee al menos fe (iman), pero es incapaz de cumplir ciertas prácticas, no debe de ser considerado como un no creyente. Por el contrario, si obligamos a esta persona, por la fuerza, a realizar ciertas prácticas por las que siente repulsión, la habremos empujado a la hipocresía (nifaq) y seremos responsables de su comportamiento. Pues comportándose así, habremos transformado un creyente de un determinado nivel en un no creyente (munafiq), desviándolo de su credo y deberemos asumir esa responsabilidad.

Es por esta razón ,tal como se menciona en el Corán, que NO HAY APREMIO EN LA PRACTICA DEL ISLAM. El que comprende el SISTEMA de la "Religión del Islam" jamás ejercerá presión sobre los demás.

Aquellos que critican o comentan el Islam deben, ante todo tener en cuenta el siguiente punto:

Según los principios fundamentales del Islam, y no según las reglas fantásticas inventadas más tarde por otros, ninguna de las recomendaciones del Corán son coercitivas; todas se dejan a la libre elección de cada uno que las aplicará como las entienda durante su vida aquí y recogerá en contrapartida el fruto de sus obras en la otra vida después de la muerte. Este mundo es un lugar reservado a la práctica, mientras que el otro, el de después de esta vida, es el lugar donde nos encontraremos el veredicto de las obras de nuestra primera vida.

Veamos como el excelente interprete, Hamdi Yazir d'Elmali ha explicado en su interpretación del Corán en turco titulada "Hak Dini Kur'an Dili", que no hay apremio (ikrah) en "La religión del Islam" y que el apremio y la utilización de la fuerza son incompatibles con su esencia.

"En la Religión lo que cuenta, no es lo que se hace a la fuerza sino fundamentalmente vuestra intención. Por ello, el apremio que empuja al individuo a actuar bajo el efecto de la presión se repreuba y está prohibido.

Puede haber apremio en el universo pero jamás en la religión. La dignidad de esta vía, más bien prohíbe el apremio.

En consecuencia, en cualquier sitio donde el Islam está realmente establecido, no existe ni debe existir apremio en absoluto. Así la Religión no pide el apremio. Es injusto e irrespetuoso.

No puede haber una promesa de recompensa para una obra realizada bajo apremio; ninguna práctica de culto (ibadat) puede ser considerada como tal, si no va acompañada de una buena intención y de una fuerte convicción!

Las obras están ligadas a las intenciones. Todos los requerimientos de la Religión deben ser cumplidos con consentimiento, de buen agrado y conformidad.

Imponer la fe (Iman) a la fuerza es una imposibilidad. El salat realizado con pesadumbre, no es un salat, del mismo modo que no lo son el ayuno, la peregrinación (Haŷŷ) , etc , realizados en las mismas condiciones.

Además, no está permitido a nadie violar los derechos de nadie, o de forzarlo a practicar algo. En resumen, en el Islam, cada uno debe cumplir su deber según su intención sin ningún APREMIO.(Volumen 1 p. 860-861).

Esta es la razón por la que nadie tiene el derecho ni el deber de imponer las prácticas religiosas (Ibadat) a cualquiera por la fuerza. Aquellos que así actúan utilizan al Islam como un instrumento al servicio de sus propios intereses, abusan de la autoridad sobre la gente y se comportan de una manera totalmente incompatible con "La Religión del Islam". Para entenderlo mejor, miremos la mentalidad fundamental de este hecho. La "Religión del Islam" anuncia la vida después de la muerte.

¿Qué pasaría si la hay?

¿Qué si no?

¿Si hay...? y... ¿Si no hay...?

Un día, el Rey de la Amistad (Shah-i-Wilayat) y el Maestro de la Ciencia, Hadhrat Ali intercambiaban ideas con un no creyente que no estaba convencido de la realidad de la vida después de la muerte. Estaban enzarzados en el siguiente dialogo:

"¿Qué ocurrirá si la vida no continua después de la muerte? Todas vuestras prácticas como el salat y el ayuno, ¿no serán cosas vanas?

A lo que Hadhrat Ali replicó:

¿Qué ocurrirá si la vida continua después de la muerte? Entonces ¿Cuál será tu estado por no haberte preparado para aquel medio? Incluso si no hay vida después de la muerte, tal como sugieres, yo no habré perdido nada con la observancia de estas prácticas. Pero si la vida continúa después de la muerte, como yo creo, entonces ciertamente yo seré recompensado! Pero tú no podrás escapar al castigo y serás un miserable, perdido para siempre por no haber tenido en cuenta la existencia de la otra vida y no haber cumplido con tu deber...

Una persona frívola puede correr cualquier riesgo que se le presente por la alegría de un instante o una satisfacción momentánea. Pero el sufrimiento debido a tal pérdida dura tanto como la vida de la persona. Sin embargo el dolor de una pérdida semejante, que es muy penoso al principio, acaba por difuminarse con el tiempo... No obstante, es por lo menos irracional que un ser, por muy tonto que sea, corra el riesgo de poner en peligro su vida futura, eterna, después de la muerte, por un placer efímero arriesgándose a decir "puede ser que no haya"...

Es igualmente irracional tener una idea del tipo "primero sufriremos la prueba de la muerte e inmediatamente tomaremos precauciones si la vida continua allá abajo". Es un pensamiento que surge plenamente de la bestialidad humana.

El Rasulullah explica:

"No quedará absolutamente nada por hacer después de haber probado la muerte. Cada uno tiene la ocasión de cumplir con sus deberes solo durante la vida en este mundo. Las recomendaciones,

incluidos el salat, el ayuno, el Hayy y las demás prácticas, no son validas más que cuando se realizan durante la vida en este mundo. En la vida después de la muerte, no hay salat que se pueda realizar ni ayuno que se pueda hacer, ni Hayy para ser purificado de pecado alguno.

Si todas estas prácticas son realizadas en este mundo, y almacenadas en el espíritu por el cerebro ellas actuarán inmediatamente a modo de fuerza espiritual benéfica, en la vida después de la muerte. Después de la pérdida del cuerpo físico y del cerebro, no habrá más prácticas que puedan almacenarse en los espíritus, ni se podrá sacar ninguna ventaja de ellas. En consecuencia, no puede haber mayor error que esperar "morir primero para ver si hay otra vida allá abajo" con el fin de prepararse.

Es el regalo más inmenso para el ser humano el hecho de poder analizar el Islam", de comprender el SISTEMA y el ORDEN tal y como son explicados y percibir la universalidad de los hechos que en él se mencionan. Tal percepción conducirá a una perspectiva totalmente nueva de la propia vida del individuo lo cual pondrá término a toda especulación sobre el sentido de su vida y sus valores, en el cuadro de las realidades de después de la muerte.

A la inversa, no comprender el Islam, su "Sistema y su Orden" nos conducirá a una mala interpretación durante toda nuestra vida, y de este modo andaremos sin ninguna preparación para la vida después de la muerte. Y lo que es más habremos perdido nuestras vidas con las teorías de un dios celeste, ignorando la realidad de Allah en nuestra esencia, y viviremos la trágica historia del que permanece en un estado eternamente velado.

Un periodo de setenta años parece ser largo... comparativamente a los años terrestres. El movimiento orbital del sol en torno al centro de la galaxia, dura aproximadamente 255 millones de años. Cuando accedamos al reino de la vida después de la muerte (ajira), y cuando el mundo físico desaparezca, viviremos en otra dimensión solar, donde la vida terrestre nos parecerá haber durado solamente 8,6 segundos... La vida en esta dimensión dura centenas de millones y de billones de años... Así en resumen, es la vida de un individuo: por una parte, una vida de 8,6 segundos, que es el equivalente de los 70 años que habréis pasado sobre la tierra; de la otra parte una dimensión diferente de la vida que os espera, y que debe durar billones de años...

Si aún no podéis entender, tomad todo esto en consideración, pero si queréis arruinar vosotros mismos vuestras vidas después de la muerte, vidas que durarán eternamente, no hay duda de que sois libres de transformarlas en un infierno... Es cierto que es vuestro derecho.

Allah no opime jamás a sus servidores.

La gente disfrutará o sufrirá las consecuencias de su elección.

La evaluación del Islam a través del "islamismo" (deformación del Islam verdadero) se paga tarde o temprano.

Debemos seriamente considerar el sistema de normas que rige nuestra existencia.

¿Somos iguales?

¡Qué igualdad!

Considerar seriamente vuestras respuestas en la actualidad, a las siguientes preguntas...

¿Habéis en alguna ocasión atribuido la decisión de vuestra existencia (nacimiento) a una galaxia llamada la vía láctea entre los millares de galaxias, como lo afirman los datos científicos actuales?. ¿Es esta vuestra elección?.

¿Es por decisión vuestra, o por elección, el que hayáis venido a este mundo en un sistema solar metido en una masa de cuatrocientos billones de estrellas, conocidas como la Galaxia de la Vía Láctea, cuyo núcleo se encuentra a 32 mil años luz, como se deduce igualmente de los datos científicos?.

¿Habéis escogido nacer homosapiens, sobre un planeta llamado tierra, de un tamaño trescientas mil veces mas pequeño que el sol?

¿Ha sido por vuestra elección por lo que pertenecéis a vuestro continente, a vuestro país, vuestra raza, vuestra nacionalidad, y a la generación de la que descendéis?.

¿Habéis escogido a vuestros padres, el ambiente y las condiciones de vuestra familia, habéis sido consultado por cada uno de ellos?.

¿Quizás habéis podido escoger ser del sexo masculino o femenino en este mundo?. ¿No?.

En ese caso, propongámonos la siguiente pregunta. ¿Se puede entonces reprobar a una persona, condenarla o despreciarla; podemos discriminar, y acusar a las gentes por cosas que son independientes de su voluntad?.

¿Vamos a discriminar a las personas, en base a características propias de su origen, como la raza, el color, sus creencias y la lengua, que las han adquirido de una forma totalmente normal en su entorno?. ¿Es esto razonable?. ¿Justo?. ¿Es compatible con la justicia y la conciencia?.

Ejercer presión sobre las gentes basándose en tales parámetros, contradice, no solamente al Islam", sino también la conciencia y lógicas humanas según las cuales "nadie puede ser considerado responsable de lo que supera su capacidad". Si existiese un punto de vista tan erróneo, debería de replantearse.

En lo que concierne a la "igualdad" en nuestra lucha por la vida, seria necesario, en primer lugar, para hablar de condiciones iguales, que toda competición empiece equitativamente. ¿Acaso empezamos realmente nuestra lucha por la vida en igualdad de condiciones?

Nacéis de un padre genial, de una madre llena de sabiduría, y vuestros genes están repletos de ciencia y de cultura; sin embargo se da la circunstancia de que yo he nacido genéticamente pobre, de una pareja ingenua e inocente, y cuyos medios solo le permiten sobrevivir día a día.

Habéis nacido en el seno de una familia rica, que puede permitirse desayunar en Nueva York y cenar en Tokio; Sin embargo yo paso mis días con unos padres miserables, que llevan los zapatos remendados, y para los que una vuelta en un coche es un lujo.

Sois el hijo de la mujer y el hombre mas bellos del mundo, mientras que yo, no soy mas que el hijo de una madre a la que como Nasreddine Hodja cuenta, se le dice: "quítate de mi camino", y de un padre similar.

Sois descendientes del Señor de los dos mundos, pero yo solo vengo de Molla Kasim...

¡A pesar de todo eso, todos nosotros somos, por siempre, iguales!.

¿Somos realmente iguales?. ¿Participamos en la lucha por la vida en iguales circunstancias?. ¿En igualdad de condiciones, recibimos el mismo trato?. ¡Abandonamos este mundo IGUALMENTE, después de tanta "igualdad".

¡Que IGUALDAD...!

¡Adalet (Justicia)!.. Que Allah tenga misericordia (rahma) de mi difunta madre que se llamaba con ese mismo nombre y que está enterrada en Estambul.

Allah, al que no hay nada que se le parezca, ha dicho: "Yo hago lo que quiero", por otra parte, yo, y toda la gente del mundo, no somos nada comparados con Hu, cuyos conocimientos, potencia y creatividad son inigualables, por ello dependemos absolutamente de Sus decretos, Su autoridad, y Su voluntad, y no podemos tener nada que Hu nos haya, por si mismo, dado.

Justicia es un nombre dado a aquel que concede lo que El quiere a los seres humanos, según su mérito.

La vida en este mundo...es donde reinan despiadadamente el dinero y los títulos. Una gacela entre las garras y los dientes del león; un cordero, un pollo entre los dientes del hombre, y el pobre a merced del rico.

El Islam que el Profeta Muhammad (s.a.s.) nos ha comunicado, está afianzado sobre un sistema y un orden universales, y nos informa sobre la realidad de la vida después de la muerte, donde cada uno será retribuido en función de sus obras.

¿No sería mejor en el presente, acabar con todo el pasado y apreciar nuestras vidas a la luz de lo que podamos realizar?. ¿Vamos por fin a considerar esto con seriedad?.

¿Porque se nos proponen las 'Ibadas?

Probablemente todos tenemos, desde nuestros primeros años de vida, la idea siguiente bien anclada en nuestras mentes:

"Allah no tiene necesidad de vuestra salat. Todo lo que hacéis es por vosotros mismos".

Esta afirmación tan simple, indica en realidad un hecho esencial relativo al orden de Allah, como lo explica el Islam. La intención era simplificar un hecho para su mejor comprensión. Sin embargo no nos hemos apercibido del hecho.

Si Allah no tiene necesidad de nuestras prácticas islámicas ('Ibadas), ¿porque entonces, tenemos necesidad de realizarlas?. ¿Porque necesitamos hacer el salat?. ¿Cuál es la finalidad del salat, del ayuno (Siam), de la peregrinación a Meca (Haŷy) y de las otras prácticas?.

Sabed que se trata de una cuestión muy importante y que todo el mundo debe de comprender bien.

A causa de haber estado mal informados (escaso conocimiento), hemos imaginado que tenemos necesidad de realizar las prácticas islámicas, con el objeto de satisfacer el deseo de un Dios celeste, que habita en alguna parte sobre una estrella, con el fin de ganar sus favores, y que nos admita en su paraíso en lugar de enviarnos al infierno.

Sin embargo, no existe ningún dios viviendo en algún lugar remoto, que nos examinará y nos lanzará al infierno después de la prueba, ni el que nos admitirá en su paraíso una vez hayamos ganado su confianza.

Consideremos la primera cosa que el Islam nos ha enseñado en el "testimonio de la unidad" (Kalimat-tawhid), pues ignoramos, desgraciadamente, su verdadero sentido.

Se ha supuesto que Allah es el único dios a adorar, puesto que el testimonio (Shahada) "lā ilaha illa Allah" ha sido traducido como "no hay más dios para adorar que Allah" sin ninguna reflexión seria, y sin ninguna consideración sobre las consecuencias futuras.

El verdadero sentido del testimonio de la unidad es por tanto el siguiente:

"No hay dios, no existen, solo existe Allah"

De lo que el Profeta Muhammad 'alayhi s-salam a intentado que nos demos cuenta, es del hecho siguiente:

No hay dios a adorar o cosa alguna a recibir de él. Todo concepto de dios es improcedente, dando por sentado que no existe más que Allah. Solo... Esta es la idea clave en la que se inspiran todos los Sufíes y gracias a la cual han alcanzado sus más altas estaciones (niveles de espiritualidad e introspección). Todos desde Mawlana Yalalu d-din hasta Hadji Bekas Wali, desde el Imam Ya'afar as-Sadiq hasta Abdul Kadir Yilani...

Las gentes de la verdad (haqiqa) se han liberado de la idea de que Allah sería un ser supuestamente lejano, exterior a ellos mismos; ellos se han dado cuenta de que todo lo existente lo es por decreto de Allah, a través de sus propios nombres (asma ul-husna).

Ellos saben que el amor y el servicio prestado a las criaturas están de hecho destinados al Creador. Y es en ese sentido que el servicio prestado a las gentes es de hecho, un servicio prestado al Haqq.

Puesto que Allah ha creado toda cosa mediante su decreto, a través de Sus Nombres (asma ul-husna) todas las leyes y el orden natural en nuestro mundo son de hecho, su sistema, el orden de Allah. En consecuencia, debemos de ser conscientes del hecho de que cuanto más conocemos el sistema, el orden en que vivimos, más habremos comprendido el orden (decreto) de Allah.

Es Allah el que ha creado desde la eternidad, sin principio, el sistema, el orden en que vivimos, Hu es el origen de su constitución, de sus condiciones y Quien, por consecuencia, nos ha hecho llegar el mensaje por medio de sus profetas, indicándonos lo que recibiremos a cambio de nuestras acciones.

Hay dos senderos que se nos ofrecen para evitar toda lamentación en la vida futura:

1. Llevar un modo de vida basado en la comprensión perfecta del Mensaje del Rasul Muhammad (s.a.s.) y su consideración bajo todos los aspectos. O también.
2. Preparar nuestro futuro siguiendo ciegamente las instrucciones del Profeta Muhammad (s.a.s.) sin comprender la sabiduría que ellas contienen...

Ahora debemos de tomar conciencia del hecho de que ninguna de las prácticas islámicas ('Ibada) recomendadas por el Islam, se dirigen a un dios situado en alguna parte y ganarse sus favores. Al contrario, son prácticas exigidas por el sistema que Allah a creado.

Del mismo modo que los alimentos que tomamos están destinados a satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo físico, y no de un dios, las prácticas islámicas ('Ibadas), están destinadas a reforzar el espíritu, a prepararlo para la vida después de la muerte, y a aumentar la capacidad de nuestro cerebro lo mejor que podamos. O bien nos preparamos para las condiciones de la vida después de la muerte, por medio de estas prácticas, o no les concedemos ninguna importancia y aceptamos las consecuencias.

Sin lugar a dudas, es absolutamente necesario darse cuenta de lo absurdo de todo concepto de Dios durante nuestras vidas...este es nuestro siguiente tema.

No hay Dios. !Hay ALLAH!

El Dzikr, como se dice normalmente, se practica con el objetivo de ganar los favores de un dios lejano, repitiendo sus nombres...

¿Es realmente para esto?

Con el fin de comprender esto adecuadamente, debemos ante todo darnos cuenta de "el qué y el quien" "el ser mencionado" es...

Vamos a practicar el dzikr ¿de un Dios o de Allah?. La mayor parte de nuestros lectores, naturalmente, se harán la siguiente pregunta:

¿Cual es la diferencia?. ¡Llamarle Dios ó Allah es lo mismo! Nosotros los occidentales lo hemos llamado Dios. ¡Dios es grande!

¡No! ¡Dios no es grande! tanto más cuando Dios no existe, todo concepto de Dios es absurdo.

¿Quien ha dicho esto?. Pues bien, esto encuentra en el Islam y en su generoso libro, el Corán al-Karim, que explica el Islam. El Rasul Muhammad Mustafá alayhi s-salam, el Profeta del Islam ha dicho eso.

Hemos intentado poner en evidencia, de manera clara y detallada, la diferencia que existe entre el concepto Allah, y cualquier otro concepto de un Dios en nuestros libros titulados "Los misterios del hombre" y "Allah de Muhammad", del mismo modo que hemos intentado explicar el Islam sobre la base del concepto de Allah.

Nadie puede comprender lo que es el Islam y por que aparece, hasta que haya captado totalmente la diferencia existente entre el concepto "dios" y el nombre "Allah". Pues ignorando esta diferencia,

continuará haciendo una mala interpretación (islamismo) del Islam. Y aún más, no podrá comprender jamás la razón por la que las prácticas islámicas ('Ibadas) han sido recomendadas a los seres humanos.

En consecuencia debemos, ante todo, comprender a fondo la diferencia entre lo que implica la palabra Dios y lo que implica el nombre "Allah".

¿Que sugiere el nombre Dios?

El nombre Dios sugiere un ser lejano de vosotros, de mi mismo, de nosotros mismos y lejos de toda la existencia, que ha creado todo desde el exterior y nos observa desde allí, y que después de habernos juzgado nos lanzará a su infierno ó nos admitirá en su paraíso.

Mucha de la gente (incluidos los autotitulados legítimos conocedores del Islam) que ha hecho una lectura literal de los textos islámicos, no ha podido ver más allá de las analogías y creen firmemente en un "dios", defienden "ese dios", e intentan imponerse a las gentes en nombre de ese dios. Los intelectuales y todos los que tienen una lógica en su razonamiento, no creen en un tal dios, dando por sentado que no puede haber una cosa parecida; en consecuencia ellos no tienen en cuenta lo que dicen esos pretendidos conocedores del Islam.

Por ello todos los Sufíes y Awliya, han mantenido siempre la idea de que el estudio del islam debe hacerse sobre la base del concepto "Allah". Desgraciadamente, poca gente hace caso de este hecho.

Según el Corán al-Karim y que explica dicha realidad, "Allah" ha creado el universo y todo lo que debía existir, de la ciencia ('Ilm) preexistente en "Hu", a través de Su potencia (qudrat) y de Sus Nombres, los más bellos (asma I-husna). De modo que lo que llamamos las leyes de la naturaleza ó el orden universal, no es más que el orden, el sistema de Allah. Los seres humanos tienen pues necesidad de tomar conciencia de la realidad de Allah en su propia Esencia, y por ello volverse hacia su esencia antes que adorar a un "dios" que les es externo.

Todos los Awliya (íntimos de Allah), desde siempre, han buscado el modo de llevar a la gente hacia un estudio del Islam sobre la base del concepto de "Allah" y que a consecuencia de su buena comprensión llevan a un estado espiritual de respeto, temor (jashya).

Por otra parte, los actualmente autotitulados legítimos interpretes del Islam, han presentado siempre a un "dios lejano" y han intentado aterrorizar a la gente y todo esto con vistas a poder establecer su supremacía.

Ni el Corán ni el Profeta Muhammad alayhi s-salam, han descrito un "dios lejano" que nos observa desde el exterior, que nos juzgará por nuestras acciones, y que, después de una reflexión, nos lanzará a su Infierno o nos admitirá en su Paraíso

Al contrario nuestro Noble Libro y el Enviado de Allah nos informan de la realidad de Allah en nosotros mismos, en nuestra esencia, y que constituye nuestra propia realidad.

Esta es la razón por la que el hecho de maldecir o engañar a alguien, de actuar injustamente, ha sido en realidad dirigido contra Allah que es la verdad (haqiqah) en cada uno de nosotros.

Es por la misma razón por la que el Enviado (Rasul) de Allah a dicho: "No agradecéis a Allah, más que lo que agradezcáis a Sus servidores (las gentes)".

Si es Allah quien subyace en toda cosa a la que agradecéis, y no un dios imaginado en vuestro espíritu. No podemos comprender la perfección del Islam" hasta que no hayamos admitido convenientemente esta realidad.

¿Entonces, podemos pues designar a Allah bajo el nombre de Dios?

Este será nuestro próximo tema.

¿Se puede llamar dios a Allah?

Un grupo de gente, autores de teorías sobre materias islámicas, apoyándose en lo que se dice y en falsas informaciones, emplean inconscientemente la palabra "Dios" en lugar del nombre "Allah", pensando que estas palabras tienen, las dos, el mismo significado, ligándolo de este modo a su patriotismo, según sus caprichos...

En el capítulo precedente, hemos intentado poner en claro que la palabra "dios" expresa una idea completamente diferente del nombre "Allah". Que son dos palabras diferentes, teniendo cada una, un significado distinto de la otra.

Vamos a explicar esto mediante un texto sacado de una interpretación coránica, de el excelente interprete Hamdi Yazir d'Elmali, de los años cuarenta, la interpretación mas detallada que se ha publicado en turco por la administración de asuntos islámicos:

"La palabra Allah no se aplica a nada más que a Allah, sea en sentido propio, o no. Tomad nombres como "ilah" y "huda", por ejemplo; ninguno de los dos es el nombre apropiado de "Allah". Implican un concepto de "dios" o de "señor". Por lo demás "dios" tiene un plural que es "dioses", del mismo modo que "señor" tiene un plural que es "señores", etc. Sin embargo jamás se ha dicho "allahs" y jamás se le podrá decir. Si escuchamos algo semejante en boca de cualquiera, pensaremos que es un ignorante inconsciente. Al nombre de "Dios" no le ocurre lo mismo; se puede llamar "dioses" a los ídolos falsos. Los paganos (mushrikin) tenían la costumbre de adorar a varios dioses. Algunos de ellos tenían esto y aquello divino, y otros tenían esto y lo otro.

Por ello el nombre común dios no es sinónimo del nombre propio Allah y mucho menos es el equivalente de "Allah". "Dios" es un nombre demasiado común. En consecuencia no debemos jamás traducir el nombre "Allah", "Dios". (Tomo 1, p.24-25).

Esta excelente interpretación del Corán escrita en turco, explica claramente porque no deberíamos jamás llamar "dios" a "Allah".

Deberíamos igualmente tomar en consideración aspectos muy significativos:

La palabra "dios" es un nombre común, mientras que "Allah" es el nombre propio de una esencia única (dzat), de la que depende toda la existencia.

Quiero decir que no es una cuestión simplemente de lenguaje. Hay una enorme diferencia entre los significados de estas dos palabras.

La comprensión del Islam por la "adoración" de un "dios" es falsa y sin fundamento.

El Islam original se fundamenta totalmente en lo que implica el nombre "Allah".

El enunciado "la ilaha illa Allah" significa que "no hay dios, solamente existe Allah". Para que un musulmán actue correctamente, le es preciso en primer lugar comprender esto perfectamente.

Si nos limitamos al concepto "dios", lo hacemos en detrimento de lo que el nombre "Allah" implica y estaremos entonces privados de la comprensión del misterio del califato (Jalifa).

"Dios" es un ser situado allá afuera, lejos de vosotros, para adorar.

"Allah" es la realidad (haqiqah) instaurada en vuestra propia esencia.

"Dios" es un esperpento para asustar a las gentes.

"Allah" es, para todas las gentes que meditan, la fuente de una profunda veneración, de un temor (Jashiya) generado por la compresión de su propia nada junto a la permanencia, al infinito de "Allah".

"Dios" es aquel al que se le supone gobernar y juzgar desde lejos y que las gentes ignorantes han grabado en sus espíritus, según sus caprichos.

"Allah" por el contrario, es el Uno y el Único Ser Absoluto, que ha creado el universo por si mismo y que se manifiesta a través de Sus Nombres (asma') en cada partícula, y al que nada puede ser comparado.

"Dios" es un ser ficticio, esculpido en el espíritu de las gentes que le atribuyen facultades que varían en función de la percepción de cada comunidad y según el grado de comprensión de cada uno.

"Allah" es Ahad (el Uno Absoluto), Samad, Lam ylid y Lam yulad. Puesto que esto es así, ¿Quién está pues autorizado a gobernar en nombre de Allah y del Islam?

Pensamiento cancerígeno sobre Dios

Allah me hizo del modo siguiente, sabiendo porque era tan inusualmente duro hacer que la gente de hoy en día comprenda un hecho tan importante:

La mayoría de la gente está de acuerdo en que todo, en nuestro nivel de realidad, ha sido hecho por un Creador, y a ese creador se le llama "Dios".

El "dios" es construido en las mentes de las gentes mediante el condicionamiento (se habitúan), basándose en lo que cogen de los demás a su alrededor -no preguntándose y reflexionando- sobre las cualidades y dimensiones de tal "creador" asumiendo de este modo estar fuera de cada ser y la total existencia.

A partir de ahí, la gente se embarca en discusiones con esa versión de "dios" en sus mentes; sin embargo, ellos llaman a sus dioses "Allah", con el término comúnmente empleado en su comunidad.

Aquí es donde surgen los problemas...

Cuando intentas explicar las cualidades del ser absoluto denominado como "Allah" a una persona, que no comprende incluso, que el concepto de "dios" es un sin sentido, y que no existe ningún dios, ya que él engloba toda esa información en un concepto de dios en su mente, y esto hace que su versión de "dios" se transforme "Allah". Pero lo que debería hacerse es abandonar la idea de "dios" por completo e intentar comprender la realidad absoluta expresada por el nombre "Allah".

Así es como la inyección de la información sobre "Allah" en el dios de nuestras mentes hace que esa versión de "dios" ó nuestras opiniones, en nuestros cerebros se transforme en cancerosa en un cierto sentido. Una versión de dios adornada con las cualidades que PERTENECEN a "Allah", crece día a día y se extiende en nuestro interior...Por tanto nuestra concepción de "dios" pasa gradualmente a ser "Allah" (Allahizarse). Mientras que físicamente las células cancerosas del cuerpo arruinan la vida de la persona en este mundo, la cancerosa concepción de dios oculta en la no percepción del significado representado por el nombre "Allah", produce la ruina de la vida eterna de esa persona.

Urgentemente necesitamos aprender que el concepto de "dios" y "dioses" es comprensible, y ayudar a las personas de nuestro entorno a entenderlo y a tenerlo en cuenta.

Si intentamos con seriedad conocer a la realidad denominada como "Allah" tal y como el Profeta Muhammad alayhi s-salam explicó basándose en el Corán al-Karim, y comprender el Hu, ante todo necesitamos limpiar nuestro entendimiento de las asunción de un "dios" lejano y externo.

¿Como conseguiremos tal estado de receptividad?

Verdaderamente intentando leer este universo que Allah ha creado y en el que vivimos, y el motor que rige en su interior.

Entonces estaremos preparados y comprenderemos que:

Cada cosa que conocemos esta hecha por la ciencia, la voluntad y el poder de Allah. No hay otra voluntad más que la voluntad de Hu; tampoco puede ser nada dotado de voluntad. Allah como Haqim (Sabio), hace que cada hecho ocurra adecuadamente, como basado en su "hikma" (sabiduría), incluso si a nosotros nos parece fuera de lugar ó erróneo.

¿Aún más, debemos entender bien cual es el murad (lo que es deseado) de Allah?.

La esencia conformada por el nombre "Allah", a cuya disposición esta todo el universo, muestra (hace ser) lo que Hu desea en cada momento bajo el nombre de toda la existencia. Y no hay otro ser que pueda cuestionar a Hu aparte del propio Hu mismo.

Una de las reglas básicas de funcionamiento del sistema que Hu ha creado es que "siempre vence el poderoso". El que ha recibido el poder de Hu continua ganando hasta su encuentro con uno mas poderoso. Ya que de Hu viene la atribución de "poder", no la de "debilidad".

El poder de cada ser surge de su ciencia. Cada ser posee una ciencia acorde con su capacidad mental. Cada uno considera a los demás como faltos de sabiduría, porque cada tipo tiene un nivel propio de razonamiento, según su propia capacidad.

Allah, sin embargo, deposita en cada unidad lo que merece (su nutrición) de acuerdo con el propósito para el que cada uno fue creado, y así se cumple la voluntad de Hu. En esto consiste la justicia de Allah. Es así que en el universo ninguna injusticia se considera tal en su verdadero sentido, en el pasado ó en el futuro. Cada persona y cada ser recibe en cada momento lo que le corresponde DE ACUERDO con el propósito para el que fue creado.

De tal modo que si queremos purificar nuestras mentes de la versión de "Dios" que hemos creado en nuestra imaginación para después reconocer la Esencia designada por el nombre "Allah", necesitamos LEER el universo, y el sistema de Hu que Hu ha hecho existir a través de la Existencia de Hu mismo... Esto es reconocer a HU, al Hacedor, mediante las palabras de Hu.

Así el camino para el reconocimiento de Allah se nos abre.

De otro modo partiremos para nuestro viaje eterno en el estado que se menciona en el Corán: "¿Habéis visto a esos que han hecho dioses de sus propias imaginaciones?"

¿Quien está autorizado con el nombre de Allah o del Islam?

Actualmente uno de los mas grandes problemas relativos al Islam, es que cada uno juzgan los actos del otro EN EL NOMBRE DE ALLAH (Bismillah) y saque conclusiones de ello. Cada uno critica y proclama el error del otro si actúa de diferente modo que él y acaba por concluir que "Allah" no estará de acuerdo con las acciones del otro".

Cuento más ignorante es una persona, más se acercarán sus juicios a esta tipología.

Ante todo debemos saber que:

Nadie sobre la tierra tiene la capacidad de hablar o juzgar en nombre de Allah, a menos que sea profeta. Cualquier persona que se diga capacitada para hacerlo es verosímilmente un insensato, y el que lo cree está sumergido en la mayor de las ignorancias.

En la vida todos podemos hablar y expresar nuestras interpretaciones sobre el Islam, apoyándonos en las enseñanzas del Profeta Muhammad alayhi s-salam y en el Corán al-Karim. No obstante, independientemente de quien seamos, ninguna de nuestras interpretaciones personales pueden hacerse en el nombre de Allah o del Islam.

Sobre la tierra solamente el ultimo Profeta, Muhammad alayhi s-salam tenía la capacidad de hablar con el nombre de Allah y de su Din, el Islam. Realizó su noble misión y abandonó este mundo hacia el otro (ajira), hace ya catorce siglos.

A sido únicamente después de este ilustre personaje, cuando las gentes han expresado, verbalmente ó por escrito sus opiniones y conclusiones sobre el Din del Islam, siguiendo la luz que han recibido de él, y en función de su grado de comprensión.

Cada uno de nosotros puede aprovechar las ventajas de los conocimientos del otro, de su perspicacia y del nivel de su ciencia, dando por hecho que nuestro Creador "Allah" a dotado a cada uno de nosotros de un talento y de una perfección que le son específicos. No obstante Rasul-Allah Muhammad Mustafa alayhi s-salam será siempre la única persona a la que todo el mundo islámico deba de someter su opinión.

Somos libres para dar a conocer nuestras opiniones personales a los otros...Nosotros podemos responder a las opiniones de los demás utilizando expresiones tales que "bajo mi punto de vista" ó "por lo que yo sé",... De este modo las respuestas que demos reflejarán nuestras opiniones personales,

establecidas sobre la base de nuestras propias convicciones sobre el Din del Islam... Y puesto que tales opiniones no se hacen con la autorización de Allah ó del Islam, en consecuencia, no obligan a nadie a seguir las.

No hay por tanto motivo para que nadie critique a los demás en cuanto a su observancia ó no de las prácticas islámicas, y aún menos de juzgar si irán al Infierno ó al Paraíso, a consecuencia de sus acciones. El poder absoluto de juzgar las acciones de cada uno pertenece exclusivamente a Allah...

Podéis escoger a alguien cuyos conocimientos os inspiren confianza y hacerlo vuestro guía espiritual durante vuestra vida... Pero, debéis tener muy en cuenta el hecho de que las instrucciones de ese guía son subjetivas y no reflejan la Verdad perfecta y absoluta de Allah , ó de Su Din.

Es por esto que no debemos, en ningún caso criticar, reprender ó juzgar a las personas sobre la base de los conocimientos adquiridos a través del que hemos escogido para ser nuestro maestro, hodja, shaij, guía ó instructor. Debemos darnos cuenta de que el juicio final sobre todo el mundo pertenece a Allah.

Nosotros no hemos venido al mundo con el único objetivo de establecer un gobierno, de reinar como sultán, ó de dirigir a las gentes a nuestro antojo.

Yo estoy a favor del Califato

El Corán al-Karim afirma que "Allah a creado al ser humano par ser Su califa (Jalifa) sobre la tierra". Se deduce claramente de este verso coránico, que cada ser debe de alcanzar en si mismo la perfección que le exige el estatuto de "califa de Allah". Esto quiere decir que cada uno asumirá la responsabilidad de su propio "califato".

Los que sostienen que el Islam considera a la mujer como un ser de rango inferior, son los que no tienen ni la menor idea de los "valores coránicos"...

Las citas del libro lo expresa claramente al afirmar que "la humanidad a sido creada para ser califa sobre la tierra" sin distinción entre hombre y mujer, ¿como se podría pensar que la mujer es un ser de segunda categoría?

Todos los hombres y mujeres han sido creados para ser califas de Allah, de la misma manera...

Por ello los seres humanos deben apercibirse del significado de este "califato" tan pronto como sea posible, con el fin de ajustarse a sus exigencias. En caso contrario, será demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido durante su califato. Pues dándose cuenta de que esta negligencia les habrá perjudicado, vivirán en un eterno tormento. No habrá una nueva oportunidad para volver a la vida después de la muerte.

Yo estoy por el "califato" y deseo que todo el mundo tome conciencia de lo que representa ser "califa en Allah", sobre la tierra, y actuar en consecuencia. La finalidad de todos mis trabajos es guiar a las personas por esa senda...

Un tal califato, implica la percepción por el ser humano del conjunto de cualidades representadas por los más Bellos Nombres de Allah (al Asma' al Husna). En términos sufíes (tasawwuf), diremos que de toda la creación, la especie humana es la más colmada de honores, mediante la expresión, "la manifestación de los Nombres de Allah"...

¡Reflexionemos! Cuando Allah afirma que de toda la creación, los humanos somos los que más honores hemos recibido, no hace distingos entre el hombre ó la mujer. Los dos son ensalzados de la misma manera. Los que no puedan aceptar esto, deberían de callarse y ocuparse con urgencia de su ignorancia...

Si... En lo que concierne a la naturaleza de la humanidad, hombres y mujeres son todos, sin distinción, los más ensalzados de toda la creación, del mismo modo que todos están investidos del estatuto de "califa de Allah" sobre la tierra. Y esto debido que han venido al mundo, como portadores en si, de las cualidades de los más "Bellos Nombres de Allah".

Es un hecho normal para los que se consideran simplemente como un cuerpo de carne y huesos, que nieguen la distinción y el "califato", que saquen su origen de su propia "verdad" (haqiqah), dando por supuesto que piensa que dejará de vivir después de la muerte. Pero en definitiva, habrá perdido tesoros inestimables...

El hecho de llevar en si los más "Bellos Nombres de Allah" implica las siguientes consideraciones:

Los seres humanos continuarán viviendo eternamente sin interrupción, pasando por diferentes niveles y dimensiones.

Cuanto más reconoce y descubre una persona las cualidades con que Allah lo ha dotado, y más consecuente es con ello durante su proceso de vida en este mundo en tanto que "califa", podrá en mayor medida liberarse de las dificultades y penalidades en los reinos de las vidas futuras, disfrutando de mayor facilidad, proporcionalmente al nivel de conocimientos que haya atesorado.

Por otro lado, cuanto más ignore su propia realidad y no se ocupe de nada, más se transformará su vida en un infierno. Y puede que este sufrimiento no llegue jamás a un fin...

Tanto si se trata de un hombre o de una mujer, el mejor medio de alcanzar su "califato", es conocer, comprender y actuar de acuerdo ante todo, con su propia Realidad (haqiqah). El conocimiento y el Dzikr abren la vía para este modo de actuar. El Dzikr permite al cerebro del individuo desarrollar la capacidad de alcanzar los más altos niveles de conciencia y de sabiduría; de este modo permite al individuo descubrir su propia "verdad" e identificarse con la Verdad de Allah.

El Profeta 'Isa (Jesús) alayhi s-salam, a mencionado el hecho de "pensar de acuerdo con Allah". Mención parecida a la de Rasulullah (s.a.s.) cuando dice: "transformaros según las cualidades de Allah". Todos estos indicios nos llevan a considerar la creación entera bajo el conocimiento de Allah., en toda su pureza, después de que hemos sido liberados de todos nuestros condicionamientos, prejuicios y conceptos adquiridos en nuestro entorno social.

No nos será posible realizar todo esto si no aumentamos la capacidad de nuestro entendimiento y lo evaluamos a la luz de la verdadera ciencia..

Solamente cuando dejamos nuestros prejuicios, y seamos objetivos, podremos conseguir apreciar la verdadera ciencia en su justo valor...

Estar abierto a las nuevas ideas. Liberarse de nuestras envolturas del pasado, y ser capaces de observar el exterior.

Liberarse de las envolturas del pasado y alcanzar la esencia

Me gustan mucho las siguientes líneas del poeta sufí Mawlana Yalalu d-din, de muy profundo significado:

"Todas las palabras pronunciadas ayer,

se fueron con el ayer, querido

ahora es el momento de decir cosas nuevas..."

Esta afirmación se refiere a la comprensión del "islamismo", no al Islam. Como ya he dicho claramente, el Islam es un Din, un sistema y un orden universal e intemporal, instaurado por Allah. Todos los Profetas han explicado este sistema y este orden universal, según el grado de comprensión de sus comunidades. Hemos supuesto que han nacido diferentes tradiciones, para diferentes naciones, en nombre de cada Profeta...

Este sistema de vida, este orden universal e intemporal, conocido igualmente como "Sunna de Allah", no cambia jamás, ni se renueva. Permanece igual, tal y como estaba antes de la creación, y permanecerá el mismo después del Juicio Final (qiyama)... También lo llamamos "las reglas de la naturaleza", según nuestro modo de entenderlo.

Solo las explicaciones e interpretaciones pueden ser actualizadas y corregidas, así como la forma de comprender el Islam por "los islamistas" (los que han acomodado el Islam a la mentalidad de occidente, tergiversando su pureza y autenticidad), aunque jamás su naturaleza esencial (Fitra). A medida que el tiempo progresá y la conciencia de la gente se despierta con la evolución de la ciencia y la tecnología, la percepción y entendimiento del Islam puede cambiar. Pues muchas de las cosas que han sido rechazadas ayer (en el pasado), por falta de discernimiento, se nos muestran a continuación como obligaciones inevitables de enorme importancia, propuestas por el sistema y el orden establecidos por Allah. Así, el cambio en cuestión se opera en la medida en que las gentes comprenden el Islam desde su "islamismo" (Islam incompleto y deformado), y no en la propia esencia del Islam...

Paralelamente, las líneas anteriores de Mawlana Yalalu d-din, a la renovación de la explicación y de la interpretación del Islam, es decir, su revisión a la luz de nuevos datos, con el fin de apreciar en su justo valor muchas de las cuestiones que no lo han sido en el pasado. Pues si no actuamos de este modo, permaneceremos aprisionados en nuestras envolturas, y nuestra comprensión se limitará a los conocimientos adquiridos de antiguo bajo circunstancias diferentes, y sin ninguna mejora. Pese a los progresos registrados en otros terrenos, estaremos sumergidos en la ignorancia, y no estaremos en posición de comprender y estimar al Islam en toda su autenticidad. Es imposible alcanzar el núcleo del problema si no nos liberamos de nuestras envolturas del ayer.

Por otra parte el Enviado de Allah (s.a.s.) insiste en la necesidad del progreso, en el sentido de que permite comprender mejor nuestro Islam... Sobre esto ha dicho:

"Allah envía un Mujaddid (el que se encarga de renovar) al principio de cada siglo, con la finalidad de renovar la comprensión del Islam."

Estas palabras del Rasul Muhammad (s.a.s.) indican claramente la necesidad de una reconsideración regular de nuestro Islam, con la finalidad de satisfacer las condiciones actuales.

No obstante, debemos comprender que no puede haber reforma o innovación en lo establecido en el Din del Islam por Allah, pues es Allah quien la ha creado. Sin embargo podemos contemplar una reforma en el modo de comprender el Islam y en su "valoración".

No estamos en condiciones de adivinar la llegada imprevista de un "Mujaddid" al principio del siglo 14 de la Hégira, en los países que van desde Indonesia y Malasia, hasta Marruecos, Túnez y Argelia, del mismo modo que no podemos adivinar si este Mujaddid ha venido ya, si va a venir pronto, o incluso si ha habido un Mujaddid en el seno de cada comunidad (ŷama'a). Este es un tema para personas especialmente preparadas.

Dado que he pasado la cincuentena, mi final me parece mas bien cercano. Por ello en lo que a mi me concierne, mi principal preocupación es tomar como referencia las explicaciones de Rasulullah (s.a.s.) que me dicen como seré dejado solo en mi tumba, y como responderé en solitario ante los malaikas (seres de luz).

En mi tumba seré preguntado por mi Rabb (Señor), mi Nabí (Profeta) y mi Libro, sin más; no se me preguntará sobre mi escuela jurídica preferida (madzhab), la vía escogida por mi en particular (tariqa), mi shaij, mi guía ó mi Hodja ó cualquier otra relación...

Por ello yo pienso, y es mi opinión personal, que debo ante todo comprender seriamente el concepto "Allah", tal y como está explicado en el Corán, con el fin de poder declarar "Mi Señor es Allah...". Debo de comprender lo que significa "Rasulullah", que tipo de misión a realizado el Profeta Muhammad (s.a.s.).... lo que quería comunicarme a fin de poder afirmar "Mi Nabí es el Rasul Muhammad Mustafá", y debo de ser capaz de Leer (iqra) el "Kitab-Allah" (Libro de Allah) para poder afirmar que mi libro es el "Kitab-Allah" ó de decir que el Corán al-Karim es un libro revelado por Allah y estar seguro de esto a fin de poder afirmar que "Mi Libro es el Corán al-Karim".

Sin duda, una persona razonable no correrá el riesgo de cometer el imperdonable error de olvidar un asunto de tan gran importancia para su vida eterna después de la muerte, y de agarrarse a cosas que no volverá a ver jamás después de haberlas abandonado en este mundo físico.

Es cuando menos irracional, asociar las supersticiones y otras historias absurdas a la senda del Islam, y de utilizar a continuación esta desviación de la práctica islámica como argumento para evaluar los principios del Islam. Mis treinta y tres años de profundas investigaciones y de prácticas me han probado que cada principio que el Enviado de Allah (s.a.s.) nos ha concedido encierra una lógica, una sabiduría y una explicación científica. No obstante en algún caso, no nos podemos limitar, ni podemos limitar el Islam a las interpretaciones hechas por otros, en periodos y circunstancias totalmente diferentes...

Comprended el "ISLAM", no el "ISLAMISMO"

En este mundo hay iluminados, y seudo-iluminados...

Hay intelectuales y seudo-intelectuales...

Hay también pastores y corderos que se dejan dirigir dócilmente.

Y hay "Islam" del mismo modo que hay "Islamismo" entre las gentes.

Los iluminados son los que investigan y encuentran el conocimiento de la verdad, sobre la base de sus propias investigaciones objetivas en las verdaderas fuentes. Por el contrario, los seudo-iluminados son los que aprovechan los conocimientos de los primeros, según su grado de comprensión e intentan sacar beneficios vendiéndolo a los demás.

En este mundo existen intelectuales... Ellos, en cierta medida, han salido de sus envolturas, e intentan llevar una vida guiada por la lógica del pensamiento científico. Los seudo-intelectuales envidian la posición y el modo de vida de los primeros. Los imitan, y se esfuerzan por parecerseles, vistiéndose, comiendo, bebiendo, hablando y teniendo la misma conducta que ellos en el seno de la sociedad.

Los seudo-iluminados y los seudo-intelectuales son como las circonitas que brillan ante los ojos de los ingenuos. Su brillo atrae a la gente de los alrededores. Pero carecen de la pericia necesaria y son, por ello, incapaces de diferenciar una circonita de un diamante. Como consecuencia su meta solo contempla circonitas. Y están dispuestos a sacrificarlo casi todo lo que son por parecerseles.

Están los que tienen el don y la tendencia innata a dirigir. Lo intentan todo para gobernar e imponerse a las gentes, para su satisfacción física y moral. Crean grupos para dirigirlos, dan las ordenes, adjuntan las restricciones y prohibiciones, con la finalidad de satisfacer sus deseos militaristas frustrados en su subconsciente. Y aún quedan los que desean ardientemente ser dirigidos, encontrando en esto una seguridad y una protección, esperando disimular sus debilidades y reencontrar la paz.

Es así como pasan las cosas, donde estéis, en Turquía o en cualquier otra parte del mundo.

Sin embargo Allah a creado a los seres humanos y los ha puesto en el "lugar de honor" de toda la creación, para que sea su propio Califa sobre la tierra... ¡Pero quien tiene esto verdaderamente en cuenta!.

Los seudo-intelectuales al igual que los seudo-iluminados, ambos hablan de la misma manera, es el "islamismo" de las gentes dirigidas, basado en lo que se dice a derecha y a izquierda, y se mantienen en total contradicción con la lógica, el espíritu, el razonamiento y la ciencia. Piensan que atacan al "Din del Islam" criticando la religión del "Islamismo" de las gentes, aportando como toda prueba el subdesarrollo de los musulmanes comparados con otras naciones.

Dando por sentado que ellos no son conscientes de que no son más que seudo-intelectuales, ó seudo-iluminados, no saben que el "Din del Islam" y el "islamismo" son dos conceptos totalmente diferentes el uno del otro. Como tampoco saben, que nadie debe tratar de cuestiones trascendentales a menos que haya tomado conciencia de esa diferencia.

De hecho han dejado de lado el valor del verdadero diamante, sin darse cuenta, para volverse hacia el de la circonita, representativo de las opiniones y los puntos de vista de los que tienen la pasión de dirigir y ser dirigidos, pensando que ellos representan el sistema de pensamiento básico del "Din al Islam".

Que se puede esperar en efecto de tales ignorantes sin recursos, que tienen como única referencia la melodía de moda de los que tienen la pasión de dirigir y ser dirigidos...

Pensando que el "Din al-Islam" consiste en eso, lo juzgan en función de lo que han aprendido a través del "islamismo", ó de la lectura melodiosa de poemas panegíricos del Profeta (Mawlid) y la celebración de noches a la luz de las velas, siendo consideradas como islámicas ('Ibada), ó considerar que el llevar un pañuelo en la cabeza es una exigencia fundamental para las mujeres en el Islam, y donde el recogimiento en Allah (salat) y el ayuno (siam) se suponen ordenes emanadas de un dios celeste que se mantiene sobre el mundo, intentando con todas estas actitudes satisfacer los deseos de ese dios...

Ellos no comprenden que sus poemas sagrados han sido escritos por gente corriente, (como Mawlid de Sulaiman Chalebi) y que no tienen nada que ver con las prácticas islámicas que el Corán al-Karim recomienda a los seres humanos... Ellos no saben que las velas encendidas sobre las tumbas no tienen nada que ver con el "Din", y que solo en las noches de Miraŷ, Baraat y qadr, se ocultan horas preciosas. Ellos ignoran que no hay fiestas celebradas con dulces ó sacrificios, y que no hay mas que el Aid al-Fitr (la fiesta del final del mes de ayuno), y el Haŷŷ (la peregrinación a la Meca). Ellos no han comprendido que las prácticas mencionadas en el Corán al-Karim tales como el salat, el ayuno, y el Haŷŷ (peregrinación) no tienen por objeto agradar a un dios que nos sobrevuela, sino que han sido recomendadas para la salud de cada uno en su vida después de la muerte...

El "Din al-Islam" es un todo, un sistema, un orden universal e intemporal, instaurado por Allah. Su origen no se altera por el tiempo. El Corán lo afirma.

Por el contrario "el Islamismo" es una interpretación del "Din al-Islam" para las gentes, según su capacidad, sus condicionamientos en referencia a las tradiciones y costumbres de su entorno, y según las restricciones aportadas por sus "pastores".

Teniendo presente que comprendéis que el "Din al-Islam" no se limita a ninguna interpretación, intentad penetrar en su Origen. Desprenderos del "Islamismo" y considerad solo el "Din al-Islam".

Hagamos resaltar las diferencias en el próximo capítulo.

Diferencia entre "el Islamismo" y el "Din al-Islam"

No hemos tomado plena conciencia de la enorme diferencia existente entre el "Islamismo" y el "Din al-Islam", sea por ignorancia, sea porque aceptamos a ciegas ciertos supuestos sin ninguna comprobación seria por nuestra parte. De una manera ó de otra caemos inevitablemente en el error, pues se trata de hecho, de dos conceptos totalmente diferentes.

Nuestra intención es en primer lugar, llamar la atención sobre dos hechos muy significativos:

1. Por una parte la diferencia entre el concepto "Dios" y el nombre "Allah".
2. Por otra parte, la diferencia entre los dos conceptos "Islamismo" y "Din al-Islam".

Ya hemos explicado la primera en los capítulos precedentes. Aquellos de entre vosotros que deseen saber mas, pueden acudir a nuestro libro intitulado "ALLAH ANUNCIADO POR MUHAMMAD" que ha sido publicado once veces en turco y siete veces en inglés; existen igualmente traducciones en alemán y francés. Nuestros libros y folletos se pueden pedir gratuitamente a la sede de Ediciones Kitsan, al siguiente número de fax ++90.212.5115144.

Volvamos pues a nuestro tema concerniente a la diferencia entre el "Islamismo" y el "Din al-Islam".

El "Din al-Islam" es un sistema, un orden universal e intemporal, instaurado por Allah para la humanidad. Allah lo explica a través de las palabras de Su enviado (Rasul). Su objetivo es hacer que las gentes tomen conciencia de hechos corrientes y eternos, más allá de sus preocupaciones y deseos cotidianos, con el fin de que se den cuenta de que "Allah" es su propia realidad y que ellos mismos construyen por tanto su propia vida eterna, poniendo en práctica las cualidades de Allah que cada uno llevamos en nosotros mismos.

Un musulmán sigue las instrucciones del Rasul Muhammad (s.as.) según su grado de comprensión. El "Islamismo" es lo que las gentes han comprendido y admitido de un modo general, las explicaciones de Rasulullah y su interpretación en función de su capacidad personal. Todos los musulmanes están implicados en ello.

Cada uno de nosotros puede hacer su propio comentario a propósito del "Din" sobre la base de su comprensión, de su conocimiento, de su experiencia, de su entorno social, de su capacidad, del grado de influencia de las gentes que le rodean sobre su educación y sus opiniones. Estos son todos los factores que contribuyen a formar lo que se llama el "Islamismo".

El "Din al-Islam" no es algo relativo, no varía en función de las percepciones personales. Es absoluto, cerrado e invariable. A este sistema, a este orden se le designa también bajo el nombre de "Sunnat-Allah" en el Corán al-Karim.

Poco importa quien seas, ni el estado (nivel) en que te encuentres, cada uno hará lo mejor que pueda para atrapar lo máximo de este sistema. Absolutamente todo, desde la formación y la existencia de las masas galácticas hasta los códigos genéticos, esta comprendida en este "sistema" y cada cosa reglamenta la vida.

El hombre no es ciertamente un eslabón independiente que falta en una cadena que se extiende desde los genes hasta las galaxias. Y esto lo sabe cualquiera que se haya liberado de la mentalidad materialista y comprenda científicamente las cosas.

Desgraciadamente, los musulmanes han nacido y crecido en una gran mayoría en el "Islamismo" sin descubrir el "Din al-Islam", incluso ni fuera de sus envolturas.

Siempre vuelve a surgir la cuestión siguiente: Puesto que el Corán es un tan gran libro, ¿Porqué la población musulmana se encuentra entre las naciones subdesarrolladas?.

Permitidme que yo a mi vez plante la siguiente pregunta: ¿Cuanto tiempo se continuará aun con esta religión del "Islamismo" que ha remplazado al "Din al-Islam" después de haberla limitado a una simple religión de formalidad y de adoración de un dios que vive en el cielo, con la esperanza de conseguir algo a cambio?.

¿A donde nos puede llevar esto aparte de a asociar sagas, supersticiones, historias absurdas y tantas otras cosas ilógicas al Din, antes que intentar comprender el "Libro de Allah"?

Leyendo y repitiendo los libros de un guía, sin comprenderlos puede que del todo, no se saldrá jamás de la envoltura de la religión del "Islamismo", y no se alcanzará jamás el "Din al-Islam".

Necesitáis proceder individualmente en vuestra comprensión, intercambiando ideas con los otros. Pues solos pasareis al reino de después de la vida (ajira), y solos rendiréis cuentas.

Aquellos que autorizan a las personas a no leer mas que las instrucciones de sus propios libros prohibiéndoles el resto, son falseadores del "Din al-Islam", incluso si tienen el aspecto de maestros de la "religión del Islamismo".

Tenéis necesidad de conseguir vuestra propia comprensión aún a costa de esfuerzos, leyendo todas las obras escritas por autores de alto nivel espiritual, de gran agudeza, de gran sabiduría, tales como el Imam Gazali, Shahi Nakshibandy, Abdul kadir Yilani, Hadji Baktash Wali, Mawhana y Saïd Nursi. Debéis leer uno tras otro, con el fin de ver como cada uno de ellos a comprendido el "Din al-Islam"; lo que os permitirá romper con la imitación y no depender mas de un pastor, y por tanto conocer el "Din al-Islam" y alcanzar la "verdad" (haqqa).

Tanto si se trata de musulmanes o no, no hay otro medio de liberarse, que revisar y reevaluar el "Din al-Islam" en un estado del espíritu purificado de todo punto de vista materialista.

El islamismo materialista

Cierto numero de musulmanes serán capaces de comprender mejor el "Din al-ISLAM" si se liberan de la influencia de la perspectiva materialista (física-mundana-sensual). Comprenderán toda la dimensión de las explicaciones ofrecidas por el sistema del "Din al-Islam".

¿Que queremos decir cuando hablamos de musulmanes liberándose de la influencia de la perspectiva materialista?

El "Din al-Islam" ha sufrido hasta ahora dos formas de interpretación:

1. Las ideas de los "Conocedores de la Verdad" (haqqa) que han recorrido el camino del Sufismo (taçawwuf) y han anunciado sus descubrimientos mediante sus variados métodos.
2. Las ideas de los hodjas que han pasado sus vidas adorando a un "dios lejano" y que han incitado a la gente a hacer lo mismo, mientras que ellos no han tomado conciencia de la ciencia, de la cultura, de la profundidad lograda por el sufismo. Dando por sentado que ellos no conceden importancia mas que al mundo físico, y que todo según ellos se reduce a lo que pueden captar con sus oídos y sus ojos (órganos de percepción), ellos no pueden rebasar este nivel para evaluar el mundo mas allá de lo material, e imaginan que el ser humano consiste simplemente en un cuerpo físico de carne y hueso y de un espíritu que le ha sido enviado a continuación.

El primer grupo ya ha captado el mensaje del Enviado de Allah (s.a.s.) que nos dice que "vuestros cuerpos son vuestros espíritus y vuestros espíritus son vuestros cuerpos" y se han percibido del hecho de que el hombre es un ser espiritual y trascendente. Han comprendido enseguida que la existencia entera pertenece a Allah Solo y ponen en práctica este conocimiento.

Además, habiendo comprendido que la existencia entera no es más que una ilusión y que la separación individual no es más que un producto de las propias características del observador, han explicado que "el universo es el producto de la imaginación". Ellos han comprendido igualmente que la totalidad de las cualidades de todos los seres humanos están presentes en cada partícula (cada partícula engloba la totalidad de las cualidades de todos los seres), confirmando así las palabras del Enviado de Allah (s.a.s.), hace catorce siglos, cuando dijo que "una partícula contiene el todo".

¿Dónde está la ciencia occidental después de catorce siglos?.

A principios del siglo diecinueve, el estudio de la materia sólida en profundidad, a demostrado que estaba compuesta de átomos. En nuestros días no obstante, se ha comprobado que lo que se había considerado como materia, no había existido realmente, que había sido más bien, debido a la capacidad de percepción del observador el que un mundo de átomos interconectados aparezca a sus ojos como un mundo de individuos separados y substancias sólidas.

Ha sido recientemente demostrado por el Doctor Karl Pribram, neurofisiólogo de la universidad de Stanford (quien en la actualidad dirige el Centro de Neurología de Radford), que las células cerebrales son centros de interpretación de frecuencias variadas y que el cerebro funciona según el principio de un holograma.

Paralelamente, el físico David Bohm de la Universidad de Londres, uno de los protegidos de Einstein, a descubierto durante sus investigaciones sobre la física cuántica, que la estructura del universo es parecida a la de un holograma. Todos estos descubrimientos han sido recogidos en un libro y publicados por Michel Talbot.

Los descubrimientos de estos investigadores nos proveen de las siguientes referencias:

Nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad objetiva, interpretando las frecuencias que no son otra cosa que las proyecciones de una dimensión distinta, un orden de existencia más profundo, más allá del espacio y del tiempo.

Para Pribram, esta síntesis le ha demostrado que el mundo objetivo no existe, al menos en la forma en que lo concebimos habitualmente.

Lo que hay "ahí afuera", es un vasto océano de ondas y frecuencias, y nuestro cerebro recogiendo abstracciones de este océano las convierte en objetos familiares que conforman nuestro mundo actual. Hemos tratado este tema con detalle en nuestro libro titulado "VIAJE HACIA EL UNO".

Hace ya mucho tiempo, los Awliya de Allah, que han alcanzado la realidad a través de los estados de "kashf" y "fath", han llegado a las mismas conclusiones sobre la realidad de los mundos: "Los universos no son, en principio, más que imaginación (la realidad del universo no es sino pura imaginación)"... "Solo existe Allah y cualquier otra cosa no es más que su sombra".

Dos constataciones sobre la realidad de los mundos que se complementan, una proveniente de los descubrimientos de la ciencia contemporánea donde no se respeta ni el concepto de "material"... la otra de los Sufis islámicos que mencionaron estas realidades mucho antes que los primeros.

Y sin embargo y a pesar de todo esto, son numerosos los guías espirituales musulmanes que aún hoy ignoran este hecho absolutamente, e intentan comprender la vida a través de una perspectiva materialista limitada a la dimensión física.

Estos musulmanes materialistas, puesto que lo ignoran todo sobre las demás dimensiones y estadios, prueban a encontrar siete capas distintas en el cielo tratando de decir "el séptimo cielo";

igualmente imaginan que el Enviado de Allah (s.a.s.) atravesó siete cielos para reunirse con un dios allá en lo alto, cuando hablan de la Ascensión (Miray) del Enviado de Allah (s.a.s.);

jamás se han dado cuenta de las características internas de las dimensiones subatómicas a las que hace referencia el término "cielo"... Estos musulmanes materialistas intentan comprender el "Din del Islam" basándose en sus cinco sentidos.

Estos son mis queridos é inocentes hermanos musulmanes que confunden las metáforas con la misma "realidad" (haqiqah) y a continuación buscan la realidad en las "metáforas".

Debemos llegar a liberarnos del "Islamismo" que se apoya en el concepto de un "dios" que se encuentra en las alturas, lejos de nosotros mismos, concepto que ha evolucionado bajo la influencia de la filosofía materialista occidental; debemos hacerlo a fin de llegar a la verdadera comprensión del "Din del Islam" en tanto que sistema y orden universal de Allah, y poner en práctica lo aprendido. En consecuencia debemos purificarnos de toda desinformación que nos mantiene prisioneros hasta ahora en nuestras envolturas.

Intentemos hacer una aproximación entre los recientes descubrimientos del mundo científico y la perspectiva y el modo de pensar explicados en las obras de los autores sufies que han alcanzado la verdad, los que han llegado a descifrar, a revelar los misterios del "Din del Islam". Intentemos en fin comprender lo mejor que podamos lo que la senda revelada por Allah quiere decir, a la luz de estos datos.

El primer verso que fue revelado al Enviado de Allah (s.a.s.) es: "Iqraa". El Enviado de Allah (s.a.s.) y el Corán recomiendan a los seres humanos "adquirir conocimientos". El hadiz siguiente: "El creyente busca la sabiduría allá donde se encuentra", nos indica que la ciencia ('ilm) debe de apreciarse independientemente de la fuente de donde provenga.

Guardaos de los que prohíben hacer preguntas.

Guardaos de los que prohíben la ciencia e imponen los tabúes.

No volveréis jamás a este mundo y no tendréis ocasión de adquirir la ciencia si no lo habeis hecho esta vez.

Es imposible comprender y apreciar el "Din del Islam" mediante una aproximación materialista, formal, condicionada, simplemente por imitación de los otros, como tenemos la costumbre de hacer. El conocimiento es un deber (fard) para cada musulmán, y debe de ser adquirido por la comprensión, no por la memorización.

Solo hay un medio de llegar a ello: ¡y es ser un fundamentalista! y yo soy un fundamentalista

Yo soy un fundamentalista

Yo me pregunto si ya os habéis dado cuenta de que "soy un fundamentalista".

Mi manifestación exterior (dzajir) la tomo de la realidad muhammadiana (de Rasulullah s.a.s.)

Mi interior (batin), se remonta a la realidad absoluta (Allah).

El islam "la guía revelada por Allah" es mi Din. La palabra de Allah (kalam-Allah) es mi Libro.

No soy mas que un lector y un escritor, leo el Libro de "Allah" en tanto que alcanzo.

Intento explicar el Din revelado por Allah en proporción al grado de comprensión que he podido alcanzar, tal y como ha sido decretado.

Interiormente mi existencia pertenece a Allah. Y me exteriorizo dirigiéndome a las gentes.

Me postro (asjud) ante Allah, el Señor del Universo, y soy consciente de que no represento "nada" en el seno de Su sistema.

He sido honrado siendo su servidor. Mi actividad al servicio de la humanidad, por el motivo que sea y sin discriminación, es el regalo mas bello que me ha sido concedido.

No tengo derecho a juzgar ni a aconsejar o dirigir a nadie, tanto más cuanto no es mi deber el hacerlo, desde el momento en que soy un servidor de Allah "abdullah". Las ordenes y las directrices están reservadas a Allah, el Señor del Universo.

Si... soy un fundamentalista. Mi papel es divulgar a todo el mundo las revelaciones transmitidas al Enviado de Allah... Es a este nivel donde acaba mi misión. Puesto que soy un fundamentalista evito lo que es superficial.

Me atengo a los siguientes versos: "Recuerda, ese es tu único deber; no tienes autoridad para ejercerla sobre ellos".

Yo escucho, leo y saco el máximo provecho de toda enseñanza proveniente de la posteridad del Profeta de Allah. Sin embargo mi Única fuente incondicional es el Libro de Allah (kitab-Allah) y su Rasul (s.a.s.).

Soy amable con todo el mundo, sin discriminación y sirviendo a todos no hago sino cumplir con mi deber; poco importa su inteligencia, la vía que siga, su comunidad, su raza, su nación. ¡Consecuentemente soy un fundamentalista!

El Din del Islam, revelado por Allah, es mi Din... En consecuencia, mi apertura del corazón (iman) no es otra que mi convicción. Si... soy un "fundamentalista".

Mi vista, mi capacidad de observar, la debo a Aquel que todo lo ve (al-Basir). Puesto que si El no quiere, no podría ver. Mi oído, lo debo a Aquel que lo oye todo (al-Sami). Si El no quisiera no podría oír.

La eficacia de mis propósitos y de mis escritos, los debo a Aquel que habla (al-Mutakallim), mi conocimiento a "Su gracia (lutf) y a su decreto.

El Enviado de Allah (Rasulullah s.a.s.) ha venido al objeto de explicar al conjunto de la humanidad la realidad de la vida de aquí abajo y la de mas allá, y a realizado perfectamente su misión.

Soy un fundamentalista... Comparto con todo el mundo sin discriminación lo que he aprendido a través del Enviado de Allah. El resto no es de mi incumbencia. No ejerzo ninguna presión sobre nadie para que observe tal o cual práctica o para que admita cualquier cosa. ¡Yo soy un fundamentalista!

Conozco mi sitio. No me jacto de pionero, de líder o de hodja, ni siquiera de maestro o de shaij... no hago mas que compartir mis conocimientos. Ya que solo soy un servidor y no me corresponde el uso de Su autoridad.

Después de todo, ya lo he mencionado, ¡soy un fundamentalista!

Yo sé é intento hacer saber, que lo mas valioso del mundo esta escrito en el Kitab-Allah. Y que es igualmente valioso ser capaz de LEERLO, comprenderlo y saber someterse a sus exigencias. Como igualmente sé y hago saber que esto no le será posible mas que a los que Allah ha escogido y a los cuales ha facilitado la tarea, por ello yo no condeno a nadie por estar equivocado, por sus imperfecciones, de tener lagunas... Dando por sentado que todo es decretado por el Creador, no insistiré mas sobre el tema...

No estoy para rebatir, sino mas bien para compartir mis conocimientos... Puesto que soy un "fundamentalista" autentico y sincero. Deseo en el fondo de mi corazón, que Allah permita a cada uno alcanzar los "cimientos del Din", comprender el sistema de Allah para preparar su futuro con perfección y entrar en el Paraíso (ŷanna).

Perdonadme si utilizo la primera persona "yo", puesto que no es mas que una necesidad de expresión. Como he dicho anteriormente, he sido informado y soy consciente de que soy y seré, siempre NADA.

Después de todo he "leído" el kitab-Allah como me ha sido decretado.

"LEER" ,¿leer "qué" en realidad?.

¿Qué ha leído Muhammad?

Nos gusta mucho argumentar, pero no nos gusta investigar la verdad para basar nuestra argumentación, la cual en la mayoría de los casos reposan sobre lo que sabemos por haberlo oído decir, sobre informaciones recogidas en casa de fulano ó mengano. Ni siquiera nos molestamos por saber si nuestras ideas y nuestros propósitos son lógicos, sabios, razonables ó no.

En verdad, me gustaría llamar vuestra atención sobre una cuestión sobre la que realmente jamás hemos buscado la verdad.

Las gentes se preguntan si el Profeta Muhammad, alayi s-salam era letrado, y se interrogan sobre lo que ha LEÍDO.

Divididos en dos grupos por las diferentes opiniones, han discutido durante siglos acerca de determinar si el Profeta Muhammad alayi s-salam, era letrado ó iletrado, si sabia leer y escribir ó no.

Algunos afirman que no sabia escribir, que era iletrado, luego "ummi". Otros sostienen lo contrario. De todos modos "ummi" significa algo muy diferente.

Intentad por un instante pensar en la época en que vivía Muhammad...

El Profeta Muhammad alayi s-salam, ha recibido en sus manos algún escrito, puesto que el malakl Gabriel se ha dirigido a él diciéndole: lee (iqra).

¡Evidentemente no!. No se le ha enviado ningún texto escrito al Enviado de Allah (s.a.s.).

En este caso, puesto que el Profeta no ha recibido jamás un texto escrito, ¿como se puede sostener que era letrado ó iletrado?

De hecho hay otro punto importante sobre el deberíamos poner nuestra atención:

¿Que indica el verso "LEE", para ser "LEÍDO" ya que nunca Rasul-Allah tuvo un texto escrito en sus manos?

Discutamos brevemente este tema ya que es objeto de un estudio especial en nuestra obra titulada "LO QUE MUHAMMAD HA LEÍDO"

La palabra "LEER" tiene fundamentalmente dos sentidos: un significado es "comprender lo que se mira basándose en la mirada", el otro " evaluar lo que se ve basándose en la observación".

"Mirar" y "ver" son dos términos diferentes el uno del otro. Todos podemos "mirar" pero los que son capaces de "ver" son muy poco numerosos. "Basar" (ojo en tanto que órgano) mira, pero "basira" (el ojo de la percepción) ve. Esto quiere decir que el análisis de lo que se ve, evaluando e interpretando su sentido, es el verdadero significado de "ver".

Podéis escuchar algo. Pero necesitáis un espíritu potente, facultades de razonamiento y discernimiento para estar en disposición de comprender y de evaluar lo que habéis escuchado. Paralelamente, "ver" lo que se ha mirado es otra facultad. Aquí, "leer" significa no solamente descifrar y analizar un texto escrito al que miráis, sino también, "ver" lo que habéis observado y "evaluar" la observación, sacando nuevos sentidos gracias a una mente poderosa y a vuestra facultad de razonamiento...

¿Como debemos, pues, entender la formula "LEE" con la que el malak Gabriel (Yibril) se ha dirigido al Profeta Muhammad, puesto que no se trata aquí de leer un texto escrito?

Intentaremos ilustrar nuestro propósito con el ejemplo siguiente:

Los comentaristas de fútbol, en las reseñas de deportes describen con frecuencia ciertas características de los entrenadores de los equipos, diciendo cosas tales como: "El entrenador ha estado mal advertido, no ha podido leer el partido... ó "el entrenador ha leído bien el primer medio tiempo, y sus tácticas han funcionado bien para su equipo en el segundo medio tiempo".

Así, "leer" cualquier texto, significa igualmente "comprender a través de nuestras observaciones el como, el porqué, y el objeto de su contenido..."

En consecuencia, la formula "LEE" dirigida al Profeta Muhammad alayhi s-salam, era una orden expresa, de leer el sistema, el orden que Allah ha creado.

Hay posibilidad de escoger entre dos opciones de lo que se le ha pedido leer:

Bien se trate de un mandamiento, dirigido al Profeta Muhammad alayhi s-salam, y solo a él, lo que significa que no nos concierne, y que no es asunto nuestro el "leer". En este caso sería absurdo intentar comprender lo que el Corán y Rasulullah (s.a.s.) nos han comunicado. Solo tenemos que cumplir ciega e inconscientemente lo que se nos pide, como lo haría un animal domesticado...

Ó bien... este mandamiento se dirige al conjunto de la "umma" tomando al Profeta Muhammad alayhi s-salam como su intermediario. Es decir que todos los adeptos del Profeta Muhammad (s.a.s.) están comandados a "LEER". En este ultimo caso, es el deber de todos los creyentes "leer el orden de Allah, el sistema de vida que Allah ha creado..."

Debemos considerar esto seriamente e interpretar convenientemente los sentidos...

¿Cuál es el sistema que estamos obligados a "leer"?... Este será nuestro próximo tema, insha' Allah.

"Leer" el sistema

En el capítulo precedente hemos intentado explicaros lo que significaba la palabra "leer". En el presente capítulo intentaremos aclarar algo sobre el sistema que debemos leer...

Estamos aquí, sobre la tierra, en posesión de cualidades que difieren de una persona a otra, cuya elección escapa a nuestro control y a nuestros deseos. No hemos escogido ni nuestros lugares de nacimiento, ni nuestras razas, ni nuestras familias, ni nuestros padres, como tampoco nuestros sexos. Estamos implicados en una competición que con toda evidencia se ha iniciado en una situación de desigualdad.

En contraste con nuestro pasado inamovible y nuestro origen, nos enfrentamos con un futuro en el que pensamos poder cambiar nuestra suerte.

En el sistema que Allah ha creado y que llamamos comúnmente la "naturaleza", no se tiene en consideración ninguna excusa ó sentimiento...

Tras haber capturado una gacela o un búfalo, el león comienza a despedazarlos y a devorarlos cuando aún están vivos, sin la menor piedad, a pesar de la resistencia y los gritos de sus víctimas... Poco importa la excusa que pongáis, el vaso que se os escapa de las manos se romperá forzosamente cuando caiga sobre un suelo de mármol. El potente siempre machaca al débil

Si por una parte manifestamos nuestra piedad por los animales degollados con ocasión del 'Aid del Haŷŷ, no es menos cierto que por otro lado, no dejamos jamás de ir a las carnicerías. No apreciamos una comida sin un buen filete, como no podemos pasarnos sin pollo ó cordero para la cena. Cuando salimos de pesca, digamos que para quitarnos el estrés, disfrutamos del placer de matar peces del mar.

A decir verdad, vivimos en un sistema, un orden en el que el potente anula al impotente, y el mas fuerte devora al débil. Y esto se aplica en todos los dominios, todas las dimensiones y todos los niveles de la vida...

Es en este sistema y en este orden, en el que el Rasul Muhammad (s.a.s.) ha intentado comunicar y hacer comprender a las gentes la incontestable verdad siguiente:

No hay un dios alejado de los humanos, de los mundos y las galaxias; solo existe Allah, quien por Su propia ciencia ha creado todo lo existente a partir de las cualidades de Sus mas bellos nombres (asma' l-husna). En consecuencia, todo esfuerzo para adorar a tal dios es vano. Semejante comportamiento lleva siempre a la ignorancia de la "Verdad".

En el sistema de Allah, el hombre debe limitarse a dos tipos de actuaciones:

1. Conocer a Allah en tanto que es la realidad propia del hombre y su verdad misma (haqqa).
2. Prepararse para la vida después de la muerte realizando las prácticas específicas ('ibada), con el fin de percibir las cualidades de las que ha sido provisto.

El sistema funciona sobre la base del principio según el cual cada uno vive los efectos naturales de su propia constitución y su propia capacidad.

Cada uno se encara y asume los resultados de sus propios actos. Esta es la regla en el sistema de Allah. El Corán lo pone de manifiesto en los siguientes versos:

"Cualquiera que haya realizado un átomo de bien, lo verá".

"Cualquiera que haya realizado un átomo de mal, lo verá".

En otros términos, los que estén preparados para las condiciones del mundo de la vida después de la muerte, escaparán a los tormentos de este entorno. Los que no estén preparados para tales condiciones, tendrán que sufrir las consecuencias.

El Enviado de Allah (s.a.s.) ha advertido a las gentes en cuanto a las condiciones del mundo de la vida después de la muerte y los ha informado de la necesidad de prepararse.

Las gentes tienen que prepararse para las condiciones de la vida después de la muerte, observando ciertas prácticas, no al objeto de adorar a quien quiera que sea, sino por sumisión al sistema, al orden que Allah a creado.

Es por esto por lo que tenemos ante todo, necesidad de aprender y de comprender lo que es el sistema y el orden de Allah, que llamamos "Din", con el fin de percibir bien la intención que se esconde tras tales recomendaciones, y de no abandonar estas prácticas que son de una importancia vital.

Sepamos que todas las prácticas recomendadas por el "Din del Islam" están basadas en un razonamiento científico-técnico y producen sus resultados automáticamente. Ninguna de estas recomendaciones viene de lo alto.

Las prácticas islámicas son las tareas recomendadas por el sistema. En consecuencia, necesariamente debemos comprender seriamente y sistema y el orden creados por Allah.

El Din del Islam explica el sistema

Amigos míos... Intentad daros cuenta de la evidente realidad que se os escapa a causa de vuestro acercamiento condicionado al Islam...

El Islam tal como ha sido revelado en su forma original, tiene por finalidad explicar el sistema de vida y el orden, tanto como informarnos de las consecuencias a las que darán lugar nuestras acciones. Bajo este sistema de vida, cada individuo asumirá el resultado de sus acciones presentes.

Seamos conscientes ó no, la totalidad de las reglas y principios que se llaman igualmente "las leyes de la naturaleza" representan el sistema de vida decretado por Allah. Los que no hayan tenido en cuenta estas leyes como debieran, asumirán con pesadumbre las consecuencias de su negligencia.

El siguiente verso coránico nos indica este hecho:

"Wa-yatafakkârûna fi khalqi as-samâwât wa-al-'ardz" significando: "Meditan sobre la creación de los cielos y de la tierra (con el pensamiento).

El verso de arriba indica que los que están dotados de sabiduría y de facultades de razonamiento, deben de apreciar la creación de manera que puedan comprender y reconocer el sistema y el orden de Allah. Hay muchos otros versos de este tipo en el Corán que estimulan a los seres humanos a intentar comprender el sistema de Allah mediante una evaluación continua del sistema de vida actual.

Es a esta realidad del sistema a la que hacen alusión los sabios antiguos cuando decían: "No se recoge mas que lo que se siembra" ó "Quien siembra vientos recoge tempestades".

Como he dicho con anterioridad, no seréis recompensados mas que por los actos que hayáis realizado, sea aquí ó en la vida después de la muerte.

"Nada de lo que tenga, aparte de sus propias obras, contará para el hombre" (53:39).

Este versículo indica también la misma evidencia. No será en absoluto, un pretendido dios alejado de vosotros mismos el que os castigará en función de vuestra negatividad o vuestra negligencia.

Si realizáis los actos que Rasulullah (s.a.s.) os ha recomendado observar, como una necesidad de la vida para después de la muerte, os beneficiareis de sus resultados, como consecuencia de vuestra sumisión a la orden de ALLAH.

Por otro lado, si no tenéis para nada en cuenta los consejos del Corán y del Rasul de Allah (s.a.s.), habréis de asumir lamentablemente las consecuencias de vuestra negligencia dentro del sistema y el orden de Allah.

"En verdad, os ponemos en guardia contra un castigo inminente. Ese día el hombre se enfrentará con sus obras, y el no creyente espantado se gritará a sí mismo: !Ah, que no hubiese sido sino polvo!" (78:40).

Ese día, ningún alma lastimada. Seréis retribuidos exclusivamente según lo que hayan sido vuestras obras en la tierra" (36:54).

"A pesar de todo, no seréis retribuidos mas que según vuestras obras." (37:39)

Los versos coránicos citados arriba a titulo de ejemplo ponen el acento sobre esta evidencia:

Vuestra creencia en un dios que os observa y juzga y que mas tarde dará cuenta de las decisiones tomadas en vuestra consideración, es absurdo. Toda concepción del Islam basada sobre tal creencia es irracional e inaceptable.

Allah es quien por Su ciencia a asignado a toda cosa que ha creado una finalidad precisa, en un orden definido, expone a las gentes el conocimiento de este sistema de vida y de este orden, por mediación del Rasul Muhammad (s.a.s.), y recomienda a las gentes vivir bajo la protección de Sus leyes, con la finalidad de evitar las enojosas consecuencias en la vida después de la muerte...

O bien comprendemos este sistema de valores y lo observamos respetando sus recomendaciones, orientando nuestro futuro hacia el Jardín (ŷanna). O bien no concedemos ninguna atención a las prácticas islámicas ('ibadas), considerando el "Din del Islam" como toda una serie de supersticiones, de cultos, de cuentos inútiles, de fantasías vanas, orientando por tanto nuestro futuro hacia la confusión, para sufrir en ella las dolorosas consecuencias.

Intentemos ahora comprender lo mejor que podamos, los principios de este sistema de valores y discutir la lógica y la sabiduría que se ocultan tras practicas como el Dzikr, Salat y Haŷŷ, que son recomendadas por el Din al-Islam.

ZAKAT (la contribución)

Se me ha preguntado sobre la frase "aqimus salat wa atuz zakat" (ellos realizan su salat y pagan su contribución), una afirmación mencionada con frecuencia en el Corán al Karim:

¿Cual es la razón para que estas normas vengan una detrás de la otra? Una de ella suponemos es nuestra obligación con Allah, la otra, nuestra obligación material para con los servidores. ¿Que clase de relación hace que estas dos acciones sean siempre mencionadas juntas?

Dejadme explicaros hasta donde Allah me ha concedido su ciencia...

Hay un significado aplicado a "Mawlawinas" conocido como "recibiendo del Haq para darlo a la gente..." Este significado esta simbolizado en Mawlawiya con el movimiento del "torbellino" conocido como "sama".

La posición de los brazos y las manos es lo mas importante del torbellino, que algunos Mawlawis practican imitando a Mawlana Yalalu d-din... El brazo derecho se mantiene levantado con la palma de esa mano mirando al cielo vuelta hacia arriba, mientras que el brazo izquierdo cuelga prácticamente muerto formando un ángulo de unos 75 grados con el cuerpo, con la palma de la mano izquierda mirando al suelo con los dedos abiertos.

Aquí, tal postura representa el hecho de "recibir del Haq con la mano derecha y repartirlo a la gente con la mano izquierda". Un giro rápido representa el modo borroso en que los ojos suelen observar (la mirada de los ojos físicos), esto es la desfiguración del mundo temporal y significa (recursos-valores) alcanzar una experiencia de ascenso (uruŷ) hacia una comprensión del nombre "Allah".

El "Salat" se entiende como una ascensión (uruŷ) hacia el Haq en un sentido dimensional, mientras que Zakat significa repartir a la gente lo que se recibe del Haq.

En consecuencia veremos que estas acciones están de hecho integradas.

Allah es el poseedor de "Rahma" siendo "Rahman" y "Rahim". Genera y mantiene, protege (vigila) lo que crea; hasta que les llega la hora de desplegarse. Entonces los hace manifestarse. Esta es la "Rahma" de Allah.

Todo es creado y desarrollado de este modo mediante la Rahma de Allah.

El universo y nuestro "universo" (kaina) como uno mas de los "universos" fue creado desde el interior de la cualidad de Allah, de su "Rahma". Allah "desarrolla" y recrea la existencia incondicionalmente.

El universo es el Zakat de Allah.

Algunos de los desarrollos de Allah se originan en Rahman. Tal desarrollo es un "Nima" (bendición) que viene mezclada con sufrimiento (dureza). Otra parte de los hechos de Allah, vienen del Rahim, los cuales son "Nima" puros...

La comprensión de Bismillah como podemos percibir, es también como sigue: "Bismillahi r-Rahmani r-Rahim".

"Junto sin perder tiempo, la Rahma de cuanto enseña el nombre de Allah con la realidad de mi ser; aunque piense que tal Rahma pueda ir mezclada con algún sufrimiento en algún aspecto, es en ultimo extremo Rahma pura y produce felicidad..."

"Madre", en este sentido, es el símbolo en la tierra, del Inmenso denominado con el nombre "Allah".

Es "madre" que cría y da incondicionalmente. Madre, también posee "Rahim" ("rahim" es también el nombre turco para útero) y ella desarrolla su hijo en su interior. Ella entonces deposita Nima a su cria como "Rahman" mediante reprimendas, corrigiéndole su conducta, castigándolo, imponiendo reglas desagradables... Todo por el bien del niño y como "Rahim", alimenta a su pequeño, lo viste y conduce de la manera mas agradable.

Allah nos da cuanto crea y lo mantiene con Su "Rahma", incondicionalmente y en cada momento, como una madre alimenta a lo que produce en su útero, a lo largo de toda su vida, sin condiciones.

El Rasul de Allah, Muhammad Mustafá alayhi s-salam nos advierte del siguiente modo:

"Asumid los rasgos de la naturaleza de Allah".

Zakat es dar incondicionalmente intentando conseguir los rasgos de la naturaleza de Allah. Pagar el Zakat es una manera de actuar según los rasgos de la naturaleza de Allah.

Zakat es dar de lo que es tuyo. Su mínimo es dar un diezmo, ó un 2,5 por ciento de todo lo que posees.

El Zakat ilimitado es dado por Aquel que es ilimitado...

La cantidad es limitada de todos modos, bajo la consideración de aquellos que se sienten limitados, para lo que se da en concepto de "zakat".

El pago del zakat en la humanidad, es la acción de distribuir a la gente lo que se ha recibido del Haq (Allah).

En función del sistema de vida y el orden de valores que Allah estableció, hay que aportar y distribuir sin condiciones y como "zakat" de lo que se ha recibido del Haqk. En función del Zakat entregado se recibirá multiplicada la provisión, en el Ajira.

Una vez se me preguntó: "Bastantes personas ricas, hacen donativos de grandes cantidades, distribuyen dinero, ropas, alimentos y construyen edificios. Pero ninguno de ellos avanza en las ciencias del espíritu, ninguno alcanza "irfan", tampoco avanzan espiritualmente. ¿Cuál es la razón de esto?

Si distribuyes dinero, será dinero lo que vuelva a ti en cantidades varias veces mayor; si son edificios, serán edificios lo que se te dé; si es ciencia, se te dará ciencia. Si lo que repartes es 'ilm batin (ciencia de dimensión interior) ó espiritualidad, se te darán progresos de este tipo.

El rico es compensado en la misma especie de lo que él distribuye y según con la intención que lo haga. Si siembras semillas de berenjenas no debes esperar recoger rosas como resultado.

Si deseas participar en la espiritualidad mediante donaciones materiales, deberías al menos dar información a la gente sobre ciencias espirituales como tu "zakat", mediante libros ó cintas de conversación. Deberías informarlos sobre ciencias conectadas con la espiritualidad de modo que las puertas para el progreso espiritual se abran para ti.

Algunos pueden preguntar: "¿Quieres decir que no debemos pagar en dinero sino que en vez de esto debemos distribuir ciencia y conversaciones como nuestro zakat?"

No, no quiero decir eso. Yo quisiera que ayudases con una mano a que las personas conozcan las realidades lo antes posible, mediante donación de libros y cintas de ciencia que les permita ganar su vida eterna, cargándolo en la cuenta como una parte del dinero a pagar de vuestro zakat, con la otra mano deberías experimentar también el estado espiritual del zakat, como es el dar incondicionalmente mediante el aprendizaje y la comunicación de las ciencias espirituales con ellos.

¿Porque?

También lo explicaré brevemente:

Como principio del sistema de vida y orden de valores establecidos por Allah, cada acción y percepción del ser humano en esta vida se realiza por mediación de su cerebro.

El cerebro consigue su progreso (mejora) y su percepción se desarrolla en áreas de materias en las que se especializa intensamente.

La acción de compartir los conocimientos crea una mejora (una expansión) en la capacidad relativa del cerebro. Un grupo de células cerebrales crece y se desarrolla en el cerebro como consecuencia de cada acción que realiza la persona, y las células especializadas (puestas en acción para) esa actividad crecen en número.

Esta es la razón latente tras la sugerencia de que "debéis practicar incluso si no percibes el significado". Las acciones ejercen influencia en la mejora del cerebro y crean nuevas capacidades.

Como colofón... Se os devolverá todo lo que deis como zakat en cantidades mucho mayores y en la sustancia y el propósito con que hicisteis vuestro zakat. Si se hace con finalidades materiales la compensación será también material; si espiritual la compensación será en el mismo modo.

Este punto es esencial y debe de ser cuidadosamente considerado por aquellos que desean conseguir ciencia, que es el honor de la humanidad y una brillante corona para los pueblos.

El cerebro y el Dzikr

Hemos intentado explicar con detalle el siguiente tema en nuestro libro titulado "DUA' Y DZIKR".

El Dua' (invocaciones, peticiones) como el Dzikr (meditación con la ayuda de los nombres de Allah), son prácticas cuyo objetivo es acrecentar la actividad cerebral y permitirle expresar las cualidades y la fuerza con que Allah lo ha provisto y que no aprovecha. Por lo demás, estas prácticas permiten al individuo construir su propio cuerpo para la vida después de la muerte...

Allah por Su ciencia os ha traído a la existencia con Sus mas bellos nombres. En consecuencia, vuestro cerebro contiene todas las características que expresan los significados de los atributos de Allah. Cuando repetís constantemente los nombres de Allah en vuestro intelecto, estimuláis vuestro cerebro con el fin de desarrollar sus sentidos.

Por ejemplo, cuando repetís el Nombre "Murid", que es el atributo de Allah para "Voluntad", un cierto número de veces, digamos tres mil veces al día, notareis en seguida una clara mejora de vuestra fuerza de voluntad. Os sorprenderéis de ver con que eficacia ejecutareis la mayor parte de vuestras tareas sin gran esfuerzo, mientras que antes fracasabais a causa de que os fallaba la voluntad.

Si repetís el Nombre de Allah "Kuddus" después del Nombre "Murid" otras tantas veces cada día, practicando el dua' "Kuddusu t-tahiru min kulli sū-in" de trescientas a quinientas veces cada día, simplemente dejareis de fumar, de beber o de drogaros, sin demasiado esfuerzo. Podéis preguntaros si es real ó si estas prácticas son verdaderamente útiles. Intentadlo y juzgar por vosotros mismos. No tenéis mas que practicarlo durante algunos meses y veréis los resultados, aunque realmente no creáis en su eficacia.

Ya que la práctica del Dzikr es un proceso puramente técnico; en consecuencia el recibir sus beneficios no depende en absoluto de ninguna creencia. Lo hemos observado en multitud de experiencias...

De este modo, una gran cantidad de personas han roto fácilmente con ciertos hábitos después de haberse puesto a practicar el Dzikr tal y como os lo hemos sugerido, y han continuado en esta práctica incluso cuando se emborrachaban en los bares, justo para intentarlo sin la menor intención en lo que decimos...

El Dzikr es una práctica que consiste en repetir palabras que se revisten de sentido en el cerebro, no tiene lugar en el tiempo, ni en un sitio, ni en una creencia.

Por primera vez en Turquía, así como en el mundo, hemos explicado en nuestro libro "LOS MISTERIOS DEL HOMBRE" publicado en 1986, que el Dzikr era un sistema práctico cuya finalidad era la de acrecentar la actividad de grupos celulares en el cerebro al que se le daba una lista de nombres. Disponéis de una explicación mas detallada en nuestro libro "Dua' y Dzikr", así como en "Allah anunciado por Muhammad".

Paralelamente a los descubrimientos de laboratorio, estos indican que la práctica del Dzikr, a saber, las repeticiones de nombres en el cerebro, provocan el crecimiento de la actividad neuronal desde el momento en que nuevas regiones ó grupos celulares se implican en el cerebro, siendo publicados por primera vez en Diciembre de 1993, en un artículo de la revista "Scientific American". Estos descubrimientos son las conclusiones de largos años de experimentación llevada a cabo en laboratorio y descrita en este artículo que finaliza: "Cuando una persona lee un nuevo nombre, o bien repite una palabra dada, diferentes regiones del cerebro, así como grupos celulares inactivos entran en oscilación y se implican en el trabajo, de suerte que la capacidad cerebral aumenta.

La capacidad de vuestro cerebro se desarrolla simultáneamente con la repetición sistemática de los nombres dados de Allah, un cierto número de veces en vuestro intelecto. Y esto os permite así, desarrollar vuestra personalidad en relación con ese nombre dado.

Poco importa si sois creyentes o si no lo sois. Pues se trata del sistema creado, del orden dado por Allah.

La principal razón que os ha llevado a mal interpretar esta cuestión reside en el hecho de que no erais conscientes de que llevabais en vosotros los mas bellos nombres de Allah. Además habíais creído sin razón, que debíais realizar las prácticas "ibadas" en dirección a un dios lejano.

Sin embargo, los conocedores de la Verdad, desde Ahmad Yasawi a Yunus Amra, Abdu l-kakir Yilani, el Imam al-Ghazali, Hadji Baktash Wali, Ibrahim Hakki d'Erzurum y Mawlana Yalalu d-din, han llamado nuestra atención sobre el hecho de que Allah era nuestra propia Realidad y han insistido sobre la necesidad de descubrir a Allah en nosotros mismos, en vez de volvemos hacia un dios lejano.

En realidad, el Dzikr no se practica con vistas a agradar a un dios alejado, sino mas bien con vistas a descubrir a Allah en vuestra propia esencia, acrecentando vuestra fuerza cerebral, y como consecuencia vuestra capacidad de comprensión. En definitiva, el Dzikr os permite percibir efectivamente los mas bellos nombres de Allah y penetrar en el "misterio del califato" sobre la tierra...

Si el "Du'aa" no se practica con la esperanza de obtener a cambio, alguna cosa de un dios lejano, ¿en que consiste pues?.

Dua': Las ondas cerebrales dirigidas

Rasul-Allah ha dicho: "El Dua' es el arma del creyente" (mu'min). ¿Somos verdaderamente conscientes de la importancia de la práctica del D'ua?

¿En que consiste el Dua' y cual es su utilidad?. Si no existe ese dios lejano para vosotros, ¿a quien dirigir vuestros ruegos (Dua')?. Intentemos responder ahora a estas preguntas...

El Dua' es la acción de dirigir las ondas del cerebro. Recordemos algunas informaciones que ya hemos dado en páginas precedentes...

En lo que concierne a su realidad (haqqa), no es otra cosa sino un conjunto de nombres que pertenecen a Allah... Es decir que el hombre es una especie de formula compuesta por los sentidos que representan los mas bellos nombres de Allah. En otros términos, Allah ha hecho del hombre Su Califa para representarlo en la tierra adornándolo con Sus mas bellos nombres.

Después de diversas transformaciones, los sentidos de estos nombres se manifiestan en el cerebro humano según el decreto de Allah.

Según la afirmación: "No podéis querer sin la voluntad de Allah", vuestro Dua' (ruego) no es, a decir verdad, nada más que un deseo perteneciente a Allah.

No obstante, hay un sistema de vida, un orden de valores establecidos por Allah, conocido bajo el nombre de "sunnat-Allah". En él, un deseo proveniente de los mas bellos nombres de Allah se muestra a veces como un "Dua'" (proveniente) de vosotros mismos.

Aunque habitualmente se piensa, bajo la influencia de una concepción materialista, que las personas se comunican mediante los labios y oídos, la comunicación es de hecho una relación entre cerebros. Nos ocurre con frecuencia la percepción, que sintamos una relación de este tipo, pero no podemos explicarla lógicamente por falta de conocimiento. Vuestra "intuición" es el resultado de vuestra percepción previa de las ondas...

El Du'a proviene de los nombres de Allah (asma'-Allah). Está en vuestra esencia y actúa como una onda dirigida a un objetivo alcanzándolo. De este modo, el Du'a no es una petición que emane de un dios que se encuentre fuera de vosotros, sino mas bien un deseo cuyo origen es vuestra esencia.

Bajo otro punto de vista, el Dua' es el arma mas potente para realizar vuestras esperanzas. Es una apreciación de la potencia y de la fuerza de Allah en vuestra propia esencia.

Rogareis, practicareis el Dua' y de esta manera dirigiréis el curso de los acontecimientos si esto está escrito en vuestro destino. En efecto, no sois vosotros los que dirigís sino El.

Del mismo modo como los ruidos indeseables de la radio disminuyen a medida que uno de los dos hemisferios del globo terrestre se encuentra en el lado opuesto al sol, produciendo así una mejor recepción de las ondas cortas, igual para el cerebro humano, que llega a ser mas sensible y mas potente a partir de media noche. Esto se aplica tanto para la recepción (inspiración) como para la transmisión (dua'). La noche tiene su importancia en el "Din del Islam".

Las personas que olvidan la práctica del Dua' serán privadas de la apreciación y de las potencias virtuales de su esencia, así como de los beneficios resultantes de esta rogativa. El Dua' es un ejercicio de la fuerza de Allah que subsiste en vuestra esencia.

El hecho de que el enviado de Allah (s.a.s.) haya rogado con tanta frecuencia, no significa en absoluto que haya solicitado las cosas de un dios separado de él, al contrario, esto nos indica que ha orientado la potencia y la fuerza que subsisten en él mismo, pero que pertenecen a Allah, hacia sus deseos.

Cuanto mas potente es la capacidad de vuestro cerebro, mas eficaces son los ruegos (Dua') y la transmisión cerebral... Difundís a través de la tierra el conjunto de vuestros pensamientos proporcionalmente a la potencia de vuestro cerebro, no solamente en el momento en que os comunicáis, sino que igualmente lo hacéis cuando pensáis. Estas frecuencias son recibidas por otros cerebros receptivos correspondientes, y son llamadas "intuición" ó "inspiración". Es bajo este aspecto que ciertos hombres espirituales (auténticos) conocidos en el sufismo bajo el nombre de "irshad qutubs", poseen sus poderes. Lo que se denomina recepción de flujo (al-faydz) no es otra cosa que una extensión cerebral seguida de una potente transmisión cerebral de ondas dirigidas. Hemos dado informaciones mas detalladas sobre este tema en nuestro libro "Dua' y Dzikr" cuya lectura os recomendamos vivamente.

En este capítulo hemos intentado haceros comprender que el Dua' es uno de los instrumentos mas eficaces de la vida humana. Sabed que Allah os responderá a través de vosotros mismos. El hecho de que esté al corriente de todos vuestros pensamientos es el resultado de vuestra existencia por Su propia Existencia, y Su manifestación a través de vosotros mismos.

Conviene absolutamente a todos practicar el Du'a y rogar de manera continua, cualquiera que sea su estado espiritual ó su estado de conciencia, como lo hacia el enviado de Allah (s.a.s.). Se sabrá en la vida después de la muerte que nada habrá sido mas fructífero que el Du'a.

Si Allah pudiese hacer que nos diéramos cuenta de la importancia del Du'a, y así hacer que lo apreciamos lo mas posible durante nuestra vida y de reforzar nuestros "espíritus". Si Allah pudiese facilitarnos el trabajo.

De hecho, ¿de donde vienen nuestros espíritus?, si Allah lo quiere, discutiremos esto en el capitulo siguiente...

¿Han sido creados nuestros espíritus en el pasado?

Hoy me gustaría señalar una concepción errónea de gran importancia.

"Los espíritus humanos, ¿han sido creados en algún momento en el pasado para ser enviados a continuación a la tierra uno a uno?." Esto es lo que nos ha revelado a propósito de ello "la Religión".

¡Ciertamente no!.

Los espíritus humanos no han sido creados en el pasado, del mismo modo que no han sido enviados a la tierra uno tras otro al interior de cuerpos físicos. Por el contrario, los espíritus han sido formados por los cerebros de cada individuo, en el útero de la madre, en el día 120 del embarazo, bajo una influencia angélica que es una manifestación de la potencia de Allah.

La Sura sobre las Murallas (Surat al-A'raf) del Corán nos da en el verso 172 la información siguiente:

"Hubo un día en que el Señor sacó su descendencia de los riñones de los hijos de Adam y les preguntó exigiéndoles un testimonio formal: "¿No soy yo vuestro Señor? (¿a-lastu bi-Rabbikum?). Todos respondieron: Nosotros así lo testificamos". Así después de este consentimiento, no os será posible en adelante, alegar ignorancia el día de la Resurrección".

Este verso ha sido mal comprendido, ha sufrido diversas interpretaciones que no tienen ninguna relación con lo que indica realmente. Además han venido a coincidir una serie de historias falsas, sin fundamento, a las que sin embargo hoy encuentran credibilidad en la gente.

Eh aquí lo que viene a decir hoy esta concepción engañosa: Allah ha creado los espíritus humanos de todos los hombres que deben de nacer aquí abajo en otro mundo, y es allí donde les pregunta: "¿No soy yo vuestro Señor?" Y estos espíritus le responderían: "Si, Tu eres nuestro Señor". Naturalmente estos espíritus han descendido a continuación uno tras otro a la tierra y allí se han unido a sus cuerpos físicos correspondientes durante su gestación en los úteros de sus madres. Estos mismos espíritus, igualmente volverán a alcanzar a continuación su mundo inicial.

Ademas, según ciertas personas negligentes, de mente estrecha y que carecen de perspicacia, estos espíritus abandonan sus sitios para volver una y mil veces al mundo hasta alcanzar la perfección. Estas mismas personas sostienen que la reencarnación implica una vuelta a este mundo, pasando por diferentes cuerpos físicos.

Con el objeto de justificar tal concepción estas personas han inventado otra historia llamada "bezmi elest", según la cual las gentes que se conocían en su mundo inicial y que tenían una relación afectiva, estaban destinados a volverse a encontrar aquí abajo; los que se amaban allá arriba continuaban amándose en este mundo y los que se detestaban allá continuaban detestándose aquí...

Ahora, discutamos brevemente la realidad de esta cuestión y demos a su vez, las pruebas.

Allah es mas sabio, eh aquí el significado del verso citado mas arriba:

Según la afirmación de que "Allah ha creado al hombre según la naturaleza del Islam", todo individuo nace siguiendo la información genética transmitida por su padre en un programa de "constitución islámica (fitra)", cuando aún se encuentra bajo forma de esperma; después el pasa por otras etapas...

La expresión refiriéndose a los "riñones así como a la posteridad (dzurriya)" indica e insiste sobre la disponibilidad de la información en cuanto a la "disposición islámica" transferida genéticamente bajo forma de esperma. Es decir que los seres humanos han sido dotados de una facultad natural que los hace conscientes de su Señor aún en estado de esperma, cuando su posteridad es sacada de sus riñones.

De hecho el embrión dotado de esta información genética, comienza a construir su cuerpo de la vida después de la muerte, es decir su "ESPÍRITU" a partir del día 120 del embarazo en el útero de su madre, que se presenta en forma de frecuencias producidas por el cerebro y la mediación de una influencia angélica... "El espíritu" almacena entonces toda la información producida en forma de ondas que son el resultado de todas las funciones intelectuales. En consecuencia, la teoría según la cual el espíritu habría venido de otro lugar y entraría a continuación en un cuerpo físico es totalmente inaceptable.

Si consideramos seriamente el versículo coránico citado mas arriba que algunos han querido imponer como una indicación de que existía "un mundo de espíritus separado" creados anteriormente a la vida terrestre, en un lugar diferente, nos damos cuenta de que no hay nada de esto sino más bien que se trata de "la posteridad sacada de los riñones de los hijos de Adam". La posteridad y los riñones hacen referencia a la dimensión de un mundo físico en el que estamos en la actualidad y no a un mundo espiritual. Los riñones son considerados bajo la referencia del mundo del esperma.

Hemos dado mas detalles sobre este tema en nuestro libro titulado "LO QUE MUHAMMAD HA LEÍDO". Podéis asimismo encontrar mas información en el tomo 4 página 2324 de la interpretación del Corán escrita en turco por Hamdi Yazir d'Elmali. Así como también podéis tomar referencias en una interpretación contemporánea del Corán realizada por S. Ates.

En el libro titulado "Rawdzatu Talibin", el Imam Ghazali dijo a propósito de este tema: "...Por que el espíritu de nuestro Maestro, el Enviado de Allah (s.a.s.) no ha sido creado ni existía antes de que su madre le haya dado el ser".

Puesto que el espíritu no es algo que penetra en un cuerpo desde el exterior, ¿podría después de la muerte penetrar una y mil veces en otros cuerpos?

Reencarnación e interferencia de los Yìnns

He intentado explicar el sentido del nombre Allah y el de Din del Islam lo mejor que me ha sido posible. No soy un defensor del Islamismo.

Toda idea preconcebida o toda acción resultante de las malas interpretaciones de los musulmanes, incluido yo mismo, no pueden ser consideradas como pertenecientes al "Din al-Islam".

Según el sistema de vida y el orden universal que Allah a creado, es decir el "Din al-Islam", todo individuo vivirá las consecuencias de su disposición natural y de las cualidades que él revela, así como las de sus acciones. En este sistema de vida, no se toma en consideración ninguna excusa. No hay lugar para las emociones ó los sentimientos en el funcionamiento del mismo.

El pasado se fue y es imposible recuperarlo en forma alguna. No podemos utilizar más que el tiempo presente. En este sistema de vida no puede haber vuelta atrás. Pensar que volveremos aún una vez más a este mundo al objeto de progresar en otro cuerpo, después de haber abandonado el cuerpo físico mediante la muerte, y acceder a los mundos conocidos como el "mundo de la tumba" y del "barzaj (transición)", no es sino una ilusión. pues la vida avanza siempre hacia adelante sin ningún retroceso hacia el pasado.

¿Porqué la teoría de la reencarnación no es valida?

La idea de un espíritu que viene a la tierra para entrar en otro cuerpo es imposible. Puesto que como he dicho ya, el espíritu (*rûh*) no es una sustancia creada en el pasado en un lugar diferente. Así que, ¿como podría volver a este mundo más tarde para entrar en un cuerpo físico?

A partir del día 120 del embarazo, el cerebro de todo ser humano comienza a construir su propio espíritu. Es por eso que es insensato discutir sobre un espíritu yendo a alojarse en otro cuerpo después de haber abandonado uno mediante la muerte con anterioridad.

La teoría según la cual los espíritus se reencarnan en el mundo de una época a la otra, proviene del chamanismo de los antiguos turcos y de su concepción dualista de un dios que se encuentra alejado, y de un pueblo aquí abajo. Está basada sobre la idea de una dualidad de la materia y del espíritu en la vida, es decir el dualismo, así como sobre una hipótesis de que los espíritus conducen a los cuerpos físicos.

Después de la muerte es imposible venir a este mundo, como es igualmente imposible entrar en comunicación con él. No hay extranjeros viendo del espacio bajo la forma de cuerpos sólidos semejantes a los humanos, del mismo modo que no puede haber ninguna comunicación con ellos. Tampoco puede haber seres que introduciéndose en este mundo se comuniquen con las gentes adoptando la forma de espíritus de personas fallecidas en el pasado ó bajo la forma de un sabio de Allah (*wali*).

Hemos dado mas detalles sobre estos temas en nuestro libro titulado "ESPÍRITU-HOMBRE-YINN" publicado en 1970 como libro de referencia.

Presentándose bajo diversas formas, estas apariciones extranjeras no son otra cosa que presencias maléficas, llamados también "yìnns" que se manifiestan y se introducen en ciertas personas bajo nombres diferentes deseando dominarlos como consecuencia de su naturaleza innata. El Corán al Karim designa a estos yìnns como presencias maléficas, a causa de sus características.

Para ganarse a una persona, estos ýinns se manifiestan de diferentes formas y se presentan sea como extraterrestres, como conocedores de Allah (awaliya) e incluso como Profetas, y así llegan a convencer a millares de inocentes e ingenuos, pegándose a la primera persona a la que engañan. La mas importante desviación que los ýinns quieren imponer en materia de apertura del corazón, es la idea de la "reencarnación". Esto se observa claramente en las enseñanzas y las informaciones provenientes de los ýinns.

Todos los tipos de predicción son debidos en su totalidad a la interposición de los ýinns. Los mediums son los que sirven de intermediarios a los ýinns. En nuestro libro citado mas arriba hay disponible mas información sobre este tema.

Intervienen en la magia y en la hechicería. El arma mas poderosa para protegerse de shaitan es hasta donde sabemos, el dua' (invocación a Allah) citada en el Corán al-Karim, que hemos probado en muchas ocasiones:

"Rabbi innî massaniy ash-shaytanu binuçbin wa'adzab. rabbi a'ûdhu bika min hamâzati shayâtîni wa a'ûdzu bika rabbi an-yahdzurûn" (sura 41, Al-muminûn 97-98)

Aquellos de entre vosotros que sean atormentados ó asustados por estos ýinns deben de recitar este dua'. Si practicáis este dua' de doscientas a trescientas veces por día os será de gran utilidad... Solo para vuestra defensa, os será útil recitarla de veinte a cuarenta veces cada mañana y cada tarde.

Aunque las gentes que mantienen relaciones con estos ýinns llamados parecen en ocasiones obtener un beneficio temporal en este mundo, sufren grandes perdidas en su vida de después de la muerte, a causa de la desviación de su creencia por los ýinns.

El mayor daño que causan los ýinns a las gentes, es el de incitarla a querer a los otros permanentemente.

No obstante, si una persona utiliza su tiempo en ocuparse de si mismo en lugar de importunar a los demás, esto le será muy ventajoso en la vida después de la muerte.

El Corán nos informa que los ýinns llamados son nuestros enemigos. Y solo nosotros podemos hacerlos valer.

Hemos hablado de la vida después de la muerte. ¿Que tipo de vida es de hecho, esta vida?.

¿Como es la vida después de la muerte?

¿Como se nos presenta la vida después de la muerte tras los conocimientos, de buenas fuentes, que hemos adquirido? Intentaremos explicarlo brevemente...

Ante todo, se trata de nuestras propias convicciones y nadie está obligado a aceptarlas. Podéis sacar provecho si están de acuerdo con vuestro razonamiento, vuestra lógica y vuestro conocimiento, o bien podéis decir simplemente que es otra creencia. Este tema se detalla ampliamente en diversas secciones de nuestros libros titulados: "VIAJE HACIA EL UNO", "LO QUE HA LEÍDO MUHAMMAD" y "ALLAH ANUNCIADO POR MUHAMMAD".

El cuerpo humano convierte los alimentos que recibe del exterior en energía bioeléctrica. Funciona como una fábrica orgánica. Esta energía bioeléctrica no solamente alimenta el cerebro, sino que anima igualmente a las células del cuerpo físico por medio de un sistema denominado el sistema neuronal. Por otra parte, mantiene al espíritu unido al cuerpo por una especie de campo magnético. La energía bioeléctrica que el cerebro recibe es similar a la corriente eléctrica que alimenta el ordenador.

En efecto, el cerebro no puede ni ver, ni entender. Funciona como un ordenador y no hace sino comparar las ondas entrantes de ciertas frecuencias con las informaciones que ya tiene almacenadas y así saca las conclusiones (genera opiniones).

Mientras que el cerebro dirige el cuerpo, construye al mismo tiempo "EL ESPÍRITU". Del mismo modo que la telepatía es una especie de comunicación entre los cerebros mediante ondas, el espíritu humano es un cuerpo paralelo formado por ondas producidas en el cerebro. Hay una interacción continua (intercambio de energía e informaciones) entre el cerebro y el espíritu. El cerebro almacena toda la energía producida en su seno y los resultados de todas las funciones mentales, en un cuerpo conformado por ondas que constituye el espíritu.

La muerte es una transformación. En el momento en que el cerebro deja de funcionar por una razón u otra, la energía bioeléctrica difundida en las células a través de todo el cuerpo por medio del sistema neural, se desprende progresivamente del cuerpo físico comenzando por los dedos del pie hacia arriba... En ese mismo momento el espíritu se despega también y se libera del cuerpo físico...

A partir de ese momento, la conciencia se mantiene viva en el "cuerpo espiritual". La muerte no conlleva la pérdida de la conciencia. Incluso la mayor parte del tiempo la persona no es consciente de que realmente ha saboreado la muerte. Cuando percibe conscientemente todo lo que pasa a su alrededor, comienza repentinamente a ser presa del pánico a causa de los gritos de las gentes que la lloran. Entonces se inquieta y sufre. Observa a las personas que lavan su cuerpo así como a los que realizan la rogativa funeraria. El mayor pánico se apodera del espíritu cuando su cuerpo se deposita en la tumba. Cuando aún es consciente y se cree con vida, debe de ser desgraciadamente inhumado su cuerpo.

Del mismo modo que vuestros sueños ocurren inevitablemente bajo la influencia de los hechos ocurridos durante el día y que no podéis cambiar nada, no podéis abandonar vuestro cuerpo físico después de la muerte, pues os habéis considerado como tal durante toda vuestra vida. De este modo os encontrareis enterrado en una tumba con el mismo cuerpo y oiréis incluso los pasos de la gente que se va. Igual si erais el más rico u ocupabais el más alto rango o tal vez erais el hombre más celebre del mundo, estaréis allá abajo en la más completa soledad, en un entorno completamente extraño.

Igual que nuestra vida en el mundo corporal tiene un lado objetivo y uno subjetivo, la vida en el mundo espiritual presenta este doble aspecto. El cuerpo espiritual percibe el Infierno, los demonios que allí habitan, y los seres vivientes en el Paraíso.

Si no nos preparamos para tales situaciones de la vida futura, de acuerdo con las recomendaciones del Enviado de Allah (s.a.s.), no se podrá hacer nada allá abajo más que sufrir las consecuencias de la negligencia. Lo que es llamado el "castigo de la tumba" es el tipo de vida que se sufre allá abajo.

"Wa xl-baa' thu ba'd al-mawt" en "Amantu" significa "continuar viviendo en un nuevo cuerpo justo después de la muerte", y no una vuelta a la vida el día del juicio final, después de la muerte. Para mas detalles ver la sección: "Creencia en el mas allá" de nuestro libro titulado "RAZONAMIENTO Y CREENCIA".

Tal vida dura hasta el juicio final. En el mundo llamado el "Barzaj", entre los dos mundos, unos viven como si soñaran en sus camas. Los Profetas, los Mártires (shuhada) y una parte de los Awaliya' son libres para realizar sus acciones.

Los "cuerpos espirituales" adquirirán una nueva estructura después del juicio final, según las condiciones de este entorno y será un nuevo "bata'th". Intentarán escaparse del Infierno. Los que atravesen el Infierno sufrirán un nuevo "bata'th" y se transformarán en cuerpos luminosos en vez de en cuerpos espirituales. Estos seres, llevarán sus vidas no obstante, en la dimensión llamada Paraíso en calidad de seres iluminados "munawwar". Esto y Allah es el mas sabio, durará billones de años.

Como salir del infierno

Durante mi visita a Londres en el verano de 1996, di muchas charlas sobre estos temas en la London Turkish Radio en directo durante dos horas al día. Al mismo tiempo también intenté dar respuesta a las preguntas de los oyentes, en la medida que me fue posible.

Dos de estas preguntas eran bastante interesantes. La primera era la siguiente:

¿Porque la mayoría de la gente se quedará en el Infierno para siempre y no saldrá de el para entrar en el Paraíso?

La segunda era esta:

¿Todos los musulmanes hablan de la existencia de Allah? ¿Ha habido alguien en la historia que se haya encontrado con Allah, para que podamos creer?

Dejadme mencionar antes de nada los siguientes hechos:

Ante la gran asamblea conocida como el Día del Juicio, todo el mundo sin excepción se encontrará a sí mismo en el entorno conocido como el infierno. En las siguientes etapas, los creyentes pasarán a través de él y alcanzarán el Paraíso. La gente de la negación, sin embargo, permanecerá en el Infierno para siempre. Esto es, los que pasen a través del Infierno y alcancen el Paraíso no será como resultado de sus prácticas o sus actos, sino que está íntimamente relacionado con sus "credos".

La duración de su estancia en el Infierno y sus grados en el Paraíso, sin embargo, dependen totalmente de las acciones de las personas y de las prácticas que realizaron en el mundo.

¿Porqué depende el acceso al Paraíso del "credo" de cada uno? Trataré de explicarlo.

Algunos casos de parálisis se explican por razones psicológicas. Aparte de la falta de síntomas patológicos determinada físicamente, una persona puede haberse involucrado ella misma en un proceso de parálisis y ser incapaz de andar en absoluto y llevar una vida de Infierno en una silla de ruedas. Otras personas, conocidas como "adictas a la enfermedad" no pueden apreciar adecuadamente sus mentes debido a su facilidad para involucrarse (wahm) en procesos morbosos que los desbordan a ellos mismos, no pudiendo por ello desarrollar sus posibilidades y no pudiendo por tanto salir del Infierno que convierte su vida en un eterno sufrimiento.

Como hemos expuesto ampliamente en nuestro libro "RAZONAMIENTO Y CREDO", nadie puede contrarrestar el poder de su inclinación mediante su razonamiento. El poder interno humano para contrarrestar la fuerza de nuestras "inclinaciones", lo cual supone "asumir que hay lo que no hay y que no hay lo que hay", no es su calidad de razonamiento, sino mas bien su calidad de "creencia".

Mientras que los compromisos fácilmente controlan nuestro razonamiento y el proceso del pensamiento, siempre son superados por el poder de su opción espiritual, el cual ejerce una influencia directa sobre las acciones. Es por ello que a las personas racionalistas se les recomienda para comprender la espiritualidad y para iniciarse en la creencia.

El infierno del hombre en este mundo como en el próximo, es exactamente el resultado del poder de sus inclinaciones desbordándolo. Solamente mediante su guía, pueden ser controladas las inclinaciones personales.

Si una persona asume su parálisis a pesar de la no existencia de ninguna evidencia física, al relacionarse con alguien en el que el cree, puede hacer que vuelva a andar. La sospechosa cautividad de una persona, finalizará cuando ella encuentre a alguien o una información en la que crea.

En el sentido mas llano, la creencia en Allah tiene como resultado en el camino espiritual de una persona, que las cualidades pertenecientes a Allah le ayudarán en cualquier circunstancia en que se enfrente con dificultades y será sacado de esa situación y devuelto a la paz (salam). Una persona portadora de tal orientación encontrará en su interior la fuerza necesaria para liberarse del entorno del Infierno, aún cuando su decisión sea del peso de un átomo. Pero si una persona no posee esta senda y se considera asimismo formado de poderes que normalmente tiene, y si no comprende a Allah y no cree en El, jamás será capaz de salir del Infierno y permanecerá privado en su interior de los poderes pertenecientes a Allah. Como él no cree, nadie será capaz de ayudarlo en esto, sin importar quien sea el otro; al igual que una persona asume su incapacidad de andar a causa de que su escepticismo bloquea su mente.

Es decir, aquellos que permanecerán eternamente en el Infierno, estarán aprisionados en él a causa de haber malgastado una vida sin creencias, por no liberarse a si mismos del poder de unas inclinaciones que han guiado sus vidas.

Vayamos a por la respuesta a la segunda pregunta.

Este oyente argumenta su lógica del modo siguiente:

"No existe nada aparte de lo que observamos con nuestros ojos. Ya que el objeto conocido como "Allah" no es perceptible por nuestra mirada, él no existe. Ya que no hemos visto nunca a Allah incluso después de haber abierto la materia sólida, no hay Allah y por ello no podemos aceptar su existencia".

No era posible responder de una manera completa a esta pregunta en la radio, así que brevemente respondí como sigue:

"Usted llega a la decisión de que Allah no existe, puesto que no lo percibe en el mundo material. Si continuamos con la misma construcción lógica... Somos incapaces de ver lo que es "mente" incluso después de haber abierto un cerebro mediante cirugía. Puesto que no podemos ver su mente, ¿debemos concluir que usted es un estúpido?"

El teléfono colgó.

El error fundamental de este oyente es el siguiente:

"En el mundo de ideas que él ha construido con varias informaciones erróneas, acostumbra a asumir la existencia de un dios-externo diferenciado y que etiqueta como "Allah", con el nombre empleado por los musulmanes. Del mismo modo que muchos que se auto denominan Musulmanes, él desconoce por completo a lo denominado como "Allah" tal como se explica en el Corán al-Karim".

Resumiendo, él se ha acostumbrado a llamar a una construcción divina producto de su mente como "Allah" y así llega a la decisión de que no puede existir esta irracionalidad, él proclama la no existencia de ese dios. Quiero decir, él niega el dios que él ha asumido y no aquel sobre el que carece de información...

Siento decir esto a aquellos que no son Musulmanes al mismo tiempo que se lo digo a aquellos que se consideran a si mismos Musulmanes y critican a aquello que responde al nombre de "Allah", cuando solo hablan de la imaginación de divinidad a la que ellos han dado forma en sus mentes.

Lo que identificamos con el nombre "Allah" esta, sin embargo, libre de tales descripciones primitivas...

Hemos transformado la "Rahma" en una avalancha

El "Din al-Islam" es la mayor "rahma" (regalo, abundancia) que nos ha tocado en suerte al igual que la lluvia o la nieve...

Por otro lado, el "Islamismo" es como una avalancha generada por una multitud de comentarios. Aplasta a toda persona que se cruza en su camino. Las palabras no bastan para describir hasta que punto el "Din al-Islam" se ha hecho algo difícil, hasta llegar hoy en día a ser irreconocible.

A pesar de la recomendación hecha por Rasul-Allah (s.a.s.) a cerca del Din al-Islam: "Hacedlo fácil, no difícil; animad a la gente a quererlo, no a detestarla", todo influye para alejar a las gentes del "Din al-Islam". Se podría decir que el mayor obstáculo entre las gentes y el "Din al-Islam" son los mismos Musulmanes.

Sin tener en cuenta el hecho de que el Corán al-Karim tomó veintitrés años para ser revelado completamente, son numerosos los que han sido inducidos a huir del "Din al-Islam" por la razón expuesta mas arriba. Es parecido a cuando se quiere alimentar un recién nacido con carne de buey, alegando que es muy útil. Hay sobre todo un gran numero de gente que se espantan a causa de las diferentes explicaciones del Islam que escuchan en las mezquitas y que les incitan a huir.

Cada uno satisface su propio ego cuando califica a otros musulmanes de "kufar", al interpretar estos últimos el "Din al-Islam" de diferente forma. Incluso intentan matarlos afirmando: "es un wâdjib (deber) matarlos". Sin embargo la orden del Enviado de Allah (s.a.s.) a este respecto, es clara:

Si alguno califica a otro de "kafir" y este ultimo es un creyente, el primero se convierte automáticamente, él mismo, en "kafir".

Pero a pesar de esto, los musulmanes en Afganistán, en Argelia y en muchas otras regiones no cesan de matarse entre ellos y calificarse, los unos a los otros, de "kafir".

El enviado de Allah (s.a.s.) lanzó otra advertencia a propósito de lo mismo: "Tanto el asesino como el asesinado que hubieran sacado sus sables con la intención de matarse mutuamente, ambos irán al Infierno".

Por otra parte, hay una enorme cantidad de gente que tachan a otros de "kuffar" por la simple razón de no llevar pañuelo (Hiyab).

La mas grande astucia de la que usan ciertos hombres con intenciones económicas y políticas, es la de no dudar en declarar que los que no los sostengan serán "kuffâr".

Según el "Din al-Islam" y el Enviado de Allah (s.a.s.), toda persona que proclame "lâ ilâha illa Alla" conscientemente, es decir confirmando su significado, entrará en el Paraíso.

Todo el mundo sin excepción, tendrá que atravesar el entorno del Infierno y entonces cada uno será retribuido por sus actos. Algunos escaparán del Infierno y serán admitidos en el Paraíso ". Esto está claramente explicado en el Corán al-Karim y en forma detallada. En consecuencia, no es razonable estar constantemente amenazando con ir al Infierno, por que ha hecho esto ó no ha hecho lo otro. En realidad "el Infierno está en el camino de todos y cada uno". Es de una gran importancia poderlo atravesar con el menor mal posible gracias a los beneficios de las prácticas ('ibada) realizadas.

El hecho de no realizar el conjunto de las prácticas recomendadas por el "Din al-Islam" no excluye, en ningún caso, a las personas relacionadas con su Din, y no tenemos el derecho de tratarlos de "kufâr", ni de despreciarlos. Al contrario, el hecho de no distinguir al verdadero actor (Fâ'il-al-Haqîqî), podría nublar nuestra vista y podríamos poner en peligro nuestra apertura al verdadero Islam (Iman).

El "Din al-Islam" se dirige al espíritu y a la razón; los enfermos mentales no se consideran responsables de sus actos. "El Din" tampoco es un cuento. Pues la certeza y la convicción de los hombres deben reposar sobre sus propias investigaciones y su propia comprensión.

Es un gran error el incitar a las gentes a vivir el Islam por simple memorización ó imitación, sosteniendo que el "Din al-Islam" es la narración de una religión. Yo pienso que estos guardianes fanáticos no son conscientes de su responsabilidad ante Allah, cuando atraen a las gentes en masa y afirman que "ellos no comprenden nada y en consecuencia les basta con la imitación"; se olvidan de que los humanos son "los mas dignificados de toda la creación" (Ashrafu al- Majluqat).

Según la tradición del Enviado de Allah (s.a.s.):

Los principales fundamentos del Din son la creencia en "Allah" y en el "Ajira" es decir en la vida eterna después de la muerte. Esto conlleva los dos hechos siguientes:

- 1 - No adorar a un dios imaginado, alejado, separado de vosotros mismos, sino concebir a "Allah" y encontrarle en vuestra propia esencia, mejor que buscarlo en el exterior, y orientad vuestra vida sobre la base de "Sus" cualidades y que lleváis en vosotros mismos, poniéndolas en práctica.
- 2 - Si no podéis comprender la realidad de la vida después de la muerte, llamada "Ajira", al menos creed en ella.

Aparte de estas dos condiciones, debéis creer en los Malaikas (presencias de luz), en el Libro, y en el Enviado de Allah (s.a.s.), con el fin de tener vuestra fuente de información y de realizar las prácticas recomendadas para recoger los frutos en vuestra vida futura. Ver nuestro libro titulado "RAZONAMIENTO Y CREENCIA".

Hay una cuestión muy importante sobre esto mismo: las recomendaciones que se dirigen a las gentes en el Corán no son un paquete compacto... Esto que quiere decir que cada uno puede seguir sus recomendaciones en la medida de lo posible y en consecuencia recibirá las recompensas por las obras que haya realizado y sufrirá las consecuencias de las que haya dejado. No tenemos ningún derecho a juzgar a los demás. El juicio pertenece a Allah.

Conviene saber que la cosa más importante que necesitamos es el conocimiento de "Allah" y del "Din al-Islam".

La primera cosa que los musulmanes deberían hacer es no invertir en construcciones y otras futilezas de este mundo, sino mas bien invertir en el único objetivo de propagar la ciencia del Islam auténtico a todos los humanos. Pues la negligencia de la gente de tantas prácticas importantes, en razón de su ignorancia, llevará certamente a un gran desastre que todo el mundo sufrirá.

Ahora que he mencionado "la negligencia de las prácticas por parte de la gente", esto puede recordar a algunos el problema de llevar el "pañuelo".

El problema del pañuelo (Hiŷab)

"¿Islamismo" significa pañuelo?

Siempre surge el mismo problema cuando se discute hoy de "Islamismo" en numerosos países, como si no hubiese otra cosa de que discutir. Se trata de hecho del pañuelo. Algunos consideran que las mujeres que no llevan pañuelo no son musulmanas, mientras que otros bárbaros no tratan a las mujeres que llevan pañuelo ni tan siquiera como seres humanos, intentando incluso privarlas de sus derechos.

Para algunos, no llevar el pañuelo es un crimen contra la humanidad, para otros lo es el llevarlo.

El uso del pañuelo es una recomendación hecha a las mujeres musulmanas y que se reveló en el Corán a los 17 años, de un total de 23 de comunicación coránica. Son numerosos los versículos coránicos indicando la utilidad de llevar el pañuelo para las mujeres. El llevarlo es una necesidad para las mujeres musulmanas. Sin duda será beneficioso para la mujer el poder satisfacer esta exigencia...

También nosotros estamos obligados a respetar a una hermana que use el pañuelo, sobre todo por cortesía, en razón de su decisión. Es imposible no respetar a esta hermana que soporta esta incomodidad.

No obstante, hay entre nosotros algunos bárbaros que condenan a las mujeres que llevan el pañuelo debido a su práctica del Islam. Ellos las desprecian y se amparan en sus derechos civiles y en su derecho a vivir...

A pesar de todo estos tarados sociales, son mucho más numerosos entre nosotros los que discuten sobre el derecho de estas creyentes a los estudios superiores, prohibiéndoles ejercer libremente un oficio como el de cirujano, jurista ó profesor.

Combatir el pañuelo es combatir los derechos del hombre y de la civilización. Es igualmente combatir los derechos de las gentes a vivir conforme a sus creencias sin molestar a los demás. De hecho, tal comportamiento no tiene excusa a menos que venga de un retrasado mental.

En cuanto a los que consideran a las mujeres creyentes como no musulmanas porque no llevan el pañuelo y las califican incluso de "kafira", su reacción no puede imputarse mas que a su ignorancia.

El Corán y el Profeta Muhammad (s.a.s.) en sus recomendaciones exhortan a los humanos a no adorar ningún dios y a prepararse para la vida de después de la muerte. Cada uno hará lo mejor que pueda y asumirá las consecuencias de sus actos.

Según la Tradición (Sunna) del Enviado de Allah (s.a.s.) documentada en el Sahih al-Bujâri, la manifestación de "La ilaha illa Allah" es, para una persona razonable, una expresión indicativa de grandeza de corazón (imân). Y si alguno califica de "kafir" a una persona que profesa este Din, el acusador se transforma, el mismo, en "kafir" (el que esconde ó disimula su propia verdad). Lo que viene a decir que el hecho de tratar a una creyente de "kafira" por no llevar el pañuelo lo convierte a él mismo en "kafir".

Si debemos enumerar por orden de importancia las recomendaciones del Islam, las prácticas que se clasifican en cabeza son Salat, el Siam (ayuno), Hajj, Zakat. Vienen a continuación otras recomendaciones como las que ponen en guardia contra el derramamiento de sangre, las habladurías, la murmuración que equivale a "comer cruda la carne de vuestro hermano muerto". Añadamos inmediatamente a continuación de todas estas recomendaciones, la concerniente al uso del pañuelo por la mujer.

Una musulmana seguirá esta recomendación del Corán en la medida de lo posible. No obstante no es digno de un musulmán dotado de razón el considerar a una mujer como no musulmana por el solo hecho de no llevar el pañuelo, o de tratarla de hipócrita, ó incluso calificarla de "kafira". El hecho de no llevar el pañuelo no impide a esta mujer observar otras prácticas como el Salat, el Siam (ayuno), lo mejor que ella pueda. Puede incluso realizar la peregrinación (Hajj) incluso si a su vuelta siga sin poder llevar el pañuelo. No le corresponde a nadie juzgarla por sus actos. Declarar no musulmana a toda mujer que no lleve pañuelo carece por completo de sentido; no se trata sino de intenciones vacías.

Para una mujer que reconoce que el uso del pañuelo está prescrito en el Corán, pero que no lo lleva por razones de incomodidad, y solicita el perdón de Allah (magfira) dedicándose a realizar las otras prácticas ('ibadas), espero que Allah le abrirá las puertas de Su bondad.

Después de todo hemos venido a este mundo, no para acusar ó juzgar a las personas, sino para conocer a Allah como parte de nuestra propia "Realidad" y para prepararnos para la vida después de la muerte, respondiendo a las exigencias de nuestra servidumbre.

¡Jamás olvidéis esto!

¿Cuál es vuestro propósito?

Las personas que no se han encontrado con alguien como yo en estos últimos tiempos me plantean justamente las siguientes preguntas:

"¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus expectativas?

Ninguna de mis obras publicadas o difundidas no importa en que lugar ni en por qué medio, han sido protegidas por los derechos de autor. Ninguna ha sido hecha con fines lucrativos. Estas obras se ofrecen gratuitamente a toda la humanidad. Toda persona que desee reproducirlas o traducirlas a otras lenguas, es libre de hacer tantas copias como quiera y de ponerlas a disposición de los demás con la única condición de no deformar su contenido. Yo no pido nada a cambio de mis obras. Yo no dejaré ninguna herencia material tras morir.

Yo no tengo ni asociación que reciba mis donativos, ni fundación, ni ningún otro establecimiento similar. Me gustaría decir aquí a todos los que aprecian nuestras obras y deseen participar:

Reproducid y divulgad estas obras tanto como queráis y distribuirlas por el medio que os parezca más apropiado.

Yo no soy miembro asociado a ninguna sociedad, ni fundación, ni asociación, ni establecimiento o club, ni a ninguna congregación; simplemente pertenezco a la Asamblea de Periodistas Turcos porque soy un periodista retirado.

No dependo absolutamente de nadie, ni en el interior ni en el exterior de mi país.

Yo no invito a las personas. Al contrario, les digo: "no busquéis en mi entorno. Si hacéis uso de lo que he escrito, considerad sobre todo al Rasulullah, con toda honestidad y sinceridad, y esto os hará bien".

Estando bajo la misma perspectiva que el Rasulullah, que dijo lo siguiente cuando los principales de su tribu le ofrecieron el reino de Quraish con el fin de disuadirlo de que prosiguiera con su misión:

"No abandonaré jamás mi ideal aunque me pongáis el sol en una mano y la luna en la otra." No tengo nada que ver con la política, ni con la diplomacia, ni mucho menos que tenga una de estas ambiciones.

Como ya he subrayado, la Religión del Islam ha sido revelada para comunicar a los hombres el mejor de los caminos, la senda universal y el orden de Allah. Aquellos que entiendan el Sistema y el Orden, tomarán conciencia y prepararán su vida futura convenientemente, es decir su vida eterna después de la muerte. Ya que es posible al ser humano construir su vida de después de la muerte sólo mediante las seudo-prácticas durante su vida en este mundo. Esto es facilitado automáticamente por el Sistema y el Orden de Allah.

Es por esto que la ciencia que permite a los hombres ganar la eternidad es el regalo más precioso de cuantos se le han ofrecido.

Aquel que tiene conciencia de "Allah" está en paz con todo el mundo y no engañará a nadie.

Aquel que tiene conciencia de "Allah" no espera nada de los demás, ya que Allah le basta.

Una persona de este talante exhortará a los hombres a buscar la verdad y terminará su vida aquí abajo en la mayor perseverancia.

Esta persona es consciente de que todo el mundo se encuentra en un estado de ' servitud' de Allah, sirviendo al propósito para el que fueron creados. Sabe que cada uno dejará la dimensión material y encontrará su lugar en otra dimensión después de la muerte, sin importar si se trata de un alto dignatario (Aga o Pachá), de un propietario financiero, de un general, de un hombre de estado o de un santo del Islam (Wali). Cada uno de nosotros tendremos inevitablemente que asumir las consecuencias de nuestros actos para la preparación para nuestro entorno durante nuestra vida en este mundo. Es por ello que debemos conocer bien las condiciones de la vida del mas allá.

Que se sea feliz o triste, tarde o temprano estos días limitados terminarán por acabarse, y poco importa como. Pero, ¿ y los días ilimitados qué?

Esta es la razón por la que hemos considerado que era nuestro deber el compartir estas realidades con todo el mundo, libre de toda influencia, de todo prejuicio y de todo condicionamiento. Los Conocedores de la Verdad ciertamente lo sabrán todo sobre nosotros. Sabrán lo que somos y lo que hacemos. Poco importa no obstante, lo que saben sobre nosotros los extraños a la verdad, las personas del mundo exterior. Pues no esperamos nada de nadie. Es únicamente con la intención de compartir esta ciencia por lo que nos dirigimos a la gente. Y no es en absoluto asunto nuestro obligarlos a practicar lo que hemos comprendido, dando por sentado que si ni el mismo Rasulullah fue autorizado para obligar a nadie, quiénes somos nosotros para hacerlo?

Es a causa de esto que no nos interesamos en los diferentes modos de vida de la gente o en sus preferencias, del mismo modo que la gente no debería inmiscuirse en nuestra forma de vivir ni en nuestras preferencias.

Nosotros no somos nadie como para ser tomados como ejemplo, pero el Rasulullah sí lo es.

No somos más que un humildes servidores en posesión de estos conocimientos que nosotros, a nuestra vez, comunicamos con nuestros defectos , lagunas e imperfecciones.

Amigos míos, tomad la ciencia y dejadnos.

Actuad según vuestro conocimiento, en el límite de vuestra comprensión y disfrutad las recompensas. Sabed que en la vida futura no se admitirá ninguna excusa. Ningún modelo será excusa para vosotros allí. Cada uno asumirá las consecuencias de sus actos.

Poneos en guardia para no dejaros inducir al error por el mundo del Anticristo (Daÿyöl) . No dejéis que las formas y colores del mundo de Dayyöl os tienten u os guíen al error. Las cosas temporales de este mundo parecen eternas así como justos los errores. Las banalidades de la infinidad parecen valiosas en el mundo temporal. Aquellos que están bajo la dependencia de los ýinns dan la impresión de ser Hodyas, Maestros, Sabios (Ulemas) o shaijs... Transgreden continuamente lo prohibido y nunca son denunciados.

Que Allah nos preserve de molestar a los demás o de entrometernos en sus vidas y nos facilite la tarea de preparar nuestro futuro en la mejor de las formas. Ningún tipo de arrepentimiento nos bastará para salvar nuestro futuro allá, si no hemos adquirido los conocimientos necesarios y cumplido al máximo posible las prácticas.

Recitat esta Dua (petición a Allah): "Allahuma, revélame Tus realidades y concédeme que las comprenda para que pueda llevar mi vida bajo su guía."

¿Somos conscientes de estos hechos?

En tanto que sabemos...

Un hombre gana la lotería, pero volviendo a casa le han robado. En este tipo de situaciones se dice: "Todo lo que viene del Hayy va a HU." Un proverbio turco dice a propósito de esto "Todo lo que viene por la flauta, se va por el tambor." (lo que fácil llega, fácil se va). Todo el mundo sabe también que no hay nada mejor que lo que se ha ganado con el sudor de la frente...

Los que han comprendido la "Religión del Islam" han interpretado los dichos anteriores de forma admirable:

"Todo lo que viene del Hayy va a HU." Es decir cada cosa que viene de Allah, también denominado como "Hayy" (el Único, la Totalidad) va a HU y se sobre entiende que "cada cosa que viene de HU, vuelve a HU". Pero hasta el presente la gente le ha dado una interpretación literal...' Lo que fácil viene, fácil se va'.

Veis como este enunciado ha sido deformado en nuestros días cambiándose su sentido original. Es parecido a la diferencia existente entre "Musulmanismo" y "Religión del Islam".

Qué hay sobre otros hechos que creemos conocer.

¿Por qué hacemos las abluciones? Me responderéis: "son para limpiarnos."

Si las abluciones han sido sugeridas con la finalidad de una limpieza, ¿Por qué entonces realizamos el "taÿammum" que consiste en frotarse el rostro y las manos con tierra que se recomienda en caso de que falte el agua?

Pediría a alguien: "Amigo, necesitas lavarte la cara, pero como no hay agua, refriégetela pues con tierra para limpiarla." ?

La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el hecho de que las células, en la superficie de la piel, absorben el agua con la cual nos frotamos, mediante osmosis... También sabemos que el agua está representada por la formula H₂O (compuesta de átomos de hidrogeno y oxígeno), así como que posee una carga eléctrica. Sabemos igualmente que la fábrica orgánica que es el cuerpo físico descompone el líquido y los alimentos sólidos que recibe y los convierte en energía bioeléctrica.

Sin embargo no habíamos pensado jamás que las "abluciones" podrían habernos sido recomendadas con el objeto de incrementar la energía bioeléctrica del cuerpo de la manera mas práctica...

¿Qué hay en el "taÿammum" entonces? Hemos intentado explicar esto en nuestro libro titulado "Los misterios del hombre". Espero que lo hayamos hecho correctamente. Y esto sin ninguna duda, teniendo en cuenta nuestra capacidad...

¿Pensáis que el hecho de hacer las abluciones con tan solo un vaso de agua o de practicar el taÿammum con un poco de tierra constituye una limpieza?

Ya que las abluciones no se hacen con la finalidad de una limpieza... y ya que el Rasulullah hacía muchas veces sus abluciones con un vaso de agua solamente... ¿Cómo vamos en ese caso a considerar las abluciones? ¿ Cómo entender la regla según la cual "los que no están purificados "tâhir" no deben tocar el Corán?

Lo contrario de "tâhir" (puro) en el Corán es la palabra "naÿis" (impuro). El término "naÿis" esta asociado al concepto "shirk" (politeísmo) y ya ha sido probado que los "mushrikun" (politeístas) son naÿis. Esto quiere decir si el "shirk" es "naÿis", ser "tâhir" es formar parte de las personas del "TAWHID", la unidad. En este caso la advertencia del Corán que "los que no están purificados no deben tocar el Corán" no significa que no deben tocar o coger copias del Libro Sagrado sin abluciones... ". Mas bien significa que los que no están purificados del estado de "shirk" y no han alcanzado el "TAWHID" no deberían esforzarse en comprender el Corán pues no serán capaces ni de penetrar en sus significados. No es una suciedad física la que debe de ser quitada, sino mas bien una suciedad mental.

Jamás será posible comprender los misterios del Corán al-karim desde una perspectiva "dualista", es decir hablando de la idea de un YO (personal) y de un dios que esta en alguna parte, en la lejanía. Pues tal perspectiva desemboca en lo que se llama el "shirk al-jafi" (el politeísmo oculto, del que no se es consciente). En primer lugar, es necesario comprender bien el "Tawhid" y purificarse del "shirk al-jafi" con el objeto de transformarse en una auténtica persona del Tawhid. Sólo después de esto se es "tâhir" y se comienza a comprender el Corán.

Cuando aún no se es "tâhir" y no nos hemos liberado del shirk mental fijado en la mente, es decir "naÿassa", no se puede comprender ni apreciar el Corán en su justo valor. Por eso estas personas consideran el Corán como un libro de mandatos enviado a través de un mensajero por un dios lejano. En todo caso, no se podrá jamás purificar "mentalmente" por mas que se le ponga bajo una ducha todo el día... Y tampoco se podrá postrar (sajda).

Y podríais preguntarme si verdaderamente quería decir "sajda".

Ciertamente, sí. Puesto que aquellos que no se han purificado no pueden postrarse (cumplir con el sajda).

¿Pensáis que el "sajda" se describe como la expresión de nuestro respeto a un dios invisible y que es comparable a nuestro sometimiento a un Sultán? Tal actitud no es mas que un ejemplo de "politeísmo oculto" (shirk al-jafi) y es digno de los que aún no se han purificado "mentalmente".

¿Realizáis vuestro "sajda" por un dios situado en alguna parte? ¿O... en el entorno de vuestra "servidumbre", con la finalidad de dejar aparecer los atributos de Allah que están en vosotros mismos, mientras que estáis conscientes de la presencia de Allah en todo momento, en todo lugar, en cada traza de vuestra existencia...?

Realizáis el "sajda" para desvelar los sentidos de los más Bellos Nombres de Allah, que conforman vuestra existencia sacando ventaja del flujo de sangre suplementario que alimenta vuestro cerebro a medida que practicáis el salat, la meditación o el dzikr (en posición de sajda)?

¿Pensáis que la concepción expresada mas arriba es la mejor forma de describir el "sajda"?

"Mi sajda es mi no existencia. No es otra cosa que el Tú que se ha envuelto en un cuerpo de carne y hueso, y eres Tú el que se manifiesta a través de la palabra Yo", mientras que el cerebro se hace mas potente gracias al flujo de sangre que recibe cuando el "sajda" se realiza y emite ondas cerebrales aún más potentes con este significado en el Sistema."

O nos conocemos perfectamente y desarrollamos nuestras propias fuerzas y potencias, o seremos guiados por los que gobiernan...

Satisfacción del ego mediante el dominio

En proporción con el grado de poder del nombre "Rabb", el Señor, la presencia de Allah en cada uno de nosotros hacíéndonos ser lo que somos, como uno de los más Bellos Nombres de Allah, tenemos características e inclinación "a gobernar y dominar a los otros". Y en circunstancias particulares este rasgo se manifiesta en proporción a los medios de que disponemos.

Ciertas personas intentan satisfacer este deseo utilizando como medio el dinero. Este género de individuos somete a las personas a su dominio gracias a sus "fondos" y se satisface en gobernarlos. Sin duda, sólo los que adoran el dinero pueden ser gobernados por ellos.

Otros dominan a las personas gracias a sus títulos y a los medios que controlan y los obligan a vivir según sus deseos. Este tipo de individuos encuentra su satisfacción de esta forma. Disfrutan de una posición ventajosa que explotan para dominar a los demás.

Por otro lado, hay otra categoría de individuos que utilizan la religión como medio para dominar a la gente. Atemorizan a los que rehúsan someterse a su autoridad diciéndoles: "seréis arrojados al Infierno", prometiéndoles el Paraíso a los que tienen a bien seguirlos...

No utilizan forzosamente el dinero reunido con fines personales, pero como amasan grandes fortunas, compran a la gente y adquieren "posiciones" gracias a lo que realizan con este dinero, todo esto obteniendo gran satisfacción.

La concepción militarista de la religión es también una consecuencia del deseo insaciable de dominar y gobernar. Estas son características propias del Señorío (Rububiyat). Estas personas se consideran como pastores mientras que el resto es, a sus ojos, un rebaño de ovejas...

Hay igualmente otra categoría de personas que utilizan la religión como arma apoyándose en estructuras políticas. Manifiestan que el Rasulullah ha venido para establecer un sultanato religioso. Afirman que las personas que les obedezcan irán al Paraíso, mientras que los que los desaprueban serán arrojados al infierno como no creyentes (kafir), y refuerzan así su soberanía.

Había un hombre en el tiempo del Profeta "Isa (Jesús)" alaihi s-salam llamado "Barrabás". El encabezaba el intento de establecer un gobierno de no judíos, aglutinándolos contra los judíos. Citaba con frecuencia a "Isa" alaihi s-salam y realizaba grandes esfuerzos por aprovechar el liderazgo político y religioso de "Isa" alayhi s-salam, para obtener una victoria sobre los judíos. El Profeta respondió a todos los esfuerzos de Barrabás como sigue:

"Yo invito a las personas al Reino del Paraíso y no al Reino de la tierra con el establecimiento de un gobierno."

Quería decir que ocupándose en cuestiones secundarias durante estos limitados días en este mundo en que vivimos, la gente olvida prepararse para la vida después de la muerte (ajira) y de realizar los beneficiosos esfuerzos que le permitirán ganar el Paraíso que Allah le ha reservado. Los regalos eternos del "Ajira" son más útiles que un sultanato en este mundo...

El Rasulullah Muhammad Mustafa rehusó el Reino de la tribu de Quraish que se le ofreció, así como todas las ventajas que lo acompañaban respondiéndoles : "Aunque me pusierais el sol en una de mis manos y la luna en la otra", pues lo importante para él era que las personas aprendieran a conocer el Sistema y se dedicasen a las prácticas (ibadat) que les prepararán para la vida eterna y no las ventajas de una vida efímera.

Sí, habrá siempre gente que deseará ardientemente el poder y la dominación.

Y... habrá siempre gente que deseará ardientemente ser dominada y dirigida.

Y junto a todos estos habrá siempre personas que liberarán a la gente de su ignorancia compartiendo su conocimiento con ellos. Estas personas del Conocimiento saben cuál es su sitio y se retiran en su casas, completamente absortas en la preparación de la vida futura...

Deseo que bajo la dirección de los Derechos Humanos, todos los musulmanes del mundo crean en la "Religión del Islam" y la aprecien en la medida en que la comprendan y puedan vivir esta Religión sin estar expuestos a ninguna forma de despotismo o tortura.

Deseo así mismo, que los musulmanes puedan comprender convenientemente la "Religión del Islam" tal como ha sido revelado en su forma original. Espero que mediante una verdadera comprensión, evitarán ejercer presión sobre otros para que obedezcan sus creencias y mas bien intentarán hacer que las personas tomen conciencia de la realidad, mediante un acercamiento pacífico.

Si el Rasulullah estuviese presente hoy entre nosotros, se interesaría por la sensibilización de la gente en cuanto a las perdidas que sufrirá en la vida del mas allá como consecuencia de su negligencia en las ibadat. Los pondría en guardia contra el peligro en que incurren tanto ahora como en la vida futura por no haber comprendido la realidad de "Allah" en su propia esencia. No se interesaría por el establecimiento de un sultanato religioso o de cualquier tipo de soberanía.

Sin ninguna duda, este es nuestro punto de vista de acuerdo con la comprensión que Allah nos ha asignado. No puedo adivinar como es esto para vosotros. Que Allah permita que comprendamos todas las realidades a la luz de HU y nos permita vivir bajo su guía...

Pienso que ya os he hecho pensar bastante... Por ello debo de ser censurado.

¿Alguna vez habéis cascado nueces?

La mayoría de nosotros hemos cascado y comido nueces. Algunos de nosotros también hemos visto nueces frescas en el árbol ó unas recién recogidas.

Se ha hablado mucho sobre nueces y sobre cascar nueces... Algunos de nosotros incluso hemos hecho un razonamiento paralelo con nogales y los mencionamos en nuestros poemas y canciones, diciendo:

"Soy un nogal en Gülhane Park,
ni tu ni la policía os dais cuenta de ello."

Me pregunto si alguna vez os habéis dado cuenta del parecido entre nueces y humanos.

Si la partís en dos y quitáis la cáscara leñosa de una nuez, os daréis cuenta lo parecido que es a un cerebro humano, con los dos hemisferios. Pero no es este el parecido al que me refiero. Casi os oigo decir, "¿Que quiere decir, entonces?". Me explico...

No se si alguna vez habéis visto una nuez tierna cuando cae del árbol.

Esta recubierta con una cáscara vegetal verde moteada. Si tocáis esa cáscara, os manchará las manos y esa mancha no es fácil de quitar. Si en algún momento intentáis morderla accidentalmente, veréis que sabe como el desagradable sulfato, como veneno.

Si le quitáis correctamente esta cubierta, encontrareis la cáscara leñosa de nuestra famosa nuez, no es fácil partirla con las manos. Pero tal protección leñosa sirve a un propósito significativo. Impide que entre el aire y de este modo la posibilidad de oxidación por combinación con el oxígeno, del aceite en el interior de la nuez. Previene que se vuelva rancio el aceite. Por eso las nueces se guardan con su cáscara leñosa, impidiéndose la oxidación por el aire. Las nueces no se guardan peladas, la cáscara leñosa se quita cuando se comen.

La tercera cubierta es una fina capa de color castaño. Si se come la nuez con esa capa dará un sabor ligeramente ácido a nuestro paladar e incluso un poco amargo. Esta es sin embargo una cubierta preventiva. Independientemente de esta cubierta, podéis fácilmente observar su forma, sus curvas y los detalles de estas. Pero aún a pesar de esto, no sabe deliciosa...

La cuarta capa es una piel brillante bajo la cubierta castaña. El fruto aparece al fin con su verdadero color. Suponemos haber alcanzado aquí el fruto, a pesar de la piel brillante que nos impide tocarla directamente y altera el sabor. Mas que nunca la nuez es distinta si también le quitamos esa piel.

La quinta capa es la pura nuez en si misma. Es la enormemente deliciosa pulpa blanca y un alimento muy útil para los humanos e incluso curativa.

La sexta parte es aceite de nuez. Esta es la parte mas preciada para la salud humana. Es el "hikma" y la justificación de una nuez. La realidad (haqika) de nuez. Es tal la electricidad que ilumina todas las lámparas.

En cuanto a la notable similitud de las nueces con los seres humanos...

El humano con el primer nivel de conciencia, también conocido como "nafs-i ammare", es como amargo y venenoso. Es asilvestrado y difícil de sujetar. Solo considera su propio ego, quiere tenerlo todo y no respeta los derechos de nadie. Es una criatura etiquetada como humano, que solo conoce como coger y nunca recuerda como dar, incluso no tiene nada que dar...

El humano con el segundo nivel de conciencia, conocido como "nafs-i lawwama". Tal persona cubre sus propias cualidades y hermosuras con un "lawwama" (sentimiento de culpabilidad) en un modo similar a como lo hace la cáscara leñosa. Es un individuo que asume su cuerpo físico quizás en modo similar a como la cáscara leñosa auto asume ser la misma nuez en su totalidad. Es la persona que sirve a veces igual que lo hace la corteza verde y es consciente del precioso contenido en su interior y a veces sufre depresiones por no experimentar esta realidad.

El humano con el tercer nivel de conciencia, también conocido como "nafs-i mulhimma". Es un individuo que se ha liberado de su condición de conceptuarse a si mismo una protección -quiero decir, físicamente- y el cual, siendo consciente de su realidad, en ocasiones saborea la delicadeza de su núcleo interior y en ocasiones se imagina así mismo como la parte blanca con protuberancias del fruto. Se trata de una persona de conocimiento del "ma'rifa" y es conocido como "'arif".

El humano con el cuarto nivel de conciencia, también conocido como "nafs-i mutmainna". Es una persona que ha alcanzado confianza en su conocimiento de la realidad y en su experiencia, que es confiado - satisfecho (mutmain). En consecuencia, es uno de los que acceden a su paraíso liberado de su fuego infernal. Pensad que es todavía en estado de membrana con un sentimiento de individualidad al nivel de la piel brillante de la nuez, siente el placer de experimentar a "Allah" como su propia realidad y de revelar a los interesados lo que hay bajo la piel. Es el "Wali", una persona de la ciencia de la verdad.

El humano en el quinto nivel de conciencia, es conocido como "nafs-i radhiya". Se trata de una persona que habiendo alcanzado la clarividencia de que las manos se mueven bajo la autoridad del cerebro, ha dejado de luchar contra las manos. Se concentra en cada momento y en cada estado en el cerebro y contempla los hechos del cuerpo realizarse bajo la autoridad del cerebro. Es como una nuez libre de cualquier piel. Esta en estado final de "fana fillah". El estado de contemplación dentro de Asma'.

El humano en el sexto nivel de conciencia, también conocido como "nafs-i mardhiya". Es un ejemplo del aceite de nuez sin la pulpa blanca y esta al nivel de las cualidades (sifat) internas de la esencia humana. Es la vida de "bakabillah". La experiencia del misterio de "Yo soy el ojo de mis sirvientes para ver, su lengua para hablar..." El estado de realización en las Cualidades.

El ser humano en el séptimo nivel de conciencia, es también conocido como "nafs-i safiya". Como el poder oculto contenido en el aceite de la nuez, es la esencia de lo humano y de todo lo que existe. Es el punto de unicidad que se expresa en la frase "somos uno en esencia". El estado de insignificancia de todo. No hay nada solo Hu.

He intentado deciros algo acerca del nogal de Gülhane Park, lo que esta oculto para la gente y para la policía, y también de sus frutos... Espero haberme explicado...

Hacéis que la gente piense, luego debéis ser criticados

Me siento agradecido a Allah pues me ha traído a la existencia en un país de la república de Atatürk, donde el laicismo se vive en parte... estoy igualmente agradecido porque no vivo en un Estado religioso establecido sobre la base de una concepción arbitraria de la "sharia" en el lugar de el "Din al-Islam". En consecuencia, en este momento, puedo escribir y expresar mis ideas sin sufrir la censura.

Y aún estoy muy reconocido por tener centenas y centenas de millares de lectores que comparten nuestras ideas, aunque la "Administración para Asuntos Religiosos" en Turquía no autoriza esto, y que la Fundación de Asuntos Religiosos ó sus comunidades prohíben la venta de nuestros libros en las ferias del libro que organizan, bajo la influencia de autoridades bien conocidas.

No obstante, nosotros somos los únicos culpables. Pues, compartimos una concepción de Allah y del Din al-Islam expresada por los Conocedores de la Verdad, desde Ahmad Yasawi a Mawlana, de Muhyiddin Ibn Arabi a Yunus Emre, de Hadji Bektashi Wali a Muhammad Iqbal, Shahi Nakshibandy y Abdulkadir Yilani y muchos otros...

En lo que respecta a la concepción coránica que desarrollamos en nuestros libros, nos referimos esencialmente a la interpretación coránica de Hamdi Yazir de Elmali, conocida bajo el título "Hak Dini Kur'an Dili" que ha sido vuelta a publicar en turco por la administración de Asuntos Religiosos. Por otra parte nos referimos a las explicaciones del Enviado de Allah (s.a.s.) en los "Kutub-i Sitta" (seis libros de hadices) reconocidos por todo el mundo incluida la organización mencionada.

Nuestro deseo es que las gentes pudiesen descubrir y evaluar el "Din al-Islam" por amor, y no por el odio, por el reconocimiento de toda su verdad y sabiduría, y no por la ignorancia ó la imitación (Taqlid)... En consecuencia somos culpables.

Nuestra esperanza es que las mezquitas no sean lugares espantosos, donde se oyen discursos escolásticos, ilógicos, absurdos y huecos, sino que mas bien sean lugar de encuentro para las gentes tolerantes, con miras a compartir el conocimiento y la sabiduría, en un ambiente de afecto y ternura, donde las preocupaciones y las alegrías se compartirán. Las mezquitas deberían ser, lugares donde la gente encontrase la paz con el dzikr de Allah...

Dejad que estos sitios se adornen con ordenadores y libros, en vez de decorarlos con suntuosos tapices y lujosos candelabros...

Hacedlos en centros modestos, simples y poco impresionantes, pero dad a las gentes un conocimiento útil a fin de abrirles nuevos horizontes en la reflexión y facilitarles la comprensión del "Din al-Islam". En estas mezquitas la gente debería ajustarse a las exigencias del Din con una práctica justa (tahqiq), lejos de la simulación (taqlid). Deseamos que estos nobles lugares no sean utilizados con fines políticos ó económicos. En consecuencia somos culpables.

Deseamos que no se explote la buena voluntad de las gentes y que no le estafen su dinero aquellos que quieren convencerlos de que "los errores de sus padres muertos serán corregidos...". No se debería abusar de la gente, ni ciertas personas ser impuestas como guías religiosos (las autoridades), que venden los consejos a las gentes solo por ganar dinero, mientras se les paga y que desaparecen cuando peligra su subsistencia. Ni Ahmad Yasawi, ni Mawlana Yalalu d-din, ni el Enviado de Allah (s.a.s.), que han repartido su luz por todo el mundo,

han aceptado ningún beneficio material a cambio de los servicios que han prestado con el fin de que el "Din al-Islam" sea bien comprendido. Al contrario el Enviado de Allah (s.a.s.) ha gastado todas sus riquezas con este fin y ha abandonado este mundo para el "ajira" sin nada. La mayor parte de sus seguidores han llegado a ser los distribuidores, más que recolectores, de fondos en el nombre del Islam.

El "Din al-Islam" continua aun propagándose y siendo comunicado a través de un acercamiento lleno de amor y de cultura (conocimiento) por los nobles Sufis, en casi todas las comunidades que han sido iluminadas por el Sufismo (Tasawwuf). Por otra parte las mezquitas están, ¡ay!, llenas, de los que hacen todo lo posible para apartar a las gentes que son atraídas por los mismos que predicen el verdadero conocimiento. Y las autoridades oficiales apoyan tal vergüenza.

Como puede el Islam tener algo que ver con una concepción en la que todo el mundo es enviado al infierno, donde los discursos contradicen el razonamiento, la lógica y la ciencia. Es gracias a esta concepción que una pobre viuda es obligada a pagar el impuesto (zakat) a causa de un brazalete que lleva puesto, mientras que los aviones privados y los yates están exentos de impuestos.

Si... Las ideas de Ahmad Hulusi han sido difundidas y compartidas con las gentes muy rápidamente, incluso aunque sean peligrosas (¿peligrosas para quien?). En consecuencia, de acuerdo con la Administración de Asuntos Religiosos, con la Fundación de Asuntos Religiosos y con ciertos rectores de comunidades, todos sus libros, todas sus cintas y videos están prohibidos.

Si..., todo esto debe de ser realmente prohibido, pues hemos empezado a hacer reflexionar a la gente. Nosotros le decimos, haced trabajar vuestro espíritu, encontrad vosotros vuestro propio camino y no seáis como borregos.

Y... las gentes que reflexionan, progresan como una bola de nieve y observan las realidades.

¡Vamos!, exploremos las realidades evaluando el Islam desde una nueva concepción, a la luz de la ciencia contemporánea. Dejemos de lado las rencillas, el odio, la discriminación. Que cada uno respete a los demás tal y como son, reunamos nuestros recursos y hagámonos la vida fácil... Preparémonos para una suerte común a toda la especie humana, es decir la realidad de la vida después de la muerte a través de una concepción henchida de afecto y conocimiento. Amad y respetad a cualquiera que os encontréis teniendo la certeza de que existe gracias a la existencia de al-Haqq, no rompáis el corazón de otro y no os comportéis indignamente...

Así pues, escuchad ó mirad las cintas ó incluso leed las obras de Ahmad Hulusi, ciertamente deben de estar prohibidas... Sin embargo, ¿quien se aprovecha y porque?

Mis últimas palabras

En este capítulo me gustaría decir esto a mis honorables lectores:

A pesar de una infinidad de defectos e imperfecciones, tengo sin embargo, la conciencia tranquila. Cuando abandone esta vida de aquí abajo que he consagrado a la comprensión de Allah y al servicio del Profeta Muhammad (s.a.s.), tendré insh-Allah mi lugar en presencia del Enviado de Allah, en la vida futura (ajira), en una situación espiritual en compañía con los que han cumplido con sus deberes. Pues he puesto lo mejor de mi para compartir con las gentes la ciencia que me ha sido concedida, sin esperar en contrapartida ningún beneficio material. He revelado el conocimiento que me ha parecido justo, lo mejor que he podido. Como he mencionado ya, no soy ni un hodya, ni un Maestro. Al-hamdu lillâh, no llevo ninguna etiqueta religiosa. Para mí es ampliamente suficiente el ser un lector y un escritor, en el sentido físico y espiritual, soy incapaz de expresar toda mi gratitud.

Mi postura no ha cambiado jamás: no encontrareis ningún cambio en mis ideas, perspectivas, sensaciones, observaciones, contenidas en mis libros, desde "Las revelaciones" que escribí en 1966, cuando tenía 21 años, hasta "Viaje hacia el UNO" que he escrito en 1995, cuando tenía 51 años. Afirmo igualmente que soy incapaz de expresar mi gratitud por esto...

Si hay errores o faltas en mis escritos, es a causa de mi propia comprensión, y si he hecho observaciones correctas, es porque provienen del dictado, de la gracia y del favor de Allah.

Mis honorables lectores. ¡No seáis imitadores!. No seáis de los que se dejan dirigir. Instruiros y guiad vuestra propia vida.

No seáis sumisos, reflexionad y no aceptéis mas que lo que sea razonable.

Leed las obras de todos los personajes Sufis celebres y de todos aquellos que juzguéis que figuran entre los "Awliya" en la historia del Islam. No hagáis distinción entre las gentes de Allah, lo que os permitirá establecer vuestro propio sendero.

Recordad que los senderos que llevan hacia Allah son tan numerosos como las almas (nafs). Quiero deciros que debéis de alcanzar a Allah, que está en vuestra propia esencia y no a un dios fuera de vosotros mismos, a fin de que la realidad os sea completamente desvelada.

Tomad como referencia a los Conocedores de la Verdad, y beneficiaros de su "dua'" y de su soporte moral (himma), pues ambos son concedidos por Allah de acuerdo con este sentido: "El habla a través de su lengua..."

Y desconfiad de las gentes que buscan el interés material.

Nuestra concepción del "Din" esta basada en la "participación" (el compartir) y no en la dominación ó la conducción (gobierno).

Nosotros compartimos el conocimiento con las gentes, en consecuencia son libres de evaluar a su modo, de vivir según les parezca bien y por ello asumen incluso, las consecuencias en la vida después de la muerte.

Amigos míos. Puesto que sabemos que las prácticas ('ibadas) como el Salat, el Siam (ayuno), el Hajj, nos han sido recomendados a fin de que cada uno se prepare para la vida del mas allá y pudiese alcanzar a Allah, presente en su propia existencia. Estas prácticas no tienen nada que ver con un dios lejano.

Por ello deberíais aprovechar todas las ocasiones, todos vuestros recursos en este sentido, al precio que sea. Hemos dado explicaciones mas detalladas en nuestro libro titulado "Razonamiento y Creencia" en el caso de que queráis leer algo mas avanzado.

Hermanos míos. Evitad, alejaros de las murmuraciones y de la maledicencia del mismo modo que intentáis escapar de la cosa mas terrible que podáis pensar. Para el Enviado de Allah (s.a.s.), si la persona de la que habláis posee efectivamente los atributos que habéis mencionado vuestros comentarios se transforman entonces en murmuraciones. El Corán califica tales murmuraciones del modo siguiente:

"Coméis la carne cruda de vuestro hermano muerto".

Si la persona en cuestión no posee los atributos de los que los acusáis, y si decís alguna cosa de la que no habéis sido testigos, esto se transforma en una calumnia, una mentira, que es peor que ningún rumor. Faltan las palabras para describir esto.

En fin terminemos con este "Dua'" muy significativo:

"Allahumma, yo Te pido todo lo que Tu bien amado Enviado (Rasul) Muhammad Mustafa (s.a.s.) te ha pedido. Concédemelo en toda su simplicidad... Allahumma, pongo mi confianza en Ti contra todo aquello en lo que Tu bien amado Rasul Muhammad Mustafa (s.a.s.) a puesto su confianza, concédelo a mi también."

