

La Majestad y la Belleza del *****Islam*****

Enseñanzas de
Sheykh Abdul Kerim al-Haqqani

Ediciones “Osmanli Yildirim”

La Majestad y la Belleza del Islam

–Índice–

Breve Nota Introductoria, pág. 5

Parte I: El Camino Naksibendi

- La Senda del Tasawwuf. La Misión de la Tariqa Naksibendi, pág. 8
- Los dos principios fundamentales del Islam sobre los que se construye el progreso en la Vía del Sufismo, pág. 10
- La Estación Siddiq en el Islam: Herederos de Abu Bakr (ra), pág. 11
- El propósito del Hombre en la Creación, pág. 12
- Combatiendo a sheytán y al ego, pág. 14
- El Poder del Recuerdo de Allah, pág. 16
- ¡Edep Ya Hu – Ten buenos modales!, pág. 17
- Quita los velos que se encuentran en tu corazón, pág. 22
- Consejos para el Caminante del Sendero, pág. 29
- La Prueba de Allah llega de acuerdo al nivel de Sus siervos, pág. 30
- Complacidos con Allah sin quejarnos, pág. 31
- La Importancia de la Generosidad, pág. 36
- Medicina para la enfermedad espiritual, pag. 38
- No juzgar y ser Misericordiosos con los demás, pág. 39
- La Puerta para abrir los Ojos, pág. 41
- Siempre contra tu enemigo, pág. 44
- El mundo sólo es un lugar de examen. El hombre no debe ser orgulloso porque va a morir, pág. 48
- La gravedad ante Allah-swt- de la maledicencia y la calumnia, pág. 50

- Nuestras cargas innecesarias como bolsas de papas sobre nuestras espaldas, pág. 51
- El secreto de la felicidad y las puertas de la miseria, pág. 53
- ¿Qué es lo que te preocupa?, pág. 57
- Cuando el Corazón está abierto, los Ojos se convierten en las Puertas del Corazón, pág. 59
- "¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?", pág. 60
- Desobediencia del ego, pág. 62
- Tu Sheykh es más elevado que tú, pág. 66
- La condición Rabbani, pág. 71

Parte 2: La Majestad del Islam

- Una Religión en la Presencia Divina: Islam, pág. 73
- Lee el Qur'an para obtener el favor de Allah, pág. 76
- Explicación de los 32 Farz (Obligaciones del Islam), pág. 78
- Sobre la importancia de la Sunnah y su aplicación en nuestras vidas, pág. 86
- Sean Siervos de Allah y vuelvan al Camino de la Shahadat, pág. 91
- Permanece del lado de Haqq y no de Batil, pág. 95
- De la manera en que vives será como mueras, pág. 97
- La Protección y la Paz llegan con Islam, con Sumisión, pág. 101
- Qué es la Fe - Qué es Kufr, pág. 106
- La Estación y el Ejemplo de los Nobles Sahabas, pág. 109
- Noches Especiales en los próximos meses Sagrados, pág. 112
- El Sentido de la Shari'at, pág. 115

- Al dar la espalda a la Shari'at los Musulmanes han perdido su identidad. La solución es volver al camino del Sagrado Profeta (asws), pág. 119
- Sé un León para el Islam, no la oveja que los incrédulos quieren que seas, pág. 121
- El error del sistema educativo y la ignorancia moderna, pág. 124
- La educación y la autoestima en la niñez, pág. 126
- El Significado Real de los Buenos Modales en la Educación de nuestros Hijos, pág. 127
- La negligencia está prohibida en el Islam. Acciones negligentes son dirigidas por sheytán, pág. 133
- Amor por dunya y olvido de la muerte: causas de la debilidad de los Musulmanes. Kufr: la desastrosa consecuencia de moderar el Islam, pág. 135
- Sólo el Amor por el Profeta (asws) nos llevará a la Presencia Divina, pág. 138
- El mundo ha perdido su brújula. Los gobiernos Islámicos han sucumbido a la influencia de la incredulidad dando la espalda a las leyes sagradas del Islam. La solución es volver al Camino del Sagrado Profeta (asws), pág. 140
- Los Creyentes no viven así, pág. 143
- Estad preparados para Mahdi (as), pág. 146

Parte 3: El Honor de ser Otomanos

- El Honor de ser Otomanos, pág. 152
- La Paz llega con los Otomanos, pág. 154
- El Gobierno del Islam, pág. 163
- Sheykh Shamil, el León de las Montañas, pág. 169

- A los Mártires de la Batalla de Galípoli, pág. 174
- El precio de habernos levantado contra nuestro Sultán, pág. 181
- 1453: Un ejemplo para los Jóvenes, pág. 183

Parte 4: Relatos de Sabiduría

- El Pastor y la Divina Provisión, pág. 186
- Rabia' al-Adawiya y el sentido real de la adoración, pág. 189
- Shah Bahauddin Naqshibend y el Buen Hombre, pág. 190
- El Derviche, el Barbero y el Arrogante, pág. 192
- El Wali, el Sultán y el Anillo, pág. 194
- El Derviche, la Necesidad y su sueño, pág. 195
- La Trampa de Abu Yahil, pág. 196
- Azrail, el Rey y el Wali, pág. 198
- El Trabajo del Mahdi y el Ejemplo de la Hormiga, pág. 200
- La Sombra del Mundo, pág. 201
- El Aliento de los 'Awliya, pág. 202
- Shaytán despierta a un Sahabi para la oración del Fayr, pág. 205
- La arrogancia de Namrud y el Poder del Mosquito, pág. 207

Apéndice: Algunas palabras sobre Sheykh Abdul Kerim Hz., pág. 210

Breve Nota Introductoria

Este libro reúne un conjunto de enseñanzas que, siendo un océano de sabiduría en sí mismas, de ninguna manera pretenden circunscribir la riqueza inagotable de la experiencia islámica, pero que sin embargo constituyen una luminosa apertura a la correcta vivencia del Islam para los corazones que, sedientos de la Verdad, se acerquen a ellas con humildad y sinceridad.

*Estas enseñanzas forman parte de sohbetts dados por un Maestro (Sheykh) vivo cuyas palabras se remontan a un legado espiritual que llega hasta el Profeta Muhammad (asws). “Sohbet” significa “compañía”, “reunión con el Maestro”, y representa cabalmente el método utilizado por los profetas para transmitir la Sabiduría y el Conocimiento necesarios para que los seres humanos corrijan sus pasos hacia el encuentro con la Presencia Divina. El último gran Profeta suscitado entre los hombres, Sello mismo de la Profecía y Misericordia para los mundos, Sayidina Muhammad (asws), anunció que luego de su partida física la enseñanza efectiva del Islam iba a pasar a manos de sus herederos, quienes serían los encargados de transmitirla de acuerdo a su ejemplo, generación tras generación, hasta nuestros días. Estos herederos del conocimiento profético son los Awliya’Allah, los íntimos de Allah, cuyo bálsamo educativo es generado directamente desde el núcleo de la sabiduría muhammadiana y no del conocimiento meramente enciclopédico que muchas veces sustituye la vivencia real del Islam por la acumulación innecesaria de datos útiles pero que distan mucho de ser positivamente aplicados. Por una inmensa Misericordia de nuestro Señor Todopoderoso, el Heredero de la enseñanza Muhammadí para estos tiempos es el Sultán ul-Awliya’ **Maulana Sheykh Nazim al-Haqqani**.*

*El Califa, o representante espiritual de Maulana, a través del cual nos acercamos de un modo claro y firme a la enseñanza de Maulana Sheykh Nazim (qs), y vivimos así el aprendizaje y desarrollo en la vía Nakshibendi, es su amado y fiel hijo espiritual, el noble wali y sheykh con conocimiento y maestría en estaciones espirituales, **Sheykh Abdul Kerim Effendi Hazleterî** (qs), Maestro del cual aquí presentamos sus enseñanzas.*

El Maestro transmite la enseñanza, y con sus acciones y estados es un claro ejemplo de la misma.

Por esto es que hemos dicho que este libro constituye una apertura: una apertura hacia la realidad transformadora del Islam tal cual fue vivida y enseñada por el Profeta Muhammad (asws) y sus Sahaba.

Los sohkets que presentamos a continuación originalmente han sido dados en inglés por lo que la traducción de los mismos ha sido un trabajo en conjunto a cargo de discípulos (murids) hispanoparlantes de Sheykh Abdul Kerim Effendi.

Con esta traducción nuestra intención ha sido brindar un acercamiento a las enseñanzas tradicionales del Islam tal cual se vienen exponiendo desde los tiempos del Profeta Muhammad (asws), sin personalismos ni frivolidades de ninguna clase.

Este libro cuenta con la expresa autorización de Sheykh Abdul Kerim Effendi, quien también ha transmitido sus bendiciones para el mismo. Sin su asistencia espiritual este trabajo no podría haber sido llevado a cabo. (Remitimos a los lectores al Apéndice de este libro en el que se ahonda en la persona y la misión de Sheykh Abdul Kerim.)

Le rogamos a Allah Todopoderoso que estas enseñanzas sean un camino de aproximación a Su Complacencia para quienes las lean y las interioricen, que acepte de nosotros, Sus siervos débiles, este humilde trabajo hecho por Su Causa y que bendiga y eleve las estaciones del Sultán ul-Awliya' Maulana Sheykh Nazim al-Haqqani y de su distinguido Califa Sheykh Abdul Kerim Effendi.

Osmanli Naksibendi Hakkani

Sha'ban 1433/Junio de 2012

-Capítulo I-

El Camino Naksibendi: Conocimiento y Acción

“Y quien se esfuerce, no lo hará sino en beneficio propio; realmente Allah es Autosuficiente y no necesita de las criaturas”

(Sagrado Qur'an 29:5)

La Senda del Tasawwuf. La Misión de la Tariqa Naksibendi.

Sufismo: cuando el Profeta Muhammad (asws) emigró de Mecca a Medina y junto a su compañero Abu Bakr Siddiq (ra) ingresaron a la caverna. Él (asws) reveló secretos a su corazón diciéndole: “Esto es lo que debes practicar a través del corazón. Así progresarás en ti mismo, te limpiarás a ti mismo, tendrás suficiente energía y poder para luchar contra las fuerzas malvadas que te rodean”.

De acuerdo a como he dicho, en el Sufismo, nuestras enseñanzas y nuestros maestros nos enseñan que si estás caminando por la calle, sufí, es quien si ve una piedra en el camino, no la podrá patear. Deberá mostrar respeto, inclinarse, levantarla y ponerla a un lado pensando en que tal vez otra persona puede pisarla y tropezar con ella. Pero no puedes mover esa piedra pateándola hacia el costado, debes inclinarte, recordar el Nombre de tu Creador, tomarla y ponerla a un lado. Esa es la enseñanza principal acerca del Sufismo en el Islam. Y así es como debe ser el Sufismo. No como los musulmanes de hoy en día que tienen espadas y armas y de todo en sus manos, matando y cortando. Eso tampoco se ajusta al Sufismo.

Es mediante el Profeta (asws) y sus compañeros que vivieron el Sufismo, sin ese nombre, ya que sus estilos de vida eran Sufi. Ellos vivían el Sufismo.

Allah-swt- nos ordena ser personas buenas, ser personas sinceras. Luego intentar llegar a los demás sin distinciones.

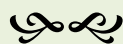
El trabajo constante del Sufi es primero satisfacer a Su Señor. La prioridad es satisfacer a Su Señor. Prioridad es adorar tanto como puedan, y no tener tiempo vacío. Y recordar en sus corazones a su Dios, recordándolo mediante Sus Nombres, Sus Nombres Divinos. Sentados juntos, rezando juntos, sin tener demasiados placeres y tesoros mundanos tras los cuales correr. Pero el principal propósito es lograr que tu Señor sea feliz contigo, prepararte a ti mismo para la próxima vida, ya que esta vida es solo temporal.

Sufismo es lo que llamamos Tasawwuf. Tariqa significa el camino, la vía que lleva a la gente desde este mundo hacia Ajirat. Ese es el sentido real de la palabra Tariqa. Nosotros estamos siguiendo la Tariqa de Naksibend. Naksibend es el nombre del fundador, Tariqa es el camino, y Naksibendis son quienes se están concentrando en el corazón y trabajando constantemente sobre el corazón. Así es

que otras Tariqas se están concentrando en realizar reclusión, intentando abrir velos, pero nosotros estamos intentando concentrarnos en nuestro corazón, para poner un sello sobre nuestro corazón. El sello corresponde al Nombre del Creador, para luego entender a Su criatura secreta.

Así es que el Sufismo proviene de ese tiempo, Ahl as-Suffa, Ahl as-Suffa, aquellas personas que se encontraban alrededor del Profeta (asws), cerca de la casa del Profeta (asws). Detrás de la casa del Profeta (asws) ellos permanecían sentados toda la noche, rezando, recitando Qur'an, aprendiendo. Toda la noche. Porque el momento de la noche es muy especial en el Islam. Debes sacrificar tu sueño y te debes levantar a las 3 o a las 4 de la madrugada para estar con tu Señor mientras todos duermen. Así que esto era lo que esa gente hacía. Los llamaron Ahl as-Suffa. Aquellas personas que se limpiaron a sí mismas son puras. Ese es el significado real. Tasawwuf. La gente que se purifica a sí misma, que alcanza la perfección, la estación perfecta. El Maestro de ese tiempo (*el Profeta-as-*), él y mi maestro (*Sheykh Maulana*), han alcanzado esa perfección. Ellos están observando, porque a todos se les ha dado un secreto. Todos poseen secretos Divinos en sus corazones. Y los Maestros están buscando cómo hacer florecer ese secreto. Cómo pulirlo y presentarlo. Es como un diamante, nos esforzamos por tomar esa gran roca, gran piedra. La extraes, la cortas en pedazos, luego tienes diamantes pequeños. Lo pules, lo cortas y obtienes algo hermoso. De esta forma las personas los llevan en sus cabezas, en sus cuellos y en sus manos. Como seres humanos, todos tenemos un secreto. ¿Cuál es tu secreto? Tantas personas dicen: "Jesús lleva el Secreto Divino, el Secreto de Dios". Tú también lo llevas, yo también lo llevo. Esa alma, ese espíritu que se te ha dado, proviene de tu Creador, este cuerpo no significa nada. En cuanto el espíritu sale, este cuerpo cae, y el cuerpo que tanto amabas debe ser quitado y enterrado bajo el suelo porque va a tener mal olor. No podemos dejarlo en casa. El secreto real es buscar ese espíritu, pulirlo y presentarlo. Claro está que muchas veces, cuanto más pulido, más lo verás. Uno de nuestros Grandsheykhs, Sheykh Abdullah Daghistani, estaba sentado junto a mi padre; le dijo: "Hijo mío, cuando miro el rostro de una persona puedo decirte cuán inteligente es". Entonces mi padre lo miró y le dijo: "Mi Sheykh, cuando miras su rostro puedes decir cuán inteligente es esa persona...¿qué sucede en su rostro?" "Su rostro es como un libro. Todo lo que

está aquí (*señala su corazón*) se refleja en su rostro”. Los Sufis intentan colocar un reflejo. Para perfeccionarse a sí mismos, ellos buscan y ven la Luz Divina.

Los dos principios fundamentales del Islam sobre los que se construye el progreso en la Vía del Sufismo.

Islam son dos principios, se asienta sobre dos principios: uno es aprender cómo adorar a tu Señor; el otro, cómo ayudar y llegar a Sus criaturas. Si una persona hace estas dos cosas, sin distinciones que digan “este es judío, este es cristiano, este es negro, este es blanco, este es verde, este es amarillo”, alcanzará las estaciones elevadas. Originalmente todos hemos sido creados de lo mismo, poseemos el mismo material, el mismo material de creación. Por esto Allah, en el Sagrado Qur'an, nos dice: “Los He separado en diferentes naciones, en tribus diferentes, para que se reconozcan unos a otros, para que aprendan unos de otros, para intercambiar, para aprender, para que se desarrollen, para que se vuelvan mejores”. Volvernos mejores para el servicio Divino. En realidad, todos estamos para el servicio Divino. No estamos para nuestro propio servicio, para el servicio a nuestros egos, sino para el Gran servicio. Debemos estar a Su servicio; cuando estamos a Su servicio, en ese momento, seremos capaces de ver a Sus criaturas y decir: “Esta es Su criatura, mi deber es servir a esa criatura. Si estoy sirviendo a mi Señor, mi deber es servir a Su criatura también”. Nuestro deber como hombres es amarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, respetar los derechos de los demás y aprender a conocernos, a comunicarnos, a amarnos unos a otros. Cuando aprendamos a amarnos unos a otros, entonces seremos capaces de alcanzar a nuestro Creador. En un hadiz, el Sagrado Profeta (asws) nos dice: “Todo el que diga ‘la ilaha illa Allah’, y crea en estas palabras, entrará al Paraíso”. Eso significa que la persona tiene Fe. El Profeta (asws) dice: “Pero si no se aman los unos a los otros, si no aprenden a amarse los unos a los otros, aunque digan esa frase, no habrán alcanzado realmente las raíces principales de la Fe”.

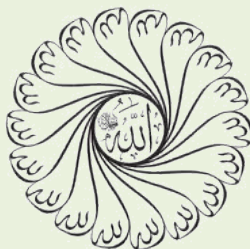
La Estación Siddiq en el Islam: Herederos de Abu Bakr (ra).

El incidente del Miraj (*el ascenso a los Cielos del Profeta Muhammad –asws–*) fue causa de separación entre los creyentes y los incrédulos, entre los creyentes y los hipócritas. Cuando el Sagrado Profeta (asws) regresó contando lo que había

sucedido, los incrédulos pensaron de que ahora tendrían una gran arma en sus manos y que habrían de utilizarla en todos lados y contra todos alrededor del Profeta(asws); ellos le dirían: “Estás loco”, y los Sahabas se alejarían de él. En ese momento hubo tantos creyentes que creyeron en Abu Yahil y en los demás que estaban atacando, y cambiaron su línea hacia el lado de los incrédulos. Hasta ese momento eran creyentes, pero cuando Abu Yahil llegó utilizando su propia inteligencia, diciéndoles: “Mirad, ¿es esto posible? Este hombre está loco. No lo sigáis más”, tantos empezaron a cambiar sus caminos. Mas ellos estaban buscando a los grandes que mantienen los pilares del Islam, y así llegaron hasta Abu Bakr. Dijeron: “Si también engañamos a éste, entonces todos los que están junto a él (el Profeta) van a abandonarlo.” Entonces fueron hasta Abu Bakr as-Siddiq y le dijeron: “Oh Abu Bakr, tu eres un hombre inteligente y ahora venimos a ti con inteligencia. Ese hombre que estás siguiendo, ahora, y aunque tú no lo has visto aun, dice que ha ido en Miraj en muy poco tiempo durante la noche y ha vuelto con todas esas historias. ¿Qué dices de esto? Eres un hombre inteligente.” Les dijo: “Si él lo dijo, lo acepto. No necesito escucharlo. ¿Ustedes dicen que él dijo eso?” Respondieron: “Asi es”. Él les dijo: “Entonces lo acepto porque ahora tengo evidencia suficiente para entender que Allah no tiene limitaciones para ese Profeta (asws). Él es un Profeta.” Alhamdulillah. Por esta razón a Abu Bakr se le dio el título de “Siddiq”, “el más veraz”. Alhamdulillah. Estamos siguiendo su camino. Estamos siguiendo el Camino Naksibendi, que es el Camino Siddiqi, el camino que proviene de Abu Bakr y llega hasta nuestro tiempo.

El propósito del Hombre

en la Creación.

En una entrevista Sheykh Abdul Kerim Effendi fue interrogado acerca del propósito de la creación.

Sheykh Effendi: El propósito del hombre en la creación es conocer a su Señor. Conocer a tu Señor. Antes de conocer a tu Señor, conocerte a ti mismo. La persona debe primero conocerse a sí misma. Ella debe conocerse a sí misma, entonces podrá conocer a su Señor. La persona no puede conocer a su Señor sin antes conocerse a sí misma. El conocimiento que tiene de sí mismo es acorde a su propio débil entendimiento. Desde los tiempos de Adam, nuestro padre, hasta nuestros días, la humanidad ha inventado nuevos Allahs para sí misma. Han creado dioses de acuerdo a sus mentes. ¿No es así? Allah siempre es Uno. Él siempre es el mismo. La gente ha caído en esta situación porque en vez de alcanzar esas alturas, intentan bajar a Allah a sus propias debilidades. Mira, dejadnos conocernos a nosotros mismos a fin de que podamos conocer a nuestro Señor.

¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? Puedo obtener el conocimiento de mí mismo sentándome y haciendo Rabuta (*conexión espiritual con Allah-swt-*). No funciona (*debido a nuestra falta de preparación*). Entonces necesitas a alguien que te haga conocerte a ti mismo. ¿Quién te hará conocer tu religión? Nuestro Sagrado Profeta (saws). Los Sahabas no pretendían conocer la religión. Ellos no pretendían conocer el Qur'an. ¿Qué dijeron? Dijeron: “Nosotros conocimos al Profeta. Nosotros amamos al Profeta. Tuvimos devoción por el Profeta.” Eso dijeron. El amor que tuvieron por el Profeta (saws) los llevó hacia Allah. Porque el Profeta (saws) es una guía para llevarnos hacia Allah. Hasta hoy, esto ha continuado durante siglos. Tasawwuf y Tariqat vienen de allí.

Las palabras de nuestro Sagrado Profeta (saws) son Shariat, y su estilo de vida es Tariqat. Su vida es Tariqat. Su estilo de vida. Tanto como los Sahaba e-Kiram estuvieron sentados a su lado, nuestro Maestro les enseñaría la religión. Les enseñaría sus modos de vida. Les enseñaría sus vidas. Hoy en día, los derviches reales se juntan alrededor de Sheykhs reales. ¿Qué dijo el Sagrado Profeta (saws) acerca de los Sheykhs reales en uno de sus nobles hadices? “Esos Sheykhs de entre mi Nación son como fueron los Profetas. Los Sheykhs entre vuestros hermanos son como Profetas. Ellos os muestran el camino correcto.”

Ahora, tú preguntaste acerca del propósito de la creación: el propósito de la creación del ser humano es reconocer a su Señor. Conocer a su Señor. Encontrar un camino en el mundo y volver al Paraíso. Retornar. Este mundo no es nuestro lugar. Somos turistas aquí. Vive tu turismo de la manera que gustes. Desperdícialo o pon orden en ti mismo. Lo vivirás como gustes. Para esto, Allah nos dio libre voluntad. Con libre voluntad ganamos el Paraíso o el Infierno. Libre voluntad no significa “No te puedes meter en mis asuntos”. La gente de hoy en día se ha vuelto así. Los escolásticos, los jóvenes, los viejos, dicen: “No te metas conmigo, no puedes”. Entonces, ¿por qué Allah envió al Profeta entre nosotros? ¿Acaso Allah no podría habernos enviado un libro desde los cielos a nuestras manos y decirnos como andar por nuestro propio camino? Podría haberlo hecho. Sin embargo, Él también tiene un protocolo.

Y el Señor de los mundos nos informa: “Lo seguirás”. ¿A quién? Seguirás al Profeta (saws). Él nos ordena. Es una orden. “Todo lo que te ordena, obedece. Todo lo que te prohíba, déjalo.” Por lo tanto, Él le dio toda autoridad. Ahora, observemos. ¿Hemos llegado hasta el Profeta? Decimos sus palabras, ¿no es así?. Sólo estamos mencionando su nombre. ¿Quién hoy en día puede pretender hablar de su forma y contorno? Su forma y contorno (*espiritual*) están creciendo más a cada momento. No me vengas con la forma que describieron tus abuelos y ancestros. ¿Cómo es tu conexión con el Profeta? ¿Estás conectado? ¿Puedes verlo? ¿Puedes vivirlo? No. Bueno, entonces necesitamos a alguien que nos presente al Profeta. Antes que todo lo demás, lentamente, paso a paso. Aquí está nuestro Sheykh (*Sheykh Abdul Kerim hace referencia a Maulana Sheykh Nazim*). Estamos mirando a nuestro Sheykh. Allí vemos a nuestro Profeta, con su estilo de vida, con sus palabras. Intentamos verlo allí. La persona debe conocerse a sí misma, conocer a su Señor. Antes de que conozca a su Señor, necesitará a alguien que le muestre su sí mismo.

Combatiendo a sheytán y al ego

Para los creyentes el rol de sheytán es semejante a nuestros pies. Con dos pies podemos caminar. Si tenemos solamente un pie no podemos hacerlo. No podemos hacer progreso alguno. No podemos llegar a ningún lado.

Hay Haqq y Batil. Hay Verdad y falsedad. Lo falso está allí y estamos combatiendo en su contra. Así, la Verdad se manifiesta. Entendemos el valor de la Verdad porque lo erróneo está allí, porque lo falso está allí.

Usualmente la gente dice: “Muy bien, soy bueno.” ¿Cómo sabes que eres bueno? Tienes que conocer lo malo para ser capaz de comprender lo bueno. Si no hubiese habido noche, ¿cómo habrías sido capaz de comprender el valor del día y su belleza? Nunca hubieses sido capaz de comprenderlo si no hubiese habido oscuridad ni noche.

Así, Allah-swt- creó a sheytán por esa razón. Sus órdenes (de Allah) nos llegan y el susurro de sheytán también nos llega. Cuando combatimos contra el susurro que nos llega y lo que proviene del ego mediante nuestros deseos, entonces seremos capaces de progresar y alcanzar estaciones elevadas. De otra manera estaremos atascados en una misma estación, y eso es todo. No habrá progreso si no prestas atención a sheytán y al ego.

El ego es un medio para que progresems y alcancemos estaciones elevadas. Si no hay ego, ¿contra quién vas a combatir?

Sheytán te dice: “Duerme.” Si cierras tus ojos y te duermes entonces estás siguiendo a sheytán. Por qué no contrarrestarlo diciendo “Esto no es una habitación, ¿por qué voy a dormir aquí?”. Sheytán dice: “Duerme. Estás muy cansado. Duerme.” ¿Muy cansado? Sacúdete un poco para ver si se aleja. No es momento de dormir.

Así que si hacemos todo lo que nos venga en cualquier momento, ¿cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo vamos a vencer? Por esta razón el Sagrado Profeta (asws) dice: “Todo lo que el hombre desea, toma y lo come, ya es pecado suficiente para él.” Es pérdida suficiente. Todo lo que desea, toma y lo pone en su boca ya es pecado suficiente para él. Le es suficiente porque ¿qué sucede cuando todo lo que le llega, él lo pone allí? Le trae incontables problemas. Tu sistema (digestivo) trabaja tan duro que te vuelves descuidado. Ahora tienes que dormir. No puedes permanecer despierto sin importar dónde estás. El único momento de despertar

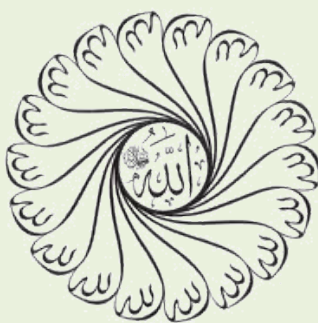

será cuando nuevamente haya comida diciendo: “Ah, he despertado. Hay comida. Déjame comer.”

Debemos luchar. Debemos combatir contra nuestro ego, y la mejor manera de combatir al ego, el momento para atrapar al ego bajo tu control, es mediante el ayuno. Ayuno no es solamente un mes en Ramadán y luego terminar. (Sino que) ayunar tu mismo de comidas y bebidas innecesarias, detenerte a ti mismo con eso.

Ahora sheytán te dice: “No te levantes temprano por la mañana.” Tú dices: “Estoy acostumbrado a hacerlo.” ¿Qué ego se ha acostumbrado a hacerlo? ¿Tienes tan entrenado a tu ego? Subhanallah. Pero si pregunto: “¿Cuántas veces en un año no te has levantado a tiempo para la oración del Fayr?” Lo puedo contar. (Mofándose) Podemos descargar tus archivos desde la computadora. Hmm...

Fatiha.

El Poder del Recuerdo

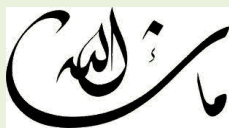
de Allah

De la forma en que haces Zikr, tienes que hacer que la Casa Blanca lo escuche, que se estremezca. Ellos deberían escuchar el trabajo que estamos levantando. Tú aún estás durmiendo porque no mantienes tu Zikr diario. Estás ocupado. Tu

corazón está ocupado todo el día en alguna otra cosa. No hay poder en tu corazón. Eso (*esa clase de poder que inspira el Zikr*) es lo único que hará caer al Kufr. No pienses en ese pakistaní que dice “He construido la bomba atómica”, y que harás caer el mundo con eso. **La ilaha illa Allah** hará que cada átomo, y todo, caiga. No te engañes. No sigas a los incrédulos. Construyeron la bomba atómica. ¿Para hacer qué? Para destruir el mundo. ¿De quién es ese objetivo? De Sheytán. ¿No fue el objetivo de Sheytán destruir el mundo y a toda la humanidad en él? Así es. Y no te he dicho que Sheytán está utilizando al hombre para llevar a cabo ese trabajo. Así que el hombre ha construido la bomba atómica. Ellos utilizaron esa bomba en Hiroshima. Así es. Ves el resultado. Lo que ahora han construido es suficiente para destruir el mundo entero. Y dices que el pakistaní construyó la bomba atómica, que Irán corre para construir la bomba atómica... ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo los incrédulos, hacer arder el mundo, destruir todo lo que hay en él? **La ilaha illa Allah** hará que todo eso caiga. Nada más. Por lo tanto, tu corazón debe decir **La ilaha illa Allah**. El significado de todos los Libros (Sagrados) es para decir “Fallamanahu **La ilaha illa Allah**”. La completa palabra secreta es esa. Deberías vivir para eso. Deberías morir por eso. (*Si lo haces*) eres ganador en este dunya. Serás el ganador en Ájirat. Te levantarás para el lugar del Juicio; te levantarás para ir hacia la Presencia Divina de acuerdo a cuanto **La ilaha illa Allah** tienes en tu libro. Tanto así te acercarás a la Presencia Divina. No por cuanto dinero tienes, ni tampoco por lo que sabes.

El Sagrado Profeta (asws) nos ha dicho: “Siéntense juntos y recuerden a Allah de la manera en que debe ser recordado. Es decir, cuando otro grupo de gente los mire desde afuera, deberían pensar de ustedes que han perdido la cabeza (*que han enloquecido por el recuerdo de Allah*)”. Así es, la manera en que tienes que decir “**Allah, Allah, Allah...**”, poner allí toda la energía. Observa qué te llega luego de eso. Pero, masha’Allah, la gente sabe como levantarse y bailar, ir a las discotecas y hacer toda esta clase de sinsentidos frente a todos. Las fiestas de casamientos de los Musulmanes, ohhh... se han vuelto peores que las demás. Hombres y mujeres, ohhh, no tienes que verlo. Lo estás viendo. Ellos saben cómo hacer todo eso. Sin embargo, cuando vienen y se sientan para hacer Zikr, dicen: “Sheykh, esto es bida’ah (innovación). Sheykh, esto no está bien, es bida’ah. No deberíamos estar haciendo esto.” ¿Comprenden cómo Sheytán viene a engañarnos?

No te dejes engañar por Sheytán. Recuerda a Allah. Recuerda a Su Profeta (asws). Y el recuerdo de Allah y de Su Profeta (asws), una de las maneras de adoración es recordar diciendo: “**Allah, Allah, Allah...**”

¡Edep Ya Hu – Ten buenos modales!

El Sagrado Profeta (asws) dice: “De entre los creyentes, el que tiene la mejor fe es aquel que tiene los mejores modales.” Debemos chequearnos a nosotros mismos, dónde están nuestros modales. No sólo decir “Soy creyente”. El hombre puede perder su fe si no tiene buenos modales. Sheytán estuvo adorando. Él estuvo haciendo tanta adoración que si juntas la adoración de todos los hombres desde el comienzo de Adam (as) hasta el fin del mundo, no se acercará a su adoración. Tanta adoración hizo...y la fe que tuvo nadie la puede alcanzar. Una cosa hizo que perdiera todo. Perdió sus buenos modales. Una palabra, por decir una palabra incorrecta perdió sus modales, perdió su fe y fue arrojado fuera de la Presencia Divina.

¿Por qué Allah-swt- nos da su ejemplo? ¿Por qué nos envía a ese diciéndonos “Observen y aprendan”? ¿Para qué? ¿Para que digamos que somos mejores que él? No. Para que tomemos una lección, para entender. Y si el hombre tiene fe entonces su corazón se estremecerá, se moverá, estará muy nervioso. Antes de abrir su boca se pondrá nervioso. Debe saber qué está diciendo y a dónde llegará su palabra. Debe saberlo. Si no, entonces esa fe no es fuerte. Es una fe temblorosa. Y eso significa que tiene precio, un precio mundano. En algún lado, de alguna manera, Sheytán correrá tras él para embaucarlo y engañarlo.

Piensa en un árbol. El tronco del árbol y las raíces son como la fe del hombre. Las ramas representan las buenas acciones que está haciendo. Las hojas representan el conocimiento que el hombre posee. ¿Qué es lo más importante del árbol? El fruto. Si no tienes el fruto, ¿para qué levantas el árbol entonces? Inviertes tiempo para nada. Así que la fe, las buenas acciones y el conocimiento deben enseñar al hombre a dar frutos, y los frutos son buenos modales. Si no tienes buenos

modales serás arrojado fuera de la Presencia Divina. Si no tienes buenos modales la gente que tiene buenos modales te alejará de su lado, o te harán a un lado, o si no pueden entonces se alejarán de ti.

En la antigüedad la gente decía, a raíz de ese hadiz-e sharif la gente decía, buena gente, gente con buenos modales, decían: “Los buenos modales pueden hacer que un animal se convierta en un hombre, y pueden hacer que el hombre sea rey, Sultán.” Todos corren tras algo de este dunya. “Quiero esto y quiero aquello”, corriendo aquí y corriendo allí. Alhamdulillahi Rabil ‘alamin que Allah cierra los caminos para quienes no tienen buenos modales. Y ahora va a cerrarlo completamente. Nadie tampoco va a traspasar esos límites para tener en sus manos el poder del mundo. Quienes no tienen buenos modales perderán todo lo que tienen.

El Sagrado Profeta (asws) vino a enseñarnos buenos modales. Él dijo: “Allah-swt-es mi Maestro. Él es quien me ha enseñado buenos modales.” Y Él lo ha enviado para enseñarnos buenos modales. Tenemos ejemplos, los ejemplos en el desierto donde la humanidad había perdido la dirección, ellos habían perdido su brújula, perdieron sus modales y lo perdieron todo. Cuando llegó el Sagrado Profeta (asws), ellos se aferraron con fuerza a él. Quienes se aferraron con mayor fuerza fueron los que tuvieron la mejor fe y los mejores modales. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Es que tan sólo estamos imitando de manera completa? ¿Sólo diciendo palabras o llegamos a algún lado? Chequéense a ustedes mismos. Verifiquen. No esperes que nadie te diga “Tú eres éste o tú eres ese, tú estás tan elevado o tú estás tan bajo.” Si el mundo entero te dice que estás en el piso, chequea tus modales. Si tienes buenos modales, entonces tienes una estación en la Presencia Divina.

Buenos modales no es abrir tu boca y hablar cuando quieras. Buenos modales es saber cuando vas a hablar y dónde van a llegar tus palabras, que tipo de perjuicio y que clase de recompensa van a llegar con ellas. Por esto el Sagrado Profeta (asws) dice: “Prométanme (que se van a guardar con) dos cosas y seré una garantía para ustedes, esperando por ustedes frente al Paraíso para llevarlos dentro. Dos cosas. Una son sus partes privadas y la otra sus lenguas. Cuando abras la boca habla la verdad, habla algo que sea de beneficio para ti y para los demás o mantente en silencio.” Pero no la verdad como es entendida desde la

enseñanza que ahora están dando en las escuelas diciendo: “Dímelo todo. Ésta es la verdad.” Pregúntate a ti mismo, pregúntale a tu corazón, comunícate.

Todos saben como decir “Conozco solamente a Allah”. ¿Cómo conoces a Allah? ¿Cómo estás llegando a Allah? Todo se muestra cuando abres la boca. Así que, para un hombre, buen modal es estar en la estación en la que siempre pensar, saber y comprender, llegando a esa consciencia de “Mi Señor me está observando. Si nadie lo hace, Allah está observando.” Buenos modales para un hombre es correr tras sus responsabilidades, tomar sus responsabilidades y cumplirlas por la Causa de Allah. No para mostrarse, no. Si lo haces para mostrarte algún día te vas a cansar. No serás capaz de cumplirlas más. Así, tus modales, se abrirán.

El Sagrado Profeta (asws) dice: “El más cercano a mí en Ájirat es el que tiene los mejores modales.” La prioridad principal en la dergah...dice en todos lados: “Edep Ya Hu, Edep Ya Hu, Edep Ya Hu, Edep Ya Hu”. Ellos lo utilizaban en todos lados, como un ayat. ¡Edep! ¡Ten buenos modales! Primero, buenos modales contigo mismo. Cuando tengas buenos modales contigo mismo tendrás buenos modales con los demás.

Todas las naciones perdieron sus brújulas, perdieron sus direcciones, perdieron sus caminos, porque perdieron las enseñanzas, sólo porque perdieron sus buenos modales. Todos hacen lo que quieren. “Nadie me dice lo que tengo que hacer. Hago como me gusta.” No puedes. Parece como si lo hicieras pero solamente estás preparando tu fin para que sea en sufrimiento. Si no sabes lo que estás haciendo, si no estás consultando con gente mayor, si no te apresuras en tomar sus consejos, entonces sólo te estás preparando para dañarte a ti mismo en el camino.

Así que debemos mirar y debemos chequear. Si queremos seguridad en dunya y en Ájirat entonces debemos mirar, debemos chequear y debemos entender dónde estamos y en qué estamos. Toda Shari’at, toda Tariqat, toda enseñanza, todo conocimiento, todo está enseñando al hombre cómo tener buenos modales. Toda orden que dice “Haz esto”, y toda orden con la que Allah-swt- nos prohíbe diciendo “No hagas esto”, son para enseñarnos buenos modales. El que tiene buenos modales entra al Paraíso. Los que no tienen buenos modales están cerrando las puertas del Paraíso para sí mismos. No interesa donde estás

sentado. Puedes estar sentado en la mezquita las 24 hs. pero al final de tu tiempo sheytán pone el gancho y te saca fuera. Puedes estar dentro del tacho de basura toda tu vida, pero si siempre estás actuando con buenos modales entonces al final los Awliya' te arrojan la cuerda y te sacan de ese caos en el que estás. Allah-swt- no abandona a Sus buenos siervos, no permite que quienes tienen buenos modales sufran al menos al final.

Debemos entender esto. Debemos observar nuestra vida, debemos intentar progresar. Desde el último Yuma' hasta este Yuma' debes decir: "¿Dónde estuve? ¿Qué he hecho toda esta semana? ¿Cómo lo he hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la razón?" Si encuentras algo equivocado en ello, fue por ti mismo, por tu ego, entonces, ¡qué vergüenza! Si encuentras algo diciendo: "Lo hice por la Causa de Allah", sé feliz. Esa es la felicidad. De otra manera, exteriormente puedes estar saltando arriba y abajo, je, je, je, ji, ji, ji, puedes reír, puedes mostrarte, pero sólo será de muestra. Un hombre puede verse triste, con su cabeza gacha, sin hablar... ¿en estos días, quien pertenece a esa clase de gente? Quienes tienen conocimiento ya no hablan más. Han tragado sus lenguas, han puesto un cierre en sus bocas porque a cualquiera que le digan una palabra, recibirán cien de vuelta. Desde las mujeres a los hombres, desde los niños a los adultos, a los ancianos, masculinos y femeninos. Quienes tienen conocimiento, quienes tienen modales, ya no hablan más. Han puesto el cierre, se han ubicado en su lugar e intentan vivir de acuerdo a eso porque el mundo entero, desde oriente a occidente, desde los porteros a los presidentes, han perdido los buenos modales, desde los estudiantes a los maestros, han perdido los buenos modales, desde los Imams a las Yama'ats, han perdido los buenos modales.

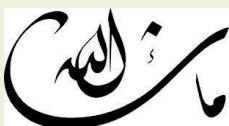
Allah nos enseña, el Sagrado Profeta (asws) nos enseña, Allah-swt- nos dice: "Hay cosas buenas en ese Profeta que les he enviado. Tómenlas. Si no lo hacen, ustedes son quienes sufrirán entonces." Nosotros somos quienes vamos a sufrir. Si tú, yo y el mundo entero quiere encontrar una salida de esta confusión, entonces debemos volver al Sagrado Profeta (asws). No volvernó tomando libros, leyendo tomos de hadices para decir "Sé tanto así", sino tomando el hadiz-e sharif y aplicarlo en nosotros mismos. Si hoy en día un hombre toma un hadiz, un hadiz-e sharif, sólo uno, prometiéndose a sí mismo y a su Señor diciendo: "Voy a vivir de acuerdo a este hadiz. Todos los días, toda acción que lleve a cabo la haré de

acuerdo a este hadiz”, entonces ese hadiz es suficiente para que el hombre encuentre seguridad. No necesitas nada más.

No necesitas conocer el Qur'an entero y no necesitas conocer millones de hadices. Sólo uno. Vive de acuerdo a eso. Si tienes un millón de hadices en tu memoria, si eres memorizador de Qur'an, si eres hafiz de los mazhabs del conocimiento del Fiqh, pero no tienes buenos modales entonces vas a perder, vamos a perder. Allah-swt- nos enseña una lección mediante su Sagrado Profeta (asws). Si la tomamos, ganaremos. Si la dejamos, perderemos.

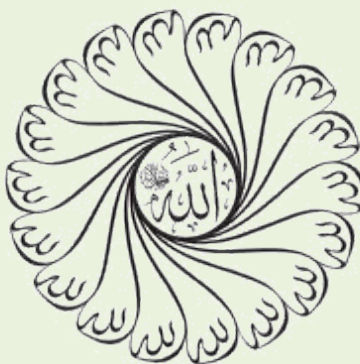
Wa min Allahu Tawfiq.

Quita los velos que se corazon

Con lo que sea que estés encontrar, es lo que el El Creador, Allah-swt-,

suficiente para entender este mundo y para comprender la Próxima Vida. Pero porque estamos tan ocupados concentrándonos solamente en esta vida, ni siquiera tenemos tiempo para pensar en la Próxima Vida.

encuentran en tu

ocupado, es lo que vas a hombre puede encontrar. nos ha dado inteligencia

Por esto, la gente del siglo 21 puede alcanzar la cima de la tecnología, exuberantes estilos de vida, autos lujosos, casas lujosas, lujoso esto, lujoso aquello, pero encontramos que muy pocas personas tienen paz en sus corazones y todos están preocupados.

El rico está preocupado, el pobre está preocupado, los oficiales están preocupados, los presidentes están preocupados y todos están preocupados. Están estremecidos. Sus propios temores los han tomado y ahora no tienen paz en ningún lado. Los creyentes se han vuelto así y los incrédulos se han vuelto así. Sin paz.

La paz sólo puede llegar al corazón del hombre a través de su Señor. Es la única manera de obtener paz. Si no tienes paz en tu corazón, puedes tener todos los lujos a tu alrededor, pero cuando te sientes y empiezas a pensar, nuevamente no tendrás paz porque la realidad te enfrentará diciendo: “Hoy, mañana, el próximo día, el próximo año, o dentro de diez años, Azrail está esperando”.

El Ángel de la muerte espera por ti, por nosotros. Por lo tanto, eso no puede dejarte en paz porque es algo desconocido. Cuando al hombre algo le es desconocido, le causa temor.

Entonces, ¿qué debemos hacer?

Tenemos que buscar aprender eso que nos es desconocido. Es como cuando tienes un perro. Para ti puede ser un gatito, pero para un extraño, nunca se acercará a ese perro porque para él es desconocido y no sabe qué es lo que va a hacer.

De modo que la muerte es algo desconocido. Cuando empiezas a saber, cuando empiezas a darte cuenta, cuando empiezas a entender, entonces ya no es tan escalofriante. Y cuando empiezas a construir una relación con tu Creador...Todos intentan establecer relaciones entre sí, pero hoy en día la humanidad, la mayor parte de ella, se han vuelto traidores. Se están traicionando unos a otros, están traicionando el amor de unos a otros. Están traicionando la confianza entre sí por otras personas o por bagatelas.

Así que ese es otro problema para el hombre del siglo 21 porque no hay paz. No hay paz porque ya nadie confía realmente en el otro. No hay confianza. La confianza se ha ido.

Así es que estamos observando, yendo alrededor del mundo, observando cómo se comporta la gente, cómo están viviendo. Y quienes son creyentes, los estamos observando, ellos están inmersos en sus propios problemas, están peleando y discutiendo entre sí, una vez más, por beneficios mundanos. De esta forma, este mundo nos convierte en enemigos unos de otros. Si no sabemos dónde se encuentran nuestros límites entonces podemos convertirnos en enemigos.

Si sabemos dónde se encuentran nuestros límites entonces será diferente. El mejor conocimiento para el hombre es conocer sus límites. El mejor conocimiento para el hombre es saber dónde termina su conocimiento, hasta dónde llega su límite. Ese es su conocimiento. Y tú necesitas de eso. El hombre necesita de eso.

Cuando lo sabes, Allah nos dice: “Si vives con el conocimiento que tienes, entonces te enseñaré el conocimiento que desconoces”. Por lo tanto, si vivimos de acuerdo al conocimiento, al conocimiento mundano que hemos aprendido aquí, y vivimos correctamente con él, entonces nuestro Señor nos va a enseñar algo a través de nuestro corazón si es necesario, o, si es necesario, a través del entrenamiento de otra persona, y encontraremos nuestro camino. Encontraremos esa paz que nuestro Señor está enviando.

Él nos ha creado. Él nos ama y continuamente nos está dando todo pero nosotros no estamos respondiendo ante ese amor. Responder a ese amor es, por lo menos, sentarte cinco minutos por día y decir: “¡Oh mi Señor! Tú me estás mirando, Tú me estás viendo y yo no te estoy viendo. Tú me amas, y yo también te amo”. Por lo menos di eso. Es lo mínimo.

Así es que cuanto más el amor del Creador empieza a tomar tu corazón, todo falso amor se retira. Entonces serás capaz de construir, primero, mejores amistades con las personas que a través de sus corazones están conectadas con el Señor. Luego, cuando hayas construido conexiones con ellas, serás capaz de entender a quienes no tienen conexión. Entonces serás capaz de llegar a ellos porque ya no estarás buscando ganar algo. Estarás buscando dar.

Hoy día en el mundo muy poca gente está buscando dar. La humanidad sólo busca tomar, tomar y tomar. Cuando también empiezas a aprender cómo dar, una paz diferente y un amor diferente comienzan a llegar a tu corazón, porque nuestro Señor está dando continuamente. Él está dando a los creyentes y está dando a los incrédulos, dando a quienes Lo aceptan y dando a quienes no Lo aceptan, dando a quienes Lo están adorando y dando a quienes Lo están maldiciendo.

Él está dando continuamente. Él no hace distinciones. Cuando cada mañana sale el sol, su luz llega a todos los hogares. No importa si la gente en la casa es creyente o incrédula. El sol no hace distinciones. Llega al hogar de todos.

Piensa, piensa. Cuando tenemos algo que es tan precioso en nuestras manos, algo que es de mucho valor y no estamos reconociendo qué es lo que poseemos...y cuando desconocemos el valor, entonces empezamos a correr. Corremos, no porque es lo que queremos, sino porque miramos a los demás y decimos: “Oh, este está corriendo; déjame correr allí, déjame hacer esto, déjame hacer aquello”.

Pero cuando empiezas a conocer para qué has sido creado y cuando empiezas a entender el valor de lo que Allah te está dando, entonces serás capaz de empezar a ser agradecido con el Señor de los Cielos, y cuando Le eres agradecido, Él aumentará Sus favores.

No se trata de cuanto trabajas ni cuán inteligente eres, o cuanto vas a obtener. No. Él debe darle apertura. Si Él le da apertura entonces empieza a llegarte desde el cielo y desde bajo tus pies. Si Él no le da apertura, tú corres, corres, corres, corres, utilizas cada truco, en estos días todo pensamiento malvado, esto y aquello, cómo vas a engañar a los demás, todo llega a tus manos y antes de que lo toques, empieza nuevamente a esfumarse desde derecha e izquierda.

Ya no llegan bendiciones con nada de lo que las personas tienen. No pueden comer como es debido, no pueden dormir como es debido, no pueden disfrutar, nada. Tú lo sabes porque de algún modo tenemos personas alrededor de nuestras propias familias que se encuentran en esa clase de situación.

Y sheytán, el malvado, no permite que la Humanidad descienda en postración, porque cuando un hombre se postra demuestra su debilidad. Y cuando demuestras tu debilidad a tu Señor, Allah dice: “Apoyen a ese”. Allah le dice a Sus

ángeles: “Apoyen a ese. Ese está aceptando su debilidad. Apóyenlo”. De esta forma, cuando el apoyo empieza a llegarte, sabrás que aunque eres débil puedes ser el más poderoso en este mundo, y, por lo tanto, bajarás nuevamente en postración.

Cuando proviene del poder del Señor Allah –swt-, tu poder y nuestro poder son nada. Si Él no lo permite (el Sheykh inhala profundamente), el aire no llega y tu mueres. Es tan fácil. Hoy en día las personas están pensando tantas cosas, pero si Él no lo permite, si Él dice “No permitas al aire ingresar”, tú no podrás respirar. Él es el Soberano Supremo. Él tiene la autoridad sobre todo lo que Ha creado. Y si él no nos permite (el Sheykh exhala rápidamente) exhalar ese aire, morimos.

Por lo tanto en realidad somos prisioneros entre dos alientos. Si Él no dice: “Adentro”, no ingresa, y si Él no dice “Fuera”, no sale. Así que estamos tan cerca de eso, sin embargo nos estamos alejando.

En vez de alejarnos debemos intentar aprender. Cuando empecemos a aprender viviremos correctamente en este mundo, con lo que sea que se nos haya dado de vida. No puedes tomar ni un aliento de más, ni uno de menos. No se trata de cuantos años vives, ni cuan enfermo estás, ni cuán saludable estás. No. Sino cuantos alientos de aire han sido asignados para ti: eso es lo que vas a tomar.

Al comenzar dijimos que no sabemos cómo vivir en este mundo. Así es. No sabemos cómo vivir en este mundo porque la humanidad está gastando su energía en tantos sitios diferentes que en vez de tomar un aliento, se están tomando diez. De esta forma están acortando sus vidas. Si se te ha asignado que hoy respirarás 40.000 veces, y en cambio lo haces 80.000 veces, entonces perdiste tu mañana. El mañana se ha ido. Hoy ya has acabado tu vida de mañana. Así se acorta la vida. La vida se vuelve más corta. Esto es un conocimiento. Este conocimiento no se encuentra en cualquier libro. Este conocimiento proviene de la Presencia Divina hacia los corazones que están abiertos.

Si el corazón está abierto, adonde sea que miren, ellos ven y pueden comprender gracias a la conexión entre el corazón y la Presencia Divina.

Por lo tanto, luego del aprendizaje acerca de la muerte y lo que nos espera, hay tantas otras cosas que aprender. Y luego, quien sabe, tal vez mientras estás sentado en este mundo también puedas ver el Paraíso. Así que primero tenemos

que aprender cómo vivir. Luego debemos ser siervos de nuestro Señor y empezar a adorarlo adecuadamente. De la forma en que Él quiere que lo adoremos. Una vez más, todo esto es para nosotros, para nuestro progreso.

Para que un hombre sea abogado debe ir a la universidad. No puedes convertirte en abogado sin ir a la universidad, y decir al día siguiente “soy abogado” o “soy doctor”. Debes ir, tienes que entrenarte durante años para ser capaz de hacer ese trabajo. Aquí hay otro secreto que nos es dado por Allah. Todo lo que se encuentra en esta cabeza, los ojos, oídos, nariz, aliento, sentimientos, todo está aquí, en esta parte. Por lo tanto, cuando esos velos sean retirados, serás capaz de ver cosas que no son ordinarias, no son normales ni mundanas. Pero eso requiere trabajo. Tienes que trabajar un poco, y ese no es el trabajo del dunya, como tampoco puedes comprarlo con dinero ni con fama ni diciendo “soy esto” o “soy aquello”.

Puedes ser presidente, eso no importa. Puedes ser rey, eso no importa. Tienes que seguir a quienes ya están conectados con la Presencia Divina. Tienes que hacer lo que ellos te dicen para ser capaz de quitar los velos que cubren tu corazón.

De otra manera, si un hombre sigue a su ego, no seguirá a su Señor, porque el ego es el enemigo del Señor. Allah creó al ego y se volvió desobediente. Luego Él creó al espíritu desde Sí mismo. El espíritu que está en ti proviene del Señor de los Cielos. Por esto los cristianos fueron un paso más allá, incorrectamente, diciendo “Jesús es Dios”.

Él es un hombre. ¿Sagrado? Sí. Tú también eres sagrado. Ese espíritu que se te ha dado es muy sagrado. No es tuyo. Proviene del Señor de los Cielos y está haciendo tus actividades. En cuanto ese espíritu se retira de tu cuerpo, ya no te mueves más. Tómallo (el cuerpo), arrójalo a un hoyo y ciérralo rápidamente. El espíritu está dando vida, y el espíritu la mantiene fresca y con buen aroma. En cuanto el espíritu se retira la suciedad del ego empieza a manifestarse. Así que no puedes tener eso cerca. Tienes que enterrarlo en el interior de la tierra.

Por lo tanto, Allah-swt- ha creado al hombre sólo para que Lo conozca y Lo adore, diciendo: “He creado a los seres humanos y a los genios solamente para que Me conozcan y Me adoren”.

Sin embargo, hoy en día, la gente del siglo 21 ha construido una gigantesca maquinaria que los está devorando a todos y nadie sabe realmente cómo salir de ella. La única manera de salir de allí es con un estilo de vida sencillo. Si estás viviendo sencillamente, una vida sencilla, y si anulas tus tarjetas de crédito y las arrojas a la basura, vas a ser capaz de vivir sencillamente porque no irás gastando dinero sin parar y luego preocupándote en cómo vas a pagar tus deudas.

Pero el hombre siempre espera algo, pensando que es bueno para él. Sin embargo hay cosas que no son buenas para nosotros. En estos días, en este mundo, es mejor llevar un estilo de vida sencillo. Debemos tener lo que sea necesario para vivir y no tener tanto por lo que preocuparnos. No te preocupes demasiado. Aquí hemos llenado nuestros estómagos, hemos comido, hemos terminado, tenemos ahora una protección sobre nuestras cabezas, y Allah es Kerim para mañana. Allah es el Generoso para mañana.

Preparamos nuestros planes, pero si ellos no se ajustan a Sus planes, entonces no van a funcionar. Así que también tenemos que saber cómo corregir nuestros planes y cómo vivir para Él, no para nuestro ego y no para este dunya. Tú ya no puedes aprender eso en iglesias, en mezquitas, en sinagogas, ni en esa clase de sitios. Esos sitios sólo están allí para la adoración. En estos días ya ni siquiera para eso. La gente sólo va a allí para mostrarse. Todos esos sitios de adoración, no importa como lo llares, mezquitas, iglesias, esto y aquello, la gente se encuentra allí, no para adorar, sino para engañarse a sí misma durante una vez al día, o dos veces al día, o una vez a la semana, o dos, o tres veces a la semana.

Estamos en necesidad de nuestro Señor todos los días, a toda hora y a cada minuto. Él no nos necesita, pero nosotros estamos en necesidad de Él. Y cada día debemos buscar reforzar esa relación con nuestro Señor con cadenas fuertes. De esta forma no seremos quebrados. Una vez que aprendes, una vez que sabes que estás en necesidad de Él, te prepararás a ti mismo para tener una mejor relación y te vincularás con tu Señor con más fuerza.

(...)

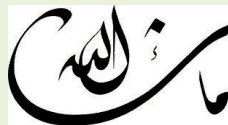
Por lo tanto, insha'Allah ar-Rahman, lentamente pero con seguridad, vamos a aprender cómo vivir, cómo conectarnos a nosotros mismos con nuestro Señor, insha'Allah, antes de partir de esta vida, de este cuerpo. Y eso es lo que necesitamos, conectarnos a nosotros mismos con nuestro Señor, el Señor de los

Cielos, antes de partir de este cuerpo. Pero debemos esforzarnos en no terminar antes de partir sino más tempranamente para poder llegar a los demás.

Debes llegar a las personas que amas. Porque una vez que sabes qué es lo que sucede, entonces serás capaz con mayor facilidad de hacer conexiones con los demás. Pero si no lo sabes, entonces no puedes decir nada. No te es permitido decir nada.

Por lo tanto, primero tenemos que encontrar la manera de ser capaces de llegar a los demás.

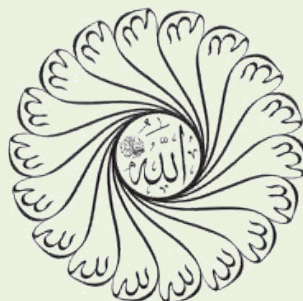
Wa min Allah Tawfiq.

Consejos para el

Si estás ocupado con los fijándote en los otros, concierne, es señal alcanzado las Estaciones

Si tienes aunque sea una dunya, es señal que no has alcanzado las Estaciones Celestiales. Y dunya es todo lo que te aparta del recuerdo de Allah.

Caminante del Sendero

asuntos de los demás, ocupado en aquello que no te suficiente de que no has Celestiales.

sola gota de amor por este

Y dunya es todo

Si durante la mañana te entregan las riquezas del mundo y se te da autoridad sobre él, y por esto te sientes feliz y gratificado, es señal suficiente de que nos has alcanzado las Estaciones Celestiales. Si por la tarde se te quita todo, absolutamente todo y quedas sin nada, y por esto te sientes triste y acongojado, nuevamente es señal suficiente de que no has alcanzado las Estaciones Celestiales.

Esta es la palabra del Sagrado Profeta (asws).

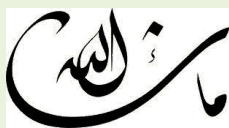
Cuanto más alto has llegado en el camino espiritual, más te ocuparás de ti mismo, de arreglar tus asuntos, siendo aún más consciente de los peligros que te acechan y de aquello que debes corregir para poder dar un paso más. Te darás cuenta que no puedes detenerte a mitad de camino para descansar porque esto puede ser fatal para tu progreso. Un estado de consciencia despierta implica una vigilancia constante sin descuidos.

La Prueba de Allah llega de acuerdo al nivel de Sus siervos

Allah-swt- nos dice: “Vamos a probarte. Vamos a probar a la gente común, vamos a probar a los amigos de Allah (Awliya’) y vamos a probar a los Profetas”. Él nos está probando a cada uno de nosotros. Estamos en este mundo. Cada uno obtiene su prueba de acuerdo a su propia estación, su propio nivel o su propio conocimiento. De ninguna manera Allah va a probar a un individuo con el conocimiento de otro. No. Cualquier cosa que tú sabes, desde allí serás probado. Debemos observar eso. Y en la Presencia Divina ninguna prueba es pequeña, como ninguna prueba es grande. Toda prueba que le llega a un hombre sucede de acuerdo al conocimiento y a la estación de ese hombre. Por lo tanto, debes

observar. “Esto es algo pequeño. Déjame escapar de ello. Déjame hacerlo a un lado.” No, no debes. Tal vez puedas caer por algo pequeño. Insha’Allah ar-Rahman si nos corregimos a nosotros mismos, a nuestras intenciones, entonces nuestras acciones también serán correctas, y primero estamos pidiendo la misericordia de Allah –swt-, luego la Shafa’at (intercesión) del Sagrado Profeta (asws), y estamos pidiendo el auxilio de todos los Salihin, la gente virtuosa para poder mejorar.

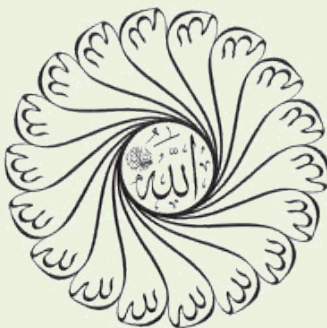

Complacidos con Allah

Como dijimos la semana Rajab, es el mes de Allah-agarrar a su ego y ponerlo este mes es fácil.

¿Qué pasa si tu ego no está estará en las manos (bajo demonio). Entonces serás

ego está sirviendo al Sheytan, (siguiendo) las órdenes del Sheytan. Pero tú no has sido creado para hacer feliz al Sheytan.

sin quejarnos

pasada, éste es el mes de swt-. Si alguien quiere bajo control, entonces en

bajo tu control? Entonces el control) del Sheytan (el un sirviente del Sheytan. El

Tú has sido creado y enviado a éste mundo para que Allah –swt- esté complacido contigo y tu estés complacido con Él.

¿No estamos complacidos con Allah? Si es que estás complacido con Allah entonces coloca un cierre en tu boca. Ningún lugar a las quejas en la boca y ningún lugar a las quejas en el corazón. Di “Alhamdulillah. Lo que me está ocurriendo está viniendo de mi Señor”. Inspecciónate a ti mismo. ¿Estás diciendo eso? Si tienen una queja entonces no están complacidos con Allah, con Dios, porque todo lo que pasa es con la orden y la autoridad de Allah –swt-.

¿Qué es lo que le ha ocurrido a la humanidad de hoy en día? Al hombre civilizado, al hombre democrático, ¿qué es lo que le ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado desde el Oriente al Occidente? ¿Qué le ha pasado al Norte y al Sur? ¿A los Cristianos, Judíos y Musulmanes? ¿Qué es lo que ha pasado con los creyentes y los no creyentes?

Vayan y encuentren a uno que esté feliz. Tráiganmelo. ¿Dónde están? Todos hoy están corriendo para hacer algo. ¿Corriendo para hacer qué? ¡Corriendo para esclavizarse con el mundo! Nada más. Y nosotros les decimos: “¿No tienen tiempo para Dios, para Allah?”

“Estoy muy ocupado.”

“¿Haciendo qué? ¿Sirviendo a tu ego? ¿Sirviendo a tu Sheytan?

Si tú estás complacido con Allah –swt- entonces Allah –swt- te ha dado (y provisto) el día de hoy. ¿Por qué estás preocupado por el mañana? Él no te está preguntando hoy por las oraciones de mañana y las obligaciones de mañana. Porque te preocupas acerca de “¿Qué es lo que comeré? ¿Qué es lo que beberé? ¿Qué tipo de auto manejaré? ¿Con que tipo de ropa me vestiré? ¿Qué tipo de zapatos me pondré?”

Esto es lo que le ha pasado a la humanidad. Ésta es la realidad en la cual viven todos, desde los hombres más pequeños hasta los más poderosos. Y no digo los que andan preocupados por combatir los efectos de la edad, no, sino desde los porteros hasta el Presidente esto es de lo que se preocupa cada uno, desde el pobre hasta el rico, desde el ignorante al educado; los así llamados educados que adquieren su educación en las escuelas de Darwin. Hmm. Enseñándole al hombre

“¡Tú eres un mono!” ¿Qué es lo que pueden esperar? ¿Qué tipo de generación esperan tener así?

¡Vengan a Allah! ¡Vengan a sentarse en las mezquitas de Allah por cinco minutos!

“No puedo.”

“¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer?”

“Tengo que hablar por teléfono. Tengo que hablar tonterías. Tengo que ir por ahí a dar vueltas.”

Hmm. Éstas son las instrucciones que el Sheytan les está dando. Ellos están consultándole al Sheytan. Debes ser el siervo de Allah. No el siervo del Sheytan.

De modo que si un hombre no está complacido con su Señor no es siervo de Dios.

Allah –swt- no pierde nada en esto. Pero ese hombre lo pierde todo. Pierde dunya y Ájirat (este mundo y el de la otra vida). Allah –swt- no creó al hombre y le indicó un mal estilo de vida. No. Él escribió un estilo de vida perfecto para ti y para todos. Pero cuando dejas el camino de Dios, cuando no estás atento para ver qué es lo que tienes que hacer, ni lo que Allah quiere de ti, entonces corres a hacer lo que el Sheytan quiere. Y allí las cargas te llegan sin parar. Antes que una termine llega la otra carga, y cuando esa termina llega otra duplicada y tratas de arreglar ésta y se multiplica, dos se convierte en cuatro y cuatro en ocho.

Vean lo que pasa desde los individuos hasta las naciones. Son ahora casi cien años ya desde que el mundo está en problemas, y cada día se está metiendo en más problemas; en un mayor desorden. Ningún individuo se sienta a pensar y se dice “¿Qué nos ha pasado a nosotros, a esta humanidad? Antes hacíamos las cosas bien, criábamos mejores generaciones, teníamos y criábamos buenos hijos, hijos obedientes. ¿Qué nos ha pasado que ahora tenemos hijos y en cuatro o cinco años se vuelven completamente desobedientes y le declaran la guerra a sus propios padres?”.

No es sólo culpa de esos hijos. Es tu culpa porque cuando fueron pequeños no te ocupaste de sujetarlos y dirigirlos en el camino de Allah. Les dejas hacer lo que quieran diciéndoles “Como tú quieras, cariño; como quieras, bebé, haz esto y lo otro como te plazca” y después ellos vienen y te dicen “¡Reclínate ante mi! ¡Haré

mis necesidades sobre tu cabeza!” Esto es lo que están haciendo las generaciones de hoy. Y más tarde lloras. No llores. Tú te lo haz hecho a ti mismo. Pero aquellos que lo están haciendo están en la peor posición porque lo peor les está esperando. Se están preparando para sí mismos peores situaciones. Es una situación muy peligrosa. Debes despertarte y despertar a tus seres queridos.

Allah no está jugando juegos contigo. Allah no está jugando juegos con nosotros. Allah –swt- nos estableció Sus Leyes y nos está diciendo “Esto es lo que necesitas hacer para permanecer dentro de los parámetros que he puesto para ti. El camino al Paraíso estará (entonces) donde tú estás. Pero si desvías tu dirección entonces estarás tomando el camino hacia el lado del infierno. Y antes que alcances el infierno, tan pronto como cambies tu camino hacia el infierno, esta vida se convierte en un infierno para ti y las actividades de este mundo se convierten en un infierno para ti. No pienses, “Eh, esto es porque nosotros tenemos problemas financieros.” No. Mira a esos que tienen sus problemas financieros resueltos, mira lo que les está pasando y mira lo que están haciendo. Se están volviendo peores.”

Todo esto pasa porque el hombre ha perdido el compás, ha perdido su dirección. No sabe a donde voltear. Se voltea sólo hacia donde le está susurrando el Sheytan, llamándolo “Voltea hacia este camino”, e inmediatamente él se voltea para ese lado. Las veinticuatro horas al día.

Si andas corriendo todo el día, por lo menos deja el tiempo de la noche. ¿Cómo va a ser si no? ¿En la noche? Ahora ya no se duerme en la noche. Sheytan les dice “Siéntate toda la noche. Mira televisión. Siéntate aquí y haz malayani (asuntos necios),” hasta que estás exhausto y cuando va a llegar el tiempo de después de media noche, cuando las bendiciones y la Rahma (misericordia de Dios) comienza a llover hacia aquí abajo (el Profeta menciona la última parte de la noche como el tiempo del día en que Dios hace llover plenamente Su misericordia a quien encuentra despierto orándole), en ese momento el Sheytan le dice “¡No te levantes! Anda a dormir a esta hora. Y cuando la Rahma está lloviendo temprano en la mañana entonces duerme como un flojo”

(Sheytan les dice) “¡No muevas tus ojos y no muevas tu cuerpo! (no te despiertes) ¡Siéntate!” Porque el Sheytan está diciendo que ése es el tiempo en que un nuevo día está comenzando. Y (a esa hora) los ángeles están verificando quién está

preparado (en ese momento) para Allah y quién está listo para que su Señor esté complacido con él. Están cambiando los libros (donde los ángeles anotan las acciones del ser humano de cada día) y nuevos ángeles están llegando aquí para tomar el turno del día, y los ángeles de la noche (que está acabando) están regresando para entregar su reporte. Ése no es como un reporte tuyo. Ellos dan un reporte exacto a su Señor diciendo “Éste sirviente está haciendo esto y éste sirviente está haciendo lo otro, éste sirviente está corriendo acá y éste está corriendo allá.”

(Y Allah –swt-dice) “Así que no están contentos conmigo. De acuerdo. Denles más problemas de entre ellos mismos. No sólo ya entre las naciones sino además ciérrenles las salidas. Lleven a sus comunidades a que se coman entre sí dentro de sus propias casas.”. “Cierren las salidas para hacer que tengan guerra entre sí.”

Ésta es la orden que llega en ese momento.

¿No están complacidos con Allah? ¿Que ganan con eso? Si no están complacidos entonces ¿qué es lo que están ganando? ¿Qué es lo que van a ganar? ¿Alguna vez han ganado en ese caso? Imposible.

De modo que la única salida, la única salida, no es tu salida, no es el camino del ego sino que es el camino que el Sagrado Profeta (asws) nos está mostrando. Él vino hace catorce siglos atrás y mostró una luz para toda la humanidad. Mostró una luz para todos los lugares desde la oscuridad de Arabia (que hubo antes que él viniera allí). Todo el que quiso salir de ese desorden pudo hacerlo.

Todo el que quiera salir del desorden en el que está hoy en día puede hacerlo, en cualquier lugar del mundo donde esté. Sólo aférrate firmemente a las órdenes del Profeta. Nada más. No necesitan nada más.

Corran a las enseñanzas del Sagrado Profeta (saws). Aférrense firmemente a ello.

Ésa es la única seguridad. No hay otra seguridad para el hombre del siglo XXI; sea para los individuos, las comunidades y todas las naciones. Si estas naciones buscan seguridad el único camino es volver sus rostros al Profeta (asws). Todos estos líderes tendrían que ir a la tumba del Sagrado Profeta (asws). Deben rogar y llorar por el perdón y pedirle al Sagrado Profeta (asws) que interceda por ellos. Si no hacen esto sus naciones habrán de caer en las peores situaciones en las que ya

están cayendo cada día que pasa. Esas naciones fuertes están cayendo porque no se han entrenado, y no han logrado sacar nuevas generaciones que se aferren firmemente al Profeta.

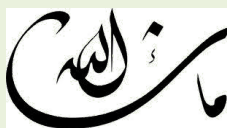
Sólo han producido terroristas, individuos arrogantes, rebeldes y nada más.

Desde los sistemas escolares hasta todas las situaciones familiares, esposos y esposas, traen nuevas generaciones que sólo se levantan contra sus familias, contra sus padres y madres y los maldicen. Tantos de ellos no pueden hablar en las calles. Si los observas desde fuera actúan como ángeles. Tan pronto como entran en sus casas actúan como lobos y hienas.

Ésta es la realidad en la que están todas las naciones. Si quieres una salida debes primero voltear hacia el Sagrado Profeta (asws).

Seas quien seas, debes sentarte, sin arrogancia, sin orgullo, debes arrodillarte, debes llorar por esto y debes pedir diciendo, “Ya Rabbi (Oh mi Señor), hemos caído. Hemos perdido el rumbo. Te hemos abandonado y hemos perdido nuestra dirección. Hemos caído. Estamos suplicando, llorando y pidiendo Tu perdón.”

Entonces encontrarás que la Mano de Allah te alcanza. Y la Mano de Allah te va a alcanzar no del modo en que tú lo has planeado pero sí del modo que Allah lo quiere. Él puede enviar a esa gente que son Sus amados a que te encuentren. Si toman estas palabras para ustedes mismos entonces habrán ganado para ustedes mismos, para sus naciones y sus familias. Si no, estas palabras igual han sido dichas. Estas palabras han sido dichas en un Jutba del Yuma. Serás responsable por esto en el Día del Juicio.

La Importancia de la Generosidad

Bismillahi Rahmani Rahim

Para el hombre es un deber ser generoso. Allah ama a las personas generosas, todos los Profetas las aman y todos los Awliya' las aman. La generosidad hace que

un hombre no se vaya de este mundo sin fe. De alguna manera, de algún modo, alcanzará al hombre. Allah-swt- lo favorece porque él es generoso. Y la generosidad, incluso si él es incrédulo, lo alcanzará, algún auxilio le llegará para dar la Shahadat (*testimonio de fe con el cual se ingresa al Islam*) en el último momento y así partir de este mundo. Es imposible para él partir sin fe de este mundo.

Tan pronto en cuanto da la Shahadat las cosas que hizo, lo generoso que fue, llegará frente a él. Le dirán: “Tú hiciste esto, esto y esto, y Allah te está recompensando por esas cosas buenas que hiciste.” Así que, antes que lo sepas, él va a encontrar que tantas cosas que iban a ser desastrosas para él (*ya que debido a su incredulidad sus buenas acciones no le iban a ser de valor*), se les van a mostrar diciendo: “La fe te ha llegado debido a esta generosidad. La generosidad te ha sido concedida por Allah-swt- por todas esas generaciones venideras. No seas tan presumido de pensar otra vez que eres algo. Porque has sido generoso con esa persona, y ella fue un amado de Allah, su oración te alcanzó y esa oración te salvó.” Esa oración es lo que salva al hombre.

Si eres avaro, puedes rezar mucho, puedes hacer tanta adoración, pero hay un gran peligro esperando por ti. Si eres una persona avara puedes partir de este mundo sin fe, ya que eres avaro en el Mulk (Reino) de Allah-swt-, que no es tuyo. Nada es tuyo y te estás tirando de ti mismo. Y eso no le agrada a Allah. Él no quiere eso de Sus siervos. Los generosos lo están logrando. Los avaros, incluso si hacen algo, a raíz de su avaricia, incluso si lo han hecho pero sus corazones están dañados, incluso si hicieron algo grandioso, en vez de obtener gran cantidad de recompensas, pueden obtener por eso gran cantidad de castigos.

Así que no seas avaro. Si eres avaro te estás ahorcando a ti mismo, a nadie más. Allah es más Generoso que tú y que todos. Y lo que Él da, lo da. Tú no das. Él da mediante tu mano. No pretendas nada diciendo: “Yo doy”. Di: “Allah da mediante mi mano.” Entonces verás la recompensa. Si eres creyente y estás manteniendo tus obligaciones en el Islam, estás manteniendo tu wird (*práctica diaria de Zikr*), estás manteniendo todo y eres generoso, definitivamente te irás de este mundo siendo un Awliya’. Tienes que alcanzar el nivel de Awliya’. No te puedes retirar de este mundo antes de alcanzarlo. No hay manera. Mientras no alcances el nivel de Awliya’, ellos no te dejarán ir. Si señor.

Una vez que te das cuenta, que aceptas y que llegas a la estación consciente de que nada es tuyo, entonces serás capaz de compartirlo con los demás. Sólo estamos aquí transitoriamente y todo lo que está en tus manos es transitorio, se te ha dado. Que todo se te haya dado para tu servicio no significa que todo es tuyo. Allah está dando. Él no toma, Él da. Si eres siervo, entonces primero debes aprender a dar.

La gente hoy en día no tiene paz en el mundo, están sufriendo. La gran razón de esto es que no están compartiendo. La paz y toda bendición llegan al hombre mientras está dando, compartiendo con los demás. Entonces, Allah está satisfecho contigo. Cuando Allah está satisfecho contigo, ¿qué más quieres?

Así que definitivamente tenemos que aprender a ser generosos. Y un incrédulo generoso tiene mayor esperanza de entrar al Paraíso que un creyente avaro, porque a Allah no le agrada la avaricia, ni a Su Profeta (asws). Cuanto más avaro te vuelves, más egoísta te vuelves. Cuanto más egoísta te vuelves, más arrogante y testarudo te vuelves. Cuanto más arrogante y testarudo te vuelves, más tirano te vuelves, y Allah-swt- dice que Él no ama a los tiranos. Y al que Allah no ama, ese es kaffir, incrédulo, y está en problemas. Así que, incluso si la persona es incrédula, no cree en nada, pero es generosa, las bendiciones le alcanzarán algún día.

Medicina para la enfermedad espiritual

Bismillahi Rahmani Rahim

Tariqat es el camino, la manera en que la gente debe vivir.

Todos están espiritualmente enfermos. Todos necesitan un doctor. Necesitan un doctor que dirija sus conexiones espirituales para alcanzar sus estaciones. Si no tienen ese doctor, no van a llegar a sus estaciones.

Si no tienen la guía, entonces no van a alcanzar lo que es para ustedes.

Y como no van a alcanzar lo que es para ustedes en dunya, tampoco van a conseguir lo que es para ustedes en Ájirat.

El Sagrado Profeta (asws) y todos los profetas vinieron para enseñar a la gente cómo vivir.

Y los profetas llegaron en los peores momentos, cuando la gente había perdido completamente la dirección y no tenían ningún camino hacia el que volverse excepto hacia sus propios egos. Entonces Allah envió profetas para mostrarles el camino.

Todo el que se aferró a esos profetas encontró protección. Todo el que abandonó a esos profetas está en problemas, en este mismo momento.

No pienses que el mundo nunca antes ha visto cosas como estas, los edificios o cualquier cosa que hoy en día la gente está construyendo.

El mundo también ya ha visto todas esas cosas anteriormente y todo ha llegado a su fin.

La gente anterior a nosotros construyó un mundo mejor, de manera lujosa, artísticamente y en todo sentido. Pero llegó a un final, desapareció, cayó a los océanos y se hundió en ellos.

El hombre del siglo 21 no ha llegado a ningún lado, excepto su arrogancia que está llegando hasta los cielos.

Debemos limpiarnos y poner claridad en nosotros mismos en cuanto a eso si estamos buscando la Verdad y si estamos corriendo para defender la Verdad.

No importa cómo vive el mundo. No es nuestro problema. No es tu problema. Tú no puedes salvar a nadie mientras no aprendas cómo salvarte a ti mismo.

Si no te salvas a ti mismo entonces no serás capaz de salvar a nadie, y quienes estés intentando salvar te van a arrastrar a sus propios infiernos.

Y Allah nos dice: “Como gustes. Te He creado para el Paraíso. Pero si estás corriendo hacia el infierno, entonces vas a abrir por ti mismo las puertas del fuego.”

No juzgar y ser misericordiosos con los demás

Bismillahi Rahmani Rahim

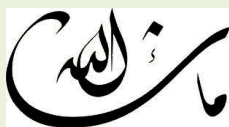
Cada uno de nosotros debe saber que no somos jueces. Nosotros vamos a ser juzgados. No somos jueces. No podemos juzgar a nadie. Eso es lo primero. Lo segundo es que es buen comportamiento decir, si Allah te pregunta: “¿Cómo era esta persona en Dunya?”, si viste a esa persona hacer algo erróneo, entonces es una buena manera decir: “Es conocido para ti, ya Rabbi. Tu sabes mejor y yo no sé nada.” Y si él te dice: “¿Debo castigarlo?”, ¿qué vas a decir, “Castígalo”? Entonces te estás castigando a ti mismo. Sin embargo, estoy muy sorprendido con algo que siempre digo. Tantas veces encuentro ese tipo de acciones sin misericordia de la gente que llega tardíamente al Islam. Hallo que les digo todas esas cosas y ellos vienen con arrogancia y testarudez nuevamente, claro que no a mí, sino a Sheykh Mevlana, diciendo: “Nooo...Ellos están en el infierno, están en el infierno.” Digo: “¿Quiénes son ellos, los que tu dices que están en el infierno? Ellos son tus propios padres, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos y hermanas. Ellos son de quienes estás hablando.”

Así es que cuando un hombre no tiene misericordia en su corazón entonces no puede mirar con misericordia a cualquier otra persona. Allah-swt- mira sobre nosotros y sobre todos con esa misericordia, y esa misericordia está aquí, en todos lados, porque aún estamos respirando el aire y tenemos la oportunidad de pedir perdón. Esa es Su Misericordia. Y Allah-swt- nos la está dando. Así que debemos despertar. Como he dicho antes, si vemos que hay fuego en este edificio, no deberíamos sentarnos afuera y quedarnos tranquilos. Deberíamos correr hacia aquí y con lo que sea que podamos deberíamos intentar salvar a la gente del lugar. Si no hay gente entonces hay animales. Deberíamos moverlos hacia afuera. Si no hay animales entonces hay alfombras, hay cosas que son de valor. Deberíamos intentar sacarlas antes que se incendie todo el lugar. Sabemos que se va a incendiar.

Esto es lo que le ha sucedido al mundo. La humanidad ha vuelto el mundo un infierno. Todo está pronto a estallar y todos a arder en él, y aun así la gente agrega combustible a ese fuego. La misericordia te ha llegado y estás viniendo al camino correcto. Debes intentar de alguna manera llegar a los demás. Allah-swt-nos ha creado y Él nos ha puesto la obligación de obedecerlo, y todo el tiempo somos las criaturas más desobedientes a Él. Aquellos que dicen: “Somos obedientes”, son los más desobedientes. Haz a un lado quienes no creen en Allah. ¿Por esto deberíamos decir “Envíanos el castigo”? Si ese castigo llega, entonces no creo que cualquier individuo vaya a escapar ahora de él porque de alguna manera, de algún modo, están conectados a ese castigo. Estamos haciendo algo mal.

Observa la misericordia del Sagrado Profeta (asws). Cuando ellos (los Sahabis) fueron a él diciendo: “Ya Rasulullah, todo se encuentra entre tus labios. Reza para que la maldición caiga sobre esta nación que nos está atacando.” Él les dijo: “No he sido enviado como un profeta de maldición. He sido enviado como el Profeta de la Misericordia.”

El Sagrado Profeta (asws) nos dice: “Si no quieres para los demás lo que quieres para ti mismo, entonces no has alcanzado la completa fe.” Así que si alguien pide el Paraíso para sí mismo, debe pedirlo también para los demás.

La Puerta para abrir los Ojos

Todos dicen: “La Misericordia de Dios está allí [en todo].”

Definitivamente. La Misericordia de Allah cubre todo pero no le estamos dando misericordia a nuestro propio ser porque no estamos manteniendo la misericordia de Allah-swt-.

Afuera está lloviendo. Si te sientas bajo la cubierta la lluvia no va a llegar a ti. Si permaneces de pie afuera entonces te mojarás del todo.

La Misericordia de Allah –swt- está lloviendo por doquier pero también está lloviendo la maldición y los hijos de Adán corren a estar bajo esa maldición.

Y somos las últimas naciones sobre la faz de la tierra. No es el principio del mundo. No estamos empezando con Adam, la paz sea con él. No. Somos los últimos de los últimos. Ajir del Ajir.

El Sagrado Profeta, la bendición y la paz de Allah sean con él, dice que ha sido enviado en Ajir Zaman, en el final de los tiempos. El Sagrado Profeta (saaws) dice: “He sido enviado a este mundo al igual que el tiempo que hay entre las oraciones de ‘Asr [media tarde] y Maghreb [atardecer].”

¿Qué hay entre la oración de ‘Asr y la de Maghreb? Antes que te vuelvas a la derecha e izquierda, el Sol ya se ha ocultado. El día se ha ido. Y desde ese día en que el Sagrado Profeta (saaws) vino al tiempo de la oración de ‘Asr hasta hoy día han pasado casi 1,500 años. El Sol está a punto de ocultarse. El mundo está por terminarse. Y todo está por acabar.

Pero los hijos de Adán aún están ocupados las veinticuatro horas del día con este mundo y con sus deseos egoístas.

No piensan: “Si Azrail [el ángel de la muerte] viene a mi ahora, ¿cómo me iré de este mundo?”

¿Te mantienes ocupado con Allah o te mantienes ocupado con este mundo? Si estás ocupado con Allah –swt- entonces todo lo demás viene a ti. Si estás ocupado con este mundo, entonces los problemas no te dejarán.

Y vemos eso en nuestras vidas.

Y Allah –swt- está dando la misericordia y nosotros estamos aspirando y expirando el aire. Él aún nos está dando la posibilidad de pedir perdón y dar la vuelta.

Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. En cualquier momento en que te venga y llegas a esa estación despierta, debes comprender: “No he sido creado para esto. He sido creado para el servicio a mi Señor y debo correr tras ello.”

Si no estás haciendo eso, entonces no tienes mucho valor. Como dice Allah –swt-: “Tu valor será como el de los animales. Así también es como viven los animales.” Comen, beben, hacen su propio trabajo y acaban. Se van. Pero no hemos sido creados como animales.

Allah –swt- le ha concedido el secreto de la vida a este cuerpo; este cuerpo recibió vida y se mueve por ahí. Este cuerpo se va a la tierra y tu espíritu regresa al origen.

Debemos pensar con cuidado, y correr con mucho cuidado; debemos observar con cuidado. Todo lo que hacemos debemos hacerlo por nuestro Señor. Si hacemos algo por nuestro propio ego, no es aceptado y solo llega un placer temporal con esto y todo se acaba.

Así que Allah nos pregunta, nos fuerza a pensar. Nos dice: “Les hemos dado inteligencia. ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no piensan? Les hemos dado inteligencia. ¿Por qué no piensan?”, nos dice.

Con la inteligencia, debes pensar. Debes usarla en este mundo. No en la tumba, no en la otra vida. Y la inteligencia no es decir: “Soy muy astuto y corro a hacer en este mundo así, hago construcciones y hago ...”

Eso no es inteligencia. Eso es mundanal. Inteligencia es que el hombre se conozca a sí mismo y conozca a su Señor, y que se comprenda a sí mismo y comprenda lo que su Señor Allah –swt- quiere de él, y debe correr a cumplir esa orden.

El Sagrado Profeta (saaws) dijo: “La vida [de la gente] de mi Nación es de 60 a 70 años”.

¿Cuánto puedes capturar en 60 a 70 años de vida? Lo que quiera que está allí vendrá a ti de todos modos. Y lo que no está para ti, no importa cuánto corras, no vas a tenerlo. Pero el Ájira [la otra vida] está allí.

Y Allah –swt- mantiene la puerta abierta para cada uno de nosotros. Ha escogido a alguna gente y los ha hecho profetas. Ha escogido a otros y los ha hecho Awliya’ pero él nos va a decir que la puerta de los Awliya’ está abierta.

En la medida en que te esfuerces, en la medida de la sinceridad que tengas, en la medida del Taqwa [temor de Dios] que tengas, puedes llegar a estaciones más elevadas y puedes abrir esa puerta.

Y asegúrate que nos vayamos de este mundo libres de la ceguera.

Porque nuestro Señor dice: “Si mueres ciego, si te vas de este mundo ciego, entonces te levantarás en el Día del Juicio también ciego.”

Allah –swt- no habla acerca de la ceguera de estos ojos [físicos]. ¡No! Él está diciendo: “Ciego es el ser humano que no ve su propia realidad, lo que está frente a él.”

Debes abrir tus ojos. Debemos abrir esos ojos y debemos ver lo que está allí para nosotros, lo que nuestro Señor –swt- nos ha preparado. Y debemos irnos de este mundo con esos ojos abiertos. Si el ser humano se va de este mundo ciego, está acabado.

Tanta gente ha venido, amigos de Allah, que no veían físicamente. Pero veían espiritualmente. Y ésa orden se nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos abrir esos ojos.

Así que debemos estar ocupados, no con esta Dunya [este mundo]; debemos estar ocupados con eso, tratando de abrir esos ojos. Una vez que esos ojos están abiertos, de cualquier modo dejas Dunya completamente. Ya no interesa nada de este mundo. Pero debes estar ocupado corriendo a abrir esos ojos.

Debes correr a esa gente que tiene los secretos, que tiene el código que te darán para abrir esos ojos. Allah –swt- le da nuestros secretos a las manos de algunos. Debemos correr a encontrarlos.

Él nos está dando la orden: “Estad con los Salihin. Estad con la gente recta.”

Y estar con ellos es aprender de ellos, escucharles y hacer nuestra vida mejor, inshaAllah ar-Rahman.

Siempre contra tu enemigo

¿Cómo puedes protegerte de un enemigo si no conoces al enemigo? Tú (menciona a un murid) ¿acaso crees que podrás protegerte de tu enemigo que trata de atacarte, de destruirte y de acabarte? Y allí no hay ley. Él hace de todo. Todo lo que venga a destruir al ser humano. Si el hombre no conoce quién es el enemigo, ¿crees que será capaz de salvarse de ese enemigo? Di.

- No Sheykh Effendi -responde el murid.

Así pues -continúa el sheykh-, ¿quién es tu enemigo? La humanidad está provocando confusión sin parar. ¿A causa de qué? A causa de ese enemigo. Ya que no ves claramente, ya que no conoces quién es tu enemigo. Hmmm. Así que ¿quién es tu enemigo?

(Un murid dice):

- El Sheytan (el demonio).

- Sheykh Effendi: ¿Sheytan? ¿Acaso hay sheytanes más grandes que los seres humanos de hoy en día? Sheytan está descansando, diciendo: “No podría hacerlo mejor que ellos”. Y está yendo hoy a la universidad de esa gente a obtener un PhD, diciendo: “Ellos están recibiendo un PhD. Son mejores que yo ahora. Debo conseguir también uno”.

Es fácil para cualquiera decir 'sheytan'. Mira a tu propio sheytan. A ti mismo. Tu enemigo es tu ego. Tu terrible ego es tu enemigo.

Y no conoces a tu ego hasta que no te sometes a ti mismo a un Maestro que te enseñe tu ego.

La sumisión viene con obediencia. No hay sumisión con desobediencia. Los desobedientes, no hay esperanza para ellos de que estén en seguridad. No hay esperanza. Desobedientes.

(...)

Le incumbe al ser humano correr a educarse a sí mismo, a encontrar centros de educación, a someterse a sí mismo a ese centro de educación y a ser obediente con ese maestro del centro de educación para poder progresar.

Díganme alguno de ustedes, ¿qué creen que han hecho tan bien como para encontrar al Sultán de los Awliyá, ehh? ¿Qué creen que han hecho? Y ustedes están en su salón de clases y son continuamente desobedientes.

¿Creen que obediencia es sentarse frente al Sheykh y permanecer completamente quietos todo el tiempo? Nunca dicen sí, nunca dicen no, y tan pronto como termina su reunión (se ponen a hablar sin ningún control), ¿Eso es obediencia? ¿Eso es lo que creen?

¡No sean hipócritas! Los hipócritas no van a entrar en el Paraíso. No olviden eso.

(...)

La gente ya no tiene corazón. Debido a que se separan ellos mismos. La gente se separa a sí mismos de la realidad diciendo: “¿qué es lo que tengo de diferente? ¡Yo soy distinto!” Eso es Shirk. Eso es un Shirk oculto. El mismo que te ha creado es el mismo que ha creado a ese otro. ¿Cuál es la diferencia?

El mismo ego que Él puso en aquel otro, ése mismo ego es el que tienes. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es sería que trabajas duro y que estás limpiando a tu ego y te estás volviendo un mejor siervo de Dios. Pero cuando te vuelves un mejor siervo no dices “soy diferente; soy la prioridad; soy esto”. No. Te vas más abajo. Y en todo lo que te pasa alrededor, lo primero que piensas es “¿qué error cometí aquí? ¿qué error he hecho para que esto me pase?” No has hecho nada. Te ha ocurrido un incidente y no vas donde aquel que hizo el incidente. Dices “¿qué

hice para que Allah –swt- me castigue con esto. Sé que no le he hecho nada erróneo a esta persona. Pero ¿qué he hecho? Y estoy recibiendo el castigo ahora con esto”. Hmm.

Cuando mires a tus páginas (las páginas de libro de tu vida) vas a encontrarlo. Está allí. Pero tú has sellado tus páginas. No, no las selles. Asegúrate que el mundo entero olvide las cosas que has hecho pero tú no olvides.

Olvida dos cosas: Aquellos que te hicieron mal, y las cosas buenas que has hecho a otros.

Ésas cosas buenas que has hecho, olvídalas. Las cosas malas que la gente te ha hecho, olvídalas.

Y no olvides dos cosas: No te olvides de Allah, que hay un Día del Juicio. Vas a ir a Su Presencia. Y no te olvides de la muerte. Mantén esto vivo en tu corazón las 24 horas. En cada respiración, guárdalo contigo.

(...)

Tiempos malos. Tiempos muy malos. ¡Despierta! O el final es desastre. Este salón de clases es una buena clase. Sólo requiere algo de disciplina. Nada más. Y obediencia. Por ti mismo. No a la fuerza.

Decimos: “Hazlo por ti mismo, si crees que eres de la raza humana, si crees que has sido creado y enviado a este mundo para comprender, para conocer a Allah, para amar a Allah y adorar a Allah”. Ya que Allah te pide adoración por medio de la obediencia y del amor. No con cólera, no al modo de decir “¡Ohh! No quería hacer esto pero no tengo otra opción”. Así es. Muchos están haciendo eso. Si no hay amor, entonces nada va a moverse.

Con amor puedes mover montañas. Pero el amor no está. Mírate a ti mismo. Allah no se ha desconectado (de ti). Allah no se ha separado. Tú te has separado a ti mismo de ese amor porque has vuelto tu dirección a otras cosas. Has empezado a amar otras cosas. Eso es lo que te ha ocurrido. Ése es el problema.

(...)

Por tanto, despiértate. Este mundo no vino así por que sí y tú no viniste al mundo así por que sí tampoco. Si Allah-swt- te ha creado y mostró cuidado contigo y crees que tienes un valor ... y si no crees que tiene ningún valor, de todos modos tienes un valor.

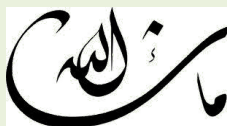
Pero tu valor sólo viene con la obediencia a tu Señor. Y mediante la súplica a Allah -swt-. Y la súplica tiene que enseñarte cómo correr a aprender y cómo aprender y cómo progresar.

No puedes estar en la misma estación necia y sin mentalidad, dando vueltas en el mismo círculo día y noche las 24 horas al día.

Debes despertarte. Debes retirar ese esmalte que cubre tus ojos y que te hace verte a ti mismo como que hubieras llegado a la cima. Mira hacia abajo, hacia lo que hay bajo tus pies. Nunca hacia arriba. Y entonces estarás bien.

Todo esto ocurre a causa de sus egos. El ego es tu peor enemigo. El ego no va a descansar hasta el último aliento. No descansará sino hasta el último aliento. Y el ego tiene tantas trampas que si lo arreglas de un lado va a venir hacia a ti del lado que esté bien. Si te vuelves desobediente a tu maestro (sheykh), el ego va a cortarte el cuello allí mismo.

Por tanto, no puedes con tu ego por ti mismo. Imposible.

El mundo sólo es un lugar de examen. El hombre no debe ser orgulloso porque va a morir.

Allah nos envió a éste mundo diciendo que es “asfala safilin”, el lugar más bajo, para probarnos. Él envió una cuerda desde el Paraíso hacia este mundo diciéndonos: “Aferraos a esta cuerda y volved a vuestro hogar.”

La gente del siglo 21 quiere ir más profundamente bajo. Allah nos envió hacia el área limpia sobre la tierra. Pero la gente del siglo 21 quiere ir hacia los desagües. Las ratas viven en los desagües, no los seres humanos. Esto es lo que sucede a la humanidad hoy en día. Están corriendo sin parar para hacer cosas equivocadas, corriendo sin parar para alejarse de las órdenes de Allah y de las órdenes de su Profeta(asws). Y el dunya los toma de rehenes. Pero este dunya no tiene piedad. 100 veces por día le habla al hombre: “Oh Hijos de Adám, estáis caminando sobre mi superficie con orgullo.” Todo el que no esté conociendo a su Señor, todo el que no esté conociendo a su Profeta(asws), todo el que no esté corriendo para convertirse en siervo, es orgulloso. Pueden decir lo que quieran. Lo son, así lo demuestren o no.

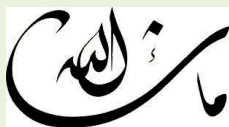
Por lo tanto, la tierra está hablando, diciendo 100 veces al día: “Hijos de Adám, estáis caminando sobre mi superficie con orgullo pero he de arrastrarlos hacia el interior. Te tragaré y te acabaré. Tus manos no se moverán más, tus piernas no se moverán, tus ojos no verán. Habrás de saber todo, pero no serás capaz de hacer nada. No serás capaz de mover tus dedos.”

Eso es para nosotros. Eso es lo que nos espera. No mires lo que el mundo dice, lo que el mundo promete diciendo: “Corre aquí, corre allí, disfruta, esto es esto, esto es eso.” Deja aquello. El hombre inteligente, aquellos estudiantes inteligentes que van a la escuela, están preocupados por estudiar y rendir los exámenes. A fin de año consiguen buenas notas. Estudiantes inteligentes. Los necios van a la escuela y se alejan de las responsabilidades, mas al final de la sesión, acabados. Salen con cero. También gastaron en nada su tiempo en la escuela y esperan en este mundo con las manos vacías sin saber qué hacer.

Somos iguales en este mundo. Somos estudiantes en este mundo. Debemos aprender. Debemos aprender qué quiere nuestro Señor de nosotros. Qué es lo que debemos hacer en este mundo. No solamente aprender que tipo de trabajo vas a conseguir, ni cuánto dinero vas a hacer, ni qué clase de auto o qué tipo de casa vas a comprar. Esos son pensamientos de segunda clase. Primero, el hombre inteligente se preocupa, piensa: “Si Azrail llega hoy por mí, ¿qué he enviado a mi

tumba para mañana?¿Qué encontraré cuando entre allí?” Si eres feliz con lo que has enviado allí, entonces eres capaz de hacer lo demás. Ahora deberías ser muy feliz. Entonces corre vacío por allí. Está bien si eres feliz al ver lo que enviaste a tu tumba.

Por lo tanto, Allah-swt- nos ha enviado a este mundo. No hemos tenido elección en ello. Él nos envió aquí. Y Él nos dice: “Te hemos enviado aquí por esta razón: para que Nos conozcas y Nos adores. Sólo para que me conozcas y Me adores. Y éste no es tu hogar. Este mundo no es tu hogar. No hagas tan exuberante este mundo para ti porque entonces no querrás abandonarlo, ya que este no es tu hogar. Debes regresar a tu hogar. Tu hogar se encuentra en el Paraíso. Si no encuentras el camino de retorno hacia tu hogar, entonces encontrarás un camino de retorno hacia el lugar del castigo, y tal vez tengas allí un hogar eterno para ti.”

La gravedad ante Allah-swt- de la maledicencia y la calumnia

Las grandes faltas que puede cometer un individuo son calumniar, murmurar, mentir y engañar a los demás. ¿Qué es lo que ha dicho el Sagrado Profeta (saws)?

“El creyente no engañará a nadie y no se dejará engañar por nadie”.

Si alguien es creyente, entonces no engañará y no será engañado.

Hoy en día, murmurar, mentir y calumniar son algunas de las grandes enfermedades que aquejan a los Musulmanes.

Tal vez has visto una persona hacer algo equivocado y se lo comentas a otros. Pero no sabes que quizás mañana esa persona pueda arrepentirse y pedir perdón a Allâh, y Él la perdone. Entonces, ¿cuál es tu asunto al ir hablando abiertamente de la falta de esa persona? Hacerlo es una acción prohibida. Allâh y Su Profeta (saws) lo han prohibido. ¿Quién te da el derecho de hacerlo? Debe ser shaytân.

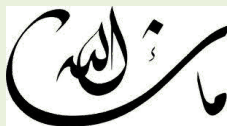
Por lo tanto, la gente tal vez desconozca lo pesado de este asunto. Para quienes están calumniando y murmurando, si están diciendo la verdad, entonces no les es

concedido el permiso para divulgarlo, ya que Allâh-swt- dice: “Si te muestro algo erróneo acerca de otra persona, solamente es para que observes, tomes lección, lo ocultes y te alejes, no es asunto tuyo interferir en lo que esa persona hace e ir causando confusión”. Confusión, fitnah, otra de las grandes faltas que el hombre puede cometer.

También el Sagrado Profeta (saws) ha dicho:

“Si un hombre calumnia e injuria, su falta es similar a la de un hombre que comete adulterio con su madre en frente mismo de la Ka’ba”. Ahora bien, ¿esto es agradable? Si es una mujer quien lo hace, será como si cometiera adulterio con su padre frente a la Ka’ba. Nuestros corazones deben ser sacudidos. Y si tú, o alguien más, está haciendo eso, debe decir: “iAstaghfirullâh, ya Rabbi! Ya no lo haré más”. Y si una persona cree que tiene la testarudez de continuar con esa mala acción, masha Allâh...Abu Yahil dijo tantas cosas del Profeta (saws) frente a él y a su espalda. Sin embargo esto no le dio títulos elevados, sólo lo llevó a los infiernos más bajos.

¿El Profeta perdió algo? No. Cuanto más decían de él, Allâh lo encumbraba hacia estaciones más elevadas. Así fue, así es y así será. Mu’min es aquel que escucha las órdenes de su Señor, las órdenes de su Profeta(saws) y las órdenes de su Sheykh, y se esfuerza en hacer cosas buenas para sí mismo, para protegerse del fuego, e intenta ser mejor siervo.

Nuestras cargas innecesarias como bolsas de papas sobre nuestras espaldas

Allâh-swt- te está probando, Él nos está probando. Debemos observar. Debes observar dónde estás mirando, debes observar los pasos que estás dando, debes observar lo que estás pensando, debes deshacerte de las cargas que estás llevando. ¿Cuáles son esas cargas? Toda la arrogancia, todos los malos pensamientos acerca de los demás, todo lo que la gente te ha hecho debes perdonarlo, debes deshacerte de eso. Entonces serás luz.

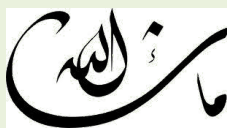
Las personas de hoy en día son como aquellos que llevan bolsas de papas sobre sus cuellos. Si no se las sacas de encima algún tiempo después las papas se pondrán feas y empezarán a tener mal olor. Aun así las llevan. Esto es lo que la gente de hoy en día hace. ¿Cómo hacemos esto? Al tener en nuestros corazones envidia y celos hacia los demás. Al guardar malos pensamientos en el corazón hacia los demás.

Habitualmente decimos: “Este me hizo esto, ¡ah! Espera a ver que le hago si lo encuentro algún día”. No. Deshazte de eso. Eres como el burro que lleva bolsas de papa. Mas el burro ha sido creado para eso, en cambio, tú no. Y el corazón pertenece a Allâh. No puedes mantener dos cosas en el corazón. No puedes guardar envidia, celos, arrogancia y testarudez en el corazón y al mismo tiempo decir “También está Allâh en mi corazón”. No puedes. No puedes mantener el amor por el dunya en el corazón y decir “Allâh está en mi corazón”. No puedes. El corazón sólo pertenece a Allâh.

Esto no es sólo para una persona, Allâh lo dice para toda la humanidad. Él es suficiente. Él es Suficiente para todos. Él nos dice: “Eso es lo que debes hacer. Deshazte de las cosas equivocadas. ManténMe en tu corazón”. Si mantienes a Allâh en tu corazón entonces tus noches se volverán días. La oscuridad se retira. Todo se retira y la luz entra a tu corazón.

Por esto Allâh ha enviado a Su Profeta(saws). Esto es lo que nos enseña y nos ordena: debemos mantener nuestras obligaciones en el camino, rezar, observar el ayuno, realizar el Hayy, dar Zakat, pronunciar y vivir la Shahada; mas si también mantienes lo erróneo, esto devorará vuestras acciones como el fuego a la madera. Por un lado haces buenas acciones, y por el otro las quemas y se esfuman.

Entonces si no somos capaces de arreglar nuestras malas características de acuerdo a la Sunnah del Mensajero de Allâh(saws), poco valor tendrán nuestros actos de adoración, los cuales serán devorados por las malas características como el fuego devora a la madera.

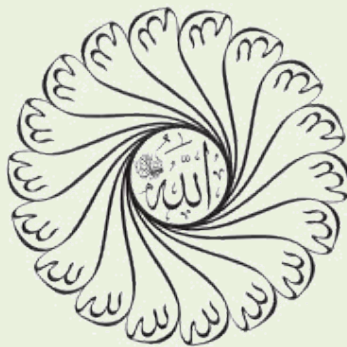
El secreto de la felicidad y las puertas de la miseria

Él (Allah), nos está observando, 24 horas al día, y pregunta a sus ángeles:

“¿Cómo está mi siervo?”

“Ohh, ese siervo se está

“Entonces hagan las
él. Cierren más puertas
quejándose. Quiten las
para él, retiren esas
quejando”.

quejando”.

cosas algo más difíciles para
para aquel que está
puertas que son más fáciles
puertas porque se está

“¿Cómo está mi siervo?”

“Oh, aquel está muy contento contigo Ya Rabbi (oh Señor)”

“¿Con todas estas dificultades que le he dado, todos estos problemas que le he
dado, aun así está contento?”

“Así es, Ya Rabbi. Está contento”.

“Bien. Abranle por tanto sus caminos”.

Así es como es. El hombre se hace todo a sí mismo. No se lo hace a nadie más. Y el hombre está ganando su paraíso o su infierno que lo está esperando. Allah, subhana wa ta'ala, nos habla, diciéndonos: 'No te hemos creado para el infierno. Te hemos creado para el Paraíso. Y tienen que fijarte en esa puerta. Debes mantener tus oraciones y ser paciente'. En otros setenta lugares diferentes (aleyas del Sagrado Corán) Allah subhana wa ta'ala nos ordena: 'Mantén tus oraciones y sé paciente; mantén tus oraciones y sé paciente; mantén tus oraciones y sé paciente'.

(...)

Así que debemos evaluarnos. Quejándose día y noche. Verifiquenlo. ¿Tienes inteligencia? No. Completamente cero. El hombre que se queja no tiene inteligencia. “Pero no me quejo con la boca”. Te estás quejando con la acción. Di, que no estás contento con tu Señor. No es otra cosa. Toda situación que le pasa al hombre es con la orden y la voluntad de Allah, subhana wa ta'ala. Él te está poniendo en medio de ello para ver qué vas a hacer. Ése es el momento de la prueba para ti y millones de personas están fallando. Corren sin parar a la máxima velocidad pero cuando se trata de la prueba, se caen al suelo.

La inteligencia nos ordena, así es, cuando miramos alrededor, ¿por qué nos estamos quejando? La queja viene porque somos demasiado ciegos para ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor a otra gente. Cuando mires a otra gente encontrarás suficiente para decir “Alhamdulillah Ya Rabbi”. Si no encuentras ningún lugar a donde observar, anda a los hospitales. Digo esto muchas veces. Anda a los hospitales y observa. Mira lo mucho que la gente está sufriendo y dite a ti mismo “Ése podría ser yo”. Y si no es hoy día, quizá mañana, ya que la persona que no está contenta consigo misma, con la situación en la que Allah le ha puesto, ése es su fin. O anda a los cementerios. Siéntate y observa. Pero la gente del siglo XXI también se está escapando de los cementerios. Ponen los cementerios fuera de la ciudad. No quieren recordar nada (no quieren recordar la muerte).

Anda a las cárceles y mira a la gente allí. Dite a ti mismo “¿Tengo algo para quejarme?” Viene otra gente y te toma. Te pone en un cuarto pequeño y te

encierra allí. Que seas culpable o no, no interesa. Te encierran allí. ¿Te gusta esa situación? Si te gusta esa situación, continúa quejándote. Si no, di: “¡Gracias Ya Rabbi! (oh Señor). Estás contento conmigo y yo estoy contento contigo. Yo estoy contento contigo y tú estás contento conmigo”.

Como Musa (Moisés), la paz sea con él, dijo: 'Ya Rabbi, ¿cuándo estarás contento conmigo'? Y le dijo: 'Es muy fácil oh Musa. Cuando tú estés contento conmigo, yo estaré contento contigo'.

Cuando te quejas y muestras tu tristeza esto muestra que no estás contento con tu Señor. ¿No estás contento con Allah? Hmmm. Si Allah no está contento contigo, el mundo entero va a romperse encima de tu cabeza. En ese entonces, a dondequiera que te vuelvas, se van a cerrar las puertas. Así que estate feliz. Estate contento con Allah subhawa wa ta'ala. Estate contento con la situación en la que te ha puesto.

En realidad, Él no te ha puesto allí. Tú te has puesto a ti mismo en esa situación. Si hay ciertas áreas (de problemas) por las que estás pasando, tú eres el que se ha puesto a sí mismo en esa situación. Checa hacia atrás, el pasado, por qué caminos entraste, y comprenderás cómo es que has entrado a ese camino. Y Allah subhana wa ta'ala nos está enviando ... ya que nos está enviando la inteligencia, y después nos envía Sus profetas, nos envía Su Shariat (Sus Leyes), diciéndonos: “A fin de proteger esa inteligencia tienes que usar esta Shariat, estas leyes que estoy poniendo sobre ti. Si no usas estas leyes, si no vives de acuerdo a estas leyes, no vas a ser feliz”.

Pero tú estás mirando a la gente que está en el otro lado. Y miras en la televisión o en las calles, miras “jajaja, jejeje”, miras a la gente riéndose, sonriendo. ¿Crees que son felices? Mira y obsérvalos 24 horas. Mira lo que les está ocurriendo en sus vidas.

Aquella gente que está desconectada de Allah y de su Profeta (sws), es imposible para ellos ser felices. Aquella gente desconectada de Allah, de su Profeta (sws) y de sus awliya Allah, es imposible que encuentren los caminos, el camino de regreso al camino de donde hemos venido.

Allah subhana wa ta'ala no nos envió a este mundo a estar preocupándonos con la necesidad, con la estupidez de este mundo. No nos envió a este mundo a estar preocupándonos con lo material de este mundo. No nos envió a este mundo a

estar preocupándonos: “Oh, he perdido mi automóvil” u “Oh, he perdido mi negocio” o “he perdido mi casa”. No deberías preocuparte con eso.

Si no quieres perderlo entonces debes pensar antes. Cuando Allah te está dando algo, debes saber cómo mantenerlo firmemente. Y el único modo de mantenerlo firmemente es cuando lo estás usando por la causa de Allah. Si no lo usas por la causa de Allah, se va a ir. Se va a perder. Un día te vuelves a la derecha y la izquierda y va a desaparecer de tu mano. Y ésa es otra área que se abre para que tú seas capaz de comprender y decir: “¡Gracias Ya Rabbi! Me has hecho despertar con esto. Me lo estás quitando. Me has despertado de esto”.

De otro modo, si la persona no está siendo agradecida con su Señor, sólo está siendo un individuo necio y arrogante.

(...)

Estas palabras son para ti, para mí y para toda la humanidad. Ha sido así. Es así. Y será así. Nunca va a cambiar. No crean que este mundo, que se está volviendo loco, la gente que se vuelve loca corriendo hacia atrás y adelante, corriendo a hacer un cambio y que algo va a cambiar. Nada va a cambiar. Las leyes están allí.

Los profetas vinieron. Hicieron su trabajo. Allah subhana wa ta'ala completó Sus órdenes por medio de Sus profetas, completó Sus Libros, y nos dice: Si quieres seguridad, si quieres paz, debes seguir estos libros. Debes seguir esos profetas. Debes seguir a aquellos que siguen las huellas de los profetas. Si no les sigues, si no sigues sus órdenes, puedes dormir con ellos en la misma cama pero no vas a ser feliz. La felicidad no te va a alcanzar. Puedes sentarte en el mismo lugar con ellos pero no vas a ser feliz. La felicidad no va a entrar en ti porque te estás construyendo otro mundo para ti mismo con tu modo de pensar egoísta una vez más de “Ah, vivo aquí pero pienso acerca de esta Dunya (el mundo)”.

Piensas en Dunya. Hoy veo a mucha gente que está de la misma manera en las dergahs y las tariqats. Se sientan en la dergah pero están preocupándose acerca de lo que está ocurriendo fuera.

¿Por qué te estás preocupando de lo que ocurre fuera? Ándate afuera. Quédate allí. Húndete allí y quizá un día vayas a comprender y vayas a darte cuenta que “Sí, oh la dergah es parte del Paraíso”. Si la persona no está contenta en el Paraíso, ¿dónde va a estar contenta? Quizá en el infierno ya que aún no ha probado el infierno. Así es.

Así que en estos días la gente en oriente y occidente, norte y sur, no pueden sentarse en las mezquitas. Aquellos que rezan, corren al último minuto a las oraciones, rezan rápido y después corren afuera. ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay allí? Jóvenes y viejos, todos corren en los mercados. Los mercados están repletos con shaytanes. Hah, ésa es la razón de por qué te contentas. Por tanto estás contento con el Shaytan. Hah, entonces estarás yendo con el shaytan a ese infierno.

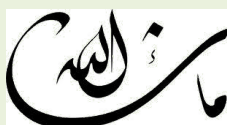
(...)

Así es, la humanidad debe prepararse a sí misma para lo peor.

Pronto no habrá agua. Aquellos que no muestran respeto al agua no van a encontrar agua. Van a morir de sed. Aquellos que no muestran respeto al aire, no van a respirar el aire. Van a morir por no respirar. Aquellos días se están aproximando. Si crees que ahora está mal, siéntate y espera.

Si estás contento con Allah, entonces Allah es suficiente para ti. Él es capaz de salvarte en cualquier lugar. Entonces Él te enviará aire especial y agua especial.

Mantente a ti mismo en ese camino, mantén tu fe de ese modo y hallarás seguridad en Dunya y Ajirat (en este mundo y la otra vida). Si no mantienes ese camino, entonces tus problemas no van a acabar. Apenas si están empezando.

¿Qué es lo que te preocupa?

¿Qué es lo que te pone triste? Tener una garantía para (la subsistencia) del día de mañana, ¿no? ¿Por eso estás tan triste? Estás olvidando el hadiz del Profeta (saaws) que te dice: 'Reza cada oración como si no fueras a llegar a la siguiente oración'. Si acabas tu oración [nocturna, de Isha] ahora y te quedas pensando, sinceramente, no sólo cuando me escuchas, que piensas un poquito pero todo el resto del tiempo olvidas, no, sino que si piensas sinceramente 'Puede que no llegue a la oración de la mañana y a Allah no le gusta la gente triste', ¿crees que vas a estar en ese momento triste? Si te mueres así vas a su Presencia así.

¿Crees que estos niños piensan qué van a comer y qué van a beber? ¿Cómo van a subsistir mañana? Eh! ¿Crees que tú pensabas eso cuando tenías su edad? ¿Crees que tú eres el que haces que todas esas cosas se vuelvan hacia ti? Si crees eso entonces estás en un problema aún mayor. Si crees que ‘yo soy el que trabajo y el que gano’ estás en un problema mayor. Mucha gente trabaja pero no gana. Muchos no trabajan y ganan. Así es. Hacen planes temprano en la mañana para hacer millones de dólares pero pierden los millones en sus bolsillos al día siguiente.

Dime, ¿qué es lo que te molesta? ¿Es algo distinto a este Mundo? Si es algo distinto, entonces lo sé [les dice a sus murids]. Definitivamente. ¿Por eso estás tan triste? Es decir, ¿estás tan triste porque no te levantas para la oración de Tahajjud? Allah, Allah. Eh, entonces tienes derecho a estar triste.

Así que piensa en esto. Eres libre. Pero piensa nuevamente. Piensa una vez más. Piensa que tú no eres una prioridad. Piensa. Pero sí puedes ser una prioridad. En el libro de Allah puedes ser una prioridad. No con la queja y con los problemas, sino con la sumisión y el agradecimiento, diciendo: “Me has puesto de esta posición a esta otra posición. Estuve contento cuando me diste. ¿Acaso debería estar entristecido porque me lo quitas?”

Allah le dio a Su Profeta (saaws) diciendo: “Tú eres mi Habib, Habibullah, mi amado, el amado de Allah”. Sabía todo eso ¿y? E hizo [decretó] que la gente le torturara. ¿Acaso se puso triste con Allah? No. Se puso triste por ellos, lloraba por ellos, diciendo: “Vuélvanse, no sean así. Vuélvanse. No hagan esto”. Estaba triste por ellos. Ellos corrían a torturarlo y él decía: “Oh Señor, no les castigues pues no conocen algo mejor”.

¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Ptuh.

Shaytan dice [al ver a los incrédulos]: “Ustedes son tan civilizados. Países del primer mundo. Ustedes tienen dinero y ellos [los musulmanes] no tienen. Y corren ahora como ustedes. A ellos también les tengo puesto el gancho. Están tan tristes día y noche”.

Al menos estos americanos [kuffar] no están tan tristes.

Los musulmanes están tan tristes. Increíble. No sé qué pensar.

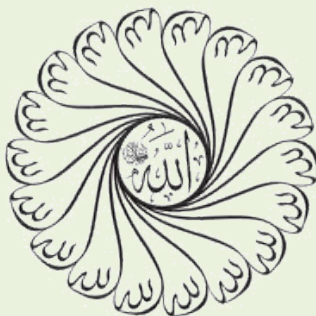
Cuando el Corazón está abierto, los Ojos se convierten en las Puertas del Corazón

Bismillahi Rahmani Rahim

Deberían reconocerlo, ¿es el Paraíso o el infierno? Sin embargo, están ciegos. El perfume está llegando en este momento desde detrás de esa puerta. ¿Es el perfume del Paraíso o el perfume del fuego? Pero eso también está cerrado. Los ojos están cerrados, el corazón está cerrado. Cuando el corazón está cerrado, estos ojos ven limitadamente. Cuando el corazón está abierto, estos ojos se convierten en las puertas del corazón, y ellos ven aquí, ven allí, ven al oeste, al norte, al sur, al este. ¿Cómo puedes abrir eso? Con sumisión. No puedes abrirlos por ti mismo. Necesitas un

Necesitas un Maestro. Tú tienes una llave. Y también tiene una llave. Y puedes abrir. Se abrirá de tu Maestro y la tuya. bancos, ¿no es así? Si tienes dicen “una llave para ti, una y la abrimos juntos, de esta ¿De dónde piensas que

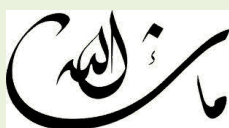
Así es. Sin embargo, el hombre corre para averiguar acerca de todo, para averiguar acerca de las máquinas, los teléfonos, la tecnología, de las cucarachas, las hormigas, de todo animal, pero nunca corre para averiguar sobre sí mismo,

Maestro. Necesitas la llave llave, pero el Maestro tan sólo con tu llave no lo conjuntamente con la llave Como lo hacen en los una caja (de ahorros), te llave para mi. Vamos juntos forma puedes tener tu caja.” obtienen este conocimiento?

para comprenderse a sí mismo. Y los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan, los años pasan y la vida pasa. Y cada día la humanidad cae en ese estilo de vida rutinario que se les da a través de ideologías occidentales, caen allí y sus acciones se vuelven robóticas, continuando en el mismo círculo hasta que gastan sus vidas y su último aliento, cuando aparece Azrail, el Ángel de la muerte. Azrail no tiembla de ninguna manera ante ninguno de ellos, así sea presidente, rey o jefe del ejército. Azrail llega a ese con enojo diciéndole: “¿Se te ha dado esta vida y no la has invertido en el Camino de tu Señor, gastándola en el camino de tu ego? Mira como en este momento te quito la vida.” Así es como en ese momento resulta imposible detener a Azrail.

"¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?"

En este sohbet Sheykh Effendi nos remite al momento en que Allah –swt- creó los espíritus de la humanidad y los reunió para que dieran testimonio ante Su Divina Presencia (ver Qur'an 7:172)

Nuestro espíritu estuvo allí y experimentó el testimonio, fue testigo de su Señor, aceptándolo, estuvo en su Divina Presencia. Guardamos en nuestro interior el fruto de esa experiencia, pero existe un velo que la cubre; ese velo es dunya, este mundo. Al nacer, el bebé es tocado por sheytán que lo cubre con ese velo; por esto llora.

Por lo tanto es un deber para todo ser humano conocerse a sí mismo, porque, como dijo el Sagrado Profeta (asws), “el que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor”.

El Profeta (asws) fue enviado para remover ese velo y devolvernos a nuestra originalidad. Conocerse a sí mismo no significa saber nuestros nombres, nuestra dirección, nuestra fecha de nacimiento. El velo hace que nos enamoremos de esta vida temporal y nos olvidemos del mundo real, el mundo del cual provenimos.

Necesitamos a alguien que nos ayude a conocer nuestro propio ser, nuestro ser real. Una vez que te conoces a ti mismo, lentamente empiezas a conocer a tu

Señor, pero no de palabra. Hoy conocemos la palabra “Allah”, pero ¿qué es Allah?.

El Sagrado Profeta (asws) vino para completar las buenas maneras. ¿Qué son buenas maneras? Conocer a Allah y ser obedientes de Allah. Todos dicen “tengo buenas maneras”, ¿acorde a qué? ¿acorde a las leyes de Allah o de acuerdo al lugar donde estás sentado?. Para saber si tienes buenas maneras debes observar cuidadosamente lo que haces y lo que dices. Vuelve un día atrás, cuando estuviste en público, cuando estuviste sólo, qué hiciste y porqué lo hiciste. Será el momento en que reconocerás si tienes buenas maneras. Buenas maneras es saber que Allah te está observando y tú eres consciente de ello.

Cuando Allah-swt- se dirigió a los espíritus, todos estaban allí. Todas las generaciones de los hijos de Adam hasta el Día del Juicio estuvieron allí; todos dieron testimonio, todos dieron su promesa, aún aquellos que dicen “no hay Dios”, todos estuvieron allí. Allí tuviste un lugar. ¿Lo conoces? Entonces debes buscar alguien que te lo enseñe. Una vez que lo sabes, el amor por el dunya se te retira del corazón y sólo aspirarás al Ájira, guardando la promesa que le hiciste a tu Señor; vivirás para eso. Hasta que no vivas para eso toda adoración que llesves a cabo será sólo imitación, no será real, porque no estarás contemplando ni experimentando la promesa que hiciste al Señor de los Cielos.

Cuando Allah envió los espíritus a sus respectivos cuerpos, el lugar de cada espíritu quedo allí, en Su Divina Presencia. Por esto, debemos mantener la conexión con nuestro lugar, con nuestra estación.

A los tres meses y diez días de gestación en el vientre de su madre, el bebé recibe su espíritu. Llega el ángel y le insufla el espíritu completándolo. De esta manera llegamos puros al mundo. No como dicen los cristianos que llegamos con pecado. No. El Islam enseña que todos venimos puros al mundo, aun los cristianos y los judíos, todos. Luego nos ensuciamos creándonos un problema. Esto le sucede a la humanidad: una vez que alcanzan la edad de la madurez corren salvajes haciendo toda clase de cosas equivocadas preparando un fuego en el que van a quemarse.

Suciedad es desobediencia.

La desobediencia ensucia al hombre. Sheytán era obediente. Fue alguien con conocimiento, belleza, buen perfume. Cuando Allah le ordenó que se postrara frente Adam dijo “No”, y se volvió sucio. “No”, la palabra de la desobediencia. Esta palabra es la primera que aprende a decir el hombre. Hoy en día hasta los padres le enseñan a decir que no a los hijos volviéndolos desobedientes. ¿Por qué

los hijos son desobedientes con sus padres? Cuando eres desobediente de Allah, Allah hace que tus hijos te sean desobedientes. Sheytán fue arrojado fuera del Paraíso por su suciedad. El Paraíso es un lugar puro para gente pura. Una vez que sheytán dijo “No” le fue quitada su luz y se convirtió en una criatura espantosa. Cuando te vuelves desobediente y te enojas, toma el espejo y mírate a ti mismo, entenderás en qué espantosa criatura te has convertido en ese momento. Todos dicen “Oh, qué hermoso que soy”. Sí. Cuando estés enojado toma el espejo y mírate. Entenderás. ¿Por qué? Porque en un principio sheytán estuvo enojado. Esa ira lo hizo desobediente. Por lo tanto, es una característica proveniente de sheytán. Cuando algo te toque, y tu ego responda con enojo, estarás cargando esa sucia característica. Pero si algo toca al Islam y tú te enojas, eso será ira majestuosa, que Allah-swt- acepta. Pero si te toca a ti y te perturbas, cargas con la característica de sheytán.

Desobediencia del ego

El primer desobediente en la Divina Presencia, Sheytan. El segundo, el ego. Si la persona dice: “Soy creyente, soy un mu'min”, ¿cuál es el signo?. Eso significa que él escucha a su Señor. Escuchar al Señor no es decir: “Tomo el Corán y lo escucho”. No. Es escuchar al Profeta (asws). Pero él está tan lejos [en el tiempo] ahora de nosotros. Eh, debemos encontrar a alguien del que digamos: “Muy bien, yo escucho a éste. Cualquier cosa que haga, puedo consultarla con éste. Le preguntaré si es algo que me beneficia o no. Entonces, incluso si ése está equivocado”... porque ésta es otra enfermedad de la gente de hoy que corren a poner a prueba a sus maestros.

¿Cómo vas a poner a prueba a tus maestros? Tú eres estudiante. ¿Cómo vas a ser capaz de comprender a ése? Así que ésta es otra enfermedad. Sheytan engaña de esa manera diciendo: "Bueno, solían haber bueno sheykhs en este mundo, pero ya no hay más". Eso muestra que esa persona es completamente ignorante, porque hasta el Día del Juicio ese asunto debe continuar. Dicen: "Solía haber santos en este mundo, pero ya no hay más santos". Lo escucho aquí y allí. Completamente ignorantes e idiotas. ¿Qué hace que esa persona hable así? Su ego.

Su ego dice: "No te sometás a nadie. Sólo a mí". El ego dice: "Escúchame a mí, y a nadie más. Y cuando me escuches estoy contento. Si no lo haces, no estoy contento".

La condición de la gente del siglo 21 en el Oriente, Occidente, Norte y Sur. Tú vives en América. No creas que sólo ocurre aquí. Ya no. Antes en algunos continentes quizá, pero la mayor parte de la gente estaba en el camino recto. Ya no más. Sólo un puñado de gente en el mundo que se ocultan en las esquinas.

¿A qué corre a toda velocidad el Occidente? Hacia Dunya (este mundo). Una de las trampas y trucos más grandes de Sheytan es dunya. Eso es todo. Si caes allí, ohh eso significa que le has dado tus riendas a las manos de Sheytan.

Así que, ¿quién es incrédulo? ¿Quién es kafir? Aquel que escucha a Sheytan.

El creyente es aquel que escucha a Allah y el kafir es aquel que escucha a Sheytan.

¿Escucha directamente a Sheytan? No. Escucha a su ego y no quiere escuchar nada de nadie más.

Tu mejor esfuerzo

Y (dicen): "Hago lo mejor que puedo." No haces lo mejor que puedes. No has hecho tu mejor esfuerzo. Si lo hubieras hecho, algo estaría funcionando allí. Pero no lo hiciste.

Eso significa que estás desconectado de Allah subhana wa ta'ala. ¿Si te has desconectado de él, a dónde estás conectado? Debes tener conexión con algún lugar. Con Sheytan. Y Sheytan pone la pereza, hace que el hombre pierda la esperanza y le hace pensar: "Hice lo mejor que pude, así que no me interesa."

Pero de tiempo en tiempo observo en las oraciones de Janaza (funerales) a toda esa gente que ríe y salta de arriba abajo. Una persona al frente [el fallecido], y a veces miles detrás. Observo en la televisión pero ya no saltan de arriba abajo. Muchos de ellos ni siquiera conocen a esa persona. Sólo van a esa multitud. La pesadez de la muerte hace que todos se vuelvan silenciosos, tristes y que empiecen a pensar: "Ya se acerca a mí."

Cierto.

Iman y kufr

Así que el creyente es aquel que mantiene vivo en sí mismo todo el tiempo eso [el recuerdo de la muerte], sabe y piensa: “Azrail [el ángel de la muerte] puede venir a mí. Si Azrail viene a mí en este estado, ¿cuál es mi estado ahora? ¿Dónde estoy parado? ¿Soy un creyente o un incrédulo? ¿Está la fe dentro de mi corazón o fuera de él?”

Cuando damos la Shahadat, la fe está en nuestro corazón, pero cuando empezamos a hacer las cosas prohibidas, las que Allah y Su Profeta (asws) nos prohíben, la fe no permanece en el corazón ya que el Santo Profeta (asws) dice: “La fe y kufr -la incredulidad- no pueden permanecer en el mismo corazón”.

Cuando te alistás a hacer una cosa errónea, y empiezas a hacerla, la fe sale de tu corazón. Kufr ahora está dentro del corazón. Sheytan gobierna sobre ti. Tú haces esa acción y la fe está circulando ahora alrededor de tu cabeza. Si es una cosa pequeña y después te das cuenta y dices: “Astaghfirullah” (Pido perdón a Allah), entonces la fe puede regresar. Si no es algo pequeño entonces necesitas consultar con alguien, una persona santa, y decir: “Hice esta acción. Fue una muy mala acción. Ya no me siento en paz”. Así es, ya no te vas a sentir en paz.

Tanta gente que hoy está cómoda, llegará un momento en que ya no estarán cómodos porque eso no está en tus manos. No puedes escaparte.

No podemos escaparnos del gobierno de Allah, subhana wa ta'ala sobre nosotros. De cuando en cuando nos salimos del camino de este o de este otro modo pero no podemos escaparnos. La cuerda está en Su mano. Si Él no nos lo permite, ni siquiera podríamos respirar el aire.

Así que: “Vivimos como queramos”. No. Así es como parece, pero no es así. Más abajo en el camino nos capturan. Hay guardias esperando y que detienen, diciendo: “Ésta es el área. No puedes pasar más allá. Veamos con qué has venido aquí”.

Inteligencia, fe y modestia

Por lo tanto, ¿quién es un hombre inteligente? Un hombre inteligente es aquel que se esfuerza en proteger su fe. El hombre inteligente debe tener fe. Fe e inteligencia. Fe y modestia. Cuando Adam (as) estaba por salir del Paraíso, Allâh-swt- envió al ángel Yibril diciéndole: “Dile que tome una de estas tres como mi regalo para que lo acompañe en dunya”. Entonces Yibril llegó con inteligencia, fe y modestia. Le dijo a Adam: “Allâh te está favoreciendo. Toma una de ellas y descende al dunya. Lo necesitarás. Pero sólo podrás tomar una de ellas”. Adam observó, y dijo: “Tomaré la inteligencia”. Entonces Yibril dijo a las otras dos: “Volved a vuestro lugar”. La fe dijo: “Oh, no puedo volver”. Yibril dijo: “Allâh

ordenó a Adam tomar sólo una”. La fe dijo: “Si, pero al mismo tiempo Allâh-swt-me ordenó: ‘Se supone que debes estar donde está la inteligencia. Nunca te separes de su lado”. Entonces Yibril dijo a la modestia: “Véte. Tú vete”. Dijo la modestia: “No puedo, ya que Allâh me ha ordenado acompañar a la inteligencia y a la fe. No me puedo separar de ellas.” Yibril dijo: “Toma todas y desciende a la tierra”.

Y Adam descendió. Con esa inteligencia, con esa fe y con esa modestia, Adam comprendió lo que había hecho. Se volvió sobre sí mismo, entendió, se levantó, y comenzó a llorar. Demostró su debilidad diciendo: “Ya Rabbi, soy tu siervo débil. Si me cierras Tu puerta entonces no tendré lugar dónde ir excepto ante ella y llorar. No hay nada más que pueda hacer. No puedo comer ni beber. No me moveré de aquí. Voy a llorar solamente porque soy un siervo débil y tú eres un Rey Todopoderoso, Rey de reyes, Sultán de sultanes, y te estoy pidiendo perdón”. Estuvo así 300 años, no 3 días. Actualmente la gente no puede pedir perdón ni siquiera durante cinco minutos. Algo les sucede, ni siquiera cinco minutos. Si les dices: “hazlo, continúa”, te responden: “me he dado por vencido”. ¿Te das por vencido? ¿Hacia dónde vas a ir? Darte por vencido significa “Estoy volviendo mi camino hacia el infierno”. Las puertas del infierno se abren y corres hacia ellas. No te des por vencido. Sheytan llega para hacer que el hombre se de por vencido ante sus responsabilidades. Primero de su inteligencia. La inteligencia ya no funciona más. La gente ha perdido sus cabezas. Están embriagados con el dunya, embriagados como locos en la calle.

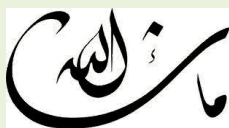
No éramos así antes. En especial, las gentes musulmanas. En especial, los que vienen de los países orientales (del Islam). Ustedes no eran así antes, gente que anda corriendo por las calles. Éste fue una vez el estilo (modo de vida) del Occidente y el Occidente se está despertando. Ése es el estilo de los países capitalistas. Su mercantilismo les hace ir corriendo de ida y vuelta a las tiendas.

¿Cuál es tu asunto en las calles las 24 horas? ¿Cuál es el asunto en los mercados las 24 horas? ¿Qué vas a hacer?

No necesitas nada. Es sólo porque no pueden estar sentados en sus casas. Así es. “No puedo sentarme. Estoy cansado. Estoy aburrido. Tú sabes, me estoy sofocando.”

Si te estás sofocando anda a los cementerios y observa. Quizá te sientas bien en ese entonces. Anda a los hospitales y observa cuánto se sofoca la gente. Mira y dile a tu ego: “Ése eres tú. Eso te puede llegar un día. Si no te pones en el camino recto entonces esa acción te puede venir.”

Por lo tanto, el hombre inteligente mantiene el Camino Recto en su vida, el Camino del Profeta(saws), mantiene su modestia y no interfiere en los asuntos de los demás. Él busca perfeccionarse a sí mismo, protegerse, especialmente en estos días. Él no abre su boca para hablar sinsentidos.

Tu Sheykh es más elevado que tú.

Si alguien te está haciendo un favor, te está dando algo y no estás siendo agradecido con esa persona entonces Allah no acepta tu agradecimiento (a Él). Para el ego es fácil decir "Está bien. Esto te está viniendo de Allah". Todo viene de Allah. Pero Allah escogió a esa persona para que tú mires a esa persona y no mires a otra cosa.

Los Sahaba al-Kiram miraron al Profeta (sws). Ellos no dijeron: "Las ayats nos vienen de Allah". Dijeron: "El Profeta". Se concentraron en el Profeta (sws). El Profeta (sws) fue una bendición para ellos, para nosotros y para toda la humanidad. La misericordia de Allah nos llegó por su mano. Si no fuera por el Profeta (sws) ninguna misericordia nos llegaría. Nos llegaría el castigo. La misericordia nos ha llegado por ese Profeta (sws). Hoy en día la misericordia nos está llegando por aquellos que se aferran firmemente al Profeta (sws) y que muestran el respeto debido a ese Profeta (sws).

No podemos poner a nuestro Sheykh a un lado y decir: "Yo llegué donde el Profeta (sws) y llegué donde Allah". Entonces no llegarás a ninguna parte porque ahora la misericordia nos está llegando mediante nuestro Sheykh. El Auxilio de Allah nos está llegando mediante la mano de nuestro Sheykh. Si no te gusta él y si lo haces a un lado entonces estás en pérdida. Si algo empieza a abrirse para nosotros, si vemos que el mundo y todas las cosas empiezan a trabajar (para nosotros) y cuando les hablamos a la gente (el mensaje espiritual del Islam)

empiezan a creer y a seguirnos, no deberíamos tomar eso como cosa de nosotros mismos. Decimos: “Esto está ocurriendo debido a nuestro Sheykh. Esta persona ha aceptado porque la luz de nuestro Sheykh le apareció a través mío a esa persona. Si sólo es algo de mi, entonces no es bueno para nada”.

Tantas veces hemos estado observando, especialmente en estos días, que algunas personas, déjenme decirlo un poco más abiertamente, algunos representantes de Sheykh Maulana se declaran a sí mismos ser Sultanul Awliya en estos días. Pero ellos están dudando en decirlo y ya que las bendiciones de Sheykh Maulana les llegaron a ellos y mediante ellos Sheykh Maulana llegó a tantos lugares, ahora ellos están tratando de poner a un lado a Sheykh Maulana para decir: “Soy yo”. Tan pronto como haces eso estás acabado. Y eso es lo que les está pasando. Y asimismo aquellos que corren con los ojos vendados detrás de ellos, ellos están buscando algo para su propio beneficio.

Si la estación de un hombre está elevándose más y más entonces él debe ver que la estación de su Sheykh está asimismo elevándose más y más. No es cuánto te esfuerzas [cuánto trabajas]. Estoy observando a aquellos que dicen estas palabras. Ellos dicen: “No es cuánto te esfuerzas sino cuánto tu Sheykh se esfuerza”. Si te digo eso a ti, eso también es para mí. No es cuánto me esfuerce sino cuánto mi Sheykh se esfuerza. Y así es como me viene. De mí puede ir hacia ti. Es como en el ejército, viene desde arriba y va hacia abajo, impactando a diferentes delegados. Pero hay un cuartel general y ese cuartel general es uno. ¿Acaso porque puedes llegar a ese cuartel general y esa persona te dio el puesto para ser, digamos, el jefe de la Fuerza Aérea, acaso por eso te vas a marear y vas a decir: “Voy a rebajar a ése hasta el suelo y a tomar todo el control?” ¿Por qué? ¿No es acaso por el ego? Si es algo que te corresponde entonces irá hacia ti. Si Allah designa eso para ti, entonces eso irá hacia ti y se va a mostrar en tus maneras.

Cuando Grandsheykh Abdullah Daghestani qaddasallahu sirruh (no nos toca a nosotros hablar sobre Grandsheykh Daghestani, pero esto es sólo para darles un ejemplo a ustedes, a mi y a todos), [cuando] estaba físicamente vivo en este mundo había mucha gente alrededor de él. Había asimismo muchos representantes [suyos] alrededor de él. Cuando ellos miraban a Sheykh Maulana Nazim cada uno de esos representantes sabían muy en lo interior de sus

corazones que él sería el siguiente. Lo sabían. Su ego los engañaba un poco pero muy dentro de ellos sabían que Shaykh Mawlana era el próximo. No era porque Sheykh Maulana se apresuraba en hacer a un lado a los demás a fin de aparecer él frente a la gente. Era completamente lo contrario. Era muy humilde y no aparecía a menos que Grandsheykh se lo ordenara. De modo que sus maneras de comportarse lo mostraban. Sus modos perfectos de comportarse mostraban que él sería el sucesor de Grandsheykh. Y finalmente Grandsheykh le dio esa bendición y se fue de este mundo.

Los que no lo aceptaron, no lo aceptaron por muchos años. Ellos tenían algo, ya que Grandsheykh les había dado algo. Tenían algo pero no aceptaron las últimas palabras de Grandsheykh. Grandsheykh dijo: “Todo el que me siga debe ahora seguir a Sheykh Nazim. Él es el líder”. Algunos quedaron mareados en ese entonces y algunos están mareándose ahora. Están haciendo a Sheykh Maulana a un lado diciendo: “Bueno, yo también tomé conocimiento de Grandsheykh”. Hmm. Así que ahora Sheytan está engañándolos. No es más que eso. Sheytan está engañándolos. Algunos se voltean y dicen: “Sheykh Maulana está retirado”. ¿Retirado? ¡Tonto! Ni siquiera el Papa puede retirarse. ¿Cómo puede retirarse el Sultanul awliya? El retiro es para aquellos que no se controlan ya más por sus cerebros. Cuanto más elevadas son las estaciones que los Awliya alcanzan, ven con más sabiduría y ven más perfectamente. ¿Cómo siquiera te puedes atrever a pensar una cosa así? Pero algunos lo están haciendo. Debe haber alguna agenda oculta detrás de eso.

Aquellos que están observando correctamente perciben eso. Sheykh Maulana no va a hacer un anuncio al mundo diciendo “Éste es bueno y éste es malo”. No. Él sólo está enviando esto a los corazones y la gente está observando y está viendo. ¿Quiénes no [lo] están viendo? Aquellos que tienen los ojos vendados por su ego no lo están viendo porque ahora sólo se ven a sí mismos. No hay más. Así que Shaytan está viniendo al hombre en toda estación.

Estas son palabras para mí y para los que son representantes de Sheykh Maulana, para que ellos no piensen que han llegado a esa estación y que van a hacer como quieran. Si estás manejando el carro durante cuarenta años y vas de ida y de venida por el mismo camino durante cuarenta años, aún debes sujetar el volante adecuadamente y siempre debes estar despierto y atento observando lo que hay

adelante, lo que hay detrás y lo que hay alrededor de ti. Un poco de descuido puede llevarte hacia el fin. Lo mismo pasa también en este Camino. Es lo mismo también para los representantes de Sheykh Maulana.

Esto es para mí y para todo representante suyo. Por supuesto, no me estoy declarando a mí mismo como representante. Grendshaykh me dio ese título. ¿Lo merezco? No. Sé que no. Pero ya que él dice: “Hazlo”, estoy tratando de hacerlo. Algunos pueden estar en estaciones más elevadas. Lo están. No nos estamos fijando en eso. Nos fijamos en el camino por el que estamos viajando y debemos llevar a cabo eso correctamente. Debemos sujetar el volante correctamente. Si estás conduciendo un autobús y cometes un error puedes llevar a mucha gente contigo hacia el peligro. De modo que tienes más peso sobre tu cuello. Así que debes ser sabio y debes abrir más correctamente tus ojos y debes pedir más: “Meded Ya Sheykh Maulana, Meded, Meded, Meded”.

Si ahora el representante sólo se está viendo a sí mismo y está viendo algo erróneo en su Sheykh entonces está en pérdida. Como dije antes, no debes ver nada erróneo en tu Sheykh. Si le das una oportunidad, si abres una puerta, Sheytan correrá a abrir diez puertas. Y las diez pueden multiplicarse hasta cien. Esas cien pueden multiplicarse hasta mil. Entonces llegarás a la estación donde declararás la guerra a tu maestro. Ah, por supuesto, ellos saben que no pueden declararle la guerra abiertamente porque esto puede llevarlos a su fin. Tratan aún de ir por lo bajo. Pero hay ojos que están mirando.

La historia siempre se repite y a lo largo de la historia siempre hemos visto cosas como ésta. Cuando algunas personas alzaron sus cabezas contra Abdul Qadir Jilani (qaddasallahu sirruh) se dieron la vuelta y se volvieron Wahhabis. Se convirtieron en la cabeza de los Wahhabis. Ellos tenían el conocimiento. Aprendieron el conocimiento libresco. Pero perdieron la conexión espiritual porque todo lo que hubiera a llegarles desde Allah se supone que les alcanzaría de las manos de Abdul Qadir Jilani (qaddasallahu sirruh). Ya que hicieron eso a un lado, aprendieron el conocimiento pero se acabaron a sí mismos. Y en libros de historia hoy en día se les llama Wahhabis. ¡Wahhabis!

De modo que debemos abrir nuestros ojos y nuestros corazones, y debemos pedir ser correctos para permanecer en el Sirat-ul Mustaqim. En los tiempos que se están aproximando, esto se va a convertir en algo más peligroso. Por supuesto,

Grandsheykh está diciendo, y no sólo Grandsheykh sino todos los santos que vinieron y han pasado, están diciendo: “El ejército del Mahdi, los creyentes en el tiempo del Mahdi, se van a dividir en tres grupos diferentes. Un grupo se irá a convertir en incrédulos en el Mahdi, un grupo se convertirá en mártires en esa guerra y un grupo permanecerá y vivirá con el Mahdi e Isa (alayhi salam) después de la guerra”. Todos también están pensando sobre esto (diciendo), ocurrió esto, ocurrirá eso, ocurrirá esto y ocurrirá aquello. Mahdi (alayhi salam) no va a venir de cielo con un cesto. Y la llave del Mahdi (alayhi salam) está en manos de Shaykh Mawlana. Él tiene esa llave. Él es el maestro del Mahdi. Pueden tomarlo del otro modo. Pero él es el maestro. Los que tienen [aunque sea] un poco de razón dicen: “Muy bien, mi deber es mirar a Sheykh Maulana y a nadie más. Adondequiera que Sheykh Maulana se dirija, a eso es a lo que debo mirar”. Adondequiera que Sheykh Maulana nos dirija diciendo: “Ahora miren a éste”, eso es lo que debemos mirar. De otro modo, es muy peligroso.

La gente fue puesta a prueba en el tiempo del Profeta (alayhi salatu wa salam) y Allah y Su Profeta (sws) nos están diciendo que la gente de Ahir Zaman también van a ser puestos a prueba. Y el Santo Profeta (sws) nos está diciendo: “Tened cuidado de la confusión del Dajjal ya que la confusión del Dajjal es muy grande. Puede engullir a mucha gente”. El Dajjal es también un ser humano en su forma física. Allah le va a dar algunos otros poderes para que se los muestre a sus gentes y para probar (a los creyentes). El punto final de todo este asunto está yendo ahora de nuevo a la fe. Si tu fe es fuerte, si te estás aferrando firmemente y te estás sometiendo firmemente a aquel a quien te has aferrado entonces estás seguro. De otro modo, hay un gran signo de interrogación al frente.

Esto es para mi, para ti y para todo el que haya de prestar atención. Si alguien quiere tomar esto para sí, que lo haga. Si alguien dice: “No, no acepto estas palabras”, entonces que no las acepten. Todo el que vaya a atacarme, las puertas están abiertas las 24 horas. Sólo estoy diciendo las condiciones en las que estoy y en las que está el mundo entero. Sheytan está viniendo. Si estás encontrando un pequeño error en tu Sheykh entonces Sheytan va a derribarte. ¡Acabarte! Sheytan encontró un error. Un error, no un millón. Encontró un error en Allah cuando dijo: “¿Cómo hiciste esto? No se suponía que me postrara ante Adam. Se supone que él debe estar postrándose ante mí porque yo Te he estado adorando durante

todos estos siglos y Tú acabas de crear a ése”. Dijo que esto era un error. Eso lo derrumbó y lo acabó. Siglos de adoración se convirtieron en cero y perdió todo.

Si mantenemos esto con vida dentro de nosotros, entonces observaremos correctamente todo lo que hacemos, y (entonces) nos volvemos y pedimos a nuestro Señor: “¡Ya Rabbi! No nos hagas de los desobedientes. Hoy los desobedientes son los que se vuelven desobedientes a sus maestros. Creemos y aceptamos que nuestro maestro Sheykh Maulana Nazim al-Hakkani al-Kibrisi Hazretleri es el Sultanul Awliya. Él es el maestro de maestros. Creemos en él, lo aceptamos y sólo de él escuchamos Tus palabras y Tus órdenes. No sabemos de nada más. Escuchamos por medio de él. Por medio de él escuchamos las palabras de su y Tu Profeta (sws). No podemos entender el hadiz o nada. Nosotros sólo le miramos. Haznos comprender más correctamente y haznos mostrarle más obediencia a él. Si tenemos algún pensamiento erróneo en nuestros corazones quita ello de nuestros corazones por el amor a él”.

Wa min Allahu tawfiq.

La condición Rabbani

La gente normal debe prepararse a sí misma para cuidar su fe. Como Sheykh Maulana ha dicho: “Toda Tariqa está terminada. Todas las Tariqas han acabado, ahora vuélvanse Rabbani”. Ahora estoy viendo a todos llamándose a sí mismos “Rabbani”. No, no es a través de las palabras. Es a través de la acción. A través de la acción, diciendo: “Sólo los Rabbani pueden ser salvados”. Sólo los Rabbani van a salvar a los demás, nadie más. Sé Rabbani. No a través de la lengua, a través de la acción. A través del trabajo que Allah-swt- te ha dado. ¿Y cuál es tu trabajo? Ser siervo. ¿Cuál es el trabajo para los hombres? Ser buenos siervos. ¿Cuál es el trabajo para las mujeres? Ser buenos siervos de su Señor. Si mantienes eso, tal vez haya una gran seguridad. Si no lo mantienes, puedes dejarte engañar por tu ego tanto como quieras, pero tu ego no va a triunfar, es decir, sheytán está abierto para mí, tu ego es sheytán, nadie más, no va a triunfar, va a perder. Esa es la razón de los gritos en todos lados. No hay paz en ningún lado (a causa de la frustración de los egos).

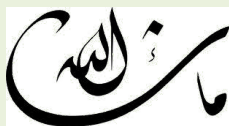

-Capítulo II-

La Majestad del Islam

*“Él (Allah) es Quien envió a Su Mensajero con la guía y con la Práctica de Adoración (Din ul-Islam) verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás formas de Adoración, aunque le repugne a los asociadores”
(Sagrado Qur'an 9:33)*

Una Religión en la Presencia Divina: Islam

Inna ad-dina inda Allahu-l Islam (Qur'an). Una religión en la Presencia de nuestro Señor: Islam. Diciéndonos: “No vengan a mi Presencia con otra cosa. Si lo hacen, fallarán. La única religión que acepto es Islam. El único Libro que acepto es el Qur'an. El único y último Profeta que estoy aceptando es Muhammad (asws)”.

Las personas del siglo 21 leen demasiado, tienen tantas computadoras, han fabricado esas computadoras, masha'Allah, han fabricado tanta tecnología, sin embargo, están enterrados en ella. Se han ahogado en ella. No saben nada porque desconocen qué es bueno y qué es malo para ellos. Corren sin parar tras ilusiones y fantasías, y tantos pensamientos erróneos... Y Allah nos envía (*la Revelación*) diciendo: “Islam”. El Islam está abierto. No puedes ocultar nada. Todo está abierto. Él envió 124.000 profetas, y todos llamaron a su gente al Islam, a Allah, diciendo: “La ilaha illa Allah”. Eso es Islam. Diciendo: “Sométete a tu Señor, Uno y Único. A ningún otro. Él no tiene asociado”.

Durante aquellos tiempos los Profetas llegaron a sus naciones. Algunos les creyeron y otros no. Tantos Profetas vinieron y ni siquiera una persona creyó en ellos. Sin embargo, eso no cambió la realidad. Aquel que llegó y les dio el mensaje ahora está protegido y quienes fueron desobedientes están en problemas. Están en problemas en sus tumbas. Luego del Día del Juicio más problemas llegarán para la humanidad. Esto es lo que el hombre está construyendo para sí mismo porque el ego se está rebelando.

El ego siempre dice: “yo, yo y sólo yo. Lo que tú digas no me importa”, eso es lo que dice el ego. Hombres y mujeres por igual diciendo: “Será como yo digo. Soy

Musulmán, pero haré lo que le gusta a mi ego”. Entonces no eres Musulmán. Perdiste el Islam. Islam es someterte a ti mismo a tu Señor, someterte a Sus órdenes, someterte a Su Profeta (asws), someterte a los rectamente guiados. Si no te estás sometiendo a ellos entonces estás siguiendo los deseos de tu ego. Por esto eres un siervo de tu ego. Puedes entonces adoptar cualquier tipo de forma: puedes ser budista, sentado como Buda, puedes ser cristiano que va a la iglesia, o judío, yendo una vez a la semana a la sinagoga, o Musulmán que va al Yumu’a, o de tiempo en tiempo a la mezquita, pero estás siguiendo a tu ego. Acabado. No estás siguiendo las órdenes de Allah-swt- porque desconoces cuales son. Entonces, haces cosas de acuerdo a tu ego.

La gente del siglo 21, desde gente normal hasta murids y Sheykhs, ahora van con cigarrillos en sus bocas. Están fumando cigarrillos. ¿Qué es eso? Si un hombre no se puede controlar a si mismo con un cigarrillo, si no puede detener a su ego con ese cigarrillo, ¿cómo va a controlarse a sí mismo con las demás órdenes que Allah le da para hacer y no hacer? Imposible. La cosa más simple y peor para ti, para tu comunidad y para tu nación, económicamente y en todo sentido. Y si no puedes detenerte a ti mismo de esa acción errónea, ¿cómo vas a detenerte a ti mismo, a tu ego, ante tantas trampas y trucos que sheytán tiene para jugar contigo?

Así es, hoy en día el nombre del Islam está allí, hoy en día las manifestaciones del Qur’an están allí, las apariencias de las mezquitas están allí (*es decir sus formas físicas*), pero los Mu’mins, ¿dónde están? Estamos buscando, ¿dónde están? Están escondidos. Se han hecho a un lado. Y lo hipócritas, los tontos y los ignorantes, las herramientas de sheytán, están apareciendo aquí y allí. Así es como debe suceder. Es lo que el Sagrado Profeta (asws) dijo: “Quienes están dando luz van a hacerse a un lado. Por lo tanto, no verás luz. Quienes busquen luz, deben correr tras ellos, van a encontrarlos. Pero a quienes le desagrada la luz del Islam no les importará. Ellos son como murciélagos. Se espantan en cuanto ven luz”.

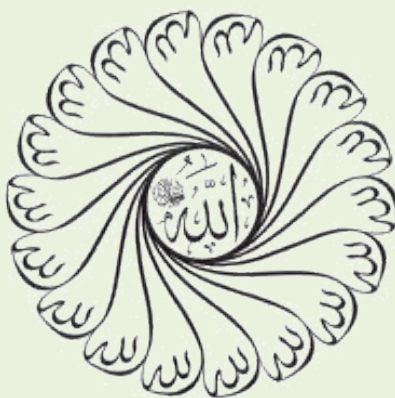
Allah te dio inteligencia para que la utilices, pienses y observes. Así es, ¿tienes que observar a tu Sheykh? Por supuesto. Tienes que observar cada actividad que lleva a cabo. Observa, ¿se ajusta dentro de los límites del Islam? Sí. No acorde a tu ego. Acorde al Islam. Acorde al tiempo y a ese lugar. Donde hay lobos no caminarás sin una vara en tu mano. Cuando los lobos acechan también debes

tener lista el arma. No importa si eres murid o si eres Sheykh. El lobo no escucha. Cuando el lobo esté preparado para atacarte tienes que ser capaz de gatillar y disparar. Pero tantos tontos hoy en día no están sabiendo nada. Desconocen los más elementales pasos en el Islam y piensan que conocen todo, diciendo: “Oh, el Sheykh no puede hacer esto. El Sheykh no puede decir esto”. El Sheykh puede utilizar lo que sea necesario para salvar a su murid del Infierno. Él no busca actividades mundanas. A él no le interesa qué es lo que van a pensar. Sheykh es aquel que ha recibido permiso del Sagrado Profeta (asws) dependiendo del área en la que está trabajando.

Por lo tanto, toda protección que cualquiera esté buscando en dunya y en Ájira, se encuentra en el Islam. Islam real. Islam de la manera que trajo el Profeta (asws). No todas esas falsedades que más tarde otros han puesto aquí y allí. No las cosas con las que han cambiado el camino. Puedes cambiar todos los caminos, puedes cambiar todas las señales, pero el hombre que tiene visión ya no necesitará de señales. Ya no necesitará GPS. Él sigue el camino. Él conoce el camino porque hay una luz yendo frente a él (*la Luz del Sagrado Profeta –asws- que brilla en las enseñanzas de su Sheykh*).

Por esto, si no sabes, debes seguir esa guía. Debes seguir sus órdenes. No debes seguir a tu ego y a tu cabeza para luego decir: “Sé tanto y leo tanto”. Sí, cuanto más leas, imás ignorante serás! ¡Más arrogante te volverás en estos días! ¡Más tonto te volverás en estos días! Porque eso es lo que ellos están preparando para ti.

Lee el Qur'an para obtener el favor de Allah

Estás enfermo, vas al doctor y él te da un papel diciendo: “Lee esto. Preséntalo en la farmacia. Haz lo que dice este papel (receta)”, entonces todos se apresuran en hacerlo. Sin embargo, Allah dice: “Lee este Libro. También es una cura para ti. Contiene secretos que cuando lo leas van a curar tu enfermedad”. Los enfermos no lo leen y los sanos tampoco. En estos días todos hablan. Hablando sin sentido. Hablando aquí y allí. Alguien dice una palabra y el otro le responde con diez. El otro no piensa: “Bueno, tal vez esta persona tiene razón. Me voy a detener (*no voy a discutir*)”. No. *Sino que dice: “¿Él dijo eso? Le retrucaré con cien”*.

Esa es la instrucción que proviene de sheytán. Sheytán dice: “Debes hacerlo. No seas indiferente. No te detengas a reflexionar. ¿Quién es ese para decir lo que dice? Respóndele. Tienes tiempo. Eres libre”.

Por tanto, esto demuestra que el hombre es golpeado con este dunya. Todo el que es golpeado por este dunya está sufriendo. El dunya, para el hombre, no es un sitio donde encontrar disfrute y correr de un lado hacia el otro pensando: “Voy a obtener esto y voy a obtener eso. Voy a ganar esto y voy a tener esto...” No. No es así. Tal vez, cuanto más ganas... en esa aleya Allah dice: “Si estás ganando y no lo compartes con los demás, entonces te será una carga”.

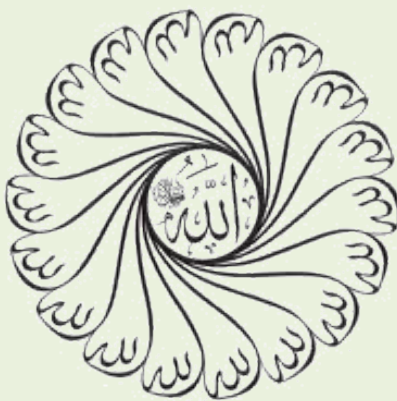
Así es que tenemos dos caminos. O bien seguimos la dirección que el ego nos muestra, o seguimos lo que nuestro Señor nos ordena. Si seguimos esas órdenes, puede que al comienzo parezcan muy duras, pero es el camino más fácil. El otro camino es el camino complicado. Siempre lo es, y siempre se volverá más y más complicado. Nunca será fácil. Cada día que pase se volverá más complicado; cada mes y cada año. Pero los días, semanas, meses y años que están pasando no nos prometen otra vida. Son quitados de nuestras vidas y estamos descendiendo, expiramos, acabado.

Por tanto, la única manera de encontrar protección de las trampas y engaños de sheytán es en el Libro de Allah. Los creyentes deben llevar siempre ese Libro

consigo. Siempre que puedan deben abrirlo y leer. Ellos lo han hecho fácil para nosotros diciendo: “Bueno, tal vez no entiendas este Libro. Lee hadices”. Si lees tres hadices por día, entonces tu vida va a cambiar; sólo si tu lectura no es solamente leer: lo tomarás y lo aplicarás en tu vida. El conocimiento sirve para saber. Pero, ¿para qué quieres saber? Aprender a leer y a escribir, ¿para qué? ¿Para qué vas a la escuela a aprender a leer y a escribir? Para entender, para tener conocimiento. ¿Por qué necesitas conocimiento? Para aplicarlo en nuestras vidas. No para decir: “Sé tanto así, y sé tanto de eso”, entonces, cuanto más sepas, más desconectado estarás del camino de Allah. Eso sucederá. A cualquier lado que vayas abrirás la boca. Pensarás que sólo tú sabes. Sólo tú y nadie más. Hablarás.

Y en estos días la gente ya no necesita ir a ningún lado. No salen de sus habitaciones. Se sientan frente a sus computadoras y le hablan a todo el mundo, dan consejos a todo el mundo; aunque, mientras tanto, en sus pequeñas habitaciones, ellos están sufriendo.

Por esto, si quieres protección, eso es lo que Allah nos dice: Esto es protección para ti, este es el camino en el que te encontrarás a salvo, este es el camino en el que encontrarás paz, ya que Él nos dice: “Si haces esto, entonces Allah no hará que tu tiempo se pierda. Él te favorecerá”. Sí, te devolverá el favor. Favor en dunya y favor en Ájira.

Explicación de los 32 Farz (Obligaciones del Islam)

BismillahirRahmanirRahim

¿No veis que nadie está haciendo preguntas? Ellos ya lo saben todo. La gente que no sabe, hace preguntas. El que sabe, no pregunta. Masha'Allah. ¿Quién de aquí puede decir lo que son los 32 Farz? ¿Quién puede dar la explicación de los 32 Farz, no [ya] la lista de los 32 Farz? ¿Veis cuánto sabe cada uno? Si no sabéis eso, entonces no sabéis nada. Cualquier cosa que aprendáis, vais a construir un conocimiento sobre el cimiento equivocado. Va a salir volando. Los 32 Farz son obligatorios para todo el mundo, hombres y mujeres. Ni siquiera sabéis cómo ofrecer [una] explicación de los 32 Farz. ¿Quién puede hacerlo? Lo pregunto otra vez. Después, no digáis “Yo lo sabía”. 1, 2, 3, 4. Cuatro de entre los hombres. ¿Ninguna de entre las mujeres? Es obligatorio también para las mujeres. Saben tanto... Obligatorio. ¿Hay alguna mano levantada por ahí? No.

A partir de ahora, nunca [más] os acerquéis a la religión pensando que sabéis algo, de ninguna manera. Podéis leer todos los libros sobre religión. Si no conocéis los 32 Farz, entonces no conocéis los cimientos. No sabéis nada. Vuestro conocimiento está construido sobre cero. Hmm. Justo igual que un hombre que esté leyendo mucho sobre matemáticas, sin saberse para nada las tablas [de multiplicar].

Entonces, ¿qué es lo que sabéis? ¿Cuáles son los principios del Islam? ¿Sabe alguien cuántos principios hay en el Islam?

Alguien: Cinco Principios.

Sheykh Effendi: Cinco Principios, sí. Estos cinco principios contienen otros principios. ¿Podéis contar los principios del Islam? Sois Musulmanes. Tenéis que [poder] decirlo. Si viene alguien a vosotros y os dice: “¿Qué es el Islam?”, ¿qué le vais a decir?

Alguien hizo la lista: la Shahadat, el decir “La ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah”, y creerlo.

Rezar cinco veces al día, ayunar durante el mes de Ramazan, dar Zakat e ir al Hajj si a uno le es posible.

Sheykh Effendi: De acuerdo. Éstos son los cinco. Dentro de estos cinco hay [otros] principios que mantener. Vosotros dais la Shahadat. ¿Cuáles son los principios de la Shahadat? Esto ya entra en los 32 Farz. ¿Qué es lo que hace que vuestra Shahadat sea aceptada? ¿Cuántos existen? Después, el segundo, son vuestras Oraciones. Las Oraciones contienen obligaciones, principios. ¿Cuáles son? Si no los sabéis, entonces vuestras Oraciones tampoco son aceptadas. Después tenéis el Ayuno. Hay principios del Ayuno. Si no los sabéis, entonces vuestro Ayuno no es aceptado. Entonces dar Zakat.

Existen principios del Zakat. Si no sabéis eso... (Sheykh Effendi dice burlonamente) nadie [paga] el Zakat hoy día igualmente. Nadie lo necesita. Una nueva Fatwa. Después ir al Hajj. Existen principios del Hajj, para que vuestro Hajj sea aceptado. De otro modo, podéis ir y volver mil veces, y no habréis hecho el Hajj. Hay principios que tenéis que [cumplir].

Está bien, no habéis ido al Hajj, aún no estáis preparados, olvidémonos de esos principios. No habéis dado Zakat, [y] no estáis obligados, olvidémonos también de esa parte. No habéis ayunado porque no estáis incluidos en la categoría de personas adultas. Descontemos también ese. Os limitáis a rezar. ¿Cuáles son los principios para que vuestra Oración sea aceptada? ¿Cuántos necesitáis? Está bien, sólo rezáis porque estáis aquí, y tampoco rezáis en los otros momentos, olvidaos también de eso. Prestáis la Shahadat. ¿Cuáles son los principios de la Shahadat, para que vuestra Shahadat sea aceptada?

¿Comprendéis ahora cuál es el significado de los 32 Farz? 32 obligaciones que un creyente debe conocer. No importa si éste es un Alim o una persona sencilla. Llevo diciendo esto prácticamente... Conozco mi calendario: si el año tiene 12 meses, se lo recuerdo a la gente por lo menos 12 veces, sólo para ver si viene alguien más a mí, además de una persona que dijo: “Yo lo busqué. No lo encontré. Lo encontré sólo en turco.” El resto no lo hizo. Y estoy diciendo que debéis saberlo. No lo hicisteis. Ahora estoy preguntando: decidme lo que es.

Especialmente tú, que sabes dar Fatwas al mundo entero. Di, ¿cuáles son los principios de la Shahadat? No lo inventes. No estoy preguntándote por tus ideas.

Existen principios. Existen leyes ahí, que no puedes limitarte a inventar. Está ahí. Ha estado ahí. En los cuatro Mazhabs, ha estado [siempre] ahí. No ha cambiado. No va a cambiar: no importa si viene Mahdi (as) o viene otro profeta. No viene ningún otro profeta, [y ni así] va a cambiar, hasta el Día del Juicio. ¿Os estáis molestando en conocer estas cosas? No. Tenéis toda la información de lo que son frente a vosotros, mediante vuestras computadoras. ¿Os habéis molestado en descubrir cuáles son? No. ¿Habéis preguntado? No. ¿Qué vais a hacer cuando se os acerque el Ángel de la Muerte? Él os va a preguntar por algunos de esos principios. ¿Qué es lo que vais a decir: “No lo sé”?

Así que [este] Jutba tiene algo de sentido en este momento, ya que los Musulmanes están viviendo en la dejadez, sin preocuparse ya por nada. Preocupándose sólo por su ego egoísta, para ponerlo [delante] sin parar, dándole apoyo continuamente. ¿Dónde terminará? En Jahannam (el Fuego). Nada más.

Permitidme recordaros otra vez que no sois una prioridad. Sois únicamente un individuo que ha creado Allah –swt-. Él os ha dado prioridades. Si usáis eso, entonces os volvéis prioritarios. Si no lo hacéis, entonces os convertís en nada. Si sois creyentes, entonces debéis correr a comprender por lo menos cuáles son las condiciones para creer. Vivís en un país en el que estáis rodeados de no Musulmanes. Si alguien se os acerca y dice: “¿En qué consiste ser Musulmán?” ¿Qué les vais a decir? ¿[Una] historia? ¿O vais a decir: “Id a buscar en internet”? ¿Qué vais a decir? Sois Musulmanes. ¿Qué se requiere para ser un Musulmán? ¿Qué tenéis que hacer para ser un Musulmán? ¿Tiene principios la cristiandad? ¿Qué es ser un cristiano?

Alguien de la audiencia respondió: Creen en un Dios, y que Él tiene tres personalidades. Tienen diversas listas de pecados y virtudes, tienen listas de misterios, depende de los pecados. Esto es lo principal, creo. Tienen una [larga] lista de creencias Apostólicas. Creen que Jesús es el hijo de Dios.

Sheykh Effendi: Así que también hay algo en la Shahadat que una persona tiene que creer. Principios para que la Shahadat de la persona sea aceptada. De otro modo, ¿habéis oído alguna vez a las ovejas diciendo la Shahadat? Si se lo decís al burro, el burro también dirá la Shahadat. O esta máquina dirá también la Shahadat (el Sheykh sostiene la grabadora de voz en su mano). [Grabadlo] y ponedlo en marcha continuamente. Hasta que se acabe la batería, va a seguir

diciendo: “Ash-hadu an la ilaha illa Allah wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu”. Va a seguir diciéndolo. Cuando se termine la batería, parará. Vosotros lo [habréis] dicho. ¿Pensáis que mientras este cassette está diciendo la Shahadat, va a ponerse en pie y comenzar a caminar? ¿En algún momento va a empezar a pensar, “¿Qué debería hacer a continuación?”? ¿Qué pensáis? ¿Quizá? ¿Hay alguna posibilidad?

No hay ninguna posibilidad. Según las leyes de causa y efecto del mundo que Allah-swt- ha creado, no lo va a hacer.

Así que, si os limitáis a decir la Shahadat de la forma en que lo dice este cassette, ¿pensáis que alguna vez vais a progresar? Igual que este cassette. Podéis ir a donde queráis. Podéis ir a La Meca y vivir dentro de la Ka’ba si queréis. O aún mejor, ir a Medina y encontrar la manera de entrar en la tumba del Profeta (asws). Entrad dentro de la tumba y quedaos ahí. ¿Pensáis que algo va a cambiar?

¿Pensáis que si tomáis este cassette y lo ponéis ahí, va a cambiar [por el hecho de estar] ahí? No.

Así que todo está en vosotros. Vosotros tenéis que hacerlo cambiar. Y Allah os dio eso. Está ahí. O lo usáis en el camino de Allah, o lo usáis en el camino de Sheytan.

¿Por qué pensáis que vais a ser cuestionados en el Día del Juicio? Si todo está predestinado, el hombre va a vivir su destino, ¿por qué tendría Él que cuestionaros? ¿No es así? Estoy viviendo [según] un destino. ¿Por qué va a hacerme preguntas Allah? ¿Por qué razón? Él me creó. Él hace toda la planificación. Yo no quería venir a este mundo, no lo [pedí]. Quizá sí lo hiciste. No lo hice.

¿Por qué tiene Él que hacerme preguntas? ¿Puede alguien decir por qué Allah tiene el derecho de cuestionaros si todo está predestinado? ¿Cuántos de vosotros lo saben?

Creemos en el Qadar. Jayrihi wa Sharrihi en el Amantu Billahi. ¿Dónde entra el Amantu? Estáis recitando el Amantu Billahi. ¿Dónde encaja el Amantu Billahi? En los 32 Farz, ¿dónde encaja?

Alguien: En la Shahadat.

Sheykh Effendi: Huh, ahora estamos llegando a alguna parte. Así que los principios de la Shahadat son los seis principios del Amantu que recitáis. Si dejáis de decir o aceptar uno de ellos, vuestra Shahadat no es aceptada.

Así de fácil. Ahora todo el mundo debería decir: “Lo sabía”. Yazik, yazik, en el tiempo que estoy gastando con vosotros, debería irme yo solo a la cima de la montaña.

Así que el Amantu [dice] Qadar, Destino, y que Allah cuestiona. ¿Por qué creéis que Allah tiene el derecho de cuestionarnos?

Alguien: Libre albedrío.

Sheykh Effendi: Libre albedrío. ¿Qué más? ¿Va a cuestionar Allah a los locos? ¿Qué más tiene que ser? ¿Va Él a hacerles preguntas a los ángeles? Él va a cuestionar al hombre. Estoy hablando del Día del Juicio, el más importante. ¿Por qué se le va a preguntar al hombre y no a los ángeles?

Decidlo.

Alguien: Inteligencia.

Sheykh Effendi: [Se debe a que] tenéis libre albedrío. Se nos ha concedido inteligencia. Si tenéis inteligencia, entonces podéis escoger entre lo que está bien y lo que está mal. No podéis escapar diciendo, “Yo no sabía esto”. La inteligencia está ahí y, donde existe inteligencia, hay fe. Así que la fe y la inteligencia tienen que llevaros a las decisiones correctas en vuestra vida. Vosotros no estáis llegando a las decisiones correctas, ¿a qué se debe? ¿Qué está interfiriendo en el hombre, para que no tome las decisiones correctas y haga tantas cosas equivocadas? ¿Quién conoce esa parte?

Alguien: El ego.

Sheykh Effendi: El ego. Y bien, ¿a qué sirve el ego?

Alguien: A Sheytan.

Así que, para un hombre que continúe con su ego, tanto si hace Saydah como si no, nada va a cambiar. ¿Qué es un creyente? Hoy tiene que ser mejor que ayer, y mañana tiene que ser mejor que hoy. ¿Qué quiere decir [entonces]? ¿[Que] hoy

hemos rezado cinco veces, y mañana vamos a rezar seis? Al otro día siete, al día siguiente diez, al otro día quince, ¿y seguirá mejorando? No. [A lo que se refiere] mejor, [es] que el creyente tiene que progresar a diario, para salvarse de los trucos y trampas de su ego, y volverse y seguir más las órdenes de Allah y Su Profeta (asws) sobre él a cada día. Y si él sigue una orden de Allah al día, eso quiere decir que se está librando de un deseo u orden de su ego. Así que eso quiere decir que él es mejor hoy que ayer. Mañana va a ser mejor que hoy, porque ahora él se está preparando para aprender algo para mañana. No necesitáis abrir los libros ni leer tanto. No. Podéis escuchar [grabaciones] de Sheykh Mevlana 24 horas al día, haciendo Sohbet.

¿Y que? [Si] él deja de hacer Sohbet, ¿qué vais a hacer? ¿No va a progresar la humanidad?

Así que pensad en ello. El tiempo que tenéis, no lo gastéis para nada en el camino Malayani. No os limitéis a ser Musulmanes dentro de la Mezquita, y fuera de la Mezquita todo lo contrario. Poned el Islam en vuestra vida. El Islam es un estilo de vida. ¿Amáis al Profeta (asws)? “Sí”. Entonces vais a amar todo lo que amó el Profeta (asws), ya que todo lo que hizo el Profeta (asws) fue amado por Allah. Es por eso que él lo hizo. ¿Podéis separar algunas cosas dentro de eso? Si lo hacéis, os veréis en problemas. Y, paso a paso, es esto lo que la gente del mundo de hoy está haciendo. Y:

“Hermano, ¿hay un hadiz que quizá sea Zaif (débil)?”

“Quizá”.

“Así que es mejor no [aceptar] los Hadices”.

“Entonces, ¿qué [aceptas]?”

“Sólo el Qur’an”.

“Bien. Te has convertido en un completo Sheytan. Sheytan ha puesto la cuerda alrededor de tu cuello. Ahora tira de ti hacia la izquierda y la derecha, [mientras] en tu mano está el Qur’an, el Libro”.

Esto es lo que les ha ocurrido a éstos. Así que despertaos a vosotros mismos. Comprended. Ganad para vosotros mismos. No vais a ganar por nadie más, sino

por vuestro propio ser. No vais a ganar por mí ni por Sheykh Mevlana. Vais a ganar para vuestro propio ser. No vais a darme nada, aunque yo lo quisiera de vosotros. No lo vais a hacer. Allah y su Profeta (asws) dicen que la gente va a huir una de otra en el Día del Juicio. Van a huir de sus propios hijos. Los hijos van a huir de sus propios padres. Los amados van a huir. Van a odiarse. No van a querer conocerlos, porque van a saber que están en ese problema a causa de ellos. Porque les dieron prioridad, [en lugar de a] Allah y Su Profeta (asws).

Sólo hay un grupo que es la excepción. No os engañéis a vosotros mismos, pensando que estáis en ese grupo. Pensad en ello ahora. Pensad[lo] cuidadosamente. Mirad lo que estáis haciendo, y mañana vais a ser juzgados, no según vuestras acciones, sino en función de las intenciones de vuestras acciones. Aquí podéis ocultar vuestras intenciones ante la gente. No podéis ocultarlas ante el mundo entero. Hay algunos que, cuando lo miran, saben. Ellos no os dicen nada. Vosotros podéis ocultar la intención. No podéis ocultársela a Allah. Podéis escondérsela a todo el mundo. Podéis esconderla de los profetas, podéis esconderla de los ángeles, pero no podéis ocultarla ante Allah.

Preguntaos a vosotros mismos: “Estoy haciendo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi intención en esto?” Lo vais a descubrir. Y si hay una intención correcta, entonces continuad con ello.

Si no lo es, cambiad vuestra intención, porque cuando no existe intención, o la intención es equivocada, es como si estuvierais intentando disparar a un objetivo sin [dirigiros hacia él]. Si la intención es equivocada, y os despreocupáis, entonces lo que estáis haciendo es apuntar la pistola hacia el lado contrario, e intentar alcanzar el objetivo que está frente a vosotros, lo cual es imposible. No vais a lograrlo. Vais a realizar la acción de apretar el gatillo, pero no vais a dar en el objetivo. Tanto las intenciones como las acciones tienen que encajar. Si no lo hacen, entonces vuestras acciones serán correctas, las intenciones equivocadas, y [os veréis] en más problemas.

Así que, ¿cuál es la intención que tiene que estar en todo? En todo lo que hagáis, ¿cuál tiene que ser la intención? Por Allah. En todo lo que hagáis, tenéis que correr a hacerlo por Allah, no por vuestro ego. Aunque sea algo por vuestro ego, tenéis que hacerlo por Allah. Aunque sea algo para vuestro ego, que Allah os haya

permitido dentro de los límites de lo Halal, vais a apresuraros a hacerlo por Allah, no por vuestro ego. La intención es eso.

Un murid: ¿Qué podría ser un ejemplo de eso?

Sheykh Effendi: Cuando dije: “Comeos vuestros caramelos”, dejadme ver, ¿por qué os vais a comer vuestros caramelos? ¿Por qué os vais a comer vuestros caramelos?

El murid: Porque le dará fortaleza al cuerpo para la adoración.

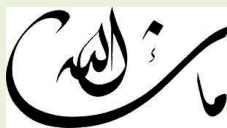
Si eres sincero en eso, entonces está bien. Pregúntate a ti mismo: “¿Soy sincero en esto, o estoy comiendo porque me encanta el azúcar? ¿Es por eso que me gusta?”

Tenéis que encontrar la sinceridad. Todo se trata de la sinceridad. Sed sinceros con vosotros mismos. Ijlás. Ijlás.

El murid: Así no es por [el] ego.

Es para el ego. Es para este Nafs. No es para mí, cuando tú te estás comiendo el caramelo. Es para ti. Pero, ¿por qué lo estás usando? ¿Por qué razón? Huh!

Wa min Allahu tawfiq

Sobre la importancia de la Sunnah y su aplicación en nuestras vidas

Nuestro Señor Allah subhana wa ta'ala dice en una aleya de la Surat -ul Nisa: “Aquellos que obedecen a Allah y a Su Profeta (asws), recibirán la más grande

recompense; estarán con ellos. En el Día del Juicio, cuando se levanten, estarán con los profetas, con los Salihin y con los Shuhada.”

Y Allah dice: “¡Qué buenos amigos que tendréis!” Y el Sagrado Profeta (asws) en el último jubah nos dice en el Sahih Bujari... “Oh gentes, Oh Sahaba”. Le está hablando a los Sahaba (sus Compañeros).

“Os dejo dos cosas. Si os aferráis firmemente a ellas definitivamente no os saldréis nunca más del camino.”

Pero en primer lugar los turcos, después los árabes y por doquier la gente con ideas wahabis han removido esto. Donde quiera que observas dice que el Profeta (asws) dijo: “Os dejo una cosa: el Libro de Allah.”

Abre y mira el último jubah. ¿Cuántos vas a encontrar que dicen: “Os dejo el Libro de Allah y la Sunnah [Modo de Vida] de Su Profeta (asws)”?

El Profeta (asws) dijo esto. ¿Quién eres tú para quitarlo? Ésa es una orden que viene del Sheytán, que dice: Si no remueves la Sunnah, entonces por doquier estos musulmanes van a estar a la vista. Cuando estén así a la vista, los otros van a observarlos y van a admirarlos. Y el mundo entero entrará al Islam.

Así que el gran Sheytán les dice (que lo remuevan) a los pequeños sheytanes, de los cuales hoy en día muchos provienen de los Alims (Sabios) del Islam.

Muchos dayyales van a venir de ellos también ya que el Santo Profeta (sws) dice: “En Ajir Zaman [los Últimos Tiempos], no vas a encontrar una gota de fe en los corazones de sus Alims, en tantos de sus Alims que vendrán.”

No te sorprendas. Prende la televisión y mira. Verás a muchos de ellos. Son Alim. No niegues eso. No digas que no lo son. Son gente erudita. Han leído mucho. No hay necesidad de decir nombres en el Jubah ahora. Pero todos ustedes saben lo que ocurre en la televisión turca, pakistaní, árabe, ustedes saben. [Alims] Americanos, hoy en día también los hay americanos, y europeos, tantos de ellos. Ayudantes del Shaytán. Agentes del Shaytán.

¿Por qué tienen temor de la Sunnah del Rasulullah (sws)?

Porque si te aferras a la Sunnah, al modo de vida del Santo Profeta (sws), definitivamente no vas a admirar nada más. Pero si dejas la Sunnah del Profeta

(sws), corriendo a toda velocidad, por cualquier lugar por el que venga el viento, hacia allí correrás.

(...)

Así que el Santo Profeta (sws) les habló a los Sahaba, da el Jutbah así y les dice a los Sahaba-e Kiram (sus Nobles Compañeros): “No sé si estaré entre vosotros para el próximo año”. Les está dando una señal (de su próxima partida) y les dice:

“Os dejo dos cosas. Una es el Libro de Allah, la otra es la Sunnah de vuestro Profeta (asws). Vosotros sabéis como vivió. Por lo tanto también es vuestro deber seguirlo.” Luego les dijo: “Quienes están presentes deben dar este mensaje a los que vengan después. Tal vez ellos lo mantengan mejor que ustedes.” Él les dijo eso, le dijo a los Nobles Sahabas: “Debéis darle mi mensaje. Mi mensaje es mi estilo de vida, mi Sunnah, mi tradición. Debéis enseñarles a quienes vengan después de ustedes. Quien sabe, tal vez ellos lo observen mejor que ustedes.” Y, a través de la historia, así es, hemos visto llegar tantos Santos. ¿Cómo se volvieron Santos?

Hay quienes vienen y me dicen: “También hay muchos santos Cristianos. Muchos santos judíos, santos budistas.” Los Musulmanes dicen esto: “Hay tantos santos budistas...” ¿Tienes completa tu mente o la has dejado dentro del baño cuando saliste fuera? ¿Cómo puedes ser un santo si estás negando a uno de los más amados (el más Amado) en la Presencia Divina?. Aun quienes vinieron antes del Sagrado Profeta (asws), los demás profetas, tuvieron que aceptar al Profeta (asws). Allah-swt- se los dijo. ¿Allah no lo sabía? Claro que lo sabía. Él les dijo: “Sepan que si envío al Profeta Muhammad (asws) en vuestro tiempo, vuestro libro y vuestra profecía serán quitadas automáticamente. Debéis seguirlo a él.” Les dio esta advertencia a sus profetas, este consejo. En realidad, Él le está enseñando a los hijos de Adam, diciéndoles: “Todo el que vino en el pasado aceptó a ese Profeta (asws). Todo el que venga debe aceptarlo.” La ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Esta es la única frase. Ninguna más. Ninguna otra frase real. La ilaha ila Allah. Cada frase que digas tendrá un final. Esta no; nosotros estamos viviendo por esa frase. Debes vivir por esa frase y debes morir por ella diciendo: “La ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah.” Será el momento en el que portes la Fe, el momento en el que estés obedeciendo a Allah y a su Profeta (asws).

Por esto, Allah nos dice: “Cuando obedeces a Allah y a Su Profeta, estarás con los profetas, con los salihin, con los justos, con los shuhada, con los buenos, en el Día del Juicio y luego de él. Estarás con ellos.” Y Él nos dice: “Qué excelentes amigos que tienes ahora.” Sí, eso es lo que necesitas, es lo que necesitamos. No sólo decir: “Acepto al Profeta (asws)”. Aceptando al Profeta (asws) debes aceptar su estilo de vida. Debes tomar su estilo de vida para aplicarlo en tu vida. El Islam nos enseña cómo vivir. No como los seculares que dicen: “Separamos el estado de la religión.” Cuando separas estado y religión, eso es lo que obtienes (sociedades en las que la religión no tiene incidencia práctica, convertida en mero ritualismo sin contenido transformador. N de T.) ¿Te gusta? ¿Le gusta a la gente del siglo 21? ¿Por qué corres tras el terrorismo? (...) (Las sociedades seculares) esto es lo que enseñan diciendo: “Ten autoestima”. Las universidades están enseñando: “Ten autoestima. Cree en ti mismo”. Masha’Allah. ¿Creencia en ti mismo? Eh, eso es lo que sucede.

Entonces, las palabras para los Musulmanes son: no sean ignorantes, arrogantes y testarudos, cuando escuches aquellas palabras en las universidades no pienses que te están enseñando algo. Y creéis que os estáis volviendo mejores. No. Os estáis volviendo peores. Siempre que abandonas una Sunnah de Rasulullah (asws) estás cayendo. Por esto el Sagrado Profeta (asws) dice: “Si abandonas mi Sunnah, la reemplazarás con una innovación, con Bida’t”. Los wahhabis cabezas cuadradas están gritando: “Bida’t, bida’t, bida’t”, sin embargo ellos se han hundido en el interior de la Bida’t. Se han hundido porque han removido todas las Sunnahs de Rasulullah (asws), las han cambiado. En cuanto cambias la Sunnah, la reemplazas con Bida’t, con innovación, y el Sagrado Profeta (asws) dice acerca de esa clase de bida’t: “Toda innovación está bajo mis pies.” Te has quitado el turbante. Hmm. ¿Con qué lo reemplazas? ¿Vas a llevar las 24 hs del día en tus manos un espejo y un peine para arreglarte el cabello y así lucir agradable? ¿Para quién? Con eso lo estás reemplazando. ¿Te quitas los Shalwar (pantalones holgados tradicionales)? Huh, lo estás reemplazando con Chatal. Te quitas el Shalwar, te pones pantalones (a la moda occidental, angostos, apretados, que tienden a mermar la masculinidad). Eh, así es como vestían los Shovalios. Cuando los Cruzados llegaron para luchar contra el Islam, así era como vestían.

Entonces dime: ¿es éste el estilo de vida? Esto es la simple (como ellos dicen, “simple”, pero no tan simple) forma exterior. Y el Sagrado Profeta (asws) dice:

“Quien admira a la gente de un pueblo, se vuelve uno de ellos.” No necesitas admirar otro pueblo. Admira el Islam, al Sagrado Profeta (asws). No hay modelo para nosotros excepto él. Él nos llega desde Allah-swt-. Él es su Maestro; a Él le gusta la forma en que vestía; a Él le gusta la manera en que dormía; a Él le gusta la forma en que comía; a Él le gusta cómo hablaba; a Él le gusta la manera en que caminaba. Él es su Maestro. Debemos tomar eso y aplicarlo en nuestras vidas. Esa es la Sunnah del Sagrado Profeta (asws). El exterior y el interior deben estar juntos. Cuando el interior de ese reloj está trabajando y no hay agujas exteriores que lo demuestren, no es bueno. No es bueno para nadie. Es inútil. El interior trabaja, como tantos dicen: “Eh, mira mi corazón”. Eh, muy bien. Miramos a tu corazón. No vemos nada. Muéstranos las agujas para ver cómo estás viviendo. “Eh, el interior está trabajando”. Tal vez esté trabajando. Eso es entre tú y Allah. Pero, ¿tampoco consideras una obligación para ti lo que Allah te dice, que si te gusta algo debes divulgarlo a los demás? ¿Cómo lo estás haciendo?

Entonces, si el interior está trabajando y en el exterior las agujas no están funcionando, ese reloj no es bueno para nada. Inútil. Si el exterior es como eso y el interior no funciona, también es inútil. Automáticamente puedes ver que pasa una hora pero esas agujas no se mueven. No es algo bueno. Por lo tanto, cuando estás con aquellos que en el exterior están llevando la Sunnah del Profeta (asws), pasas una hora con ellos y automáticamente entenderás si son buenos o malos. Observa sus estilos de vida, cómo están viviendo y entenderás. No necesitas ser experto, no necesitas ser escolástico. No. Entonces, si no llevamos la Sunnah del Profeta (asws), sheytán es muy feliz, y dice: “¿Ahora has dejado el camino del Profeta? No te preocupes. Pondré cadenas alrededor de tu cuello para que no te puedas escapar de mis manos.” Y eso es lo que sucede.

Así que el Profeta (asws) vino a separar Haqq (la Verdad) de Batil (la Falsedad). Él vino a ponernos de regreso en el Sirat-ul Mustaqim (el Camino Recto), de regreso en el camino principal. Y la Surat-ul Fatiha vino a separar quiénes fueron desobedientes a Allah y aquellos que dejaron los caminos.

Decimos: ‘Manténnos en el Sirat-ul Mustaqim.’ Para que permanezcamos en el Sirat-ul Mustaqim debemos seguir a aquél que es el líder y guía en ese Sirat, en ese camino. Y ése es el Santo Profeta (asws).

Si observamos esto, definitivamente seremos de los vencedores.

Wa min Allah Tawfiq.

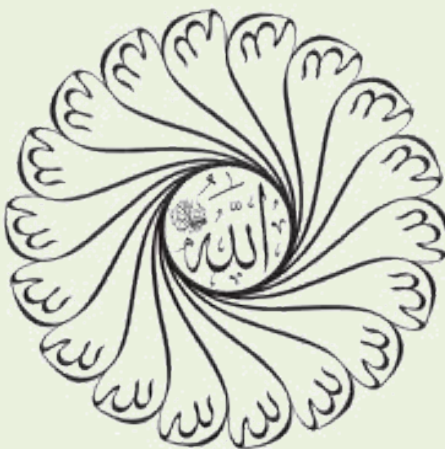
**Sean Siervos de
Camino de la**

Bismillahi Rahmani

Ash-hadu-an la ilaha
anna Muhammadun

Esta frase es suficiente
la humanidad entera
el camino recto,

camino de paz. Tantos caminos. Sólo uno funciona. Los demás son caminos
erróneos o caminos cortos. 124.000 profetas fueron enviados al mundo para
enseñar este camino a la humanidad. Desde el comienzo de este dunya, desde que

**Allah y vuelvan al
Shahadat.**

Rahim

illa Allah, wa ash-hadu-
‘abduhu wa rasuluhu.
para colocar de vuelta a
en el camino principal,
camino de seguridad,

los hijos de Adám han vivido en él, hasta que Muhammad (saws), el último Profeta, fue enviado, Allah-swt- envió 124.000 profetas para reubicar a la gente en el camino que perdieron, del cual se desviaron.

A cada momento, de entre los hijos de Adám, cuando la gente caía en falta, cuando corrían tras sus egos y se alejaban de las órdenes de Allah, Él les recordaba mediante la llegada de un Profeta, otro Profeta para otra nación, otro para otra nación, otro grupo diferente de personas, otra tribu. Allah-swt- dice: “No hemos dejado ningún grupo de gente al que no le hayamos enviado algún Profeta.” A cada uno, a cada grupo de gente le fue enviado un Profeta, un recordador para mostrarles el camino.

Hoy en día las personas corren pensando que harán algo porque creen que el mundo les está ofreciendo algo. Todos corren sin parar por este dunya. Es el camino equivocado. Equivocado. No hay salida. Hay sólo un camino y los demás son caminos sin salida. Sin salida. Mejor regresas, volver al camino de la Shahada. Se supone que debes decir la Shahada a través de la lengua, debe ingresar al corazón y las órdenes que llegan con la Shahada deben entrar en tu vida, en nuestras vidas. De otra manera, sólo al decir la Shahada, allí queda, y sheytan engaña al hombre sacándolo nuevamente del camino.

Podrá haber seguridad al final, pero el hombre sufre grandemente en este dunya, sufrirá en la tumba, sufrirá en el Día del Juicio y sufrirá luego del Día del Juicio. Esto depende de lo que le ha sido dado durante este lapso de vida. ¿Cuál es la obligación que se te ha dado? Eso es lo que debes saber. ¿Habrás completado esa obligación cuando te estés yendo del mundo? Eso es lo que el hombre debe observar.

“¿Qué obligación? ¿No me ves trabajando todo el día? Eh, aun no estamos haciendo suficiente dinero para vivir.”

Y quejas a la mañana, al mediodía, a la noche. Huh, eso es señal suficiente que demuestra que te has salido de la línea. No estás en el camino principal porque la Shahada es suficiente para dar paz y felicidad a tu corazón, entonces la queja se aleja. No tendrás ninguna queja porque el valor de la Shahada es tan grande que será suficiente para ti. Sentado y pensando durante dos minutos, un minuto, haciendo adecuada Rabita (conexión). La gente hace todas esas exageraciones: “Estoy haciendo Rabuta así y asá, como yogis, sentado como Boddhis, Buddhas.”

Siéntate. Aléjate de la gente. Conéctate con tu Señor y reflexiona un poco. Di: “¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué he sido creado?”. Si le preguntas a un asno para qué ha sido creado, el asno sabe. Te dirá: “He sido creado para el servicio del hombre.” Si le preguntas a un gato, lo sabe. Si le preguntas al perro, lo sabe. Todos los animales lo saben.

El hombre no lo sabe. El hombre piensa que irá a trabajar, ganar, comer, beber y “disfrutar de mí mismo”. Otra gran enfermedad del siglo 21: el disfrute. Todos corren para disfrutar. Esa es la razón de que todos sean infelices. Todo el que esté corriendo tras eso diciendo “voy a gozar de mi vida”, no va a conseguir felicidad. Es imposible porque no has sido creado para sentarte y gozar en el tiempo que se te ha dado. Has sido creado para estar al servicio de Allah-swt- y para estar haciendo el trabajo de este dunya que se te ha puesto sobre los hombros. Entonces no tendrás tiempo para quejarte. Apreciarás todo lo que te llegue. Comprenderás el valor que Allah-swt- te ha dado. Comprenderás, cuando mires a los animales, comprenderás, sabrás, diciendo: “Podría haber sido diferente. Tal vez habría sido yo el asno, y el asno podría haber estado en mi lugar.” Si.

¿Esto no es suficiente para decir “Alhamdulillah ya Rabbi, gracias”?

¡Gracias! Y si quieres completar ese “gracias”, levántate a medianoche, después de medianoche, durante cinco minutos. Hoy en día todos dicen: “Estoy ocupado”. ¿Ocupado haciendo qué cosa? Volviéndote esclavo de este mundo, permaneciendo bajo la esclavitud de este mundo y bajo la autoridad de sheytan. Sheytan pone la cadena alrededor del cuello diciendo: “Tu eres el esclavo de este dunya, pero en realidad estás bajo mi autoridad.” Si quieres cortar la cadena, entonces tienes que levantarte diciendo: “¡Ya Rabbi! Soy un siervo débil. Tú me has creado y yo te estoy pidiendo. Ayúdame.” Observa cuanto te llegará y cuán rápido te alcanzará. Inténtalo. Es gratis. Nadie te va a obligar poniéndote un arma o una cadena alrededor del cuello. Sin embargo, la cadena ya está en el cuello. Sheytan la sostiene. ¡Rompe la cadena y levántate! Pon tu frente en saydah(postración) cuando todos duerman. Di: “Sólo soy un siervo débil.” Nada más. No tienes que hacer nada. Observa cuán rápido te llega el auxilio

Pero no lo estás haciendo. No digas “lo hago”. No lo haces. Si lo haces entonces la queja se aleja. La felicidad llega a tu corazón. No importa qué dificultades llegan a tu vida. Esos cinco minutos le dan suficiente gozo a tu corazón como para mover

el mundo entero. Ese momento Allah te envía algo especial para ese día y te levantarás diciendo: “Oh, hoy algo es diferente. No acepto frente a mí ninguna dificultad.”

Por lo tanto, todo eso nos está sucediendo porque decimos la Shahada a través de la lengua, pero la Shahada no ha llegado a nuestro corazón. Cuando la Shahada no llega a lo profundo del corazón es como el agua que no llega a esa semilla, y la semilla está afuera. No la has plantado en el interior. Primero debes plantarla y luego debes regarla continuamente y observar cuan rápidamente se abre la semilla, y encontrarás que “sí, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me ha creado Allah?”

Hay tantas clases de semillas. En cuanto las pones en el suelo, cuando se abren, es el momento en el que comprendes para qué es buena esa semilla, qué te da, qué le da al hombre. El hombre es similar. Allah-swt- ha puesto esa semilla. Nos corresponde ahora a nosotros regarla continuamente, que crezca y que se vuelva buena sierva de nuestro Señor, Allah-swt-.

Si estás buscando el disfrute en este mundo, entonces estás en el lugar equivocado. Este no es un lugar para el disfrute. Este es un lugar para que el hombre se convierta en un siervo real de su Señor, haciendo el trabajo de este mundo para mantener su vida y continuamente ser siervo de su Señor. El disfrute es en el Más allá. Aquellos que pasen la prueba entrarán en un lugar de disfrute. El lugar para el disfrute es el Paraíso, no el dunya.

“Eh, lo estamos buscando en dunya, estamos corriendo y no lo estamos encontrando. Por lo tanto, iremos aquí y allí y disfrutaremos de nosotros mismos.”

Cuanto más corres, más te alejas del Paraíso. Luego, como dije antes, caes en problemas. Ya estás en problemas en dunya. Sin paz. Es imposible para ti encontrar paz. No importa qué eres: pobre, rico, presidente o rey. Sin paz. Y si corres más hacia este dunya, te meterás en más problemas cuando entres al mundo de Beka, el mundo de la tumba. Entonces ya no tendrás más libre voluntad. Ya no podrás escapar. Los ángeles dirán: “Oh, has vivido tantos años en este mundo, ¿y has venido aquí sin la identificación que dice que eres siervo de Allah? Ahora te enseñaremos cómo ser siervo de Allah.”

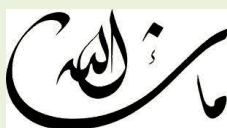

El hombre no debería caer en ese problema. Ese es un gran problema. Gran problema significa que allí hay una gran maldición. Hoy estamos sobre la superficie del suelo. No sabemos qué sucederá mañana. Tanta gente anoche ha planeado levantarse esta mañana. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Tanta gente se ha levantado esta mañana y están planeando para esta noche, pero no lo harán. Eso puede ser para nosotros, y todos los días también está sucediendo en nuestra comunidad. No somos conscientes de esto, pero sucede. Le sucede a alguien en algún lado de alguna manera, pero estamos tan desconectados los unos de los otros. No sabemos nada acerca de nosotros mismos y nada de aquellos que están sentados al lado nuestro.

¿De esa manera tienen que vivir los Musulmanes? ¡No! El Sagrado Profeta (saws) nos dice: “La Nación, esta Ummah, es como un cuerpo. Cuando una parte de ese cuerpo es dañada, todo el cuerpo siente dolor.” Si, se supone que tiene que ser así. Cuando un creyente es dañado, cuando un creyente está en problemas, todo el cuerpo debe sentir ese dolor. Estamos muy lejos de eso. La gente de hoy en día, los Musulmanes de hoy en día, han perdido ese sentimiento. Lo perdieron porque perdieron el camino principal, y todos están ocupados en “dunya, dunya, dunya.” Nada más.

Por lo que, insha’Allah, le pedimos a nuestro Señor que nos haga regresar nuevamente al camino principal. Amin.

Wa min Allah Tawfiq.

Permanece del lado de Haqq y no de Batil

Bismillahi Rahmani Rahim

Allah-swt- nos dice: “Si eres creyente, si crees y eres un siervo agradecido, ¿por qué Allah habría de castigarte?”. Esa es la aleya. Allah nos pregunta diciéndonos: “Si eres creyente, si crees en Allah y eres un siervo agradecido de Allah, ¿por qué piensas que Allah te castigaría?”. Hmm. ¿Te sientes cómodo con eso? Cuando

escuchas esa aleya, ¿te sientes cómodo para decir: “Alhamdulillah, no tengo problemas contigo, ya Rabbi. Shukr ya Rabbi.”? ¿Sinceramente dices eso? Si no lo estás diciendo, entonces debes estar en el otro lado. Apresúrate en volver a este lado. Muévete rápido. Abandona todo para volver a este lado. De otra manera, cuando la cuerda se corte, estarás parado en el lado incorrecto. Y cuando estás en el lado incorrecto, estás con las personas incorrectas. No estarás con Ahl-Haqq. Ahora te puedes llamar a ti mismo “Haqqani”, pero entonces no serás “Haqqani”. En realidad, no estás defendiendo la Verdad en ti mismo.

Así, los días pasan, las semanas pasan, los años pasan. No importa que suceda, el mundo y todo en él están corriendo hacia su final. Y Allah-swt- creó al hombre en Ahsani Takwin, el más perfecto, la criatura más perfecta, y Él nos dice que ha creado todo para el servicio del hombre. Y Ha creado al hombre para Su servicio. Verifícate a ti mismo. Observa. Obsérvate a ti mismo, en qué estás ocupado. Entonces comprenderás si estás al servicio de Allah o al servicio de sheytán. Si no estás al servicio de Allah entonces estás al servicio de sheytán.

Bismillahi Rahmani Rahim. Audhu billahi minash sheytani rayim. Bismillahi Rahmani Rahim. Lo debes decir, debes vivir acorde a ello. Debes pedir protección para alejarte de sheytán hacia Rahman. Debes pedir ayuda a Allah, y Allah-swt- nos dice: “¿Estás pidiendo ayuda? Definitivamente Mi ayuda te está alcanzando.” Pero pedir ayuda con tu lengua siendo que tu corazón está ocupado en otra cosa, eso no es pedir ayuda. Eso es hipocresía. Así serás contado entre los hipócritas, y los hipócritas están en la peor situación. En el Día del Juicio los hipócritas estarán más bajo que los incrédulos.

Por lo tanto, deshazte de la hipocresía en ti mismo. Si dices “No tengo nada”, verifícate nuevamente. Chequéate una vez más y observa, esa aleya que acabamos de citar, en cuanto la escuchas, ¿te da satisfacción?. En cuanto escuchas que Allah-swt- dice: “Si eres creyente, eres siervo. Y el siervo es alguien agradecido. El siervo que cree en Mí y me es agradecido, ¿por qué habría de preocuparse? Él no debería preocuparse ni en dunya ni en Ájira.” Ante cualquier cosa que pase en dunya, no debería preocuparse. La preocupación debe alejarse porque sabes que tú no tienes el control. Allah lo tiene. “Si Allah me quiere ahora aquí, estoy aquí. Mañana Él me mueve de aquí hacia allí, estaré allí.” Sumisión. Te estás sometiendo a ti mismo a Allah, a Su Profeta (asws) y a tus líderes rectamente guiados. Si no estás haciendo eso, entonces te has sometido a tu ego. Puedes decir

“Me he sometido a un Sheykh”, y haces otra cosa que lo que el Sheykh te dice, entonces, te sometes a tu ego. Y permanecerás con tu ego.

Como hemos dicho, el peligro está en todos lados. Los signos de los que ha hablado el Sagrado Profeta(asws), los signos de los últimos días, están por todos lados. Los signos del peligro están por todos lados. Pero la gente del siglo 21 es descuidada e inconsciente. Con tanta educación, tan ignorantes. Nunca antes el mundo ha visto cosas así. Debemos despertar antes del último llamado. Debemos tomar nuestro lado. Del lado de Haqq, no de Batil. No puedes tener Haqq y Batil en el mismo corazón. Imposible. No puedes durante la mañana trabajar para la CIA, y por la tarde para la KGB. No puedes trabajar conjuntamente para Allah y para sheytan. Deshazte de eso. Controla tu ego. Erígete sobre él. No pienses que eres la única criatura que ha sido creada. Billones llegaron antes que nosotros, billones viven ahora, y quien sabe cuántos billones vendrán. Tu sólo eres uno más. Siéntate y comprende que: “Si, no tengo valor excepto por cuanta fe tengo en Allah y en Su Profeta(asws). Y según cuanta fe tenga, tanto así debo correr, tanto así debo apresurarme para mantener mi fe fuerte y elevada.”

Si hacemos eso nos convertiremos en triunfadores. Estas palabras son para ti y para mí.

De la manera en que vives será como mueras

Allah-swt- nos ordena diciendo: “Permaneced con los Salihin. Permaneced con la gente virtuosa. Permaneced con los buenos.” Estamos preguntando: “¿Por qué queremos estar con los buenos?¿No se nos ha dado bondad suficiente?”. Él dice: “Permaneced con ellos.” Y al estar con alguien bueno, tus comportamientos y modales deben cambiar cada día, deben mejorar, debes ser alguien mejor cada día. Si no te estás volviendo alguien mejor cada día, será señal suficiente que demuestre que te estás alejando de Allah-swt-.

La gente del siglo 21 reclama de todo. Promesas vacías. A todos le gustan las cosas buenas. Pero para ser alguien bueno debes estar con alguien bueno. No darte

títulos a ti mismo diciendo: “Soy alguien bueno”. Ellos deben dártelo a ti cuando te estás volviendo alguien bueno. De otra manera, no eres alguien bueno. Debes observar, ¿qué hace ese hombre? ¿cómo hace cosas buenas? ¿con qué? Él lo hace con su lengua, lo hace con sus manos, lo hace con su cabeza, lo hace con su riqueza. Observa. ¿Estás diciendo cosas buenas? ¿Estás hablando cosas buenas? ¿Te estás saliendo del camino con tu riqueza para ayudar a los demás? ¿Te estás sentando para pensar y venir con ideas para hacer que los demás se vuelvan buenos? ¿Estás cambiando lo malo con tus manos? Si no es así, no estás haciendo ningún progreso.

“Eh Sheykh, estamos trabajando.”

Trabajas para ti mismo. Trabajas y juntas dinero para ti mismo. Nada más. Ahora, no te llames bueno a ti mismo, porque si no haces bien el trabajo entonces vas a ser despedido. No te van a pagar. ¿Qué estás haciendo por Allah, por Su Profeta(asws) y por tu religión? ¿Por tus amados? ¿Estás abriendo tu boca, usando tu lengua para llevarte al fuego? ¿O estás abriendo tu boca para decir algo que beneficie a los demás? Como dice el Sagrado Profeta (asws): “Habla algo que beneficie a los demás o guarda silencio.” Si es necesario no hables hasta el Día del Juicio. Si no vas a decir algo bueno, que beneficie a los demás, entonces guarda la lengua para ti mismo, porque el hombre sufrirá en el Día del Juicio por causa de dos partes de su cuerpo. Comete toda falta, hace toda cosa equivocada, con dos partes de su cuerpo: una es la lengua, la otra son sus partes privadas. Observa cómo las estás utilizando.

Una vez sheytan fue alguien bueno. Él estaba adorando, haciendo las cosas correctamente. Cuando se volvió orgulloso de sí mismo creyó que era algo. Así es, y dijo: “Soy algo. ¿Y el Señor me ha ordenado que le haga saydah a este? No puede ser. Yo soy mejor.” ¿Qué fue lo que hizo que fuera pateado de la Presencia Divina? El orgullo. Fue tan orgulloso consigo mismo. ¿Quién no es orgulloso en este siglo 21? Desde los siete años hasta los setenta, ochenta, noventa, cien, entrando a la tumba y aún orgullosos. ¿Qué tontería es esa? ¿Es eso una tontería? La más grande. La real más grande.

¿No te observas a ti mismo? ¿El hombre no se observa a sí mismo para comprender quién es y quién es su Señor? ¿Y eres orgulloso contigo mismo y con las cosas que haces? Puedes cambiar este mundo. Allah te da poder y cambias el

mundo de malo a bueno, el mundo entero. Si Él te da poder y lo cambias ahora, aun así no tienes el derecho de sentirte orgulloso contigo mismo. ¿Quién eres? Un siervo. ¿Puede el siervo ser orgulloso? Siervo. Ese es el título que debes obtener. Tras ese título debes correr. Ese es el título que debes obtener antes de salir de este mundo. Si te vas con otros títulos que te des a ti mismo, o que un par de tontos te den, siéntate y piensa nuevamente. Si te estás yendo de este mundo con esos títulos vas a pagar un gran precio.

Si alcanzas a convertirte en alguien bueno, entonces, no tendrás problemas en la tumba. No tendrás problemas el Día del Juicio. No tendrás problemas en Harasat (explanada donde las criaturas serán juzgadas). Ellos no te mantendrán allí. Si te mantienen bajo el sol, estarás en problemas. Allah-swt- dice: “Este es el momento en que separamos a los buenos de los malos.” Los buenos serán separados. Ahora todos están sentados juntos. Sí. Todos aparentan ser buenos. Obsérvate a ti mismo. Puedes engañar al mundo entero. No te engañes a ti mismo. Observa tus comportamientos, observa tus modales, observa en que asuntos estás ocupado. Entenderás si eres alguien bueno o malo. Entenderás. Y si haces cosas buenas, entonces, definitivamente, cada día estarás un paso más cerca de Allah-swt-. Un paso hacia adelante cada día. Un paso adelante cada día. Si permaneces así, entonces debes volverte humilde. Esa es la señal de que ahora estás comprendiendo, te estás acercando y te estás conectando a ti mismo.

Por lo tanto, Allah-swt- nos está ordenando, diciendo: “Permaneced con los buenos.” Permanecer con los buenos es aprender de ellos, tomar de ellos, aplicarlo en nuestras vidas. Él nos dice que permanezcamos con los buenos. Él nos envió 124.000 profetas. Todos son buenos. Él nos envió todos esos Awliya. Todos son buenos.

“¿Hay Awliya hoy en día? Están todos muertos.”

Entonces toma tu colchón y tu almohada, y ve a dormir cerca de ellos. Esto nuevamente demuestra también lo tonto que eres. Uno se va de este mundo y Allah lo reemplaza con otro que toma su lugar. Nunca está vacío. Pero la maldad de la gente en estos días es tan mala que ya no pueden ver a los buenos. Así los buenos se han apartado hacia los rincones diciendo: “Si realmente lo buscas, deberás correr hacia mí. No iré hacia ti porque estás dando vueltas en el interior de la jungla. Estás gastando tu tiempo en el interior de la cloaca.” Así es. Cuando

el hombre está ocupado con Malayani, cuando el hombre está ocupado con algo que no le concierne, es como si estuviera sentado en el interior de la cloaca. De él se desprende mal olor. Suciedad se desprende de su rostro. Te puedes poner todo el maquillaje que quieras. Te puedes lavar a ti mismo con perfume. No puedes cubrir eso. Pero el olor les llega a quienes tienen el corazón abierto. Aquellos que tienen los ojos abiertos observan y ven lo que hay en tu corazón a través de tu rostro.

Así que no te engañes a ti mismo. Corre para ser alguien bueno. Si no te conviertes en alguien bueno antes de salir de este mundo, estarás en problemas. ¿Quiénes no son buenos? Los animales. Eso significa que no has alcanzado la estación para volverte ser humano. Te irás de este mundo como un animal. Por esto el Sagrado Profeta (asws) dice: “De la manera en que vives será como mueras. De la manera en que mueras serás levantado el Día del Juicio.” Si estás viviendo con características animales, y el Ángel de la muerte te alcanza, entrarás a la tumba con la característica animal que estés cargando en ese momento. Estarás en esa forma.

¿Y qué nos dice? De la manera en que mueras, así serás levantado. Si mueres en esa situación, entonces, en el Día del Juicio, te levantarás en esa situación. Te mirarás a ti mismo y dirás: “Fui humano. Pero no, ahora me veo como un burro.” Hmm. Así es. Y algunos monos salen diciendo que son monos. No. Allah-swt cambió a los Hijos de Israel porque se volvieron desobedientes con sus profetas. No los escucharon y les llegó la maldición de Allah-swt-. Y Él transformó a un grupo en monos y a otro grupo lo transformó en cerdos. Fueron seres humanos. Cambiaron a esa posición mientras estaban vivos.

Y Allah nos advierte a través de Sus profetas diciendo: “De la manera en que vives, así morirás. De la manera en que mueras serás levantado.” Si aun así vas a tomar esta vida como un juego, si aun así vas a hablar sin sentido aquí y allí, y... ja ,ja, ja, je, je, je, mostrando que eres feliz cuando eres la criatura más infeliz sobre la faz de la tierra, porque esa es la señal. Cualquiera que ande je, je, je... eso demuestra como signo de que es infeliz. Si aún quieres estar ocupado con eso, bienvenido seas. Azrail no tiene demasiado tiempo. También vendrá por ti. No te preocupes. Está rondando. Y si aún te mantienes ocupado con eso, quiere decir que no estás creyendo en estas palabras, porque si lo haces, entonces debes sacudirte a ti mismo. Tu corazón debe ser sacudido. Debes entender. Si aún te

mantienes ocupado con eso, entonces la fe no está allí. Hace tiempo que has perdido la fe.

Por lo tanto, sacúdete a ti mismo. Debemos observarnos a nosotros mismos. Cada día debemos observar cuan buenos nos hemos vuelto, cuan cerca estamos de nuestro Señor, cuan cerca estamos de nuestro Profeta(asws), y cuan cerca estamos de aquellos que Allah y Su Profeta(asws) aman. Te puedes decir a ti mismo lo que quieras, alguien más te puede dar títulos, pero se quedan en este mundo. Debes salir de este mundo con el título en tus manos: “Siervo del Señor”. Si haces eso, si sales así de este mundo, te convertirás en triunfador, te volverás el triunfador de Ájira. Si no, vive como gustes, pero no olvides: vas a morir.

Wa min Allah Tawfiq.

La Protección y la Paz llegan con Islam, con Sumisión

Debemos pedir perdón a nuestro Señor ya que Él nos ha creado para Su servicio y los hijos de Adam (la Humanidad) han perdido completamente la dirección, especialmente en estos tiempos, haciendo cualquier otra cosa excepto conocer y adorar a Allah. Aún quienes pretenden adorar a Allah, la mayoría, se encuentran adorando a sus egos. Si se ajusta a ellos, a sus egos, lo aceptan del Islam, si no se ajusta a sus egos entonces corren hacia la derecha y hacia la izquierda para cambiarlo. Allah-swt- nos Ha creado, y Ha puesto reglamentos y leyes para nuestra propia protección, no para Él, y nos dice: “Estas son las leyes. No vayáis más allá de esto. No habrá seguridad para ti.” Por lo tanto, si un hombre busca protección en dunya y en Ájira, deberá ser un siervo obediente, deberá apresurarse para observar las órdenes de Allah-swt-. ¿Qué sucede con quienes son desobedientes?. El dunya (sus dunya) es un desastre. Sus dunya es problema. Imaginad que sucederá más allá de esto. Un tornado se aproxima.

Así, aún los Musulmanes, los creyentes, están corriendo tras los incrédulos. Están corriendo para copiar sus estilos de vida. Los Musulmanes están corriendo para hacer lo que los incrédulos, lo que los Kaffirs están haciendo. ¿Y dónde está la creencia? Perdida. Entonces, sí, eso se ajusta al ego, pero no se ajusta a los mandatos y leyes de Allah-swt-.

Por lo tanto, si alguien busca protección, durante más de 1.400 años se está llamando, gritando: “La protección se encuentra en el Islam. Volved vuestros caminos hacia el Islam.” No el Islam que tú quieres. El Islam que Allah y Su Profeta (asws) nos trajeron. No de la forma que se ajusta a ti, sino de la forma en que Allah-swt- lo ha puesto para nosotros. Debemos amoldarnos a nosotros mismos en esto, no intentar amoldar el Islam a nosotros mismos. Luego verás lo que sucede. Dos billones de personas pretendiendo ser Musulmanes. Preguntadles. Todos tienen diferentes clases de Islam en sus cabezas, en sus mentes. En la misma mezquita todos tienen diferentes ideas. En el mismo hogar el marido, la esposa, los hijos, son diferentes. Todos pretenden Islam. Eso es ego, nada más.

Por lo tanto, si no sabes cómo controlar el ego no sabrás cómo ser siervo de Allah. Eres el siervo de tu ego. El ego tiene tantas maneras de engañarte. Todas las leyes que Allah-swt- envió a través de Su Sagrado Profeta (asws) son para enseñarnos cómo controlar nuestros egos. Debemos aprender cómo ubicarnos sobre el Siratul- Mustaqim de la manera en que el Sagrado Profeta (asws) nos está mostrando. Si no posees el control sobre tu ego, entonces tu ego es como un animal salvaje sin frenos. Nada que lo detenga. Corriendo hacia todos lados y aun pretendiendo (ser algo).

Esto es lo que le sucede a los Musulmanes hoy en día. Hombres y mujeres, sin excepción. Especialmente las mujeres de hoy en día se han vuelto peores, porque las mujeres se están adelantando para ser Imames, dando jutbas, emitiendo fatwas, diciendo: “Me gusta esto y me gusta aquello.” Y la mayor parte de los hombres hoy en día (han caído en una situación) que el Sagrado Profeta (asws) también vino a remover: esclavitud. Él removi6 la esclavitud, sin embargo, la mayoría de los hombres de hoy en día se han vuelto esclavos de sus esposas. Están bajo la esclavitud de sus esposas, así es. Permanecen bajo la esclavitud de este mundo.

(...)

Por lo tanto, nuestra aspiración, la aspiración del creyente, no es dunya, no es este mundo. La aspiración del creyente es Ájira. El creyente no debería preocuparse demasiado por este dunya, por las actividades de este dunya. Mas los creyentes de hoy en día se han hundido en ellas. Están en problemas las 24 hs.

del día y creen que van a solucionarlos. Sin embargo, cuanto más abandonan el camino de Allah, tanto más se hunden en problemas. Deshazte de algunas cosas, sométete a ti mismo, y observa cómo las cosas comienzan a trabajar para ti. No podéis hacer nada por vosotros mismos. Allah-swt- nos dice: “Hemos creado al hombre débil. En su forma exterior, el hombre tal vez sea la criatura más débil. Pero lo que le hemos dado, con ese secreto (interior), puede ser el más poderoso. Gobernará todo sobre la tierra.”

Pero, ¿qué le ha sucedido a ese hombre?. Ese hombre ahora ni siquiera puede gobernarse a sí mismo. El ego cabalga sobre él. Hombres y mujeres, sin excepción en estos tiempos. Este tiempo es uno de los peores que se han sucedido sobre la faz de la tierra. Lo mismo aconteció en el tiempo de Noé (as). Y Noé se sintió tan hastiado con su gente, de que fueran tan desobedientes de Allah-swt-. Sólo abrió sus manos una vez. Se dirigió a ellos miles de miles de veces. Cientos de años. No un año, no cincuenta, no cien, sino seiscientos, setecientos años sin detenerse, yendo a ellos, pidiéndoles: “Volved a vuestro Señor. Abandonad este estilo de vida egoísta. Volveos a vuestro Señor.” Le dijeron: “¿Quién eres tú para decirnos esto? ¿Qué nos estás diciendo? Vamos a vivir como nos gusta. Vamos a vivir como la gente de Ajir Zamán (los últimos tiempos)”. Hubo una apertura para ellos. Lo vieron. “Ellos harán lo que quieran. Nosotros haremos lo que queramos. Tú no nos dirás qué hacer.” Lo maldijeron, lo golpearon, lo alejaron. Noé volvió a ellos porque veía lo que les aguardaba si no se arrepentían.

No escucharon. Y, finalmente, él se hastió de ellos. Abrió sus manos diciendo: “Ya Rabbi, no dejes sobre la faz de la tierra ni uno de ellos que te sea desobediente”. Sólo un du’a. Y la respuesta le llegó: “Lo acepto. Prepara el Arca, la última salvación para ellos. Llamadlos a que vengan a ella. Aquellos que entren estarán protegidos.” Noé preparó el Arca. Nuevamente no lo escucharon. Les decía: “Oh, hijos de Adam, sé lo que he hecho. Sé lo que he pedido y sé lo que viene por ustedes. No seáis negligentes. Venid. No hay nada más que yo pueda hacer por ustedes.” Ellos dijeron: “Has perdido la cabeza. El mundo es tan hermoso. Te has vuelto loco. Te has ido a la cima de la montaña y haz construido un barco, ¡qué estúpido eres!”. Sus propios hijos, su propia esposa, desobedientes con él. Lloró por ellos, pero a ellos no les importó. Sus egos fueron salvajes hasta que les llegó la última orden: “No más avisos; ahora cerrad las puertas para aquellos que ya estén en el Arca.” Noé le gritó a su propio hijo: “¡Entra!”. Sin embargo, Allah le

dijo: “Deja a ese afuera también. Él es tu hijo pero es Nuestro siervo. Nosotros lo hemos creado. Se ha vuelto incrédulo. Deja a ese afuera.” Se cerraron las puertas. La humanidad entera fue eliminada de la faz de la tierra, excepto aquellos que encontraron protección en el Arca.

¿Qué le sucede a la gente del siglo 21? ¿Qué sucede? Escuchad lo que sucede: el Sagrado Profeta (asws) dijo: “Le pedí a Allah-swt-: Ya Rabbi, no castigues a mi Comunidad de la misma manera en que castigaste a la gente de Noé con el diluvio. Y Allah me prometió diciendo: ‘No castigaré a tu Comunidad de esa manera. Pero cuando te hayas ido físicamente tu Comunidad se volverá tan desobediente que retomarán sus estilos de vida de incredulidad. Irán tras los judíos y los cristianos paso tras paso. Y crearán un fuego. Se quemarán a sí mismos con ese fuego. Les sobrevendrá un diluvio de fuego.” Ese diluvio de fuego está cerca de acontecer. Aquellos que lo están viendo están gritando y llorando, diciendo: “Regresad, volved. Quienquiera que seas, abandona tu estilo de vida egoísta. Haz saydah, pide perdón. Encontrarás protección. No hay otra seguridad. El diluvio de fuego está pronto a suceder”. Pero la humanidad aún corre salvajemente como la gente de Noé, y esto por venir tomará el globo entero. El mundo entero se hundirá en esto. Sin seguridad. La seguridad sólo llega con aquella gente que está protegida y que se ha aferrado con fuerza al Profeta (asws).

Por esto el Profeta (asws) nos dice: “La seguridad en esos tiempos se encontrará en mis Ahl ul-Bayt (la Gente de mi Familia –sus descendientes-). Corred hacia ellos. Permaneced a su lado. Ellos son como el Arca de Noé. Encontrarás protección. No hay más seguridad que esa.” Si tomamos seriamente estas palabras...es muy serio. Es para ti tomarlas seriamente o que te entren por un oído y te salgan por el otro. Pero todo el que crea, el que se apresure, el que lo intente, encontrará protección. Para el que no crea no habrá seguridad. Y, a través de su vida, cada uno sabe cuántos problemas tiene. ¿Qué clase de siervo es aquel que observa sus oraciones diarias, observa lo que Allah ha ordenado y aun así tiene problemas interminables las 24 hs. del día? Algo está mal en algún lado. Siéntate y reflexiona.

El Sagrado Profeta (asws) dice: “El hoy del creyente ha de ser mejor que el ayer. Y el mañana debe ser mejor que el hoy.” Esto es lo que dice nuestro Sagrado Profeta (asws). Obsérvate a ti mismo. ¿Tu hoy es mejor que tu ayer? ¿O te estás quejando aún más hoy día? Tú sabes que corresponde. ¿Crees que tu mañana

será mejor que hoy?. Si eres creyente, entonces debe ser mejor. Lo debe ser. Tu conexión con tu Señor debe ser mejor. Tu conexión con el Profeta (asws) debe ser mejor. Tu conexión con los Awliya Allah debe ser mejor. Allí es donde encontrarás protección. Allí es donde encontrarás paz. No existe otra clase de paz. ¿Buscas paz? Si lo deseas atraviesa el mundo, ve donde sea que has escuchado que hay paz. Es sólo temporal, falsa, pasajera. La paz llega con Islam, con sumisión. Islam es sumisión, someterte a ti mismo a tu Señor, a las órdenes de tu Señor. No decir: “Me someto a Allah y hago como me gusta.” ¿Qué clase de insensatez es esa?.

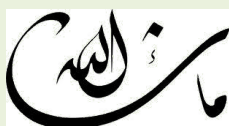
Eso es lo que le ha sucedido a los Musulmanes de hoy en día. Ellos dicen: “Hacemos como nos gusta. No aceptamos las leyes que vienen de los Cielos. Queremos fabricar nuestras propias leyes. No queremos Shari’at.” Masha’Allah. ¿Esto es ser creyente? ¿Es creyente el que dice: “No quiero las leyes de Allah para mí”? ¿Los creyentes están diciendo “No me gusta esto (del Islam)”?. Allah-swt- nos dice: “Esto es lo que es (el Islam definitivamente revelado como un todo orgánico). Te lo envío. No puedes separar esta parte o esa parte”. Sin embargo, dices: “Me gusta esta parte, y no quiero aquella otra.” Esto significa que no has alcanzado la fe completa. Al menos puedes decir: “Es tan difícil para mi ego, pero es correcto porque Allah lo ordena. Es tan difícil para mi ego aceptarlo, pero es correcto porque Allah lo ordena. Es bueno para mí. Debe ser bueno para mí porque Allah lo ordena.”

(...)

Si tomamos seriamente estas palabras encontraremos protección para nosotros mismos. Si no, habréis de vivir por vuestra cuenta y habréis de morir por vuestra cuenta. Habréis de entrar en vuestras tumbas por cuenta propia. Nadie estará allí contigo, estarás solo. Piensa en esto, piensa que tal vez pueda ser mañana, tal vez antes, tal vez el próximo año, tal vez este año...pero sucederá, no puedes escapar. Cada día que pasa te estás moviendo un paso hacia adelante, un paso más hacia tu tumba. No lo olvides. No digas: “Soy tan joven, soy tan fuerte, soy tan adinerado, estoy tan saludable.” Tantos cabezas duras hoy en día dicen: “Tengo poder en dunya, tengo esta posición. Soy general, nadie va a tocarme.” Azrail (el Ángel de la muerte) te tocará efectivamente y tal vez te conviertas en una roca.

Por lo tanto, despertad. Durante 1.400 años esta jutbah en cada Yuma' es una advertencia para la gente. Durante 1.400 años diciendo: "¡Oh gente! Temed a Allah y obedecedle." Allah-swt- nos recuerda diciéndonos: "Tened temor de Allah y mantened la obediencia a vuestro Señor. Vuestro Señor no es como ustedes. Mantened obediencia hacia Allah." Insha'Allah de esa forma encontraremos protección.

Wa min Allah Tawfiq.

Qué es la Fe - Qué es Kufr

Si ustedes se llaman a sí mismos creyentes, si dicen que tienen FE, que la FE ha entrado a sus corazones, sepan que creyente es aquel a quien, si Allah le pone por la mañana en su mano la autoridad sobre este mundo, y todas y cada una de las riquezas que contiene este mundo, si le da, olvídense ya de este mundo, la autoridad y el control plenos no sólo este sino sobre *varios* mundos, creyente ES aquel que **no** se alegra de ello.

Y si, en la noche, Allah le quita absolutamente todo lo que puso en su mano por la mañana, si Allah le retira completamente todo, todo, creyente ES aquel que **no** se entristece con ello.

Ya que él sólo se alegra con Allah, y sólo se entristece por causa de Allah.

Pero hoy, veo por doquier a musulmanes, a quienes se llaman a sí mismos creyentes, que se alegran en abundancia con cosas verdaderamente baratas; reciben simples bagatelas, muy muy baratas, y se ponen inmediatamente contentos.

Todo esta dunya (mundo), y todo lo que contiene, dice el Profeta, sallallahu 'alayhi wa sallam, a la vista de Allah subhana wa ta'ala -glorificado y ensalzado Sea- ¡no tiene el valor siquiera del ala de un solo mosquito!

¿Se dan cuenta ustedes de qué significa eso? ¿Lo comprenden?

Un mosquito tiene cuatro alas. En la Divina Presencia, toda esta dunya no tiene el valor que alcanza una sola ala rota de un mosquito. Es nada. ¡Nada!

Kufr. Les diré qué es Kufr.

Si ustedes le dan valor a aquellas cosas que NO tienen valor para Allah, subhana wa ta'ala, **eso** es Kufr (incredulidad).

Y si ustedes no le dan valor a aquellas cosas que SÍ tienen valor para Allah, subhana wa ta'ala, **eso** también es Kufr.

Hoy en día todos están hablando del Mahdi. El Mahdi esto, el Mahdi lo otro. Pero sepan que el Mahdi e 'Isa no vendrán sino después de que ocurran las grandes cosas terribles.

Si hoy eres capaz de levantarte con orgullo contra tu shaykh, de pretender juzgarlo, de pensar que porque tienes un título o un diploma tienes autoridad para dar fatwas sin cesar, ¿qué harás en ese entonces?

Si no eres capaz de someterte y dejar a un lado tu arrogancia, ¿no ves lo que ocurrirá? ¿No ves que cuando llegue ese momento todas las puertas [de la provisión y la calma] se habrán cerrado? Eso significa que en ese entonces ingresarás al libro de los hipócritas.

Pero hoy doy sohbet y veo que entre ustedes hay quienes persisten con el mismo modo de vida en ghaflat. Olvídate ya de aquí, gente al lado de Sheykh Maulana (Nazim al Hakkani) puede estar escuchándolo todos los días, sentado a su lado, y antes de que Sheykh Maulana termine su sohbet, el sheytan viene sobre ellos y les hace olvidar el contenido del sohbet, y se levantan a seguir con la misma necedad y orgullo. ¿De qué valió entonces el sohbet? El sohbet está para escucharlo y aplicarlo. No para que sean vacíos, como cassettes, que no ponen en práctica.

¡Ah! Hay entre ustedes quienes son así. Pueden venir y tomar el provecho que hay en los sohjets. Si es así, bien por ustedes. Pero si vienen aquí sólo a pasar el tiempo, a estar aquí con su mismo orgullo y necedad y rebeldía, yo les digo: también está bien. Háganlo mientras aún les concedan tiempo para hacerlo. Pueden seguir así hasta el Día del Juicio.

Pero en el Día del Juicio, yo seré el primero en levantarme contra ustedes y decir: Ya Rabbi, Oh Señor, éste de aquí me escuchó pero no hizo caso, no quiso obrar según lo que escuchó.

Si les gustan estas palabras, bien por ustedes. Y si no, yo seguiré diciéndolas hasta el Día del Juicio.

Ustedes me conocen. Yo no soy como esos sheykhs que cuando llegó el año 2000 decían: ¡éste es el momento! ¡Ya es el tiempo! No. Cuando llegó ese momento, yo les dije más bien: continúen con normalidad.

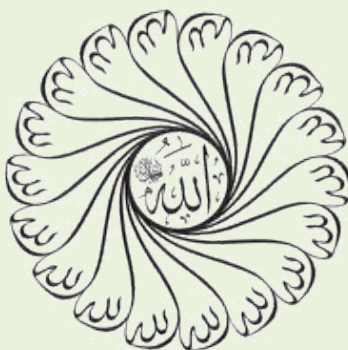
No les he dicho eso en ese entonces, pero se los digo ahora: el tiempo está cerca.

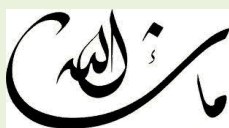
Ya se están dando las últimas llamadas de advertencia. Pero la gente sigue siendo necia (en ghaflat).

Así que ¡despierten! Despiértense a ustedes mismos, antes que sea demasiado tarde.

De lo contrario, al final del camino hay un desastre esperando. Y en la Otra Vida, puede que pasen un muy
lamentándolo

muy muy largo tiempo
amargamente.

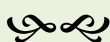
La Estación y el Ejemplo de los Nobles Sahabas

¿Por qué creen que Allah y Su Profeta (asws) mencionan en el Qur'an y los Santos hadices las vidas de los Sahaba-e Kiram [los Compañeros del Profeta –asws-]? ¿Por qué creen que hablan acerca de las dificultades de todo tipo que les llegaron? ¿Creen que es solo para llenar papeles? ¿Para llenar los libros? Es para mostrarnos, es para decirnos:

"Observen con atención. Esto puede ocurrirles. Y para ello tienes que tomar a ése como un ejemplo porque ahora ése es tu ejemplo. Debes seguir los pasos de aquel si quieres entrar al Paraíso de ellos."

Sólo para mantener en alto el nombre del Profeta (asws), los Sahaba estaban listos a ir al fuego. Ellos (los incrédulos de Meca) los quemaron vivos. Los castigaron, destruyeron sus casas, destruyeron todo lo que tenían, pero los Sahaba nunca traicionaron al Profeta (asws). Aunque no pudieron escapar de esa ciudad y todos (en la ciudad de la Meca) estaban contra ellos, ellos no le traicionaron. Los Sahaba-e Ikram no traicionaron al Santo Profeta (asws). Los Sahaba-e Kiram, que sacrificaron tantas cosas en el Camino de Allah y Su Profeta (asws); algunos de ellos cometieron un solo error grande y lo perdieron todo.

¿Creen que van a alcanzar el nivel de los Sahabi, alguno de ustedes? ¿Algunos de nosotros? ¿Qué creen? ¿Creen que porque el tipo que vive en la puerta de al lado no reza y ustedes sí rezan, ustedes han llegado a algo? Llegar a algo es tomar las órdenes de Allah seriamente. Allah –swt- nos ordena: "Tómame en serio".

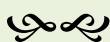

Durante trece años los Musulmanes vivieron en Mecca bajo la tiranía y la opresión de los incrédulos. Trece años. Allah lo hizo para probar la Fe. Tantas

cosas les sucedieron...algunos hasta fueron asesinados. Sin embargo, el Profeta (asws) les decía: “No tenemos permiso para luchar contra ellos. Por lo tanto debemos mantener lo que se nos ha encomendado, lo que Allah ha ordenado. Debemos perseverar en eso.” Y la gente (los Sahabas) sobrevivió en medio de esa tiranía porque su Fe en Allah y en Su Profeta (asws) era poderosa, ellos aspiraban al ‘Ajirat, no les interesaba lo mundano; comprendieron el engaño del dunya, entendieron que el dunya es una trampa para el creyente y siguieron los pasos y las órdenes del Sagrado Profeta (asws). Nunca cuestionaron nada de lo que el Profeta (asws) les decía, aceptaron todo y lo siguieron. En cambio, la gente de Ajir Zaman vive con dudas porque le han abierto la puerta del corazón a sheytán, y él les dice: “¿Qué hay acerca de esto? ¿Qué hay acerca de aquello?”, volviéndolos locos. Los creyentes están todo el tiempo enojados, no tienen paz, están en problemas, y Allah aun no nos ha puesto a prueba. La prueba aun está por llegar y será muy pesada. Pero si te aferras con fuerza a Allah, a Su Profeta (asws) y a quien consideras tu guía, y no le abres las puertas a sheytán, estarás bien.

Hoy en día, todo el tiempo, gente necia dice: “Este me hizo esto, este me hizo aquello, este me dijo esto, este me atacó de esta manera.” No observes lo que ellos están haciendo, observa lo que tú estás haciendo, cómo estás viviendo y por qué estás viviendo. Si te mantienes con fuerza en el Camino de Allah y Su Profeta (asws) estarás bien. Observa a los Sahabas, lo que vivieron, y te darás cuenta que tu vida es un Paraíso. Cuando lo notes di: “Ya Rabbi, no me pongas a prueba como a los Sahabas, ya que si lo haces seguramente fallaré.”

Hoy en día, si a los que se dicen Musulmanes los pones ante el fuego, no dudarán en cambiar sus estilos de vida diciendo “No sigo más a Muhammad”. Ponles la mano en el fuego y verás como rápidamente millones cambian su Shahadat. Pero la prueba te llegará de acuerdo a cómo mantengas tu Shahadat. Tu estilo de vida demuestra tu Shahadat. ¿Has pensado en cómo vivían los Sahabas y en cómo vives tú? Si lo haces no caerás en el estado negligente de descuidar tu Shahadat ante cualquier incidente.

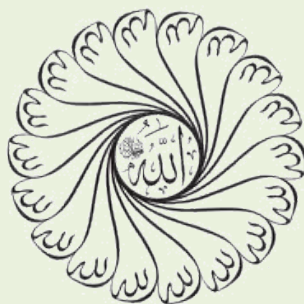

Él (El Sagrado Profeta) dijo cosas y sus dichos son la Shari'at, las leyes. Y su modo de vida, cómo vivía, es la Tariqat, que muestra el camino a la gente. Y todos sus Compañeros (los Sahabas) estuvieron siguiendo las huellas de ese Sagrado Profeta (asws), las enseñanzas de aquel Profeta (asws). Venían, escuchaban, se iban a casa y aplicaban lo que habían oído en sus vidas, en los miembros de su familia y observaban que sus vidas mejoraban cada día.

Sí, lo constatamos. Lo estamos viendo. Pequeñas tribus de una nación árabe que nunca se gobernaron a sí mismos. Siempre estuvieron bajo la autoridad y el gobierno de otras naciones, sean los persas, los romanos, los bizantinos o esos otros, los egipcios. Tan pronto como llegaron al Islam, en el período más corto de tiempo, se convirtieron en la nación más poderosa sobre la faz de la tierra.

Llevaron consigo esa luz a todos lados...Con nada más que su caballo, un solo Compañero del Profeta (Sahabi) llegó al otro lado del mundo llevando el Islam. ¡No llevó libros! Sino que llevó consigo los comportamientos y las enseñanzas que aprendió del Sagrado Profeta (asws), llevando esa Luz, las luces del Profeta (asws) a esas regiones, a esas naciones, y todo el Lejano Oriente, Asia Central y el Medio Oriente se convirtieron al Islam. África se convirtió al Islam, el Norte de África se convirtió al Islam, llegando hasta las zonas de la ruta hacia Europa.

Ellos no llevaron toneladas de libros, de tecnologías, de películas, CD's, computadoras. Nada. Nada. Nada. Sólo estaban sentados en su caballo, con una espada para protegerse a sí mismos de los ataques de los animales, y viajaron. No fueron a decirle a la gente: "Nosotros somos los eruditos y te estamos trayendo esto. ¡Oh! Reúnanse y levántense en mi honor." No. Sino que decían: "Esto es lo que el Profeta (asws) dijo, esto es lo que el Profeta hacía y así es como él vivía." Y todas esas diferentes naciones, cuando tomaron eso seriamente, antes de que se dieran cuenta ya estaban cambiando, la gente estaba cambiando.

Noches Especiales en los próximos meses Sagrados

Alhamdulillah nos estamos aproximando a tres meses sagrados: Rajab, el mes de Allah; Sha'ban, el mes del Sagrado Profeta (asws); y Ramazan, el mes de la Nación de Muhammad. Están llegando. Han de llegar y han de irse. Así estemos o no en este mundo, van a llegar y van a irse. Tanto como Allah-swt- le dé tiempo a este mundo, y el mundo continúe, estos días van a llegar e irse. Pero, ¿Cómo sucede? ¿Cómo están llegando y cómo se están yendo? ¿Estamos mostrando el debido respeto hacia estos meses? ¿Estamos mostrando la debida importancia por estos meses? .Por ejemplo, ¿Estás mostrando tanta importancia como la demuestras para el Año Nuevo de este falso calendario (gregoriano)? Todos conocen el Año Nuevo. Millones de Musulmanes ahora no saben que Rajab está llegando. No uno, millones. Pero pregúntales “¿Cuándo es Año Nuevo?” Ya han preparado de todo. Millones de Musulmanes preparados, individuos, gobiernos, preparados para las celebraciones.

Por lo tanto, ¿mostramos tanta felicidad de que estamos recibiendo el mes de Rajab? Si lo haces entonces eres ganador. Si no, llora por ti mismo. Si no estás mostrando atención alguna, ni estas mostrando importancia alguna, si tu corazón no se está movilizandando cuando llegan meses sagrados como estos, entonces tu fe está muriendo. Esa fe es muy difusa y está acabada.

Así, en el transcurso de estos meses, podremos generar electricidad para nuestra fe y podremos movernos nuevamente. Podremos ponernos en movimiento nuevamente durante el mes de Rajab. Como dijo un hombre santo: “El mes de Rajab es el mes para plantar la semilla. El mes de Sha'ban es el mes en que crece la semilla y comienza a dar frutos. Y en el mes de Ramazan es cuando empiezas a recolectar los frutos.”

Esto espera por nosotros. Nos estamos movilizandando hacia eso. Insha'Allah la próxima semana estaremos en el mes de Rajab. Insha'Allah estoy poniendo la

intención –para ti no es una obligación hacerlo-, poniendo la intención de ayunar esos días. Si tú lo haces entonces ganarás para ti mismo. Si mostramos, como lo dice el Sagrado Profeta (asws): “Si mostramos adecuadamente (respeto por) sólo una noche durante ese mes, entonces Allah-swt- quita por un año el castigo de una persona.” Él lo está haciendo tan fácil. (Sin embargo) corremos para hacer tantas cosas equivocadas. Nos forzamos a nosotros mismos, quitamos las barricadas para cometer la falta, para hacer cosas equivocadas, y Allah-swt- abre puertas para nosotros. En todas partes, cerca nuestro, Él abre puertas nuevamente para nuestra seguridad.

No te quejes de Allah diciendo: “Estoy angustiado. Tengo problemas. Nada está trabajando para mí.” No es así. ¡No está trabajando por tú culpa, no es por Allah!. Él está abriendo tu camino y tú estás cerrando los caminos (hacia Allah), corriendo hacia direcciones incorrectas. Despertar para nosotros es cuestión de tiempo. Durante estos tres meses, como sabes, tantas cosas que conoces pero que aún las debemos nombrar, durante este mes en el primer Juma’ tenemos la noche de Raghaib, insha’Allah este primer Juma’ que está llegando. Mas también, en el transcurso de estos tres meses, hay otras tres noches sagradas del Islam. Miray’, Bera’at y Laylatul Qadr están en el transcurso de estos meses. Piensa un poco. En el transcurso de estos tres meses Allah-swt- ha puesto todos esos días secretos.

Por lo tanto debemos prepararnos a nosotros mismos para eso y dejar de preocuparnos un poco del mundo, y tener mayor sometimiento de ti mismo a Allah-swt- . Cuando nos sometemos a nosotros mismos entonces las cosas van a funcionar. Si no nos sometemos entonces, no con dólares americanos, si tienes en tu mano el dinero de todo el mundo, aun así estarás en problemas. Tanta gente está pensando: “tengo problemas financieros y estoy preocupado.” No, no es así. Tú tienes problemas, tenemos problemas. Nuestro problema es que hemos quebrado nuestra relación, hemos roto nuestra amistad, hemos cortado las líneas entre nosotros y nuestro Señor. Las arrancamos y rasgamos, eso es lo que hemos hecho. Estamos corriendo tras el estilo de vida occidental y nos alejamos del Islam. Nos hemos alejado de las enseñanzas del Sagrado Profeta (asws). Cuanto más nos alejamos de las enseñanzas del Sagrado Profeta, de la Sunnah del Sagrado Profeta y de la Sunnah de los Sahabas, en mayores tribulaciones nos estamos involucrando. Cuanto más nos alejamos, en tribulaciones más profundas estamos ingresando. Corremos hacia direcciones incorrectas. Debemos volver.

Debemos encontrar esa curva y volver al camino que creemos, que le estamos pidiendo a nuestro Señor por lo menos cuarenta veces por día: “ubícanos en el Siratul Mustaquim”; recitando Fatiha, si rezas cinco veces por día con las sunnahs, entonces al menos cuarenta veces al día estás pidiendo: “ubícame en el Siratul Mustaquim”. ¿Y Allah no lo está haciendo?

Pero la lengua está pidiendo, el cuerpo está allí, sin embargo el corazón y lo demás están en algún otro lugar. Por lo tanto debemos poner algo más de sinceridad en nosotros mismos. Debemos saber y estar conscientes de que Allah nos está observando. Allah no sólo miraba a la gente en el tiempo del Sagrado Profeta (asws). Hoy en día continúa observando y sabiendo qué sucede. Todo ocurre bajo Su autoridad.

Él puso para nosotros dos caminos diciéndonos: “Este camino te lleva a Mí, y este otro te lleva junto a sheytan hacia Yahannan. Elige el lado que quieras.” Estamos eligiendo un lado. Si elegimos el Siratul Mustaquim entonces tenemos que correr para apoyar ese Sirat. De esta forma nuestra fe crecerá con fuerza. Cada día nuestra fe debe crecer con fuerza. Diariamente debemos hacer una cosa equivocada menos y hacer una mejor. Durante estos meses debemos analizarnos, en estos meses que para los creyentes hacen muy fácil el alejarlos de sheytan, volviéndolos al Siratul Mustaquim.

Estos meses nos dan la chance, el poder para empezar a tener control sobre nuestros egos. En el transcurso de estos meses sheytan será encadenado. Tampoco te podrás quejar de sheytan, pero el ego está planeando tantas trampas y engaños. Y si somos los siervos de Allah entonces debemos abandonar el ego y correr para ver: “en todo lo que estoy haciendo cual es el beneficio para mí en ello, para la Nación, y ¿está bien para mi Señor o no?”. Entonces, insha’Allah, encontraremos seguridad.

Wa min Allah Tawfiq.

El Sentido de la Shari'at

¿Cuál es tu poder, cuál es tu autoridad? Ninguna. Prisionero entre dos alientos. Al hombre se lo deja solo y él piensa que ha creado este mundo. “Hago como me gusta”. Allah –swt- ha dado permiso a los incrédulos para que controlen este mundo por cien años y ahora, en este momento, los creyentes también están corriendo sin parar tras los incrédulos diciendo: “Ellos lo hacen. Nosotros también tenemos que hacerlo.” Solamente es un corto período de tiempo que Allah les ha dado.

En Chipre hacia el 1930, de hecho hacia el 1940, en la segunda guerra mundial, estaban bajo la Ley Inglesa. Y en el transcurso del mes de Ramadan tú no podías comer nada en las calles. La policía te tomaba y te arrestaba, te ponían en la cárcel en un mes, manteniéndote arrestado durante todo el mes de Ramadan. Si no tenías excusa suficiente, te tomaban, te llevaban a la corte, frente al Juez, y el Juez tenía junto a él a un hombre religioso que conocía las autoridades, que sabía que leyes aplicar a la gente y él le preguntaba: “¿Cuál es tu excusa de que no estas observando el ayuno?” Esto provenía de los tiempos Otomanos y continuaba en ese momento. “Tú no solo estas rompiendo el ayuno sino que estas caminando y tentando a la gente mientras comes. ¿Cuál es tu excusa? ¿Estás enfermo? ¿Estás así o estás así?”

“No”

“Un mes preso hasta que el Ramadan termine. No tienes lugar entre la gente.”

No importa qué tipo de policía te atrapaba en ese momento. Policía Británica, policía Griega, policía Turca. ¿Cómo es eso? Los Musulmanes de hoy en día dicen:

“Hago como me gusta. No ayuno. ¿Tienes algún problema?”

Oh, tú tienes un problema. Nadie más. Definitivamente tú tienes un problema que nadie será capaz de resolver.

A veces, con lo que digo, la gente se siente molesta. Como las personas de corazón blando. Sin embargo al caballo le tienes que mostrar la fusta.

“¡Oh, qué tiranos! ¡Tiranos!”

¿Tiranos? Si ese caballo no ve la fusta, nunca te obedecerá. Una vez que ha visto la fusta dirá: “Si señor, como tú quieras.” Luego pones ese objeto de metal (freno) alrededor de su boca. Ellos dicen: “¡Qué crueldad!” Por supuesto. Ése es el único lenguaje que Allah ha dado para que ese animal comprenda perfectamente y haga lo que es necesario hacer en ese momento. De otra manera, ¿Cómo serías capaz de controlar a un animal de 500 kg.?

Si Allah le hubiese dado a ese animal la acción que el gato hace libremente, entonces el hombre no sería capaz de caminar en las calles. Él correría. Si Allah los dejara libres diciendo: “No tengas temor. Anda entre los seres humanos también.” ¿Cómo serías capaz de controlarlos? Sin embargo Allah deja leyes. Por esto es que decimos que las ideas occidentales, el entendimiento occidental está trayendo debilidad a la gente, y cuando esa debilidad ingresa entonces lentamente ellos empiezan a quitar las leyes diciendo: “Esto es cruel. Quítalo. Esto no es del gusto humano. Quítalo. Esto no es esto. Esto no es eso”, y luego dicen: “Hacemos la religión como a nosotros nos gusta. Vamos a vivir peor que los animales. Somos libres. Tenemos que hacer lo que queremos.”

Y Allah dice a la Shari’at, a la Ley y a los legisladores: “Mantengan la espada afuera y mantengan las varas en el agua para Falaka (castigo).” Cuando la espada estuvo afuera y las varas estaban listas para Falaka entonces encontrabas que la gente hacía todo correctamente al 100%. Nadie corría para quebrantar las leyes de Allah, por lo menos no abiertamente. Si ellos iban a quebrantarla, lo harían ocultamente, observando un millón de veces diciendo: “Oh si somos atrapados entonces esto es lo que nos va a suceder.”

Por esto es que sí, el ego tiene las características de los animales. Yo digo: “Ve y domestica al león diciendo ‘oh gatito, ven, toma’.” Sin embargo el hombre va allí con el látigo en su mano, el entrenador. El león se acerca, “Arghhh”, el levanta su mano así (como para dar un latigazo), y ni siquiera golpea al animal. Él sabe dónde va a golpear y por esto el animal retrocede. Es un animal feroz, ¿no?. Si te muerde una vez, acabado. Luego de eso nunca podrás volver a ver el sol. El hombre con un látigo o una vara en su mano, sabiendo lo que hace, entra en esa

jaula y entrena al animal. Mas tarde el hace de ese animal un gatito. O al caballo, o cualquier otro animal. Si no fuese por esa vara, si no fuese por la herramienta del entrenador, si no fuese por eso el animal nunca sería disciplinado. Tú tendrías que alejarte.

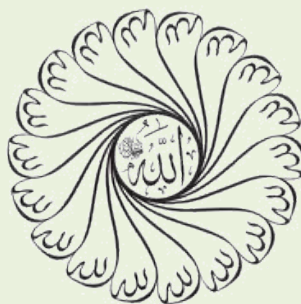
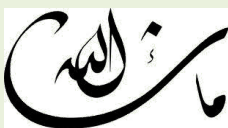
Así es que ahora la gente se ha vuelto muy suave diciendo: “¡Ah! Esto está equivocado. Eso es un error.” ¿Equivocado? ¿Por qué? Tu ego es de la misma manera. Si no es azotado entonces nunca aceptará. Pero ahora el azote llega de manera diferente para la humanidad. Algunas personas son arrogantes y testarudas, sin aceptación. Dicen: “No te preocupes. Habrá otros caminos. Es muy fácil. No te gusta el camino fácil. Muy bien.” Una vez que empiezas a caer y ya no tienes más poder, entonces ellos también te hacen entender: “Tu estas obteniendo esto a causa de eso.” entonces serás entrenado fácilmente. Di, ¿Por qué esa crueldad desde Allah –swt- (Hasha astaghfirullah) que le da toda esa enfermedad y dolor al hombre? ¿No es así?. Una vez que te mantienes a ti mismo en el Sirat-ul Mustaqim, en el camino correcto, eso nunca llegará ante ti. Esa clase de tratamientos nunca te llegará. Si Allah va a probarte, Él pondrá esa enfermedad en ti pero te quitará el dolor. Entonces serás nuevamente feliz con tu Señor.

Así es que Shari’at, Ley, significa Ley, la Ley sin la espada no funciona. Observa, el hombre sale haciendo tantas tonterías, lo atrapan y lo ponen en prisión. Ahora él sabe: “Voy a salir. Así que déjame descansar aquí un momento, comer bien y cómodamente; permite que esos tontos me auxilien y me alimenten, y luego saldré nuevamente.” Ellos salen nuevamente, lo hacen nuevamente, otra vez y otra vez (reinciden en el crimen). Aunque no me agrada demasiado lo que sucede en Arabia Saudí y en otros países en que ellos están llamando a sus leyes ‘Shari’at’, pero al menos...Ve y chequea las tasas de criminalidad allí. O si alguien cae una vez en prisión, si querrá volver otra vez a prisión. ¿Por qué es eso? Porque ellos (las autoridades) no les dicen (a los prisioneros) “Oh, su alteza”, o cuando ingresa el prisionero y el guardia intenta decirle algo, él contesta “¡No me toques! ¡No me toques! ¡Te voy a demandar!” ¿Demandarte? Estás en prisión tonto. ¿Que no te toquen? Entonces dicen: “Ven, no te tocaremos. Te pondremos bajo la Falaka (castigo).”

Le dan un poco de Falaka, empieza a gritar y más tarde esos occidentales dicen: “¡Que crueldad!”. Estás arrojando bombas sobre las cabezas de la gente, los estás

quemando vivos, bebés, ancianos, jóvenes, enfermos, no importa, hospitales, todo, todo, quemándolos vivos, ¿y llamas crueldad a esa Falaka? ¿Lo ves? Y los Musulmanes corren tras eso diciendo: “Así es, nuestros hermanos occidentales son tan agradables. Tenemos que ser como ellos.” ¿Si? Ellos no están arrojando arco iris sobre ti. Fuego. Y Allah dice: “Sólo Allah se reserva el derecho de castigar con fuego. Nadie más.” Masha’Allah. Astaghfirullah. Y sobre los de su clase también, no interesa si son Musulmanes o no. No pienses que solamente estoy hablando acerca de los Musulmanes. Allí afuera es como un reino salvaje. Cualquiera sea el país que es más poderoso, corre y ataca a los demás, comiéndolos vivos.

¡Islam! En el Islam nunca ha sucedido eso. Los necios Musulmanes han caído en esa clase de categoría porque hoy en día el Islam no está gobernando. El gobierno de hoy en día se ha dado a las manos de los incrédulos. Ellos gobiernan, no los creyentes. Pero la novedad para todos: **está llegando**. Ahora estás escapando, pero luego ya no serás capaz de hacerlo. No serás capaz de decir: “Hago como me gusta.” No lo harás. Por lo tanto, ahora es mejor que vuestros nombres ingresen a ese libro diciendo: “Siervos Obedientes.” Si estás entrando al libro “Siervos Desobedientes”, entonces ellos arreglarán a quienes son desobedientes. La desobediencia a Allah y a Su Profeta (asws) no es aceptada. Todo el que esté haciendo eso se está castigando a sí mismo. Allah no los castiga. Ellos se castigan a sí mismos.

Al dar la espalda a la Shari'at los Musulmanes han perdido su identidad. La solución es volver al camino del Sagrado Profeta (asws)

Hay dos tipos de gobierno: es el gobierno de Allah o el gobierno de los Taghuts, lo dice el Qur'an e-Kerim. "Te estoy enviando Mis órdenes todo está en ese Libro. Tal vez no lo entiendas. Te He enviado el Profeta (asws), y el Profeta (asws) te está mostrando las maneras, enseñándote las maneras. Debes seguir esos caminos." Desde el tiempo del Sagrado Profeta (asws), durante 1400 años, hasta este último siglo, fin del siglo 19 y comienzo del siglo 20, los Musulmanes nunca cayeron (*el Islam siempre está muy elevado*) tan bajo. Todo ha sucedido porque quisieron cambiar. Dijeron: "No queremos este tipo de gobierno, la Shariat. ¿Para qué necesitamos la Shariat? Somos gente civilizada. Vamos a hacer nuestras propias leyes." Hmm. (En realidad) están diciendo: "Él gobierna los Cielos, no la tierra. Ese Dios está gobernando allí arriba, en el Paraíso. No aquí. Él nos ha dejado hacer como nos guste." ¡No! Eso es exactamente lo que dijo Namrud, eso es exactamente lo que dijo Firaun, y es exactamente como dicen los Awliya, que la mayoría de la gente del siglo 21 se ha convertido en Namruds y Firauns.

Más tarde: "Eh, estamos en problemas." Tus problemas nunca acabaran. Sin fin. Cada día que pase habrá otro problema esperando justo frente a ti. Pero el milagro del Sagrado Profeta (asws), si te estás aferrando a él, será suficiente para sacarte de cada problema. ¿Qué es lo que dice? "Oh mi Nación, yaddukum Imanukum, renovad vuestra fe. Vuestra fe envejece. Cada vez que recordáis, renovad vuestra fe." Renovar la fe no es sólo decir esa Shahada a través de la lengua: "Ash hadu an la ilaha illa Allah, wa ash hadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluhu." Debes decirlo a través de la lengua, debes creerlo libremente a través del corazón y debes vivir de acuerdo a esa Shahada. ¿Cuál es la guía de esa Shahada? El sagrado Profeta (asws) nos está mostrando, su estilo de vida, sus nobles Sahabas, sus estilos de vida, son suficientes para que nuevamente encontremos el camino.

Pero cuando lo cambiamos, cuando ellos se desviaron del sistema de gobierno del Islam y se volvieron a la democracia-hipocresía, entonces la Nación se volvió necia e inconsciente. Todos corren y dicen: "Hago como me gusta. Nadie me dirá nada." Si haces lo que te gusta entonces no mueras. ¿Por qué te mientes a ti mismo? Si haces lo que te gusta entonces no envejecas. Si haces lo que te gusta,

¿entonces a qué le tienes miedo? Di: “Soy quien tiene el poder”, como Namrud y Firaun. ¿Quién no lo dice? Todos lo dicen. Más en cuanto algo sucede, todos tiemblan. Despierten. Musulmanes despierten. No interesa donde vives, en que Nación vives. Eres Musulmán, eres creyente. Todo lugar, toda tierra, pertenecen a Allah-swt-, y los creyentes tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo a su fe donde sea que vayan. No puedes decir: “Eh, no hay nada aquí. No hay gobierno de Islam. Por lo tanto, hago lo que me gusta como los demás.” ¿Dónde está tu fe? La fe se ha ido.

El Sagrado Profeta (asws) nos dice: “De la manera en que crees es como vives. De la manera en que vives será como mueras. De la manera en que mueras serás enterrado. De la manera en que seas enterrado serás levantado en el Día del Juicio.” Obsérvate a ti mismo, mírate a ti mismo, dite a ti mismo: “¿Soy feliz con la situación en la que estoy viviendo en este momento?¿Es suficiente para mí levantarme así el Día del Juicio?” Pregúntate a ti mismo. No te engañes. Tal vez puedas engañar al mundo entero, la gente de hoy en día le miente al mundo entero, izquierda y derecha, por lo menos no te mientas a ti mismo. Obsérvate a ti mismo, observa tus acciones y di: ¿te gustan?. Si te gustan y dices que están de acuerdo a la línea del Islam, entonces continúa porque así es como vas a morir. Si no te gustan entonces corrígete a ti mismo. No lo retrases para mañana porque tal vez Azrail está esperando para esta noche. Tal vez tu nombre esté en ese libro.

Pero la Nación Musulmana también lo ha olvidado. Ellos no quieren recordar ni ser recordados acerca de la muerte. Y Allah nos recuerda, Su Profeta (asws) nos recuerda, diciéndonos: “Manténganlo vivo, mantén vivo ese recuerdo. De otra manera olvidarás acerca de Ájira, caerás en los caminos incorrectos de dunya y estarás en problemas. Luego, no podrás salir de esa confusión.”

Sé un León para el Islam, no la oveja que los incrédulos quieren que seas

Los Musulmanes empezaron a seguir la debilidad del Occidente; Allah-swt-removió de los Musulmanes el heybet del Islam, la apariencia majestuosa. Cada individuo, cuando el enemigo los observaba, (los enemigos) temblaban, porque ellos eran la gente del dunya, y el Islam, los Musulmanes reales, son la gente de Ájirat, la gente del Ájirat. Por esto la gente del dunya les tenían miedo. Esta es la razón de que corran para hacerle tantas cosas malas al Islam, y hacer que los Musulmanes pierdan la dirección.

¿Y quién es tu ejemplo? ¿A quién estás siguiendo? Cada individuo, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a la manera en que lo han criado, debería tener un prototipo para sí mismo, al menos uno. Y el prototipo real es el Profeta (asws). No puedes hacer lo que el Profeta (asws) hace. Muy bien, deberías tener un prototipo en tu corazón, uno que se ajuste a ti. En el Islam llegaron tantos héroes. Tantos leones en el Islam. Leones. Primero, ¿qué hicieron con los leones?

Una vez la leona madre dio a luz; nació un pequeño bebé león, la madre fue hacia algún lugar, la cazaron y murió. Ella no regresó, así que el pequeño león se quedó sin leche ni comida; estaba muriendo. Sucedió que una oveja pasaba por allí, y la madre oveja vio al pequeño bebé, Allah puso misericordia en su corazón, y ella permitió que ese pequeño bebé bebiera de su leche. Esa madre oveja nunca permitía que otro bebé bebiera de ella. Si no eran suyos, los olfateaba y los hacía a un lado. No les dejaba beber. De otra manera habría tantos recién nacidos que correrían para obtener, todo el que fuese más listo iría a obtener más leche de donde lo quisiera. Sin embargo, Allah ha puesto allí un balance.

Entonces, la oveja observó al pequeño león, y permitió que el pequeño bebiera algo de leche. Y ese pequeño león empezó a seguir a esa madre como una oveja. Y el león creció, sin embargo aún actuaba como oveja entre las ovejas. Las ovejas pequeñas jugaban con él y él jugaba con ellas. Así él se convirtió en lo que tantos llaman “*alguien moderado*”. Amando todo a su alrededor. Se hizo doméstico. Amándolo todo. Ahora la pequeña oveja le decía al león “Siéntate”, y el león se sentaba, porque él pensaba que era una oveja y que estaba con su familia.

Sucedió que un día la madre oveja observó y dijo: “Esto no es justo. Lo justo de esto es que el león sea el rey de las montañas. No puedo cargarlo conmigo por más tiempo. No estoy siendo justa, debo decírselo.” Entonces dijo al león: “Ven aquí. Tú sabes que no eres uno de los nuestros. Te adoptamos cuando eras recién nacido. Sabes, ¿ves aquellos animales allí arriba? Tu eres como ellos.” El león dijo: “Madre, ¿ya no me amas? Ah, no puede ser.” Ella dijo: “Observa, esta es tu realidad. Allah te creó de esta forma. Tienes que ir allí arriba. Tienes que gobernar el reino. Eres un soberano. Nosotras somos ovejas.” Dijo: “No, me adoptaste. No me amas...no puede ser...”

Finalmente la madre oveja le dijo: “Piensas que eres como nosotros.” Él dijo: “Si, soy uno de ustedes.” La madre dijo: “Ven aquí. Párate sobre el acantilado. Observa el agua.” El agua era clara como el cristal, era como un espejo. Cuando miró hacia abajo, se vio a sí mismo. Se alejó de allí diciendo: “Allí hay un león que intenta comerme.” La madre dijo: “No, eres tú. Tú eres el león. Te estás viendo a ti mismo. Ese es tu reflejo. Así que ahora ya no nos sigas. Vete hacia allí.”

Él se encontró a sí mismo. De oveja se convirtió en león.

Estos hombres Musulmanes fueron como leones, cada uno de ellos. Así es. Ellos (*los enemigos del Islam*) te han vuelto una oveja. Y, como en el estilo occidental, dejaron tu rienda en las manos de las mujeres. Sé que no les agrado a tantas mujeres. Ellas me odian por esto. Así es, esto es exactamente lo que ellos te hicieron. Algunos pretendiendo ser, pretendiendo y actuando como idiotas; nadie te pide que hagas eso. No actúes como mujer, y no luzcas como mujer. Así es, esto es lo que hicieron. Esto es lo que sucedió, ellos afeitaron esta barba. ¿Parece un gato? No. El gato al menos tiene bigote. ¿Qué parece? Parece un mono. Los monos no tienen bigote ni barba. Así, ya no eres león.

El Sagrado Profeta (asws) dijo que cuando llegaran esos días, Allah les quitaría la apariencia majestuosa. La apariencia majestuosa de los Musulmanes. Sus enemigos los mirarían y entrarían en sus hogares, comerían de su comida, sentándose a sus mesas, y ellos (*los Musulmanes*) serían incapaces de hacer nada. Los Sahaba –e Kiram le preguntaron: “¿Van a ser menos que nosotros?” Él, el Profeta, les decía esto cuando estaban en Mekka. Sólo había un puñado de gente a su lado. Él hablaba acerca de Ajir Zaman (*los Últimos Tiempos*). Le preguntaron: “Ya Rasulullah, ¿van a ser menos que nosotros?” Les dijo: “No, de

hecho, serán más numerosos que sus enemigos.” Preguntaron: “¿Cómo puede ser?” Ningún Sahabi entendía cómo podría ser que el enemigo haría caer a un hombre creyente. No lo podían entender porque todos eran conocidos por sí mismos, en sus propios corazones, como leones. Si el Profeta (asws) les daba permiso podrían hacer caer a la nación entera. Sabían que sus corazones eran así. “Ya Rasulullah, ¿qué clase de creyentes van a ser esos?” Dijo: “Serán tales que dos enfermedades van a entrar en sus corazones. Dos. Y las van a heredar de los incrédulos.”

Una enfermedad es el amor por este dunya, continuo amor, deseos inacabables por este dunya, sin pensar jamás que van a morir. Ellos no quieren pensar que van a morir. No van a querer recordar que van a morir. Van a quitar el hadiz, no van a recordar el hadiz (*que les habla acerca de la muerte*). No van a estar cerca de aquellos que les recordarán que van a morir (*y esta es la otra enfermedad*). Por esto en cada oración les digo que tienen que recordar el hadiz en el que el Sagrado Profeta (asws) dice: “Cuando llegues a la oración de Zuhr, reza como si no fueras a llegar a la oración de ‘Asr. Cuando llegues a la oración de ‘Asr, reza como si no fueras a llegar a la oración de Maghrib.”

Si mantienes eso vivo en tu interior, te acostumbrarás a esa realidad. Vivirás de acuerdo a ese momento. Y viviendo de acuerdo a eso serás alguien bueno. Te guardarás, en ese momento no tendrás tanto amor hacia el dunya dentro de tu corazón. Y serás llamado creyente desde el interior y el exterior. Creyentes. No diciendo que crees con la lengua y sin embargo llevas el estilo de vida de los incrédulos. No, no se acepta. Tampoco ya se acepta de los incrédulos. Está llegando a su fin. Algunos dicen que no sé de donde saco esta idea. Dicen: “Bueno, Mahdi llegará y dará completa libertad a los cristianos y a los judíos, y aún a los incrédulos, para que vivan como quieran. Habrá justicia, completa justicia. Habrá libertad absoluta para todos.” Dicen que ese es el significado del Mahdi, que eso es lo que va a traer. Esto es lo que *ellos* dicen. Sin embargo, el Mahdi llega diciendo: “Estoy trayendo y cargando la espada del Profeta (asws)”, como decía el Sagrado Profeta (asws): “No bajaré la espada hasta que digan ‘La ilaha illa Allah’”. Por esto Mahdi dice: “No bajaré la espada hasta que digan ‘La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah’. No sólo ‘La ilaha illa Allah’, sino también ‘Muhammadur Rasulullah’. Lo vas a decir y vivirás de esa manera.” Eso es lo que Mahdi trae.

Escapa de eso. Intenta escapar. Las puertas están abiertas. La puerta del mundo está abierta para ti, el cielo está abierto, observa allí y corre. Corre. Encuentra un camino, no podrás. Puedes ir hacia arriba, vas a tener que bajar. El Islam va a gobernar; el Islam está gobernando. Y todo el que diga “Soy Musulmán”, ha de seguir los pasos del Sagrado Profeta (asws). No hay escape.

El error del sistema educativo y la ignorancia moderna

¿Qué les ha sucedido a los Musulmanes? Los Musulmanes corren a toda prisa siguiendo a los incrédulos, a toda prisa. ¿Quién es tu modelo? ¿Tu Profeta o los incrédulos? “Oh, debemos ser educados”. Así es. ¿En qué escuela se están educando a sí mismos? ¿Dentro de qué clase de sistema educativo? No importa si son Musulmanes o cristianos. ¿Te estás educando en esa ideología occidental? Así es. ¿No lo es? Si te vuelves arquitecto, ¿lo haces de acuerdo a las leyes y normas del Islam? Si te vuelves abogado, ¿te estás entrenando para serlo de la forma en que Allah y su Profeta (asws) lo ordenan? Si te vuelves doctor, ¿lo haces de la manera en que Allah y su Profeta (asws) lo ordenan? No. No estamos en contra de la educación, sino del sistema educativo que se basa en la teoría de la evolución, queriendo decir que crees, que te están haciendo creer que descienes del mono. Luego, ante cualquier trabajo que haces de manera irresponsable, te encuentras excusándote a ti mismo diciendo: “Bueno, hice esto por eso. De todos modos, al final, yo fui un mono, así que no soy responsable.”

Eres responsable por cada pequeña acción equivocada que estás haciendo, por cada pequeña buena acción que estás haciendo. Allah te dice a ti y a mi: “Por cada buena acción que haces, aun si es del tamaño de un grano de mostaza, recibirás la recompensa por ella. Por cada mala acción que haces, aun si es pequeña como un grano de mostaza, recibirás el castigo por ella.” Así que, ¿cómo vas a escapar de esto? ¿Quién te dice esto? Tu Creador, mi Creador, el Creador de ese mono, el Creador de ese mono Darwin, el Creador de todo, Él nos dice eso a nosotros. El Creador que creó a sheytán, el que creó a Adam, es el mismo. ¿Y quién te ha desviado del camino? ¿Quién te hace pensar de mil maneras diferentes? ¿Los

Profetas? ¿Todos los Profetas vinieron para decirte que te desviarías del camino? ¿Para esto te ha creado Allah? ¿O todos los Profetas vinieron para enseñarte a decir qué? A decir “La ilaha illa Allah”, que tu Señor es sólo Uno, Allah, Quien te ha creado, y que tu razón de ser es conocerLo y adorarLo. Por esto Él te ha creado. ¿E intentas obtener crédito porque has fabricado esta sucia tecnología con la que te estás preparando para destruir al mundo entero y a todo lo que hay en él? La humanidad está intentando obtener crédito para sí misma. Esto es lo que intentan hacer.

Pero llega el final. No hay escape; cualquiera que esté haciendo eso, cualquiera que esté apoyando ese sistema, caerá de ese lado. Todo el que se esté aferrando con fuerza a su razón de ser encontrará seguridad. No hay otro camino, éste es el único.

Pero no hay sistema educativo, ellos sólo van al colegio para comer, beber y aprender sexo. Gente del siglo 21. Si es de otra manera, ¿por qué estás mezclando las niñas con los niños? ¿Por qué es eso? “Oh, nos hemos vuelto una nación civilizada, podemos sentar juntos a los niños y las niñas”, así es, correcto, el fuego y el combustible sentados cerca el uno del otro. Así es. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Tienes mente (capacidad) para estudiar? No. El 90% falla. ¿Así que vas a la escuela todos los días y ni siquiera sabes la tabla de multiplicar? Las personas terminan la universidad, ¡vamos vengan a desafiarme! Digan las tablas de multiplicar de memoria. Oh, masha’Allah, gente tan educada de hoy en día. Sin embargo, cuando estudiábamos, un niño de siete años debía saber de memoria las tablas de multiplicar. Hoy terminas la universidad y no lo sabes. Necesitas calculadora.

Así es, necesitas la máquina. Si no tienes la máquina estás acabado, tu conocimiento está acabado. Tu conocimiento depende de Google. Tu conocimiento está en Facebook. Hoy en día, todos igual. Así es. ¿Y qué es eso? “Oh, estamos compartiendo conocimiento Islámico”, masha’Allah. “Estamos aprendiendo Islam mediante Facebook.” ¿Qué otra cosa haces hasta medianoche, hasta la madrugada? Tú sabes qué estás haciendo. Cuando en ese momento Allah y su Profeta (asws) te están observando, sabes qué estás haciendo. Masculino y femenino, adelante, engáñate a ti mismo tanto como quieras porque has llegado al final. ¿Quieres engañarte un poco más? Engáñate. Esta noche, cuando llegues a

casa, al hacerse medianoche, la una de la madrugada, mírate a ti mismo, qué estás haciendo, y entenderás lo que te estoy diciendo.

***

La educación y la autoestima en la niñez

La gente del siglo 21 (la gente de hoy) está separando a la gente de la religión. Esto es lo que les enseñan, cuando les dicen: “Ten autoestima.”

Las universidades están enseñando a la gente a volverse más ignorantes y más arrogantes y más necias y con más auto-estima, que significa: “Ya no confíes más en tu Señor. Sólo en ti”. Eso es lo que significa. “Confía en ti mismo”.

En la época de los Otomanos (el último gobierno legítimo del Islam, que duró hasta 1909) ellos construían un fundamento sólido. Antes incluso de que fueran a la escuela, le enseñaban a los niños:

“¿Quién es tu Señor? Allah. Puedes engañar aquí y allí pero Allah te va a observar. Ten temor de Allah.”

Enseñaban así. Les daban el temor a Allah y el amor a Allah. No puede haber sólo una de estas dos cosas (ambas deben estar).

“Si haces algo que no le agrada a Allah, cuidado, puedes ser castigado. Tú eres un siervo (de Dios). Si haces las cosas que Allah ama, vas a ser recompensado. Y vas a obtener la paz”.

Decían esto y educaban a sus hijos con estos modales. Enseñaban a sus hijos a decir, para todo: Bismillahi Rahmani Rahim (En el Nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo). Enseñaban el amor al Profeta (asws) por encima de todos (después de Allah).

¿Cómo puede salir un niño anarquista o terrorista cuando se les cría así?

Fíjense ahora. El que muere y el que es asesinado ni siquiera saben la razón. El que muere ya ni sabe por qué muere, el que mata ya no sabe por qué mata.

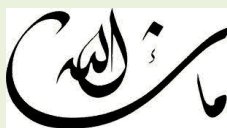
Y es porque sheytán (el demonio) ha entrado en medio. Cuando sheytan entra en medio, nos separa diciendo: kurdos, turcos, alevís, sunnis, cherquez, uzbeko.

Y ahora la confusión está en todos lados por éstos que son criados en esas escuelas.

Así que su sistema está equivocado. Fíjense los frutos que da. Del árbol que plantas, el fruto que obtienes es o un terrorista, o un mentiroso, o un gánster, o un jugador de fútbol (la vida como juego), o un rockero, o un punk, o un drogadicto o un homosexual.

Qué vergüenza decir esto. Pero es real.

Dicen: “Somos Libres. Podemos hacer lo que nos dé la gana.”

El Significado Real de los Buenos Modales en la Educación de nuestros Hijos

Bismillahi Rahmani Rahim

Todos los Profetas fueron enviados al mundo para enseñar a la gente cómo vivir. Cómo vivir en este mundo y qué esperar, cómo prepararse a sí mismos para el Más allá. El Sagrado Profeta (asws) ha sido enviado a este mundo para completar las buenas enseñanzas, el buen vivir, el aprendizaje del buen estilo de vida y completar los buenos modales. La razón por la que el Sagrado Profeta (asws) fue enviado por la Orden Divina es completar los buenos modales. Eso significa que hasta el Profeta (asws), todos los demás Profetas fueron enviados para enseñar modales a la gente, porque si no hay modales no hay religión. Si no hay modales entonces no hay respeto, si no hay modales no hay amistad, si no hay modales no hay intercambio, si no hay modales nada sucede. Hoy en día todos lo toman a la ligera y por esto nada está funcionando.

Los modales comienzan desde los siete años hasta los setenta. Nunca se acaban porque cada edad está trayendo al hombre algo más que antes le era desconocido. Esos niños no conocen ahora tantas cosas que los adultos saben. Ellos tienen que alcanzar ciertas estaciones y tienen que cambiar ese estilo de vida que han

aprendido como niños y tienen que ingresar en una estación diferente. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a hacer esa transición? ¿De dónde lo van a aprender? Lo aprenden de sus padres o lo van a aprender en las escuelas donde los están educando, o de sus amigos. No lo han vivido antes. Así es como lo van a aprender. O van a mirar a la gente mayor y van a decir: “Ese hombre es mayor, por lo tanto debe obrar correctamente. Lo voy a seguir.”

Pero estamos viviendo en el siglo 21. Las puertas de los modales y las puertas del buen comportamiento han sido quebradas. Sheytán quebró las puertas de los buenos modales y del buen comportamiento en 1789. Cuando ocurrió la Revolución Francesa hubo un gran golpe contra los buenos modales y contra las maneras disciplinadas. Las personas quisieron vivir salvajemente. Dijeron: “No, ya no queremos más de esto.” Intentaron remover todo. Lentamente eso no funcionó. “Quitemos también esto, quitemos también eso, quitemos esto también.” Ahora ya no tienen más nada que quitar. Aún así ellos están corriendo para remover (más cosas). ¿Qué es lo que van a remover ahora? Están corriendo para remover las ropas que están vistiendo. Ahora están corriendo en las calles. Mañana vas a ver en América más manifestaciones. ¿Por qué? Van a decir: “España lo hizo, Canadá lo hizo, todos lo hicieron, ¿y América aún no ha aceptado los derechos matrimoniales para los gays y las lesbianas?” Lo verás mañana. Los verás corriendo en las calles (pidiendo por eso).

Estos no son buenos modales. Enseñarles a esos niños en las escuelas a decir: “Gay y lesbianismo están bien.” No están bien. No está bien para ti y no está bien para mí. No está bien, pero si están viviendo (así) entonces deben vivir lejos de nosotros. Debes vivir lejos de ellos porque los Profetas vinieron a enseñarnos a tener buenos modales. Todo lo que los demás (habitualmente) hacen, comer, beber, tener gustos, tener sexo, tener hijos, de la forma en que hacen todo, es exactamente lo que nosotros también hacemos. No nos diferenciamos a nosotros mismos en cuanto a eso. Sin embargo, nosotros tenemos límites y tenemos fronteras. No podemos ser salvajes. Todo el que quiera ser salvaje debe estar en el reino salvaje, debe vivir en los bosques junto a los animales salvajes. No deberían estar viviendo bajo el nombre de “civilización”, llamándose a sí mismos “mundo civilizado”. ¿Qué clase de civilización es esa? ¿Qué clase de mundo civilizado es ese en el que el hombre anda desnudo por las calles cuando ni siquiera los animales andan desnudos? ¿Has visto alguna vez a los perros quitarse sus ropas?

¿O a la oveja quitarse su piel? Ningún animal (lo ha hecho), y todo animal tiene algo con lo que cubrirse a sí mismo. Sin embargo, el hombre quiere correr sin parar y esa acción viene ocurriendo desde 1789 cuando esos sheytánes forzaron la caída (de la monarquía). Y desde entonces continúa hasta nuestros días.

(...)

Y es un deber, una obligación, para todo el que tiene hijos, que si aman a sus hijos deben enseñarles de manera diferente a cómo están aprendiendo en las escuelas, ya que esas escuelas ahora les están enseñando cosas completamente equivocadas. Y en los hogares deben enseñarles qué son buenos modales y cómo tener buenos modales. Los niños no deberían dirigirse a sus padres y a sus madres mediante sus nombres. Escucho eso todo el tiempo. Tienes que llamarlos “Padre” y “Madre”, sea cual sea el lenguaje que utilices. ¿Cómo es eso de dirigirte a tus padres con sus nombres propios? Ese es el comienzo de los malos modales.

Por supuesto ellos dicen que es algo pequeño (sin demasiada importancia). Pequeñeces. Todo comienza pequeño. Nada empieza a lo grande.

En la antigüedad hubo un hombre. Él mató a alguien. Entró a robar y el dueño de la casa apareció, lo encontró, empezaron a pelear uno con el otro, y asesinó al hombre, al dueño de casa. Entonces sucedió que lo atraparon, lo apresaron, lo encerraron en prisión y lo llevaron a la corte. En ese momento había pena de muerte. Ahora tampoco hay pena de muerte. El juez dijo: “Él hizo esto por esto, y debe ser colgado”, y en la antigüedad, en aquellos tiempos, cuando un hombre iba a ser colgado, le preguntaban: “¿Cuál es tu último deseo en el mundo?” Él dijo: “Sé que he hecho mal. Por eso me encuentro en esta situación. Estoy pagando el precio por eso, y el precio es muy elevado, muy grande. Pago el precio con mi vida. Ahora he aprendido mi lección, pero es demasiado tarde. Voy a pagarlo con mi propia vida. Lo entiendo. Todo estos días que estuve preso, he reflexionado y he comprendido que fue mi culpa. Pero me gustaría que trajeran a mi madre aquí arriba. Antes que me cuelguen tengo que hablar con ella en privado sobre un asunto.” Le preguntaron: “¿Este es tu último deseo?” Dijo: “Sí”

Le dijeron: “Aunque no se ajuste a nuestros reglamentos y leyes, traigan a su madre.” Empezaron a buscarla y llevaron a su madre. Sus manos estaban atadas. La madre lloraba: “¡Oh hijo mío!” Le dijo: “No llores madre. Por favor, déjame

morir en paz. No llores.” La madre dijo: “Hijo mío, ¿cómo no voy a llorar?” Él dijo: “No, madre. Por favor, como último deseo antes que me ahorquen, me gustaría besar tu preciosa lengua. Todos esos momentos tú me abrazaste y me besaste, y yo quiero besar tu lengua antes que me ahorquen.” La madre preguntó: “¿Esto es lo que quieres?” Él dijo: “Sí” Ella dijo: “Tómala” Él pidió: “Dame más” Él la puso en su boca y la mordió tan fuerte que le arrancó la lengua. Se la cortó y la escupió. Los guardias dijeron: “¿Qué barbaridad has hecho?”

Pero ya era demasiado tarde. El Rey también estaba mirando. Él (el condenado), les dijo: “Hoy estoy aquí para ser ahorcado. De todo lo que he sido acusado, lo admito y merezco el castigo. Pero en un principio, lo que realmente me trajo aquí, fue esa lengua.” Preguntaron: “¿Qué sucedió?” Dijo: “Para comenzar, recuerdo la primera vez que fui y robé un huevo al vecino. Tenía yo cinco años. No sabía nada. Sólo pensé que era como un juego. Lo robé, vine a casa y se lo mostré a mi madre. Mi madre lo miró y dijo: ‘¡Oh hijo mío! ¿Dónde encontraste esto? Cuando encuentres más deberías traerlo.’ Ella no me preguntó de dónde lo saqué, ni siquiera me preguntó si lo había robado. Me convenció de buscar más y traer más. Y como la amaba tanto, fui a buscar, husmeando por todos lados, intentando traer más todos los días para obtener su aprobación y que me dijera: ‘Te amo más’. Eso es lo que ella me hizo; y poco a poco crecí para convertirme en un ladrón y aprendí cómo robar. Robé muchas cosas y ella sabía que yo estaba robando. Ella lo supo todo el tiempo. Lo supo desde el principio, cuando robé ese huevo. Ella no me gritó ni me regañó.

Continué de esa manera hasta que llegué a la casa de ese hombre. Y cuando él apareció, yo no quería matarlo, pero no tuve opción ya que él era un oficial. Él me iba a traer aquí y yo sería castigado. Pensé que matándolo iba a poder escapar. Y esto me trajo aquí arriba. Esta lengua ha traído a un hombre para que sea ahorcado, y no quiero que nadie más sea ahorcado por culpa de esa lengua. Por eso la corté. Ella ya no necesita hablar más.” Le llevaron el asunto al Rey diciéndole: “Su Majestad, esto es lo que ha sucedido; el hombre está preparado y nos suplica que lo ahorquemos.” Entonces el Rey dijo: “No lo voy a colgar. Pónganlo en prisión. No va a ser ahorcado.”

Así que, es el hombre el que se hace todo a sí mismo. Por lo tanto, el hombre es responsable de toda acción, y es responsable de sus hijos hasta que llegan a la

edad de la madurez. Cuando llegan a la edad de la madurez, y luego de eso no te escuchan, tú ya no eres responsable. Pero hasta la edad de la madurez, el hombre es responsable por sus hijos. Y en el Islam, la edad de la madurez son los 16 para los niños y los 13 para las niñas. Serás responsable por esas niñas hasta los 13 años. Luego de los 13 años, si hacen algo mal, tú no serás cuestionado en el Día del Juicio. Ellas van a ser cuestionadas. De los niños eres responsable hasta los 16 años. Por lo que sea que hagan, ellos van a ser cuestionados y ustedes van a ser cuestionados en el Día del Juicio.

Los gobiernos no están cuestionando. Digamos que un niño fue y mató a alguien. En la antigüedad ellos decían: “¿Dónde están el padre y la madre? Enciérrenlos a ellos también. ¿Qué estaba haciendo el niño afuera a esa hora? ¿Por qué no cuidaron de ese chico? Oh, muy bien.” En estos días dicen: “El chico lo hizo” De acuerdo. Algunos compran a los chicos y los hacen cometer el crimen, porque los chicos serán castigados muy levemente. Son vendidos por sus padres. Les dicen: “Te daremos tanto dinero. Deja que el chico mate a alguien. Durante tres años va a estar adentro (en prisión), luego queda libre. Es mucho dinero...”

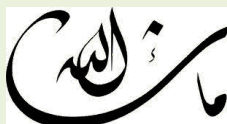
La Shari’at, la ley del Islam está deteniendo y cerrando las puertas para las actividades erróneas. Y la actividad errónea no es sólo esa, sino detenerla en todo sentido, y hoy, especialmente, la relación entre hombres y mujeres. Así que los chicos deben saber también esto. Deben saber que hay tantas cosas erróneas que están sucediendo en este mundo, y deben prepararse a sí mismos para este mundo que los está esperando y que es muy salvaje. Debemos prepararlos y prepararnos. Debemos saber cómo observar y cómo protegernos. Observar es proteger. Proteger a sus hijos no es darles todo lo que ellos quieren. A veces es darles cosas que no quieren y a veces es no darles cosas que quieren, porque esas cosas que ellos quieren no son buenas para su futuro.

Así que el Sagrado Profeta (asws) vino a este mundo para completar los buenos modales. Las personas deberían aprender hasta este momento (de la madurez) y luego deberían aprender cómo tener los mejores modales porque él (asws) vino a enseñar los mejores modales a la gente. Cuanto mejores modales tenga la gente, más elevados irán en estaciones espirituales y niveles espirituales. Si un hombre recita Qur’an las 24 horas, reza toda la noche en saydah, pero no tiene buenos modales, no llegará a ningún lado. Pero si un hombre no sabe nada, sólo hace

saydah, leyendo con sinceridad (así sea poco) y tiene buenos modales, se le abrirá toda puerta (bendición).

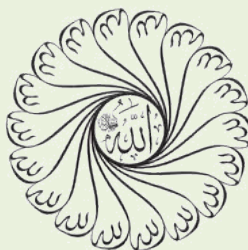
Así que todo se consigue con buenos modales, y debemos buscar prepararnos a nosotros mismos y a nuestros hijos para eso, porque somos creyentes y no estamos viviendo solamente para este mundo. Vivimos en este mundo para Ájirat. Necesitamos de este mundo para vivir bien y cómodos, para ser capaces de adorar y hacer correctamente las cosas para Ájirat. Este no es nuestro hogar. Este solamente es un lugar de tránsito en el que estamos. Este no es ni mi hogar ni tu hogar. Estamos aquí transitoriamente. Vas a ir a tu hogar original. Tu hogar original no está en dunya. Está en Ájirat. Está en el Paraíso. No pierdas la dirección. Tu hogar original está en el Paraíso, no es el infierno. Su originalidad está en el Paraíso, sin embargo, la mayoría corre hacia el lado del infierno. Y el infierno dirá: “Tu originalidad no corresponde a este sitio. Pero has llegado. Entra. ¿Qué es lo que puedo hacer?” El camino hacia ambos es desde este mundo. El camino al Paraíso es desde este mundo y el camino al infierno es desde este mundo. En todo lo que hagamos debemos tener buenas intenciones y deben ser intenciones sinceras de hacer las cosas por la Causa de Allah. Si tenemos eso como prioridad en nuestras vidas entonces el resultado será bueno.

Wa min Allahu Tawfiq.

**La negligencia está
Acciones negligentes son**

La gente del siglo 21 es
prohibida en el Islam.
negligente significa que
cuello. Lo maneja hacia la

**prohibida en el Islam.
dirigidas por sheytán.**

negligente. La negligencia está
Siempre que un hombre es
shaytan se ha sentado sobre su
izquierda y hacia la derecha.

Los creyentes deben estar en una estación consciente, no descuidada. Durante 1400 años la jutbah se da alrededor del mundo y cada Imam dice: “Obedeced a Allah y tened temor de Allah”. Durante 1400 años recordándole a los Mu’mins: “Obedeced a Allah y tened temor de Allah”. Sin parar, en cada Yuma’.

“Eh, ¿acaso no somos obedientes con Allah?”

Una persona negligente no es obediente de Allah. Una persona negligente está lista para caer en cualquier trampa en todo momento. No sabe que está abierto frente a él. ¿Cómo sabrá si allí hay alguna emboscada? “Déjame chequear. ¿Hay alguna mina allí? Déjame ver.” No (no lo hará). Los países musulmanes son peor. Los no-musulmanes son un desastre. Como un gran campo minado por todos lados. Estás caminando por campos minados. Los Musulmanes están caminando por campos minados y llevan sus cabezas en alto (con arrogancia). Tan orgullosos. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo caminas por campos minados de esa manera, qué sucede entonces? Uno, dos, tres pasos, al cuarto vas a tocar algún lado y la mina te acabará. Y aun así muchos piensan “Estoy en el siratul-mustaqim”. Así es, sheytan tiene, no uno, sino mil trucos, y la persona negligente no puede salvarse a sí misma de sus trampas y trucos.

Dos caminos, dos puertas. Entrás a este mundo a través de una puerta. Te irás desde el lado derecho o desde el lado izquierdo. El Sagrado Profeta (asws) dice: “La manera en que vives será como mueras. De la manera en que mueras, así serás enterrado. De la manera en que seas enterrado, así serás levantado el Día del Juicio.” ¿Cuál es el significado de esto? La forma en que vives... tu estilo de vida es importante. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu modelo? ¿Acorde a qué estás viviendo? ¿De acuerdo a tu ego o de acuerdo a las órdenes de Allah y de su Profeta (asws)? Si vives de acuerdo a las órdenes de Allah y de Su Profeta (asws), entonces, ¿has tomado a alguien para que te guíe?

“Eh, yo tengo Sheykh”

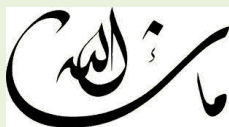
¿Lo estás escuchando, o sólo estás sentado y mientras él habla tu mente está completamente en otro lado? ¿Estás pensando para decir “Este sohbet es para mí, debo corregirme a mí mismo, debo observar cuan descuidado soy”? Él está hablando acerca de la negligencia, ¿pero está hablando de gente que no está aquí,

o está hablando de ti? “Debo corregirme a mí mismo. Permite que me chequee para ver qué es esta enfermedad que tengo, ¿dónde soy negligente?

Hoy en día tanta gente se exceptúa de esto diciendo: “No es para mí”. Si no es para ti y no es para mí, ¿para quién es? El Qur’an e-Kerim es para ti y para mí. El Sagrado Profeta (asws) habló y dejó órdenes para ti y para mí, para cada uno de nosotros. ¿Llevas un ego? Sí. ¿Controlas a tu ego? Si controlas tu ego, entonces ¿cómo eres negligente? Estás bajo el control de tu ego, por eso eres negligente. No estás en una estación consciente. Eres completamente descuidado. Por lo tanto, no estás obedeciendo a Allah, ni estás obedeciendo a Su Profeta (asws).

Permanece en una estación consciente, comprende qué estás haciendo y porqué lo estás haciendo. No interfieras en nada. Sólo interfiere en tus propios asuntos. Observa qué es lo que sucede. Tú no eres quien va a cambiar al mundo. Si eres quien va a cambiar el mundo y aun estás sentado aquí, significa que aún no se te ha dado permiso.

Por lo tanto, debes sentarte y esperar, porque el Sagrado Profeta (asws) dice: “En Ajir Zaman, eso es lo que sucederá. La gente no correrá tras Haqq, y no obedecerán a Allah-swt-. Si vives en ese tiempo, mantén la Verdad (Haqq) y sé paciente. No interfieras porque no podrás cambiar muchas cosas. Intenta cambiarte a ti mismo. Permanece en una estación consciente, prepárate a ti mismo y espera que el Sahib-uz-Zaman pronuncie el Takbir.”

Amor por dunya y olvido de la muerte: causas de la debilidad de los Musulmanes. Kufr: la desastrosa consecuencia de moderar el Islam.

Debemos pedir perdón a nuestro señor Allah-swt-, especialmente la gente del siglo 21, que ha olvidado pedir perdón porque todos nos hemos vuelto completamente desobedientes de nuestro Señor. Y todos estamos en problemas y aun no despertamos, aun no observamos para ver que nos sucede. Allah-swt-

dice: “Oh mis siervos, pedidme que os daré”. Ni siquiera pedimos. La Nación de Muhammad (asws) ya ni siquiera pide. No se sientan en algún lado, haciendo dos rakats, abriendo sus manos para llorar y suplicar, para pedir y decir: “Ya Rabbi, mi situación es esta. Estoy pidiendo protección.” No piden, porque la Nación de Muhammad (asws) aprendió cómo pedir a los incrédulos. Van a pedir ayuda a los incrédulos. Eh, ¿cuán necios se han vuelto que piden ayuda a los incrédulos? ¿No es la intención de los incrédulos acabar con el Islam? Eso es lo que le ha sucedido a los Musulmanes. Los Musulmanes son necios e inconscientes.

Y si, Ajir de Ajir Zaman, el Sagrado Profeta (asws) dice que eso es lo que sucederá a esta Nación en Ajir Zaman. Él nos dice: “Sus enemigos vendrán todos juntos.” Él le dice a los Nobles Sahabas: “Sus enemigos vendrán todos juntos en contra de ellos y los acabarán.” Preguntaron: “Ya Rasulullah (asws), ¿será porque en ese tiempo nuestro número va a ser menor que el de ellos?” Contestó: “No. Vuestro número será mayor al de ellos pero no seréis capaces de hacer nada. ¿Por qué? Porque la Nación de Muhammad (asws) se enamorará de este dunya. Amarán más al dunya que a Allah, y más que al Ájira. Y odiarán escuchar acerca de la muerte. No querrán escuchar acerca de la muerte. Huirán de la muerte. Y ese será el momento en el que Allah-swt- removerá el Haybet (la Majestuosidad) del Islam lejos de ustedes, y los incrédulos los miraran y no verán nada allí. Atacarán y los acabarán.”

Todos se están apresurando para moderar el Islam.

“Debemos moderar el Islam. Debemos quitar esas cosas del Islam. Debemos hacer que los Musulmanes se vuelvan Musulmanes incrédulos, Kafir Musulmanes.”

Eso es moderar el Islam. Y tras eso corre esta Nación. Hombres y mujeres corren sin parar. Aquellos que están rezando y aquellos que no están rezando, corren sin parar.

Y el peligro está aquí, porque somos las últimas naciones. ¡Despertad! ¡Despertad! Somos las últimas naciones sobre la tierra. Si el mundo entero es tuyo, no serás capaz de disfrutarlo. Aquellos que poseen el mundo lo saben. No están disfrutando del mundo. Desde ahora es imposible para cualquiera disfrutar, porque este es el tiempo de devolución para cada uno, porque nos hemos vuelto

siervos desobedientes de nuestro Señor. Y Él se está llevando algunas cosas. No demasiadas. Dice: “Me son desobedientes. Muy bien. Les quitaré la paz.” Eso es lo que ha sucedido. La paz se ha ido. No pienses en ese par de kaffirs diciendo: “terrorismo aquí, terrorismo allí”. Las naciones se han vuelto terroristas. Los gobiernos se han vuelto terroristas. ¿Por qué? Porque su gente está durmiendo necia e inconscientemente. Todos están corriendo las 24hs. Tras este dunya.

Y esto es lo que nos ha sucedido. Ha llegado el momento para que los Musulmanes crean y despierten, porque los Musulmanes no creen solamente en este dunya. Tú crees en la Próxima vida, no en este dunya. Este dunya es sólo una prueba para los creyentes, y estamos corriendo para hacer una Paraíso de este dunya. No hay Paraíso en dunya. Y ahora que Allah nos ha quitado la paz, no la encontrarás en la casa de nadie. Ni siquiera ya hay paz en la casa de los Awliya, porque la gente a su alrededor se está quejando las 24hs. del día, y la queja está junto a su Señor. No piden, no se sientan a rezar y decir: “Ya Rabbi, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu min az-zalimin. Nos hemos vuelto transgresores, ya Rabbi. Perdónanos, ya Rabbi.” No estamos pidiendo eso. Todos decimos: “¿Qué hemos hecho? Estábamos bien. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nos están haciendo esto?”

No te fijas en lo que te están haciendo. Observad qué os estáis haciendo a vosotros mismos. Debemos observar qué nos estamos haciendo a nosotros mismos en este dunya, qué nos estamos haciendo a nosotros mismos en Ájira. Si Azrail llega ahora nadie está listo para partir. No estás listo para partir hacia el otro lado. Esa es la razón de que el Sagrado Profeta (asws) dice: “Esta Nación se olvidará de la muerte”. Y se supone que el creyente debe estar preparado para la muerte. Se supone que el creyente debe estar preparado para la llegada de Azrail. Se supone que el creyente debe tener su ‘udú, el creyente debe apresurarse hacia sus oraciones, ya que el Sagrado Profeta (asws) dice: “El creyente debe realizar su oración como si no fuera a alcanzar la siguiente oración.” Así se supone que deben ser los creyentes.

Insha Allah ar-Rahman, aún tenemos algunos días. Los creyentes inteligentes deberían sentarse, deberían pedir. Tú sabes y yo sé en qué clase de problema se encuentra cada uno. Y tú sabes, y yo sé, que nadie quita, ni nadie aleja los problemas de ti, excepto Allah-swt-. Volved sinceramente a Allah-swt-, de la

manera en que nos ha enseñado el Sagrado Profeta (asws), no de la manera que quiere tu ego, no de la manera en que los incrédulos están preparando estilos de vida para los Musulmanes. Volved a vuestras propias realidades, volved a vuestras propias tradiciones. Mantened vuestras tradiciones Islámicas. Volved a la Sunnah de Rasulullah (asws). No hay otra protección excepto esa. Como dice el Sagrado Profeta (asws): “En Ajir Zaman llevar mi Sunnah será como llevar fuego en tu mano.” Así es como está sucediendo. Pero no importa aún si es fuego. Debes pasarlo de una mano a la otra. Si lo abandonas, entonces perdiste la fe.

Ahora ya estamos en problemas, nosotros, los creyentes; no pienses que se volverá mejor si no estamos pidiendo o si no estamos volviendo al camino que Allah y Su Profeta (asws) han designado para nosotros. Allah-swt- nos dice: “Hoy hemos completado vuestra religión.” Hace 1.400 años Él completó nuestra religión. Nuestra religión es completa. No le creas a los incrédulos que dicen: “Sois retrógrados, estáis atrasados, sois esto y debéis cambiar esto y debéis cambiar eso.” Diles: “Debéis cambiar vuestra cabeza! Dejadme solo. Dejadme vivir mi religión.” Allah sabe lo que hace y Él ha acabado esta religión. Completó esta religión con Su Profeta (asws). Cualquier cosa que intentemos hacer en ella, nos saldremos de la religión. Entonces, estaremos intentando amoldar la religión a nosotros mismos. Entonces estarás inventando una nueva religión de acuerdo a tu ego. Ese será el momento en el que estarás adorando a tu ego.

Sólo el Amor por el Profeta (asws) nos llevará a la Presencia Divina

Debes amar al Profeta (asws) más que a todo en el mundo. Entiende cuando ‘Umar (ra) llegó diciendo: “Ya Rasulullah, te amo más que a todo excepto que a mi mismo.” Y el Sagrado Profeta (asws) le dijo: “Ya ‘Umar, si no me amas también más que a ti mismo, no habrás alcanzado la Fe completa.” Esos wahabbis han engañado a todos diciendo: “¿Tanto por el Profeta? No hermano, debes tener amor por Allah.” Deja el amor de Allah, aún no has llegado a esa parte. Primero debes conocer el amor del Profeta (asws), y tú debes dar ese amor –ese amor completo- al Profeta (asws). El Profeta (asws) no le dijo a ‘Umar (ra)

“No, ya ‘Umar, tu debes amar a Allah más que a mí y a ti”, él le dijo: “Me tienes que amar más que a ti mismo”.

Y el Sagrado Profeta (asws) dice: “Cuando me estás enviando salawats, y te encuentras lejos de Medina, hay un ángel que permanece a mi lado, escucha lo que me dicen todas las bocas, todo lo que la humanidad dice sobre la faz de la tierra; ese ángel me informa cuando alguien me envía salawats.”

Allahuma Salli ala Sayyidina Muhammad. Justo en este minuto, en este segundo, el ángel le está diciendo al Profeta (asws): “Ya Rasulullah, de entre los hijos de Adam, de esta generación, de tal tribu, el hijo de este hombre te envía salawts.” El Profeta (asws) será notificado por el ángel. Están enviando salawats al Profeta, ¿y piensas que el Profeta será avaro como tú? Tú das un salawat y él te regresa diez. Tantos salawats como estés dando al Profeta (asws), así serás conocido en su presencia. Los ángeles le dicen: “Ya Rasulullah, de entre los hijos de Adam, de esta generación, desde este, hoy él ha alcanzado el nivel más alto, él te dio todos estos salawats.”

Apresúrate, corre y esfuérzate por eso. No por este dunya. Apresúrate, corre para algún día ser incluido en ese libro. Para que tu nombre alcance la cima debes hacer más salawats que cualquiera, entonces ese día, el Profeta (asws) lo sabrá diciendo: “Muy bien, le envío a ese estas bendiciones especiales.” Entonces, sí, estarás protegido. Estarás protegido en dunya y en Ájirat. De otra manera, si la protección del Profeta (asws) no te llega, no busques otra protección. No te llegará, porque Allah-swt- dice: “Si haces feliz a Mi Profeta (asws), Yo estaré feliz contigo. Si no, no me vengas diciendo que has llegado a Mí. Tú no Me conoces. Tú sólo estás corriendo con tu ego. He puesto para ti un Profeta que es uno de tu especie.”

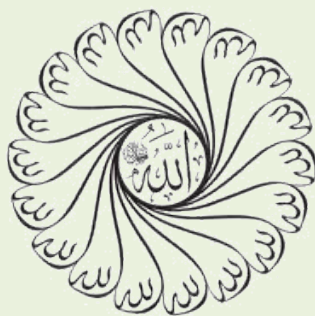
¿Para qué? Para que algún día no dijéramos: “Bueno, él es un Profeta, él fue un ángel, nosotros no lo somos, así que (al no tener su estación) somos capaces de hacer tantas cosas (equivocadas)” No. Ese Profeta fue un huérfano, creció como huérfano, sin padre ni madre, no tuvo nada. Físicamente no tuvo a nadie que lo ayudara. Y todos empezaron a atacarlo cuando dijo: “La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah”. Cuando declaró eso, todos empezaron a atacarlo. Él era Muhammad al-‘Amin hasta aquel momento. Diciéndole a toda la humanidad: “Abandona lo que estás adorando. Abandona todos los ídolos que estás adorando.

No sólo los materiales que la gente construye con madera, metal o cualquier clase de objeto, sino todos los que has idolatrado en tu corazón”, queriendo decir que todo lo que en tu corazón es más amado que Allah-swt- es lo que estás idolatrando.

Así que el Sagrado Profeta (asws) dice: “Debes amarme más que a cualquier otra cosa”; en ese momento no estarás idolatrando nada. Y el Sagrado Profeta (asws) te llevará hacia la Presencia Divina. No puedes –no podemos- ir hacia la Presencia Divina por nosotros mismos. Allah tiene ese protocolo.

***El mundo ha perdido su
Islámicos han
influencia de la
espalda a las leyes
solución es volver al
Profeta (asws)***

***brújula. Los gobiernos
sucumbido a la
incredulidad dando la
sagradas del Islam. La
Camino del Sagrado***

Nuestro Gransheykh nos está sentado en un gran

poderoso. Tanta gente se encuentra detrás de ese camión, y sheytán lo está conduciendo hacia el océano, o hacia un precipicio, listo para caer.” Nuestro Sheykh está diciendo: “Nosotros (los Awliya, él y tantos como él, hay 124.000)

está diciendo: “Este sheytán camión que tiene un motor

estamos intentando detener desde atrás el camión para que no caiga al precipicio, para que no se sumerja al océano, pero la fuerza física que el camión está transportando hace a un costado a cada uno de nosotros. Entonces debemos saber hacia dónde dejarlo ir.” Y ellos gritan a quienes quieren seguridad diciendo: “¡Salten del camión! De otra manera, el fin es hundirse en la profundidad.”

Saltar del camión significa volverse hacia las leyes del Islam. No existe otro camino. Abandona los caminos del ego, abandona los caminos de otras enseñanzas, deja el tipo de enseñanzas que te quiera dar el gobierno, y el de los estudios en la escuela que te dicen “diviértete”. No hay nada que disfrutar en este mundo. No hemos sido creados para intentar divertirnos. El disfrute es en el Otro Mundo. Y debemos tener disciplina para ser capaces de aceptar las leyes del Islam, para desarrollarlas en nosotros mismos y empezar a beneficiarnos de ellas. Todas esas leyes están para enseñarnos como alcanzar las estaciones más elevadas, convertirnos en Insan al-Kamil, el ser humano más perfecto. Entonces nos enseñarán progresivamente como tener mejor disciplina, como poseer mejor Adab, buenas maneras.

El Islam primero puso leyes diciendo: “Cosas prohibidas. Halal y Haram.” Haram y Halal, esto es, qué podemos y qué no podemos tener, comer, beber y disfrutar. Todas las naciones de hoy en día, incluidos los países Islámicos, se han apartado de las leyes de Allah. Ellos han impuesto sus propias leyes. Leyes humanas. Luego dicen: “Oh, no estamos interfiriendo en los asuntos de la religión. Vive como te guste.” Pero ellos no lo están permitiendo. Están interfiriendo en la religión todo el tiempo. Está bien visto en un país asistir a bares, clubs, discotecas y toda esa clase de sitios equivocados. El gobierno les da autorización diciendo: “Estos son los límites. Vive acorde a ellos y disfruta cuanto quieras dentro de esta habitación. Si lo deseas vuélvete loco. No salgas. Bebe tanto como quieras, pero si estas demasiado ebrio no conduzcas el automóvil, deja que alguien te lleve a casa.” Esto es lo que los gobiernos le dicen a la gente, algunos gobiernos, especialmente en el Medio Oriente. Y está bien, no es ilegal, es todo legal. Puedes tener bares, puedes tener clubs, y puedes tener todo tipo de cosas que solo se dirigen al ego. Está bien.

Cuando vas a esos gobiernos (Islámicos) pidiéndoles una licencia y les dices: “También acepto tu camino secular. Permíteme vivir acorde a mi religión dentro de tu medio secular. Te estoy pidiendo permiso para abrir una Dergah y tener

diez personas, quince personas, cincuenta o cien personas en la Dergah diciendo ‘Allah’. No nos gusta ir a bares, clubs y discotecas, no nos gusta volvernos locos bebiendo y tomando todas esas cosas erróneas. Sólo nos gustaría estar juntos en este lugar para decir ‘Allah’.” Encontrarás ahora que los gobernantes dicen: “¡No! No te damos permiso para hacer eso.”

Mmm. Entonces le das permiso a un hombre para que tenga un micrófono en sus manos... algunos de los que aparecen en televisión ni siquiera son hombres. Lucen como hombres pero no lo son. Algunas lucen como mujeres pero están desnudas, mostrándose en la televisión, cantando, bailando, haciendo que la gente las admire y corra tras ellas... y se les otorga permiso para todas esas cosas equivocadas, en tanto que a los creyentes no se les concede para recordar a su Señor en sus propios hogares. ¿Cómo esperas que tu gobierno permanezca durante mucho tiempo? Ni siquiera un gobierno militar ha subsistido más de cien años. En cien años se viene abajo. La historia nos muestra desde el tiempo de Faraón y Namrud hasta cualquier otro. Queriendo decir que los gobiernos opresores que castigan a la gente no han subsistido por mucho tiempo. Aún ahora, cada uno de esos no subsistirá demasiado.

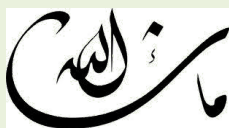
Ellos pretenden ser Musulmanes, y que viven acorde al Islam. ¿Acorde a qué Islam? ¿El Islam que has inventado acorde a las inclinaciones de tu ego, o el Islam que el Sagrado Profeta (saws) vino a enseñarnos? ¿Qué clase de Islam? ¿La clase de Islam que has inventado de acuerdo a tu propio ego? Si, ellos viven el tipo de Islam que va tras los caprichos del ego. Esta es la razón por la que no mantienen las leyes de Allah. Han hecho a un lado las leyes de Allah, han incorporado leyes humanas y gritan que hay terroristas por todos lados. Claro que sí. No está funcionando. Tus leyes no están funcionando. Vuelve a las leyes de Allah, y observa cuán rápido empieza a funcionar.

Estoy sorprendido de escuchar hoy en día, de ciertos Musulmanes que ellos apoyan, decir: “Debemos tener bombas nucleares. Los dirigentes musulmanes deben tener bombas nucleares.” Permite que te pregunte: ¿Qué harás con esa bomba nuclear? ¿Piensas que teniendo bombas nucleares detendrás a quienes te oprimen? Es “su” bomba. Encontrarán algo más sobre ti nuevamente. Entonces, si tienes la bomba nuclear, ¿qué harás? ¿la usarás sobre América, o la usarás sobre Rusia, o sobre China, o sobre Israel (como no paran de declarar)? Tan pronto en cuanto América da un ultimátum a un país, dicen: “Golpearemos a

Israel”. ¿Qué sucederá cuando golpees a Israel? Cuando golpees a Israel también lo harás con el Líbano, Jordania, y todos los países musulmanes. Y dentro de Israel la mitad son Musulmanes. Allí también viven Musulmanes. ¿Piensas que la bomba atómica va a separarlos diciendo “este es Musulmán, esto no es Musulmán”? ¡Qué tontos se han vuelto los Musulmanes! ¿Y qué clase de guerra es ésta, cuando es una desgracia tan grande para la humanidad tener un arma tan nociva? (...) ¿Qué tipo de comprensión del Islam posee esa gente?.

El Islam dice que si tienes un barco en la costa, y hay mil personas de las cuales novecientos noventa y nueve han sido encontradas culpables por la corte del Islam y serán castigadas con la pena de muerte, todos ellos, y se escapan del país, siendo que hay solamente una persona en el barco que no es culpable y está atrapada con ellos allí, no puedes hundir ese barco. No puedes porque hay una persona inocente sentada en ese barco entre novecientos noventa y nueve culpables. Como hombre, no puedes hundir ese barco. Si Allah quiere, Él hará algo. Mas tú no puedes hundir ese barco. Allah no le da permiso a los Musulmanes, y dice: “Dejen ir ese barco. Piensen detenerlo de otra manera.” No puedes matarlos porque hay un inocente, aun cuando sobre novecientos noventa y nueve de ellos pese la pena de muerte.

Éste es el Islam que nos trajo el Sagrado Profeta (asws), y si alguien intenta tomar algo ajeno al mismo, entonces nunca logrará nada. Estarán abandonando el Camino, alejándose, desviándose de las maneras del Sagrado Profeta (asws), y gritarán diciendo: “¡Necesitamos ayuda, Ya Rabbi, necesitamos ayuda!”. Allah nos dice: “¿Necesitan ayuda? Aférrense con firmeza al Profeta (asws). Entonces la ayuda los alcanzará. Si no se aferran con fuerza al Profeta, no habrá ayuda que les llegue.”

Los Creyentes no viven así

124,000 Profetas han venido ¿a enseñarle qué a la gente?

A dejar Dunya (este mundo) y volverse hacia Maula (la Otra Vida, con nuestro Señor). No corras tras los títulos de esta Dunya. Corre tras los títulos de Ajirat (la Otra Vida). Y sólo hay un único título en Ajirat, no dos. Uno: siervo. Servicio. Corre a obtener eso.

Tan pronto como el hombre se va de este mundo, la primera pregunta es: ‘¿es siervo de su Señor o es esclavo de Shaytan, de dunya o del ego?’ ‘Siervo del Señor’. ‘Que pase’. ‘Esclavo de su ego’. Deténganlo aquí ahora. Y ahora empieza un largo proceso. Uf, uf, uf. Quién sabe cuántos años, cuántos miles de años puede tomar. Aún hoy para los hijos de Adán que han sido enterrados hace miles de años, el proceso continúa para tantos de ellos. Aún no se ha acabado.

Y esto nos va tocar también a nosotros. El final nos espera. Todavía no hemos acabado esta vida. Corre a que termines tu vida correctamente. 124,000 Profetas vinieron para enseñarle al hombre cómo vivir. Inyil-e-Sharif (el Evangelio auténtico), Tawrat (la Torah original), Zabur (los Salmos) y todos los otros libros que fueron enviados a los otros profetas, y el Qur’an-e-Karim (el Generoso Corán) con seis mil seiscientos sesenta y seis aleyas, vinieron a enseñar al hombre cómo vivir. Y toda la clave es conocerte a ti mismo y conocer a tu Señor. Conocer a tu ego, conocer dónde te va a engañar tu ego, en dónde te va a jalar a la dirección errónea.

No es decir: ‘Ahora estoy a salvo, he llegado a la salvación’. No. Aún no has llegado a la seguridad. No hemos llegado aún a la seguridad. Fíjate en la última respiración, la palabra final, el último respiro que des, cómo sale, cómo decimos esa palabra.

Esto es lo que debe ocuparnos. De otro modo, puedes hacer el Hayy (la Peregrinación a la Mecca) y regresar diez veces, o puedes sentarte dentro de la Ka’aba, no va a cambiar nada. Sólo va a hacer que el hombre se haga más Firaún [faraónico] diciendo: “He hecho tanto de esto y he hecho eso otro. Soy importante”.

Así es, eso es lo que hoy todos corren a decir: “Soy tan importante, soy muy importante”.

Cierto, eres importante. Allah glorificado y exaltado sea te ha creado en esa forma sólo a ti. A ninguna otra criatura. Pero tu importancia viene con cuánto obedeces a Allah y a Su Profeta (asws). Ése será el grado de nuestra importancia.

Y Allah dice: “Si no estás suplicando a tu Señor, ¿cuál crees que es tu valor? ¿Cuál es tu valor??”

“Hoy día estoy haciendo esto.”

Mañana debes volver a hacerlo (lo que hiciste por Allah). Y el día siguiente de nuevo, y el día siguiente y así hasta la tumba.

El Santo Profeta (asws) dice: “Para los creyentes, el hoy tiene que ser mejor que el ayer. Y el mañana tiene que ser mejor que hoy.”

Si estás cayendo en el estado de necedad, no puedes ser mejor mañana. Y no eres mejor hoy que ayer. Eres necio. Estás en Ghaflat, durmiendo.

No. Los creyentes no viven así.

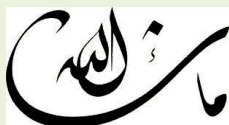
Los creyentes saben exactamente qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cuál es la intención. Deben examinar de inicio: “Hice esto y al final, el resultado, es que llegué aquí. ¿Gané o perdí? Lo hice. Gané. Gracias Ya Rabbi [Oh Señor]. Dame poder para hacerlo mejor mañana.”

Si ves que has perdido entonces ni siquiera duermas esa noche porque tienes otro día que agarrar. Has perdido ese día. No entraste al libro que dice: “Siervo del Señor.”

Vuélvete alguien valioso. Si buscas seguridad (salvación) en esta vida y en la otra, esto es con lo que debes estar ocupado. De otro modo, puedes traer, no ya mil, sino cien mil libros, no te va a ayudar.

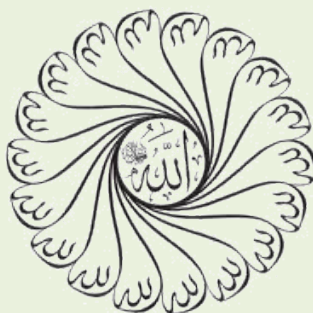
Di: ‘Ayúdame (oh Señor)’ sinceramente y fíjate cuán rápido va a llegar la ayuda. No está lejos. Está muy cerca.

Una vez los Sahaba-e-Kiram (los Nobles Compañeros del Profeta-asws-), estaban haciendo un du’a (una súplica) en voz muy alta. El Santo Profeta (asws) fue hacia ellos y les dijo: “Ustedes no le están suplicando a alguien que esté lejos de ustedes. Él está muy cerca a ustedes. Él está más cerca a ti que tu vena yugular”.

Estad preparados para Mahdi (as)

El Santo Profeta (sws) apareció como una sola persona. Llegó el momento para que apareciera porque oscuridad por todas partes. como una sola persona. Y gente] "la ilaha illa Allah", ídolos y que hacían de todo ellos se levantaron contra nada. Entended el secreto levantaron contra él pero un solo hombre, un individuo. En el cuerpo humano él era un solo hombre.

había una completa Y el Profeta (sws) apareció tan pronto como les dijo [a la esas gentes que adoraban menos adorar a Allah, todos él. Pero no le pudieron hacer que hay aquí. Todos se no pudieron acabarlo. Él era

Allah habla de Habib-i Najjar en Surat-ul Ya Sin. Él dice: "Cuando los mensajeros fueron a ellos ...". Los mensajeros de ‘Isa (alayhi salam) fueron a ellos a Antakya

[llamada así] en la Turquía de hoy. Fueron y les hablaron sobre esa religión, les hablaron de lo que 'Isa (as) trajo, alcanzándoles la invitación a aceptar esa religión. Cuando esa gente en esa ciudad vino y no los aceptaron entonces los mensajeros dijeron: "nuestro deber es hablarles, darles el mensaje." Y ellos les dieron la espalda. Cuando Habib-i Najjar los vio se dio cuenta de que eran mensajeros y cuando les escuchó corrió hacia la gente y les dijo: "Dejad (las cosas malas) y seguid a quienes no piden de vosotros ningún pago [a cambio]. Seguidlos porque han venido a vosotros con el mensaje correcto". Ellos le dijeron: "Tú eres de nosotros y estás intentando cambiar nuestra religión, ¿ah?". Lo atacaron y lo mataron allí mismo. Desgarraron a Habib-i Najjar en pedazos.

Y esos animales que vivían en la época del Profeta (alayhi salatu wa salam) eran peores que ellos. Eran peor que esa gente. ¿Por qué no pudieron desgarrar asimismo al Profeta (sws) en pedazos? No pudieron porque él vino con la protección divina para él. Se levantó, Allah le envió los ayats y las leyes y él puso esos ayats y esas leyes en práctica en esa nación donde todos estaban contra él. En veintitrés años él construyó la nación más grande y más fuerte del mundo. Una persona. Y todo era oscuridad por todas partes en ese tiempo. De modo que el Profeta (alayhi salatu wa salam) pasó por todos esos problemas, dificultades y cargas, y él se puso a trabajar, la gente alrededor suyo se puso a trabajar y construyeron el fundamento del Islam y todo lo pusieron allí, alhamdulillah.

El Profeta (sws) está diciendo que en un tiempo el kufr va a acabarse en el mundo entero. Cuando el Profeta (sws) estaba vivo, en su tiempo, y después de él hasta cuando el Islam gobernaba, el kufr no acabó en el mundo entero inmediatamente, ¿no es así? De modo que el Profeta (sws) está diciendo que en un tiempo kufr se va a acabar. Solo los creyentes permanecerán sobre la faz de la tierra. Los demás van a ser removidos. Y ésa es la época del Mahdi (alayhi salam).

Así pues, el trabajo del Mahdi (alayhi salam) está actuando ahora. Él no va a aparecer para decir: "Oh! Hagamos este trabajo". [Ese trabajo] está (ya) poniéndose en marcha, esparciéndose por todo el mundo. Está ingresando en todas las naciones, todos los países, todas las ciudades y todos los pueblos. Cuando todo haya sido tomado en todas partes y el trabajo esté completo entonces sacará la bandera diciendo: "Ahora declaro la manera de hacer del Profeta". No está viniendo para traernos otra religión. No. No está viniendo para

traernos otro libro. No. Él va a abrir los secretos de algunos ayats en el Qur'an que no están abiertos y va a traernos de regreso las tradiciones y la sunna del Profeta (alayhi salatu wa salam). Esto es lo que el Mahdi va a hacer.

¿Acaso no es eso lo que Sheykh Maulana está haciendo ahora? Tanto como puede. ¿Por qué necesitan ver algo más? Mirad a esa persona. Seguid sus órdenes. Entonces estarán en el camino para alcanzar al Mahdi. Si los que están mirando las palabras de Sheykh Maulana (cuando él dice) "él está viniendo hoy", "él vendrá mañana", y él [el Mahdi] no llega y ellos se sienten decepcionados y se alejan, entonces ellos no tienen nada para el Sheykh. Entonces no tienes ninguna conexión con el Sheykh porque sólo estás mirando las palabras que salen de su boca. No tienes ninguna conexión en absoluto. Estás perdido.

Y los que han traicionado nunca serán aceptados en ese trabajo, en el trabajo de primera clase. Pueden estar en el trabajo de segunda clase. Cuando el Profeta (salatu wa salam) iba a la guerra, en las líneas delanteras tenía a los Sahabis más fuertes que no tenían ninguna duda de ningún tipo. Algunos que vinieron, se fueron y volvieron más tarde, ellos estaban detrás. Va a ocurrir lo mismo. Por tanto debemos prepararnos para el Mahdi (alayhi salam). El Mahdi (alayhi salam) puede venir mañana en la mañana. Cuando él diga: "Allahu Akbar", ¿qué vas a hacer? ¿Cómo irás corriendo hacia él? ¿Cómo correrás hacia él? ¿Vamos a verlo en la televisión o en el periódico o qué? Esto es en lo que la mayoría se fija. Tienen ese Internet y cada uno de ellos se sienta ahora en cuartos como celdas, cuartos pequeños y cada uno se ha convertido en gente que predice al Mahdi. Cada uno ahora está hablando sobre el Mahdi (alayhi salam). ¿Qué es lo que conoces? Lo que conoces son esas cuatro paredes y esa pequeña máquina delante tuyo. Si te tomo y te pongo delante de diez mil personas entonces no vas a ser capaz de hablar. Pero ahora detrás de esa pared en sus cuartos están hablando al mundo entero, ven aquí y allá gente que los elogia y están pensando, "Mashallah." Hmmm. Hey, sal allí y habla. Mira lo que ocurre entonces. Sabes cómo es esto.

El que sabe acerca del Mahdi (alayhi salam) debe saber algunas cosas sobre él. Y los que saben los secretos no abren los secretos. Una vez que abres el secreto éste se va. Ya no es más un secreto. (Las gentes) dicen: "Allah sabe". Por supuesto, Allah sabe. ¿Acaso decimos que alguien más sabe? Allah sabe, por supuesto. Y él

se lo da a la gente que está en autoridad para que también lo sepan. A los que están en la posición de autoridad adecuada y que han recibido la autoridad de la Presencia Divina. No la autoridad que la gente da o con la que se regocija o como cuando dice: "Ésta es una muy importante". No. Los que reciben apoyo de las estaciones celestiales con poder divino, ellos saben. No hablan acerca de esto. Dicen: "¿Le gustaría sentarse y esperar? Siéntese. Cuando él venga usted va a verlo. Yo estoy sentado y esperando". Cuántas veces hemos oídos a Shaykh Mawlana decir: "Estoy esperando durante sesenta años que venga, por setenta años a que venga, por ochenta años a que venga".

Esto es lo que mi padre (rahmatullah aleyh) solía decir siempre: "Estamos esperando que venga". Él esperó, esperó y cuando supo, cuando comprendió que se iba de este mundo, dijo: "Le hemos esperado. Nuestro tiempo se ha acabado. Ya nos vamos". Pero me dijo: "En cuanto a ti, hay una gran posibilidad de que lo vayas a ver". Dijo: "Tu abuelo esperó, sus abuelos esperaron, yo he esperado y él no apareció". Dijo: "no ha aparecido en nuestro tiempo y me estoy yendo". Él no dijo: "no sé nada al respecto". Dijo: "no ha aparecido todavía y nos estamos yendo". Dijo: "pudiera ser que tú lo veas". Dejó [el mundo] y pasó [a la otra vida]. Hubo tantos alrededor de Sheykh Maulana que estaban esperando y pasaron. Los Sahabis estaban esperando y pasaron. Nuestro deber es esperar. Estar preparados y esperar. Eso es todo. No decir: "va a venir hoy", "va a venir mañana", "muy bien, vayamos aquí", "vayamos allí".

En el milenio la gente se volvió loca diciendo: "Milenio, milenio, milenio, Y2K, Y2K, Y2K" [-el anunciado error general de cómputo del año 2000-], pero Y2K no ocurrió y dijeron: "Esto era una prueba. Ustedes fallaron la prueba". ¿A quién engañas? No te quedaba otra más que decir eso, por supuesto. Por eso decías eso. Muy bien. Nosotros cerramos nuestros oídos. Pero no pienses que estás engañando al mundo entero. Puedes engañar a algunos. Perfecto. Ellos te creyeron. Así que bueno, tú dijiste algo y tú también creíste en eso. Alguna gente lo creyó. Creían que Y2K iba a ocurrir. Pero finalmente nada cambió. Hmmm. (Mostraste estar) equivocado. Alhamdulillah rabil alamin.

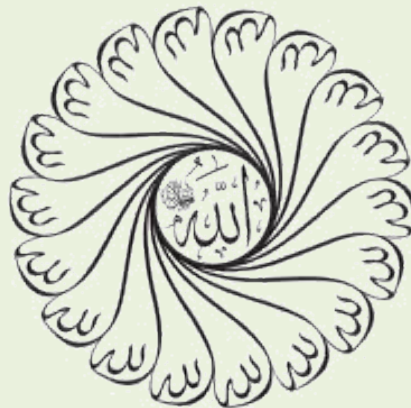
Así que nuestro deber es prepararnos a nosotros mismos y estar listos como los soldados que están listos para el combate en las líneas delanteras. En esto consiste nuestro deber. Estar listos y esperar. Te dieron las armas, te dieron las

balas pero aún no te han dado la orden de disparar. Si disparas, serás castigado. Si disparas una bala entonces enseguida buscan de dónde vino la bala, tak, tak, tak, vienen hacia ti y te dicen: "¿Usted usó esa bala? Venga". Te meten adentro y te castigan. Pero quizá la guerra va a empezar media hora después. No importa. Aún no se te ha dado la orden para que jales el gatillo. Serás castigado porque lo jalaste.

Esa gente está jalando el gatillo en todo momento y haciendo bulla aquí y allí. Dejad eso. Dejad a aquellos que tienen autoridad, que tienen conocimiento, que trabajen. Dejadles hacer su trabajo. ¿Por qué interferir? ¿Acaso va a ocurrir porque tú quieras o porque yo quiera? Cuando ellos sean quienes digan: "solo Allah sabe", entonces digan eso. Entonces crean en esa palabra. Siéntese y esperen. Si solo Allah es quien va a enviártelo entonces siéntense y esperen. ¿Por qué entonces van investigando por allí? ¿Por qué están escuchando a otras personas si creen que sólo Allah sabe? Por qué hacen caso, por ejemplo, a cosas como: "éste dijo esto y no sucedió y estoy enfadado con éste. No es alguien bueno [digno de confianza]". ¿Qué te importa? Todos están diciendo algo. Tú no sabes la situación por la que ése está diciendo esa palabra. Por tanto lo que están haciendo no es un acto inteligente. Pero, de nuevo, no es nuestro asunto. Nuestro asunto es concentrarnos en nuestros dhikrs para conseguir más poder en nuestros corazones, para ser así poderosos de modo que cuando el Mahdi (alayhi salam) aparezca estaremos en próximos a él. Aquellos que andan corriendo por allí, haciendo nada, que aparecen en fotos pero que no hacen nada al respecto, van a cansarse y no van a ser capaces de estar cerca al Mahdi (alayhi salam). Así que esto es lo que debemos hacer. Debemos prepararnos ahora cuando es tiempo de paz. La guerra aún no ha empezado. Así que los soldados que están en las líneas delanteras están sentados en sus campamentos, están preparando sus armas, las están limpiando y se mantienen ocupados. No andan corriendo por allí porque saben que hay un gran acontecimiento que se acerca y necesitan toda esa energía entonces. De modo que no van a estar corriendo por allí. Los que andan corriendo por allí van a quedarse detrás. No van a tener la energía para poder estar de pie ante lo que está viniendo.

InshaAllah ar-Rahman, Allah sabe más. Estas palabras son para ustedes y para mí, inshaAllah. Si lo tomamos entonces ganamos para nosotros mismos. Si no, entonces vivan como quieran. Todos son libres.

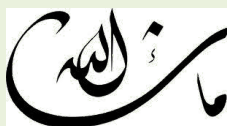
-Capítulo III-

El Honor de ser Otomanos

“Sois la mejos Comunidad que ha surgido en bien de los hombres: ordenáis lo reconocido, impedís lo reprobable y creéis en Allah.”

(Sagrado Qur'an 3:111)

El Honor de ser Otomanos

Los Otomanos se demostraron a sí mismos gobernando durante 700 años de manera justa. Si la gente no sabe cómo gobernaron, sólo tienen que observar desde el final (del Califato), desde 1923, hasta hoy en día, todo lo que ha ocurrido entre esas fechas. Entonces comprenderán cuantas cosas erróneas le ocurrieron a este mundo desde entonces hasta hoy en día. En aquel momento había una sola nación. Los occidentales entraron, la destruyeron e hicieron de ella 45 naciones diferentes. Eso por sí mismo debería ser suficiente para entender cómo nos destruyeron.

Cuando el Imperio Otomano estaba de pie era imposible para ellos ingresar y dividirnos. La historia está allí, sea que nos guste o no. **Ellos no vivieron para sus propios egos; vivieron para la Nación de Muhammad, para hacer que sus miembros se vuelvan mejores siervos de Allah, y vivieron para complacer a Allah y a Su Profeta (asws).**

De modo que está mal que la gente ataque a los Otomanos, en especial a los Sultanes Otomanos, los cuales todos estaban en diferentes niveles de Santidad (Wilayat). **No llegó ni un solo Sultán Otomano que no fuera un Wali** (un íntimo de Allah). **Todos fueron Amados de Allah**, e intentaron hacer lo que Allah y Su Profeta (asws) quisieron que hicieran.

Creemos que ellos hicieron lo que les correspondía, pero que nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde, y encontramos muy fácil hoy en día atacar a aquellos que se erigieron firmemente contra los incrédulos. El Islam nos ha podido llegar hoy en día gracias a ellos, porque se levantaron con firmeza. De otro modo, hoy ni siquiera seríamos Musulmanes. Además, la gente debe entender que atacar o decir cualquier otra cosa negativa contra aquellos que hicieron su mejor esfuerzo por la seguridad del Islam, por la seguridad de los demás, no les va a dar nada. Sólo los va a llevar a estaciones más bajas, no va a hacer que nadie adquiera títulos elevados y honrosos.

Esta clase de cosas no deberían ocurrir entre creyentes, especialmente entre Osmanli Naksibendis. Nosotros somos aquellos a quienes Gransheykh (Maulana Nazim) ha ordenado intentar despertar nuevamente el modo de vida Otomano.

Hay muchos que no entienden que cuando dices “Otomano”, no significa turco o árabe. Si eres árabe, eres Otomano. Si eres pakistaní, eres Otomano. Si eres turco, eres Otomano. Si eres bosnio, eres Otomano. Si eres inglés, eres Otomano. Si eres norteamericano, eres Otomano. Si eres de cualquier otra nación y estás aceptando el Islam (*el Islam de Ahl as-Sunna wal-Yama’a, del que los Otomanos fueron celosos custodios*), entonces debes venir a estar bajo una sola bandera, la bandera Otomana. ¿Qué es lo difícil de esto? Todos aceptan ser americanos, pero no aceptan ser Otomanos. Cuando vas a Grecia, esa persona dice: “Soy greco-americano”; los turcos: “soy turco-americano”; italianos: “íalo-americano”. Pero nadie está diciendo: “soy árabe-Otomano” o “turco-Otomano”, o “soy tal cosa-Otomano”.

La gente me demuestra que no ha entendido cómo gobernaron los Otomanos. La Dinastía Otomana fue conducida por personas de origen turco; al igual que los Abasidas y los Omeyas fueron árabes, el sistema de gobierno de los Otomanos estaba liderado por turcos. Gobernaron con justicia. Y no se equivoquen. A cualquiera que los esté atacando, ciertamente podemos decirle: “no lo hagas”,

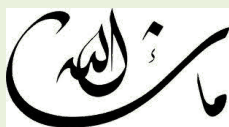
pero si insisten en atacar, se harán daño a sí mismos. Y existe la posibilidad incluso de que pierdan su fe, ya que están atacando a **Amados de Allah**.

Los miembros de esa familia han sido elogiados y protegidos por el Sagrado Profeta (asws), cuando él dijo: “Aquél que va a conquistar Estambul es el más grande de los generales y su ejército es el mejor de los ejércitos” (*alusión a Sultán Mehmet Fatih, de quien Sheykh Abdul Kerim desciende por línea paterna*).

Fue un error atacarlos en ese entonces y lo sigue siendo hoy en día. Pero no hemos aprendido de los errores que cometieron nuestros antepasados, quienes se levantaron contra los gobernantes del Islam y auxiliaron a los incrédulos para hacer caer al Islam. Hoy sus descendientes intentan continuamente repetir el mismo error. Nosotros no. Nosotros deberíamos comprender lo que esa gente hizo, cómo se levantaron contra el sultán, contra el Califa, y cómo entonces todo se vino abajo y en qué situación se encuentra el mundo hoy en día.

No necesitas preguntarle a nadie, puedes verlo por ti mismo. Todos lo estamos viendo. A donde quiera que vayas puedes ver la clase de situación en la que el mundo se encuentra hoy en día. Lo han convertido en un infierno.

Insha'Allah esto es suficiente para quienes quieren aprender algo. De otro modo, la gente siempre encuentra algo por lo cual discutir unos con otros. Pero yo no permito que esas personas que aceptan a Sheykh Maulana como Grandsheykh y a nosotros como su representante para ellos, no permito que discutan. No hay discusión en nuestro Camino. No es aceptable y somos muy estrictos con la disciplina y la conducta.

La Paz llega con los Otomanos

Sin auxilio que llegue nadie puede hacer nada en este mundo. Algunos lo saben y otros no. Para cualquier cosa que estemos haciendo el auxilio debe llegar de quienes tienen la autoridad del mundo en sus manos. No el auxilio de quienes

son líderes mundanos. Ellos no tienen nada en sus manos. Lo que tienen en sus manos sólo es por cuatro años y ustedes son quienes se lo dan.

“Yo quiero que éste sea mi presidente”

Masha’Allah.

“Quiero que ese sea mi presidente. Debemos votar a éste. Quiero que éste sea mi presidente.”

“¿Por qué quieres a ese?”

“No lo sé”

Hmmm.

“¿Lo conoces?”

“No”

“¿Sabes si es de confianza?”

“No”

“¿Sabes si puedes confiar en él?”

“No”

“¿Tienes amistad con ese?”

“No. El periódico dice esto. La televisión dice aquello. Y yo lo estoy votando.”

Masha’Allah. Por eso el mundo ahora está así. Se ha vuelto un infierno. Cuando desde los pies se le da el poder a un hombre, el mundo se vuelve un infierno. Los pies están eligiendo que clase de cabeza deben tener. A eso se está llegando.

“¿No entiendes lo que es la democracia? Esto es democracia: debes votar y elegir a tu presidente.”

A veces le pregunto a mi oveja en la montaña: “¿Te gustaría votar para elegir que clase de pastor quieres? ¿Hombre, mujer, ‘x’ o yo, cuál deseas como pastor?” La oveja no responde. Ellas comen y piensan: “Mira a este insensato y lo que está diciendo.”

Las personas eligiendo a su líder son de esa forma. La oveja elige a su líder diciendo: “Quiero que éste sea mi gobernador.” No está funcionando. Lo han intentado durante los últimos cien años pero no ha funcionado. Está en quiebra. Ellos conocen esa realidad y le dicen a las Naciones Unidas...No te lo dicen a ti. No ves en CNN esa clase de noticias. Ellos saben que no vas a ir a las Naciones Unidas buscando ver lo que las Naciones Unidas están rastreando y encontrando. Ellos saben que no lo vas a hacer. ¿Cuántos de ustedes están buscando el reporte anual acerca de los gobiernos de las Naciones Unidas y lo que sea que estén trayendo? ¿Cuántos?

Si los creyentes no lo hacen, ¿piensas entonces que los incrédulos lo van a hacer? Así es que las Naciones Unidas están haciendo exámenes y a veces están llegando. Le hacen decir a las Naciones Unidas: “Dinos cuál es el mejor sistema de gobierno en este mundo. Hemos intentado durante cien años pero no está funcionando (con la democracia). Elegimos presidentes, primer ministros, esto y aquello. Tenemos Jumhurriyet (república). Hacemos Jumhurriyet, pero no está funcionando. Tenemos República. El gobierno de la gente. No está funcionando.” Entonces las Naciones Unidas buscaron y dijeron: “El mejor sistema de gobierno para el hombre es la Monarquía; tener Reyes que gobiernen.” Dijeron: “¡Oh! ¿Pueden darnos algunos ejemplos?” “El mejor que ha sucedido, que gobernó a personas de diferentes religiones, diferentes procedencias, diferentes razas, diferentes esto y diferentes aquello, fue el Imperio Otomano.” Entonces les dicen: “Rápidamente quiten ese reporte de los registros. No se lo muestren al mundo. Nos llevó cien años hacerlo caer. Ahora no podemos decirles que éste fue el mejor.”

La principal es la República de Turquía, diciendo: “Cúbranlo rápidamente. No se lo digan al mundo. Ahora tenemos Jumhurriyet.” No está funcionando. Y no va a funcionar. No sólo el Jumhurriyet, puedes elegir un millón de presidentes que no va a funcionar. Porque si el presidente es una persona común como tú y yo, entonces no va a funcionar. El gobernador debe recibir algunos poderes desde las estaciones elevadas, no desde los pies. Él debe ser más sabio que yo (*Sheykh Maulana dice que el más débil de los Sultanes Otomanos tuvo el poder de siete Awliya'Allah*).

Ibrahim ibn Adham Hazretleri -¡Allahu Akbar! Rahmatullah aleyh-. Observen. Él fue un rey, fue un rey justo. Fue uno bueno. Ibrahim ibn Adham fue rey de Balkh, lo que actualmente es Afganistán y parte de Irán, él gobernó en toda esa área. Los reyes de ese momento tenían que ser lo mejor entre su gente, tanto como espadachín, jinete, luchador y en cualquier otra forma, ellos tenían que ser los mejores. De otra manera, la gente no los aceptaba diciendo: “Si lucho contigo y te puedo derribar, ¿cómo puedo aceptar que me gobiernes? De esta forma mi ego siempre dirá que soy mejor que tú.” Por esto los reyes eran entrenados para ser los mejores en todo. Y cuando marchaban a la guerra iban al frente del ejército, no detrás con guardaespaldas para estar protegidos como hoy en día.

¡Masha’Allah! ¡Subhan Allah! Hoy en día haz a un lado los líderes mundanos, los Sheykh e Imams tienen guardaespaldas a su alrededor.

“¿Puedo hablar con el Sheykh?”

Llegan los guardaespaldas: “¡No te acerques al Sheykh!”

“¿Por qué?”

“No confiamos en ti”

¿Qué clase de Sheykh serás si una persona común que sabe sólo algunos movimientos te va a proteger? No recibes protección de las estaciones Celestiales. No uno, puedes tener mil guardaespaldas, si Aquel quiere derribarte (*el Sheykh levanta su bastón como un arma*), una bala y sencillamente caes.

¿Piensas que alguien puede estar mejor protegido que el presidente norteamericano? ¿Qué gobierno tiene la tecnología y todo ese dinero para proteger a sus presidentes? Pero cuando Allah se propone derribarlo, con una bala, tak...Kennedy, adiós, frente a su gente y frente a la televisión. Es una lección para que la humanidad comprenda que si no recibes protección desde las estaciones Celestiales, la protección del hombre no es nada. Hoy en día tus guardaespaldas pueden darse vuelta y también derribarte. ¿No le sucedió esto a la india Indira Ghandi? Su propio guardaespaldas se volvió contra ella...tak. Él debe haber sabido algo, ¿sino por qué lo hizo?

Así es que si a un hombre no le llega protección desde la estación Celestial no está bajo protección alguna. Está acabado. Si un Imam o un Sheykh necesita

protección de su gente entonces no es un líder. Está acabado. El liderazgo se ha ido. Por esto hacen que hoy en día toda la humanidad esté corriendo tras algo. Los inteligentes, los astutos, los estudiosos universitarios, los no estudiosos, los educados, los de jardín de infantes, todos dicen: “Queremos elegir a nuestro presidente.”

Elección. Los países Musulmanes están diciendo “Somos Musulmanes” pero están siguiendo paso a paso a los cristianos. Paso a paso. Al menos los cristianos lo hacen abiertamente, sin embargo esos no. Paso a paso, y se están volviendo más tiranos porque la forma en que Allah ha creado a la gente del Medio Oriente es diferente a los Europeos, ellos son diferentes. Los Americanos son diferentes. La gente de Asia Central es diferente y la gente del Lejano Oriente es diferente. Tienen que tener diferentes formas de gobierno. Es imposible tomar este sistema y colocarlo allí y decir que va a funcionar.

Los norteamericanos insensatos corren diciendo: “Queremos llevar democracia.”

“¿A dónde?”

“A Kuwait, Iraq y Afganistán.”

Eh, adelante. Dale a ellos democracia. Tienes ahora todo ese ejército en las calles con armas automáticas y no los puedes detener. Observa qué sucede cuando saques el ejército de las calles.

¡Musulmanes! Los Musulmanes se han vuelto el tope del mundo en matar ahora con ese nombre. Ponen una bomba aquí y estallan. Masha’Allah. ¿Dónde en el Islam te dice que puedes ir y cometer esa acción? Tu no sabes a quién estás matando. El Islam dice: “¿Quieres tener una guerra? Es aceptable. No guerra aérea. Tienes que movilizar a tu ejército hacia el frente, y los dos ejércitos contrarios deben aplastarse.” Tú sabes que a quien estás matando allí es un soldado entrenado como tú. No puedes ir y arrojar bombas aquí, bombas allí, bombas desde el aire sobre las cabezas de la gente y decir: “Estoy ganando la guerra.” Eh, esos son los Americanos, los Occidentales. Está en su sangre hacer eso. ¿Cómo es que tú (siendo Musulmán) lo estás haciendo? ¿Cómo es que los Musulmanes lo están haciendo? ¿Cómo es que los líderes Musulmanes están permitiendo que eso suceda?

República de Irán. Jumhurriyet. Jumhurriyet Islámico. Allah, Allah. ¡Qué tontería! República Islámica de Irán, República Islámica de Pakistán. ¿Qué insensatez es esa? O bien eres república o eres Islámica. Esos son dos sistemas de gobierno diferentes. Ellos ni siquiera lo están viendo (con claridad). El Islam es completamente diferente a un gobierno republicano. Así es como sheytán los ha engañado y tienen que decir República Islámica. No pueden decir: “Leyes Divinas. Shari’at de Islam.” (Dicen) “República”. Haciéndolo fácil.

“¿Shari’at? ¡Oh! ¿Tú quieres Shari’at? ¡¿Tú quieres Shari’at?!”

Todos se estremecen. Claro que sí. Shari’at significa justicia. Ese es su significado. ¿No quieres justicia? ¿No quieres que ese que en las calles se comporta como animal y que te ataca a ti y a tus hijos, no quieres que este y ese sean castigados?

“Queremos República.”

Bien. Ahora la tienes. Ahora están atacando desde todos lados. Luego, cuando el hecho ya ha ocurrido y se ha terminado, entonces “¡Ahh! ¡Policía!” No uno, incluso si llegaran un millón de policías, ¿quién va a arreglar el daño? Si un hombre llega y arroja aquí una bomba matando a esa gente, la policía investiga y atrapa al hombre, o no lo atrapan, ¿entonces qué? ¿Quién pagará por el daño? Se ha ido.

Por lo tanto es hora de que los Musulmanes despierten y se digan a sí mismos: “¡En qué situación insensata nos hemos metido a nosotros mismos!” El Señor de los mundos nos da un título diciendo: “Ven a Mí. Ven y pídemelo, y Yo te daré.” No corran en las calles hacia los incrédulos diciendo: “Protéjannos.”

Siglo 21. ¿Por qué decimos esto? Por la profecía del Sagrado Profeta (asws9. El hadíz está abierto. Él dijo: “En Ajir Zaman, al final de los tiempos, si los incrédulos han caído al pozo de una comadreja, los creyentes también lo harán. Lo que sea que estén haciendo (los incrédulos), exactamente lo mismo harán los creyentes.” Dime que esto no es lo que está sucediendo.

Vivimos en América. Hace unos años alguien vino a verme, un afgano, diciéndome:

“Hermano, vives en América, ¿aun así llevas turbante y barba?”

Le dije: “América o Afganistán, ¿cuál es la diferencia?”

Preguntó: “¿De dónde eres, hermano?”

Lo embauqué algo diciéndole: “De Uzbekistán”

Dijo: “Hermano, esto es América, debes cambiar.”

Pregunté: “¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer?”

“Debes deshacerte de eso. Debes deshacerte de la barba. Debes llevar un estilo de vida Americano.”

Esto sucedió en 1987 o 1988. Le dije:

“Al hacerlo, ¿tú qué has ganado?”

El Islam tiene su propia identidad. ¿Has visto alguna vez a un sacerdote vistiendo turbante o jubbah? Yo no. Si lo has visto, dímelo. ¿Alguna vez has visto un rabino vistiendo turbante y jubbah? Yo no. Tal vez tu sí. Sin embargo, he visto miles y miles de Imams y Sheykhs siguiendo las ideas occidentales, en la manera en que visten y de la forma en que actúan.

Un Imam iba a dar una Jutbah, y antes que lo hiciera se puso la jubbah, se puso el turbante en la cabeza, y no tenía ni barba ni bigote. Un día me dirigí a él y me dijo:

“¿Qué quieres?”

“Tengo una barba postiza. Permíteme que la ponga en tu cara. Al menos lucirá mejor.”

“¡No me fastidies! ¿Tu piensas que eso lo es todo?”

Le dije: “Eso no es todo, pero es algo. ¿Por qué entonces llevas puesto el turbante? Déjalo. Ve allí (a dar Jutbah) con tu traje y corbata. ¡Estás representando una actitud! No estás trabajando en una oficina gubernamental para decir ‘Necesito vestir traje y corbata’. ¿Por qué no lo estás vistiendo? Eres una persona religiosa. ¿Alguna vez has visto así a un rabino o a un cura?”

“Oh Sheykh, hablas demasiado.”

Hmm. Así los Musulmanes han perdido su dirección. Sheytán los ha engañado. Hemos perdido nuestra dirección porque admiramos y corremos tras los incrédulos para ver cómo están viviendo, e intentamos vivir de esa manera. Este es nuestro problema. Sin embargo, este mundo es muy temporario. Vives de esta o de aquella forma. Es un período de tiempo muy restringido y está transcurriendo.

El Sagrado Profeta (asws) nos dice: “Trabaja para este Dunya tanto como vayas a vivir en él. Trabaja para Ájirat tanto como vayas a vivir allí.” Por lo tanto, tómallo. Trabaja por este Dunya tanto como vayas a vivir en él. Si 8 horas no son suficientes, entonces trabaja 16 horas. Pero tal vez no puedas lograrlo hasta la hora 17. Azrail espera para derribarte.

Por lo tanto, eso significa que en el mundo sólo hay tres días. Ayer se ha ido. Hoy, no sabemos si podremos terminarlo. Mañana, es dudoso si vamos a llegar a mañana. Un creyente debe primero pensar en su Ájirat antes que en su Dunya. Cuando piensas en Ájirat, Dunya correrá detrás de ti. Dunya vendrá a ti. El mundo correrá detrás de ti. Esto es lo que Allah le ha ordenado a este Dunya diciendo: “Si los creyentes corren tras de ti, debes alejarte de ellos. Si ellos te abandonan, entonces debes correr tras ellos. Debes darle a ellos toda la riqueza.”

Dí: ¿Alguna vez ha sucedido esto en la historia?

Claro que sí. En el tiempo de Uzmán (ra), cuando era Khalifa, los Musulmanes no encontraban si quiera a un Musulmán pobre para dar el Zakat o dar Sadaqa. Todos se habían vuelto tan adinerados. Y daban la Sadaqa y el Zakat a los incrédulos para suavizar sus corazones y llevarlos al Islam. A través de la historia observa cuantas veces nos ha sucedido eso. Pero cuando dejamos a Allah y a Su Profeta (asws), todo se va.

Imperio Otomano. ¡Imperio! ¿Cuántos imperios ha visto el mundo? ¿Cuántos? Se ha retirado. Observa que les ha sucedido a los Musulmanes. ¿Qué país musulmán se encuentra ahora en el gobierno y puede decir “Esto es lo que va a suceder” y todos se disponen a escucharlo? Ninguno. Los turcos. Los turcos se han vuelto los más rápidos en maldecir a sus propios abuelos. Ninguna nación en la historia jamás se ha vuelto para maldecir a sus abuelos. Sin embargo los turcos se han vuelto los número uno. Maldiciendo a los Sultanes. Porque eso es lo que los

occidentales querían que ellos hicieran. Los Musulmanes también se volvieron y empezaron a maldecirlos diciendo: “Ellos nos mantuvieron bajo su gobierno y por eso hemos quedado atrasados”. Estuve en Siria hablando con una persona. Él empezó a alabar a los Otomanos cuando estaban en esa zona, y un momento después dijo:

“Pero tuvieron algunos errores”

Le pregunté: “¿Cuáles fueron sus errores?”

Dijo: “Nos dejaron atrás en cuanto a la tecnología”

Le pregunté: “¿Hace cuánto ya que los Otomanos estuvieron gobernando esta zona?”

Dijo: “Ya hace casi 100 años”

Le dije: “Hace 100 años América no tenía nada. Ve y observa ahora a América. Mira a Siria hoy en día. ¿Qué tienes? Tú tienes tu libertad. ¿Qué has hecho con esa libertad, has avanzado o retrocedido?”

Los turcos están maldiciendo a sus abuelos diciendo: “Nos han dejado atrás. Ellos sólo supieron como subir y bajar (*alusión a los movimientos del salat*)”. Pero ahora le están rogando a los Europeos: “Por favor, déjanos ingresar a Europa”. Ellos (*los Otomanos*) no rogaron. Llegaron a Europa y dijeron: “Cambien sus leyes. No nos agradan. No se ajustan al Islam”. Así fue que los franceses, que hoy están en tu contra, se estremecieron diciendo: “Los Otomanos dijeron que cambiemos las reglas. Por lo tanto, debemos cambiarlas”.

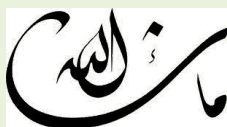
Los turcos me dicen: “¿Andas por Europa con turbante, barba y bigote?”

Les digo: “Claro que sí. Entramos de esta forma a Europa. Ustedes cambiaron todo. Ahora se han puesto traje y corbata. Aun así, ni con traje y corbata, los están aceptando en Europa. Y con esas corbatas las generaciones jóvenes se están ahorcando. ¿Para qué? Revisa la historia. Observa, en 700 años de gobierno (Otomano), cuantos vas a encontrar que han cometido suicidio. Ninguno. Las cifras y los números hablan por sí mismos”.

Para todo el que corra por Paz, la Paz llega con los Otomanos. No hay otra Paz. La Paz solamente llega con ese gobierno. Los líderes rectamente guiados del Islam

pueden traer Paz a los Musulmanes, a los Cristianos y a los Judíos, ya que la Historia nos demuestra que cuando ellos estuvieron en los Balcanes durante 500 años, la Paz estuvo allí. En cuanto ellos se retiraron, no más Paz. Ellos estuvieron en el Medio Oriente, y allí había Paz. En cuanto se retiraron, no más Paz. Estuvieron en el Cáucaso y allí había Paz. En cuanto se retiraron, no más Paz. No hay Paz en Irán, no hay Paz en Afganistán, y no hay Paz en ningún lado. Cuando esos incrédulos se nos acerquen con esa clase de habladurías sin sentido, no les creas (*Sheykh Effendi alude a la historia que se escribe desde la perspectiva sheytánica que busca difamar los gobiernos rectamente guiados que fueron luz para la humanidad*). Observa tu Historia. **Los Musulmanes primero deben conocer su Historia para ser capaces de entender los hadices y las ayats (del Qur'an). Si no conoces la Historia del Islam, entonces no puedes entender los hadices del Sagrado Profeta (asws).**

Wa min Allahu Tawfiq.

El Gobierno del Islam

Allah está probando la fe real y la fe falsa, y la prueba llega de esta forma: para nosotros debe haber oposición para que podamos decir “Estamos defendiendo la Verdad”. Allah está probando la verdadera fe de las personas para ver en qué dirección se están moviendo. Y ellos están eligiendo un lado. Éste, el lado incorrecto, debe estar allí. No estuvo allí hasta los 1900's. Estuvo allí pero oculto, en una proporción muy pequeña, porque el Islam estaba gobernando oficialmente hasta 1923, en realidad hasta 1908. Cuando Sultán Abdul Hamid Khan II fue removido del sillón, el gobierno del Islam se acabó. Él fue el último Califa gobernando, Sultán Abdul Hamid Khan II. Luego de él uno, dos, tres califas más, pero no tuvieron el poder en sus manos. Cuando el Califa no tiene el poder entonces ya no gobierna más. Porque no gobierna, el Islam no gobierna.

Así que hasta ese tiempo el Islam estaba gobernando. En el Palacio de Topkapi se encuentran las pertenencias del Sagrado Profeta (asws); sus jubbahs, sus dientes, su barba, su espada, todo lo demás, y lo que los Sahabas nos dejaron físicamente, están allí. También la bandera del Profeta (asws) está allí. Ellos (los Otomanos)

hicieron una igual y temprano por la mañana, luego de la oración del Fayr, con una ceremonia oficial, cada mañana alzaban la Bandera del Islam. La bandera estaba abierta (lo que quiere decir): “El Islam, como sistema de gobierno, está gobernando y el cuartel general está aquí.” Se decía: “El cuartel general del Islam está aquí, y el gobierno del oriente y del occidente, del norte y del sur, de creyentes e incrédulos, se encuentra bajo la bendición de esta bandera.” El Qur’an estaba abierto, y la recitación del Qur’an continuaba ininterrumpidamente las 24 hs. No desde cassettes; hafices vivos estaban sentados allí recitando durante una hora; uno terminaba y otro llegaba para recitar abiertamente durante una hora, (y de esta manera) el Qur’an estaba circulando las 24 hs. 24hs. sin interrupción. El Qur’an era recitado desde los cuarteles generales las 24 hs., los siete días de la semana, los 365 días del año, durante cerca de 435 años. Sin parar.

El Islam gobernaba. En los lugares sagrados del oriente y del occidente ellos pusieron gente sagrada que seguían la ‘aquida de los 4 mazhabs, el camino de los 4 mazhabs, y que daban jurisprudencia de acuerdo al tiempo y a las necesidades de la gente. De esta forma el Islam gobernaba. La espada estaba afuera y la Shari’at gobernaba. Cuando alguien rompe las reglas y las leyes de la Shari’at, y la Shari’at está gobernando, no será “Oh, este es mi primo”, o “este es mi hermano”, “esa es mi madre”, o “ese es mi padre”. No. Hoy en día puedes comprar fácilmente las cortes. En aquel tiempo no podías porque el Islam gobernaba. Como dice la gente hoy en día “Allah está gobernando”, (pero Él gobierna) a través de las manos de aquellos que Él ha elegido, y ellos no fueron débiles como mujeres. Hoy en día se ha perdido la identidad. Las mujeres tienen diferentes emociones, características, todo es diferente, y el hombre es diferente. Aquellos que gobernaban y representaban correctamente el Islam ni siquiera tenían permitido llorar en público. Ante cualquier dolor que les llegara debían permanecer fuertes. Sus hijos caían, sus esposas caían, muriendo, esto sucedía, eso sucedía, pero ellos permanecían poderosos porque sabían que todo sucede con el permiso de Allah-swt-.

El Islam gobernaba. Ahora el Islam no gobierna.

El Sagrado Profeta (asws) nos dice: "Después de mi, vendrán los Califas. Después de los Califas, vendrán reyes. Después de los reyes, vendrán Sultanes. Después de los Sultanes, vendrá el tiempo de la Jababirah, el tiempo de la tiranía. En todo

lugar en oriente, occidente, norte y sur y en todos los países, gobernarán los tiranos. Si vives en esa época, trata de escaparte de los trabajos del gobierno."

Esto es lo que el Sagrado Profeta (asws) está ordenando. "Si vives en esa época, solo te doy dos consejos. Habla la Verdad y sé paciente. No vas a ser capaz de cambiar nada".

Le dijo esto a sus Sahabis: "Llegará un tiempo para mi nación en que no serán capaces de hablar la verdad y no serán capaces de impedir a la gente del Minkar, de que hagan acciones erróneas". Así que los Sahabis dijeron: "Ya Rasulullah, ¿qué clase de creyentes va a ser esa gente?" Él dijo: "Lo peor les va a llegar a ellos. No serán capaces de hacer eso afuera. Pero olvídense de afuera. No serán capaces de hacer eso dentro, con los miembros de sus familias. No serán capaces de decir lo que está bien y lo que está mal. Nadie va a escuchar. Todos van a gobernar como quieran".

Los Sahabis estaban más sorprendidos. Entonces el Profeta (asws) cerró la brecha un poco más. Dijo: "Lo peor va a pasarles". "¿Qué es eso Ya Rasulullah?" preguntaron los Sahabis.

Él dijo: "No van a ser capaces de hablarles a sus propios hijos. No serán capaces de cambiar sus acciones y cosas erróneas. Sus manos van a estar atadas por los gobiernos. No serán capaces de cambiar y educar a sus hijos en el camino del Islam. No serán capaces de hablarles a sus esposas. Sus esposas no los van a escuchar. Les dirán: 'Democracia' y les dirán: 'Derechos feministas', 'derechos de las mujeres'". Todo esto les decía el Profeta (asws).

Ellos dijeron: "Ya Rasulullah, ¿qué clase de creyentes van a ser?"

(Respondió) "Ustedes saben que el vinagre es muy fuerte. Si ponen cualquier clase de gusanos en el vinagre morirán. No vivirán allí. Pero el vinagre tiene su propia clase de gusanos que permanecerán en el vinagre. Vivirán en ese vinagre".

Él dijo: "Aquellos de mi nación en esa época que vayan a tratar de vivir un modo de vida correcto serán como esos gusanos dentro del vinagre. Van a vivir. Y mis salams para ellos."

Él está diciendo desde aquel tiempo: "Mis salams y bendiciones para aquellos".

Hmm. Éstos son los tiempos en que estamos ahora.

Tanta gente no está comprendiendo lo que verdaderamente está ocurriendo en este mundo porque no comprenden cómo gobernará el Islam y cuál es el sistema de gobierno del Islam, y la gente discute y lucha (sobre este asunto)".

Así que el Califa fue movido del sillón y ahora no está gobernando. Por esto no llegan más bendiciones. Y porque no llegan más bendiciones ahora todas las cosas incorrectas están abiertas, saliendo a la superficie. Antes el Califa estaba allí, llovían abundantes bendiciones y en el oriente, occidente y en todos lados había un gobierno correcto. Como ya lo he dicho, no tienes que ser un Awliya Allah para entenderlo.

El gran error que los Musulmanes de hoy en día cometen es desconocer la historia. En primer lugar debes revisar la historia. Abre las páginas y vuelve hacia atrás. Retrocede. Busca dónde empezó el problema, y a partir de allí, si el problema se ha detenido.

¿Cuándo empezó? Justo después del Sultán Abdul Hamid Khan el problema comenzó en todos lados alrededor del mundo. Sin parar, 24 hs. al día.

El Sagrado Profeta (asws) nos dice: "La sangre va a correr como un río en la tierra." ¿Acaso eso es lo que está ocurriendo hoy o no? Hay necios que piensan que va a haber un río que corra con sangre así (literalmente). No. Mira en todos los lugares. Cada día que pasa. Fíjate en Irak. ¿Eh? Ellos llevaron la democracia. MashaAllah democracia. Cada día mueren al menos cincuenta personas (...)

¿Corres a cambiar las cosas del camino de Allah y quieres poner tu propio sistema de gobierno en el mundo? Mira. Mira qué más es lo que se viene tras esto. Y aquellos que están ayudando a estos sistemas van a quemarse con eso también. No tendrán seguridad. No importa si es imam o shaykh. Corre. Corre. Pon un poco más de gasolina, ayúdales un poco más y fíjate cuánto te va a tragar el fuego también a ti.

Así que ¿qué es lo que nos ordena el Sagrado Profeta (asws)? Él dijo: "Si llegas a ese tiempo, habla la verdad. Si es necesario que hables, habla la verdad o mantente en silencio. Y sé paciente. Eso es todo".

El Sagrado Profeta (asws) dice: "Si sabes que eres alguien de los Buenos y sabes que tienes una debilidad, no vayas a las líneas delanteras. Permanece detrás. Hay muchos otros leones que se van a mover al frente. Cuando ocupes el frente ellos no se van a mover. Ellos no luchan por eso. No te van a jalar hacia atrás. Muévete hacia atrás. Deja que los leones vayan al frente. No eres ya ni siquiera un gato. Ellos (los enemigos) no te están escuchando. Muévete hacia atrás. Deja que los leones se pongan de pie".

Esto es lo que nos ha pasado, a nuestra nación, a la nación de Muhammad (y no crean que estoy diciendo la nación turca, o pakistaní, o árabe. A la nación de Muhammad asws).

Esto es lo que nos ha pasado. Hemos sido separados. Hemos sido separados en tantas diferentes banderas, diferentes nacionalidades y eso es suficiente para que nos comamos entre nosotros mismos. Debido a esta necedad de la democracia las naciones en su interior se han separado en diez, veinte, cuarenta o cincuenta partidos diferentes. Cincuenta partidos diferentes significa que es una democracia. La democracia tiene tantos partidos. Sí. Debes de tener muchas divisiones. ¿Musulmanes? ¿Esto es Islam? ¿Así es como el Islam estaba gobernando? ¿Así es como se supone que gobierne el Islam?

Después cada uno dice: "La democracia viene del Islam. Abu Bakr Siddik fue elegido. Y Abu Bakr Siddik, los nietos del Profeta, los Muhajireen y los Ansar estaban divididos. Así que tenían diferentes partidos. Esto es democracia. Y estaban debatiendo."

Hasha astaghfirullah. Dicen que los nietos del Profeta (asws) estaban debatiendo con Abu Bakr Siddik o que los Ansar debatían con los Muhajireen. Y que estaban luchando por quién gobernaría después del Profeta (asws). Esto es lo que están diciendo.

No creo que la persona o esas personas que creen en esa clase de cosa tengan ningún conocimiento de la historia del Islam. Olvídate ya de lo demás. O, tienen el conocimiento pero tienen un propósito distinto. No lo sabemos. No somos responsables. Cada cual es responsable de lo que diga por sí mismo. No somos responsables de lo que dicen.

Si quieres, sigue ese camino. Si quieres, sigue justo lo que acabamos de decir. No te estamos diciendo: “Síguenos”. No. Sigue tu propia inteligencia, tu corazón y tu propia fe. Nada más.

Nadie está parado frente a ti para detener tu crecimiento. No. Queremos que la gente crezca y queremos que la gente se mueva hacia adelante en el camino de Allah. Queremos que alcancen las estaciones superiores.

Pero no puedes llegar a las estaciones superiores cuando dejas a un lado las enseñanzas del Sagrado Profeta (asws) o las enseñanzas de los Sahaba-e Kiram.

Así es, hubo alguna gente que eligió (a Abu Bakr Siddik ra). Siete personas eligieron al Califa. La mayor parte de ellos se volvieron después Califas. Así que estaban al mismo nivel que el Califa y sólo estaban eligiendo (no es que sea una elección, elección [como las que hay hoy]), sino que simplemente decían: “Ya que el Profeta (asws) hizo tal cosa y dijo (tal y tal cosa), debemos elegir a la persona mayor”, y eso es lo que hicieron en ese entonces. Pusieron a Abu Bakr Siddik (ra).

Nadie iba a oponerse, o nadie iba a luchar diciéndole a Abu Bakr Siddik (ra): “No, no. Yo tengo que ser el Califa”. ¿Cómo van a decir que los nietos del Profeta (asws) establecieron un partido y estaban debatiendo con Abu Bakr Siddik? ¿Quiénes? ¿Hassan y Hussayn? ¿Los nietos, Hassan y Hussayn, estaban debatiendo con Abu Bakr Siddik? Definitivamente esto tiene que venir de ideologías occidentales, de modos de enseñanza de Occidente.

Así que no es cuánto sepas o cuánto leas. Puedes memorizar todo el Qur'an de memoria. ¿Qué dice el Sagrado Profeta (asws)? “En Ajir Zaman va a haber muchos hafices. Van a recitar el Qur'an pero el Qur'an no va a entrar por debajo de sus gargantas. No va a llegar a sus corazones. Van a recitar y van a hacer que los corazones de las personas se muevan. Pero el Qur'an no va a ayudarles” (...)

No pretendemos ser nada. Sólo estamos tratando de ser buenos siervos. Y estamos compartiendo este conocimiento con ustedes. Cada cual es libre de aceptar o no. Esto es lo que estoy viendo y así es como camino.

Si alguien quiere aceptar, bienvenido. Caminamos juntos en este camino. Si alguien no quiere, elige el camino que quieras.

Wa min Allahu taufiq

A continuación presentamos de manera independiente un fragmento que originalmente forma parte del sohbet anterior. Se presenta de esta manera por tratar de uno de los emblemáticos Héroes del Islam que asimismo fue Imam de la tariqa Nakshibendi.

Sheykh Shamil, el León de las Montañas

Sheykh Shamil, el León de las Montañas. No león del tipo del asno. No. Sino aquel cuya autoridad era tomada desde la Divina Presencia y le daba uso. Cuando martirizaron a aquel que estaba (en autoridad) antes que él en la lucha contra los Rusos, todos ellos (sus combatientes) llegaron y dijeron:

“Oh Imam. Te elegimos para que seas nuestro Imam y nuestro líder para continuar esta lucha.”

Él les dijo:

“Elijan a otra persona, no a mí.”

Le dijeron:

“Tú eres el que mejor se ajusta para esto.”

Él dijo:

“Tal vez, pero ustedes no se van a adaptar al tipo de órdenes que les voy a dar. No se adaptarán a esos criterios.”

Dijeron:

“Ya Imam, daremos Bayat contigo y no hemos de cambiarlo hasta la muerte.”

Cuando todos aquellos líderes se acercaron, él les dijo:

“¿Son todos sinceros con su promesa?”

Le dijeron:

“Así es.”

Les dijo:

“Entonces les diré qué necesito, qué es lo que quiero, y luego vendrán a dar Bayat bajo esas condiciones. Si me dan Bayat y más tarde lo cambian (cambian de parecer traicionando el pacto), entonces sepan que se convertirán en mis peores enemigos y los pondré en el libro de los traidores. Entonces no tendrá importancia el nivel de estación que han alcanzado en el Islam.”

Dijeron:

“Ya Imam, lo aceptamos.”

Luego les dijo:

“En esta lucha que estamos llevando a cabo contra Rusia durante tantos años, no estamos combatiendo por tierra ni combatimos para conseguir un mejor estilo de vida para nosotros. Estamos combatiendo por la Causa del Islam, y por esto nunca descansaremos ni estaremos en paz hasta que obtengamos nuestra libertad de las manos de los incrédulos.”

Dijeron:

“Ya Imam, ¿ésta es la condición que nos pones?”

“Así es”, dijo.

Dijeron:

“Para esto estamos aquí, para esto es que hemos corrido hasta ti.”

Él dijo:

“No. Mi táctica es diferente a la de los demás. Con lo que ahora utilizaré contra los Rusos, los voy a volver locos. Y ellos atacaran nuestras aldeas. Van a empezar a matar a nuestras esposas y a nuestros ancianos. Van a destruir nuestras aldeas y van a matar a nuestros hijos. Nos vamos a trasladar hacia las montañas. De regreso protegeremos todo lo que podamos. Si no podemos entonces regresaremos a las montañas. Esas aldeas van a permanecer desprotegidas. Entonces, cuando vean que están perdiendo tantas cosas, no vengan a mí para

modificar esto (el pacto), porque los pondré en el libro de los traidores. ¿Aceptan esto?”

Dijeron:

“Aceptamos”

Él dijo:

“Entonces den Bayat”

Todos dieron Bayat.

Algún tiempo después, cuando Sheykh Shamil comenzó con sus tácticas, tomando secretos desde los Awliya’Allah y golpeando desde izquierda y derecha, los Rusos se volvieron locos. Sucedió todo lo que él dijo. Ellos (los Rusos) ahora atacaban las aldeas diciendo:

“De esta forma los debilitaremos. Maten a sus hijos, a sus esposas, esto y aquello, y de esta manera se rendirán y pedirán un tratado de paz.”

Los Rusos enviaron algunos emisarios diciendo:

“Todo lo que deben hacer es rendirse y hacer un tratado de paz con nosotros, y detendremos todo. Los ayudaremos. Los ayudaremos a reconstruir vuestra nación. Estarán bajo nuestro gobierno. Nada más.”

Entonces algunos empezaron a volverse débiles. Quisieron cambiar, pero dijeron: “Esto es lo que dijo Sheykh Shamil. No podemos cambiar. ¿Qué vamos a hacer?”

Así fue que sheytán llegó para orientarlos diciéndoles:

“Ustedes no tienen que ir al Imam. Utilicen a vuestras esposas. Utilicen a vuestras mujeres. Envíenlas a la madre del Imam, y ella le hablará. De esta forma, él no sabrá quién es ese (que quiere cambiar el pacto). Sólo la madre dirá: ‘Oh hijo mío, los Rusos piden esto. Hagamos un tratado de paz’, y él no va a castigar a su propia madre. Entonces cambiará (su punto de vista).”

Y eso fue lo que sucedió. Las mujeres fueron diciendo:

“Oh madre nuestra, nos gustaría continuar con esto pero tú sabes cómo está sucediendo. Todas nuestras generaciones están muriendo...”, e historias sin final. Débiles. Allah-swt- creó a las mujeres de esa manera. Débiles. Entonces su corazón no pudo soportar ya más, y ella fue hacia su hijo diciendo:

“Oh hijo mío, tengo que hablarte de algo muy importante.”

“¿Qué es madre mía?”

“Acerca de la cuestión de la Ummah.”

“No te atrevas a hablarme acerca de asuntos de religión ni de las políticas en las que nos encontramos.”

“Hijo mío, debes escucharme. Tanta gente está sufriendo, y esto y aquello...”

Él dijo:

“Madre mía, ellos te han envenenado. Hmm. Te han envenenado, pero vas a pagar el precio. Ya que te has atrevido a pedirme esto, vas a pagar el precio.”

Entonces dijo:

“Nadie va a hacer nada. Voy a entrar en reclusión. Cuando vuelva entonces tomaré la decisión de si aún seguiré siendo vuestro Imam para ver quien está conmigo y quién no.”

Entró en reclusión y nadie se atrevió a acercarse a él para preguntarle “¿qué estás haciendo?”. Hmm. Se sentó en reclusión durante tres días y tres noches, sin comer ni beber, meditando las 24 horas. Finalmente salió. Todos los aldeanos lo rodearon y esperaron a que el Imam les hablara.

Él dijo:

“He tomado una decisión. Mi madre, aun cuando no es del todo culpable y yo sé quién la ha envenenado, pero porque ella utilizó el título de ser mi madre para debilitar mi posición, será castigada con cien azotes de acuerdo al mandato de la Shari’a. Y como es mi madre, como Iman, voy a interceder por ella. Le voy a causar más dolor que cien azotes.”

Entonces eligió al hombre más fuerte entre su gente, le dio el látigo y le dijo:

“Yo recibiré los cien azotes por mi madre. Por lo tanto ahora me azotarás cien veces.”

Entonces dejó su espalda al descubierto y dijo:

“Si muero, como ‘Umar (ra), vas a continuar hasta que los cien sean completados.” Esto porque ‘Umar (ra) hizo lo mismo con su hijo.

Todos exclamaron: “¡Oh Sheykh!”

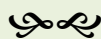
Él dijo:■

“El mandato ha sido dado. Mi madre verá desde allí como recibo los azotes.”

Se lo dio a sus hombres diciendo “golpeen”. Cuando golpeó por primera vez, él dijo: “No es así.” Lo había hecho con misericordia. Dijo: “Así.” Y empezó a golpearlo diciendo: “Cien azotes de esta manera para mí.” Y obtuvo cien para sí mismo. Luego se levantó y dio otro discurso diciendo:

“Desde ahora en más, si alguien se atreve a hacerlo nuevamente recibirá la pena de muerte.”

Él ganó. Tal vez no ganó la guerra, pero ganó su Ájirat. Y todas aquellas personas que sinceramente estuvieron con él, también ganaron su Ájirat. Desde ese momento hasta hoy, aquellos que no quebraron las leyes del Islam mientras combatían por su causa, ganaron. Aquellos que se desviaron tan solo un poco diciendo “bueno, pongamos un poco de necesidad en el asunto. Los rusos nos están haciendo esto, por lo tanto debemos hacer lo mismo”, ellos perdieron.

El Imam Shamil an-Nakshibendi fue discípulo del Gransheykh Muhammad Effendi al-Yaraghi, y luego estuvo bajo la tutela espiritual de su sucesor Gransheykh Yamaluddin al-Ghumuqi. Los combatientes de su ejército eran discípulos Nakshibendis, por lo que la guerra que llevaron a cabo contra el ejército invasor de la Rusia zarista fue denominada “La guerra de los Muridines”.

A los Mártires de la Batalla de Galípoli

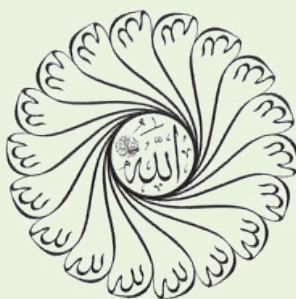
Bismillahi Rahmani Rahim

El 18 de marzo de 1915, las Fuerzas Aliadas de la I Guerra Mundial, abrieron un ataque naval contra el estrecho de Canakkale para pasar a través de los Dardanelos, alcanzar Estambul y poner fin al Califato Otomano. Sin embargo fallaron ante el coraje, el heroísmo, la bravura y la Fe de los Turcos Otomanos.

En honor a los 253,000 mártires que sacrificaron sus vidas por el Islam. Fatiha.

Medet Ya Sayyidi Ya Sultanul Awliya, Medet.

Cuando miramos a la historia y tratamos de entender cuánto valor tiene esto (ser musulmán) y cómo lo estamos manteniendo, entonces deberemos examinarnos a nosotros mismos una vez más. 91 años atrás en este día, los creyentes, aquellos que fueron sinceros con su fe, con su Señor, probaron y mostraron su fe a Allah – swt-. Ellos pasaron su prueba
somos capaces de caminar
somos capaces de decir que
precio que pagaron es muy
veces más en el Islam pero
distinta a aquellas veces.
Fuerzas Aliadas vinieron en
del Imperio, tratando de

y a causa de ellos todavía
hoy sobre la faz de la tierra y
somos musulmanes. Pero el
alto. Eso ocurrió un par de
esta vez fue sin embargo
Cuando las así llamadas
grupo, venían de cada lado
acabar con el Imperio e

hicieron sus cálculos y sus planes. Acabar con el Imperio significa acabar con el Islam. Ése era su objetivo. El Califa y los soldados del Califa los sorprendieron muy duramente. Cuando hicieron todos esos planes y llegaron por todo el Yemen, Arabia y Egipto, y de cada lugar de las tierras del Islam con la ayuda de tantos traidores dentro del Islam, su objetivo era la capital del Islam, Estambul. Una vez que hubieran entrado allí declararían el fin y lo acabarían. Ése era su objetivo. Acumularon soldados por todo el camino de Australia a Canadá, desde un límite al otro del mundo. Vinieron y rodearon todo el territorio. Los soldados otomanos estaban luchando en 28 frentes de batalla. El mundo jamás ha visto una cosa así antes. El mundo ha estado en guerra pero jamás ha visto una guerra así donde todas las naciones se juntaron y arrinconaron a una sola nación en la esquina y estaban listos a lanzar el último martillazo y acabar con el Islam.

Vinieron con casi 525,000 soldados tratando de pasar a través de Canakkale, Galípoli. Allí es donde los soldados del Islam los sorprendieron a todos, la última área para la que hicieron todos sus cálculos y dijeron: “Esto se acabó. Es el fin. Pasaremos este lugar y Estambul se habrá acabado”. La gente que creía en Allah y Su Profeta (asws) y que se sometieron a sí mismos, sus voluntades y sus vidas a Allah y Su Religión se pusieron en pie y todos esos planes se hundieron en esas aguas y esos soldados los ahogaron en su propia sangre, enseñándole una lección al mundo entero desde ese entonces hasta ahora de que jamás piensen que el Islam será derribado tan fácilmente. Es imposible. Pareciera como que está abajo ahora porque hay musulmanes necios alrededor. Pero no es así. Todavía haya otros que se sientan y esperan como esos soldados que sacrificaron sus vidas por Allah y Su Profeta (asws).

Ellos (los enemigos del Islam) no alcanzaron su objetivo entonces y nunca van a alcanzar su objetivo. Imposible. En tanto haya un creyente viviendo sobre la tierra, será imposible. No lo conseguirán. Esto es para darnos el entendimiento de lo que es el Islam y para cuando nos llegue el momento ser capaces de sacrificar nuestras vidas. Esto no se trata de correr, atacar e intentar tomar algo o robar algo a alguien. No. Sino que se trata de levantarnos y aferrarnos con fuerza a la Cuerda de Allah como lo hicieron los Sahabas. Ocurrió que un Sahabi-e Ikram estaba en el frente de batalla cuando una flecha llegó a su ojo, entró en él y lo cegó; él se quitó la flecha. En esa batalla ocurrieron ciertas traiciones y se

volvieron sobre sus espaldas y fueron a saludarlo; él les dijo: “¿Qué están diciendo? En vez de tener dos ojos y mirar hacia atrás (significando “huir”), es mejor tener sólo un ojo para mirar siempre hacia delante y dar esta vida por la Causa de Allah.”

Esto es lo que estos soldados hicieron en Canakkale. Nadie puede decir, o darles el trato o darles el título que se merecen, tal como el poeta dice: “No puedo darles nada ni hacer nada por ustedes, pero el Sagrado Profeta (asws) está esperando frente a ustedes. Él ha abierto su manto para cada uno de ustedes”. Cuando nos sentamos, pensamos, nos concentramos y tratamos de entender qué es lo que ocurrió y cómo esa gente dio sus vidas, ni encontramos en nuestros corazones que somos capaces de decir: “Si yo hubiera estado en esa situación, también sacrificaría mi vida”, entonces examina tu fe. Con esa fe no puedes llegar a a ningún lugar. Necesitas esa clase de fe para pasar el Sirat, el puente [que se tiende sobre el Fuego hacia el Paraíso], si entiendes qué es sacrificar tu vida por Allah, por Su Profeta (asws) y por Su Religión. Si no encontramos eso en nuestros corazones entonces debemos examinarnos a nosotros mismos y debemos trabajar en nosotros mismos para ser capaces de comprender qué es el sacrificio por el Islam. Cuando se trata de hablar, es fácil. Debemos pensar y concentrarnos para comprender. Entonces eso hará que nuestra fe crezca.

Para tu información, para que entiendas cuan grande fue esa guerra, cuan fea se hizo y cuan cerca estuvo, deberías saber que las líneas delanteras de soldados eran desde esta pared hacia aquella pared (*Sheykh Effendi señala las paredes de la dergah*). Los soldados Otomanos estaban en esa pared y el enemigo intentaba ingresar pasando a través de esa pared. Estaban llegando. Se acercaron tanto que sólo mediaban 10 metros entre ellos. Fui hacia esas áreas y observe esos lugares. Cuando observas eso es cuando entiendes cuanto sacrificó aquella gente. Era imposible que tuviesen alguna duda en sus corazones de que no iban a regresar con vida. Pero ellos llegaban continuamente, sin detenerse, desde todos lados. Ellos sostenían en alto la bandera del Sagrado Profeta (asws). Ellos dieron sus vidas y Allah les dio honor con ese título. Es imposible para nosotros o para cualquiera darles honor con título alguno, pero Allah-swt- lo hizo.

Un incidente que ocurrió fue que un capitán estaba observando profundamente y

pensando “Si ellos pasan de este lugar, ¿qué vamos a hacer?” Todos comprendían que si (los enemigos) pasaban por Galípoli entonces Estambul estaría acabado. El Sultán y la Khilafat (el Califato) estarían prisioneros en las manos del enemigo. Y todos ponían algo de sí en esa guerra, desde los soldados hasta los generales. Un hombre llamado Ali Chawsh apareció detrás del capitán. El capitán lo miró. Ese hombre estaba con un gran dolor y sin embargo estaba sonriendo y confortando al capitán diciendo: “Oh capitán, no se preocupe. Todavía tenemos mucho detrás como para hacer una montaña de hombres para que estos enemigos no pasen”. Y dijo: “Pero tengo un gran dolor”, porque un bala grande le llegó, golpeó su mano, se destruyó toda y solo un pedazo sujetaba la mano al cuerpo. Tomó su cuchillo y dijo: “Por favor, corte esta parte. De ese modo seré capaz de luchar más libremente”. El capitán miró, tomó el cuchillo y cortó su mano. Entonces ese hombre se volvió y corrió al frente (que como digo estaba a solo diez metros de ellos) diciendo: “Debo entregar mi vida. Antes que muera sentado aquí debo morir de esa manera”. Entró en las líneas enemigas y muchas balas le alcanzaron. Estaba tendido en el suelo. En ese momento otros soldados también atacaron y tomaron la línea enemiga. Fueron donde ése y el capitán pidió si alguien tenía un pedazo de pan para este soldado que estuvo listo a dar su vida. Ese batallón no tenía un pedazo de pan que comer desde hace una semana. Un pedazo de pan apareció desde el otro lado y les llegó a sus manos. Ése estaba tendido sonriendo y diciéndole al capitán: “Oh capitán, por favor guarde ese pedazo de pan porque ya estoy contando los minutos para irme de esta vida. Guarde ese pedazo para otro de mis hermanos para que pueda darles energía para luchar”.

Si esto no está moviendo tu corazón entonces estás perdiendo tu fe. Allah –swt- nos ha dado de todo. Ellos no tenían nada, ni siquiera un pedazo de pan que comer. Pero se levantaron por su fe, para salvar el Islam y darnos posibilidad de vivir, inshaAllah ar-Rahman. Como dije, si nos sentamos y hablamos sobre ellos hasta el próximo año, no es suficiente. Si los honramos hasta el otro año, no es suficiente. No es uno, son 253,000 soldados que murieron de esa manera. El enemigo vino con 525,000 soldados. Si comparamos lo que el enemigo tenía y lo que estos soldados tenían, si comparamos las tecnologías que tenían, es imposible de comparar. Pero fue imposible que ellos pasaran.

También mencionaremos otro incidente. Seyyid Chush fue quien puso la última

bala dentro del cañón y detuvo uno de los grandes barcos que estaba pasando. Él alzó sólo la bala porque todos sus compañeros habían muerto. Así que no había nadie para ayudarlo a levantar esa bala y ponerla dentro del cañón. Él utilizó todo su poder pidiendo apoyo y medet, y levantó la bala para ponerla en el cañón. Esa bala pesaba 300 kg. Y esa bala hizo el último trabajo. Hizo estallar el barco entero, y ese fue el momento en el que las Fuerzas (enemigas) dijeron que era imposible pasar a través del canal para entrar en Estambul. Se detuvieron y se retiraron.

Claro que ocurrieron tantos otros incidentes. Estamos hablando de 253.000 mártires. Por lo tanto, tenemos que hablar 253.000 veces. Cada uno tiene una historia diferente. Esto para que entre en tu corazón y en tu mente y nunca lo olvides, porque estoy viendo que algunas personas incluso dudan en sacrificar kurban en estos días, incluso cuando tienen de todo. Ese año (de la guerra), en la nación entera, en toda Turquía, nadie realizó el Kurban (sacrificio). Tomaron el Kurban y lo dieron al ejército, apoyando al ejército, y los ‘Ulema y Awliya’ dijeron que la nación entera ya había sacrificado su Kurban. Cada hogar tenía un mártir que había sido dado en el Camino de Allah. Así que debemos entender dónde estamos y dónde estuvieron ellos (en qué nivel de Fe). Si nos sentamos, pensamos y entendemos en profundidad por nosotros mismos, entonces ninguna depresión, ningún problema y ninguna preocupación podrá interponerse en nuestro camino porque entonces tendremos una preocupación mayor diciendo: “¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo por la Causa de Allah y por la Causa de Su Profeta (asws)?” Debemos comprender esto. De vez en cuando debemos pensar en esto, de vez en cuando debemos pensar en ellos y de vez en cuando debemos leer (Fatihat) por sus almas. Si lo haces, entonces también recibirás su visita. De alguna manera, de algún modo, ellos estarán felices sabiendo que aún hay gente viviendo sobre esta tierra que está intentando vivir por la Causa de Allah y que aún está continuando con lo que ellos dejaron.

No hubo solamente hombres luchando. También hubo tantas muchachas en esa batalla. Un soldado Anzac decía: “Estaba mirando en el frente de batalla a esta joven muchacha que disparaba con tanto coraje; ella le daba a todo lo que apuntaba. Ella estaba sentada desde la mañana hasta el atardecer y todos intentaban llegar a ella. Sin embargo no eran capaces de matarla, y pensábamos

que allí habría un gran batallón porque tantas balas llegaban desde todos lados. Al atardecer una bala la alcanzó y cayó. Cuando ella cayó entramos a esa zona y sólo la encontramos a ella y a otro niño; contamos 63 balas en su cuerpo.” Esa clase de Fe salvó al Islam.

Así que, insha’Allah, no dudo en decir que ellos no pudieron pasar entonces y que no van a poder pasar en este momento porque aún hay hijos y nietos de esa gente viviendo sobre esta tierra. No importa lo que hacen los enemigos. Ellos están sentados y esperando tranquilamente por una marcha hacia delante desde el Sagrado Profeta (asws). Hemos contado, insha’Allah ar-Rahman, algunos Fatihats para sus espíritus e insha’Allah veremos más tarde (los resultados) de lo que hemos hecho, y espero que hayamos hecho al menos un Fatihat para cada uno de los espíritus de esos soldados, insha’Allah. Todo eso incluso es para nosotros, para darnos el poder de ser capaces de continuar en esta vida. Las cosas tal vez han cambiado, pero el asunto de la Fe nunca va a cambiar. El estilo de vida ha cambiado pero la Fe nunca va a cambiar. Esto es para que entendamos que tenemos que ser capaces de levantarnos por el Islam sin importar lo que suceda. Un día puede que Allah-swt- nos pruebe también de esa manera. (...)

Así que esas personas creían en Allah, en su Profeta (asws) y en su Califa, desde los soldados hasta sus madres y padres. Como saben, ya antes les he contado esta historia, una vez ellos (los familiares) pusieron henna en el cabello de este soldado y lo enviaron a Canakkale. Sus amigos lo tomaban a broma a raíz del henna. Su capitán le preguntó: “Mehmet, ¿qué es eso en tu cabeza?” Mehmet significa “soldado de Muhammad”. Mehmetci significa “los soldados del Profeta (asws)”, tomando ese nombre desde aquel tiempo. Él contestó: “Lo puso mi madre y me envió aquí.” Mientras bromeaban con él, decidió notificar a su madre. Es una larga historia. Sólo intento darles alguna idea de dónde se encuentra la Fe de esas personas. Él le pidió a sus amigos que escribieran una carta. Él no sabía leer ni escribir. Ellos escribieron la carta. Él decía y ellos transcribían: “Madre, tú me has puesto henna en el cabello y me has enviado aquí. Creo que ahora mi hermano está listo para venir hacia este lado porque ya ha cumplido su edad. Por favor no le pongas nada de henna en su cabello. De este modo no bromearan con él.”

Cuando la madre recibió la carta, le envió otra diciendo: “Hijo mío, en nuestro pueblo, de este lado, ponemos henna solamente en tres ocasiones. Una, ponemos henna en nuestras hijas cuando las damos en matrimonio. Esto significa que hemos sacrificado a nuestra hija por la Causa de Allah y que nunca volverá con nosotros. Ponemos henna en la oveja cuando la vamos a sacrificar. Y también ponemos henna en los soldados cuando los enviamos a la guerra por la Causa de Allah, sacrificándolos, porque ellos no van a volver. No me digas que no lo ponga en tu hermano. Ya lo he hecho y ya lo he enviado. Él está llegando, va en camino.” Antes de que esta carta llegara a sus manos, el soldado ya había sido martirizado, y la carta llegó a manos del mismo capitán que había bromeado con él. Entonces la abrió, la leyó y dijo: “Así es, esos son los soldados y los mártires que van a salvar al Islam. No hay otra manera.”

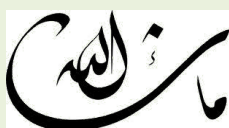
Así que alhamdulillah –las alabanzas a Allah- 253,000 soldados dieron sus vidas. Aquellos que no lo hicieron, corrieron a escaparse. No se equivoquen. La Nación del Islam dejó sola a la Jilafah. No había más que soldados turcos luchando en esa guerra. Los soldados del Califah estaban luchando y todas las demás naciones musulmanas se hicieron atrás. Y en esto nos estamos concentrando para que ustedes entiendan que esos soldados fueron solo de una nación. Y ellos comprendieron y dijeron: “Si nosotros también nos rendimos, entonces todos los musulmanes en este mundo van a estar acabados. No podemos rendirnos”. Así, hoy nos estamos volviendo más Fuertes en cada nación. Esas naciones que atacaron y vinieron a destruir el Islam, ahora sus nietos están aceptando el Islam. Es imposible que triunfen contra eso de ninguna manera. Pero el Sheytan (el demonio) nunca se sienta cómodo y siempre está corriendo por todos lados tratando de engañar a la gente y traerlos abajo. No debemos rendirnos y debemos aferrarnos firmemente a nuestra fe. Debemos aferrarnos firmemente a lo que el Santo Profeta (asws) nos trajo. Es la única cosa que tenemos.

(...) Por lo tanto, insha'Allah, esto es una lección para que hagamos que nuestra Fe crezca en el Islam. Claro está que no queremos ir a la guerra a matar gente. Pero debemos ser capaces de ser fuertes y levantarnos por el Islam y si es necesario dar nuestras vidas porque sólo tenemos eso y lo único (valioso) en nuestras vidas es la Fe. Nada más. Todo pasa. Si les das a esos soldados mil vidas, ellos darán de vuelta esa vida mil veces para morir por la Causa de Allah. Si Allah les diera continuamente la vida diciendo: “Te estoy dando esta vida. Ve al mundo

y vive los placeres en él.” Ellos dirán: “No nunca querremos volver a ese mundo. Pero danos esa vida para ir y morir por ti una y otra vez, una y otra vez, en Tu Camino.” Tanto es el placer que Allah les da a los creyentes cuando sacrifican sus vidas por Allah.

Hoy en día ellos (los enemigos del Islam) están intentando remover esta Fe y quitar este sentimiento de los Musulmanes. Tantos Musulmanes ya han perdido este sentimiento. Dicen: “Está muy bien darles lo que ellos quieren, mientras yo pueda continuar con mi vida.” Si aquellas personas (los mártires de Canakkale) hubiesen pensado de la manera en que pensamos hoy en día, no tendríamos Islam. Así que, si pensamos de esa manera no tendremos garantía alguna para nuestro futuro. No tendremos garantía de que el Islam vaya a llegar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuanto más te rindes, más se rendirá toda generación venidera. Sin embargo, de todas maneras, sólo tenemos un tiempo limitado en esta vida. Si lo sacrificamos por la Causa de Allah, entonces, insha’Allah ar-Rahman, encontraremos infinita felicidad.

Wa min Allahu Taufiq.

El precio de habernos levantado contra nuestro Sultán

Esto es Shari’at (Legislación Sagrada del Islam). Las leyes y el gobierno que se le da a la mano de un rey es que si el setenta y cinco por ciento de su nación se levanta contra él, por orden divina hay una ley en su mano para cortar las cabezas del setenta y cinco por ciento. Si lo hace, en el Día del Juicio ese Rey no va a ser responsable. Cuando está gobernando de manera justa y su nación quiere irse por el camino erróneo, ellos están siguiendo a sus egos y al Sheytan y el Rey observa. Le pregunta a sus wazirs: “¿Cuál es el porcentaje de la gente que se levanta contra la verdad?”. (Si) le dicen: “Más que el setenta y cinco (por ciento)”, dice: “nuestro tiempo se ha acabado. Allah nos está retirando este poder porque el porcentaje es más del que se nos ha dado (autoridad para suprimir). No vamos a responderles con lucha. Tenemos que esperar hasta que Allah remueva de nosotros este

poder”. Y entonces todo individuo en ese reino será severamente castigado, ellos, sus hijos, quizá sus nietos o quizá hasta sus bisnietos.

Esto es lo que le está ocurriendo al mundo hoy en día. Esto es exactamente lo que ha ocurrido al mundo hoy en día. (Sheykh Effendi señala a una pared en la mezquita). Allí hay las fotos de dos Sultanes. ¿Quiénes son?

(Un murid responde: Sultán Abdul Aziz Khan y Sultán Abdul Hamid Khan.)

Sultán Abdul Aziz y Sultán Abdul Hamid. En el tiempo del Sultán Abdul Aziz Khan la gente empezó a levantarse. Empezaron a correr para construir el reino del Sheytan. Empezaron a apoyar al reino del Sheytan y con el tiempo no les gustaron las leyes y mandatos que el Rey les estaba poniendo. Así que empezaron a levantarse contra él aquí y allá, poco a poco. El Sultán lo sabía. Lo sacaron del poder y lo colgaron. Allah lo removió. Él pidió ser removido, irse de este mundo. El Santo Profeta (sws) dice: “Toda persona que gobierna justamente y a quien se le quita del poder y se le sentencia con la pena de muerte se convierte en el más elevado de los mártires en el Día del Juicio”. Él obtuvo el martirio. Todos esos que le hicieron eso están sufriendo desde ese tiempo hasta ahora. Sus hijos y sus nietos están sufriendo. La historia muestra quién fue hacia él (con ese propósito) y todo lo que le ocurrió a toda esa gente después de eso. Pasaron años y esa gente vio a dónde fueron, a qué países fueron, cómo sufrieron, cómo murieron y lo que les pasó a sus hijos. Algunos de sus hijos se convirtieron en sacerdotes en diferentes países. Ellos sufrieron también allí porque ni siquiera el cristianismo los aceptó.

Esta nación (ummah) [los musulmanes de hoy en día], ahora mismo está pagando el precio de ello. Aún no hemos llegado a (el pago del precio por remover a) Sultán Abdul Hamid. Cuando se trató del Sultán Abdul Hamid Khan, observó el asunto diciendo: “¿Cuánta gente? ¿Cuál es el porcentaje que se rebela?”. Así que Sultán Abdul Hamid miró y observó. Vio aquellas naciones que estaban bajo su gobierno y vio que se estaban rebelando. ¿Contra qué? Decían: “Queremos ser libres”. ¿Qué significa eso? Sin las leyes de Allah. Vio quiénes eran las naciones (rebelándose), cuánto es el porcentaje de los que se rebelan en cada nación y el Sultán Abdul Hamid se sentó y esperó. Le dijo a su gente: “No hagan nada”. Los Generales le dijeron: “Oh Sultán, tenemos un gran poder. Tenemos un

gran ejército. Podemos caerles y golpearles”. Él dijo: “No. Todos estos soldados que están conmigo, si uno de ellos muere de esa manera entonces estaré con mucha pena en el Día del Juicio. No deben hacerlo. Pero pueden convertirse en mártires junto conmigo”. Y no lo hicieron (no tomaron acciones militares). Él no usó el ejército. Les dejó rebelarse. Lo tomaron, lo enviaron al exilio y él también murió como mártir.

Ahora están pagando. La gente está pagando el precio, las naciones están pagando el precio y aún no despiertan. Ahora, desde Afganistán a Irak, desde Indonesia a Malasia, desde Filipinas a Qudus, desde África a Marruecos, de Bosnia a Chechenistán, por doquier todo está en llamas. La gente está pagando el precio. La gente está pagando el precio de haberse rebelado contra el Sultán. Nada más. La misericordia de Allah siempre está abriéndose y Él está enviado otras gentes a llamar a (esas) gentes al camino correcto. ¡No despiertan! Pues no despierten. Hay otros que están viniendo. Nunca más se va a volver en algo más fácil. Allah no se va a rendir. Nosotros sí.

1453: Un ejemplo para los Jóvenes

Entras a este mundo por una puerta y lo abandonas por el otro lado. Niño pequeño, adolescente, maduro, ya no sé a quién decirle ‘maduro’. En la antigüedad decían: “Veinte años de edad, ya se es maduro, ya está completo”. El hombre de veinte años debe remover las cosas equivocadas del mundo. (Sin embargo) el hombre de veinte años tiene hasta miedo de ir sólo al baño. Necesita a su mamá. Las jóvenes de veinte años no saben hacer nada. (*Sheykh Effendi parodia un diálogo*):

-“¿Qué estás haciendo?”

-“Me estoy educando, voy al colegio”

-“¿Qué aprendes allí?”

-“Estoy bailando. Aprendo a bailar”

Masha’Allah, masha’Allah. Esta no es la razón de tu creación. Vuelve las páginas de la historia y mira hacia atrás. Sultán Mehmet Khan, y tantos como él. Conquistó Estambul cuando estaba en sus veinte. Gracias a una palabra del Sagrado Profeta (asws); estuvo concentrado en esa palabra 20 años de su vida. Y él lo conquistó. Él le dio fin a un estilo de vida equivocado. Él le dio fin a leyes erróneas. Verifica los libros de historia que dicen “1453”

-“¿Qué sucedió?”

-“El fin de la Ley Romana”

-“¿Qué comenzó en ese momento?”

Ellos están temerosos y avergonzados. Los Europeos y los Americanos, demasiado orgullosos para ponerlo en sus libros y decir: “El gobierno del Islam llegó para enseñarnos a vivir como seres humanos”. Así es. El Islam llegó a Europa para enseñarle al hombre cómo lavarse a sí mismo. Así es. El Islam llegó trayéndoles el jabón para que se lavaran a sí mismos. Así es. Ahora, todos tienen miedo de hablar de esto *(de reconocer que el Islam les trajo la auténtica civilización con la que podrían alcanzar la cima de la humanidad de acuerdo a la Voluntad Divina)*.

-Capítulo IV-

Relatos de Sabiduría

“¿Acaso no ves cómo Allah compara la buena palabra con un árbol bueno cuya raíz es firme y cuyas ramas están en el cielo? Da su fruto en cada época con permiso de su Señor. Allah pone ejemplos a los hombrtes para que así recuerden.” (14:26-27)

El Pastor y la Divina Provisión

Bismillahi Rahmani Rahim

Si estás pensando que tu provisión te llega porque trabajas –esa fe no te va a salvar. Esa fe no puede salvarte.

La provisión te llega desde tu Señor. Antes de que Él te haya creado, Él ya había escogido y separado tu propia provisión. Llegará a ti incluso si escapas. Lo que estoy diciendo se ajusta a la historia que les voy a contar ahora. Tómalala o déjala. Esto es sohbet y la asociación es libre. Lo tomas o no lo tomas. Nosotros decimos.

Hubo una vez un hombre que era un buen pastor en todo el pueblo, todos confiaban en él y le daban sus ovejas para que las cuidara. Y él corría tras las ovejas todo el día y toda la noche, cuidando de las ovejas de los demás en ese pueblo.

Un día llegó y su supervisor, contando las ovejas, halló que una cría se había perdido.

Dijo: “Se ha perdido una cría. ¿Qué ha sucedido?”

El pastor dijo: “Realmente no lo sé. No la he visto. No sé lo que ha sucedido. Permíteme regresar a la montaña.”

Buscó pero no la encontró. El supervisor fue al dueño y le dijo: “Mira, una de tus ovejas se ha perdido, sin embargo, confiamos en el pastor. Él es bueno. Sabemos que él no la robaría, tampoco sabe que sucedió.”

Dijo el dueño: “Esta bien. Manténgalo aún como pastor.”

Todo siguió de esa manera y algún tiempo después se perdió otra oveja. Nuevamente el supervisor preguntó: “¿Qué ha sucedido?”

Buscó por todos lados pero no la encontró. Así que los demás pensaron que estaba robando. Entonces se dijo a sí mismo: “Debo encontrarla. Soy el pastor. Debo saber qué está sucediendo.”

Así fue que volvió a la montaña observando muy cuidadosamente cada oveja y hacia qué rincón se dirigían. Entonces se encontró con que una oveja iba justo cerca de una cueva en la que un lobo ciego estaba abriendo la boca: la atrapó, la mató y empezó a comerla.

“¡Allahu Akbar!”

Dijo: “Ahora me doy cuenta. He aprendido una lección.”

Volvió al pueblo y dijo: “Ya no voy a hacer más este trabajo. Renuncio. Te pagaré la deuda por esas dos ovejas pero ya no voy a cuidar de ellas.”

Ellos preguntaron: “¿Por qué? ¿Por qué no te ocuparás de ellas?”

Dijo: “Allah me ha enseñado una lección. Él (Allah) le está dando provisión a ese lobo ciego, y ese lobo ciego está allí sentado sin correr, abre su boca y encuentra que se acerca una oveja, y tan pronto en cuanto llega cierra su boca y la come. ¿Tú crees que mi Señor, quien provee a ese lobo ciego, no lo hará conmigo cuando estoy intentando ser un buen siervo Suyó? Ya no quiero más dinero de ti, y ya no cuidaré tus ovejas. Voy a dedicar mi tiempo a Allah en mi casa.”

Entonces se sentó allí (en un rincón de su casa). Algunos días después su esposa le dice: “Esposo mío, ¿estás loco? Ve afuera y consigue algo de comida. No tenemos pan. Ya no tenemos nada para comer.”

Le dijo: “Mira, le prometí a Allah que no saldría. Voy a permanecer en Su servicio; y Aquel que provee a ese lobo ciego también me lo va a dar a mi.”

Entonces la mujer veía que nada sucedía. Ellos tenían tierra, y ella dijo: “Al menos déjame ir a cavar la tierra y plantar algo en ella. De esta forma tendremos algo que comer.”

Ella fue allí, y estaba cavando la tierra cuando chocó con algo. Ella miró y lo abrió. Era una tinaja llena de oro en su interior. Corrió hacia su marido diciendo: “¡Ven! ¡Allah nos ha enviado provisión! Al menos ayúdame a traerlo dentro.”

Él dijo: “No. Aquel que le dio al lobo enviándole la oveja a su boca, también me lo enviará a mí.”

Ella dijo: “El oro está allí. Él nos ha dado la provisión. ¡Vamos!”

Él dijo: “Le he prometido a Él que no voy a ir. Ve y tómallo. ¿A quién le importa?”

Por esto la mujer dijo: “Voy a esperar hasta la próxima noche, entonces iré y lo tomaré.”

Pero la vecina ya había visto que cuando estaba cavando había encontrado una tinaja que no había podido tomar. Así que esa noche, la mujer (la vecina) dijo: “Voy a ir allí, tomaré todo el oro y de esa manera mañana ellos sólo obtendrán aire.”

Se acercó al lugar e intentó conseguir la tinaja. Miró, y en el interior de ella había tantas serpientes... Dijo: “Estos estúpidos. Tomaron todo el oro y pusieron serpientes para mí. Ellos sabían que yo había visto el oro. Espera, espera. Yo los arreglaré.”

Ella tomó la tinaja, fue hacia la chimenea y empezó a tirar las serpientes hacia abajo... tik, tik, tik, el oro estaba cayendo.

La mujer seguía diciendo: “Vamos a tomarlo”.

Él le contestó: “¡Mujer tonta! ¿No lo ves? Allah nos está enviando la provisión desde la chimenea, hacia mi boca. ¿No lo ves? Me he sometido a Él como ese lobo.”

Hmm. Tú no puedes someterte como ese pastor pero al menos sométete para decir: “La provisión que estoy consiguiendo no es porque estoy trabajando. Él me la está enviando.” De otra manera, lo probable es que no puedas salvar tu fe cuando llegue el Ángel de la Muerte.

Rabia' al-Adawiya y el sentido real de la adoración

Bismillahi Rahmani Rahim

En la época de Rabia' al-Adawiya, la gran santa del Islam, hubo dos grupos de gente que tuvieron una enconada disputa. Un grupo decía que el sentido de su adoración era el verdadero, en tanto que el otro grupo afirmaba lo mismo. Unos decían:

“Nosotros adoramos para conseguir los frutos y placeres del Paraíso”

Los otros decían:

“Nosotros adoramos para salvarnos de los tormentos del Fuego”

Y así estuvieron, disputando la razón de la adoración, hasta que alguien dijo:

“En este pueblo vive la gran santa Rabia', una persona entregada al servicio de Allah. Vayamos a ella y consultemos con ella cuál es el sentido real de la adoración, si el de unos o el de los otros.”

Mientras iban camino a ella, Rabia' ya había escuchado el fruto de aquella disputa mediante una Misericordia de su Señor. Tomó un hacha y un cántaro con agua y salió apresuradamente. Le dijeron:

“Rabia', tenemos que hacerte esta consulta porque no nos ponemos de acuerdo”

Ella les dijo:

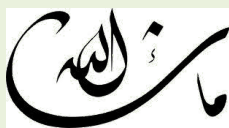
“En este momento no puedo atenderlos, tengo que hacer algo urgente”

Le dijeron:

“Madre nuestra, dinos que es lo que tienes que hacer y te ayudaremos, tus asuntos son también nuestros asuntos.”

Les dijo:

“No van a poder, ya que con esta hacha quebraré los árboles frutales del Paraíso y derribaré sus palacios, y con este cántaro de agua apagaré el Fuego del infierno. *De esta forma sabrán **porqué** adoran y a **Quien** adoran.*”

Shah Bahauddin Naqshibend (qs) y el Buen Hombre

Bismillahi Rahmani Rahim

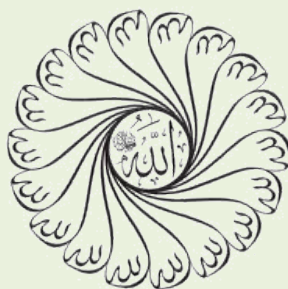
La gente del Paraíso es Ahl ul-Haqq, la gente de Haqq. La gente de Haqq te mira con ojos reales y no necesitas maquillarte o correr haciendo gimnasia o yendo aquí y allí para ponerte en forma a ti mismo. Tú tienes una forma. Tu forma real está apareciendo en este momento. Si tu forma real no se manifiesta, entonces la otra es muy fea. Para los Ahl ul-Haqq la otra apariencia es muy fea. Para Ahl ul-Ego es completamente diferente (*Ahl ul-Ego, la gente del Ego, en contraposición a Ahl ul-Haqq, la gente de la Verdad*).

Una vez, Shah Bahauddin Naqshibend (qs) pasaba por cierto lugar y allí había un buen hombre haciendo cosas, llevando una buena vida, pero sin cumplir con las órdenes de Allah-swt-. Él miró al buen hombre, estaba haciendo tantas cosas buenas, pero algo se había extraviado de él. Y en su sueño le sonrió. En su sueño (*el buen hombre*) lo veía (*a Shah Bahauddin*) y decía: “¡Qué hombre hermoso que es este!”. Entonces, Shah Bahauddin le sonrió, se acercó a él llevando un espejo, y le dijo: “Observa aquí”. Así fue que el hombre miró en el espejo y allí se vio a sí mismo. Una criatura tan espantosa...Él se veía a sí mismo. Le preguntó: “¿Puedes ver lo que hay aquí?”. El hombre dijo: “Si, soy yo mismo”. Le dijo: “Así es, de esa forma es como te manifiestas en el mundo Real. Por esto los Ángeles no te miran. Ellos te han cubierto (*velado*). A pesar de que estás haciendo cosas buenas, no estás observando las leyes de Allah, no estás observando las oraciones...Por esto estás apareciendo muy feo.” Shah Bahauddin se alejó y el hombre despertó del sueño. Estaba temblando, paranoico, diciendo: “¡Qué espantosa criatura que soy! ¡Siempre pensé que era alguien!” Siempre se miraba

al espejo, pero pudo ver su realidad en las manos de los Awliya'; entonces decidió ser alguien bueno (*realmente*).

Escribió el sueño en algún lado. Transcurrieron siete años. Siete años después, Shah Bahauddin pasaba por ese pueblo y ahora el hombre estaba sentado junto a los Ahl ul-Haqq; el hombre vio llegar a este gran santo. Miraba y pensaba: "Qué hombre hermoso. Conozco a este hombre pero no recuerdo de dónde." Quiso invitarlo a su casa y le preocupaba si iba a aceptar su invitación o no. Sin embargo, tan pronto como se lo dijo, Shah Bahauddin lo aceptó. Así que fueron a su casa acompañados por otra gente; Shah Bahauddin lo miró y le dijo: "Aún estás pensando de dónde me recuerdas, dónde me has visto. Toma aquel libro de la biblioteca y ven aquí." Tomó el libro. Le dijo: "Abre esta página y lee." Cuando abrió la página vio que allí estaba el sueño que había escrito. Dijo: "¡Oh, tú eres quien se me apareció en el sueño!" Le dijo: "Así es, pero en ese sueño tú estabas en ese estado. Ahora estamos viendo el estado real que no pudiste reconocer en ti mismo desde ese momento hasta ahora. ¿Quieres verte ahora a ti mismo? Observa este espejo." Observó y exclamó: "¡Ohhh, ¿quién es ese?! (*asombrado por su propio cambio para bien*)."

Asique la apariencia del hombre, la forma física es nada. Pero, una vez más, en realidad, esa forma física es un reflejo desde *esa* realidad; y cuando *esa* realidad se refleja en ti, tu apariencia física real se manifiesta en belleza mundana. Y si en ese momento te ves a ti mismo en *esa* apariencia real, caes y mueres. Nadie puede entenderla, nadie puede portarla, nadie que no haya llegado a la estación de Ahl ul-Haqq es capaz de mirarla porque la luz, la Nur se manifiesta desde *ese* Hombre.

El Amor de Allah-swt- por Sus Awliya: el Derviche, el Barbero y el Arrogante.

El Sagrado Profeta (asws) ha dicho que Allah-swt- nos dice: “Declararé la guerra a los que toquen a quienes amo”. Los Awliya Allah. Los Amigos de Allah. Él dice: “Declararé la guerra a esa persona (*que se atreve a tocar a mis Awliya*)”. Si un hombre se sienta y piensa sólo un momento “¿Cuál es el significado de que Allah me declare la guerra?” ¡Uff! Tu declaración de guerra hacia Allah no es lo mismo que Allah te declare la guerra a ti. Un niño le puede decir a un luchador: “Te estoy declarando la guerra”. El luchador no va a tomarlo en cuenta ni a él ni a sus palabras. Un hombre débil puede decir “Estoy declarando la guerra”, o una nación débil puede decir “Estoy declarándote la guerra” a una gran nación poderosa. La gran nación poderosa dirá: “No te tengo en cuenta. Puedes decir todo lo que quieras, no voy a mover un dedo. Puedes declarar toda la guerra que quieras”. Pero si esa gran nación dice: “Te estoy declarando la guerra”, ¿qué le sucederá a la (nación) pequeña?

Esto no es ni siquiera un ejemplo cercano de lo que estamos diciendo. Allah-swt- dice: “Cualquiera que toque a aquellos que amo, les declaro la guerra”. Por Su declaración de guerra sus vidas se están desmoronando las 24 hs. del día, pero aún no lo están entendiendo. Por lo tanto, no es demasiado inteligente tocar a quienes Allah ama. Si no sabes quienes son, allí hay uno (*Sheykh Effendi señala una fotografía de Sheykh Maulana Nazim en la pared*). Él siempre está sonriendo; pero cualquiera que lo toque, Allah le declarará la guerra a quien se atreva. (*Si ellos tocan*) a cualquiera que se esté aferrando con fuerza a ese, la guerra aún llegará para ellos porque él está representando a ese Santo. Cuando se te ha dado cierto permiso (*para representar*) estás bajo protección.

Hubo una vez un derviche que fue al barbero. Se quitó su turbante y dijo: “Afeita mi cabeza”. El barbero comenzó a enjabonar y afeitar la cabeza. Cuando la mitad ya estaba completada y la otra mitad aún tenía gran cantidad de jabón, otra persona entró a la barbería. Parecía una persona muy fuerte, un tipo rudo y tosco. Se acercó a la silla, golpeó la cabeza calva del derviche y le dijo: “Hey, cabeza de

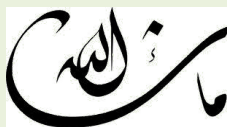
calabaza, quítate de allí. Primero él debe arreglar mi cabello”. El barbero era un hombre pequeño, por lo que no pudo enfrentarlo ni decir nada. El derviche también era un tipo mas bien pesado (fuertemente constituido), pero era humilde. Por lo tanto, lo miró y dijo: “Como quieras, majestad”. Se levantó y se sentó en otra silla con la mitad de su cabeza enjabonada y la otra mitad limpia. El otro vestía buenas ropas. Se veía como alguien adinerado. Decía: “Corta mi cabello así, haz esto, haz aquello”, y el barbero lo hacía, pero estaba a disgusto con lo que el hombre había hecho con el derviche.

Luego de terminar, pagó al barbero con orgullo y pasó cerca de la puerta donde el cabeza de calabaza estaba sentado esperando. Fue hasta él, golpeó nuevamente su cabeza calva del lado que estaba afeitada y dijo: “Cabeza de calabaza, has sido muy listo al levantarte de esa silla. Si hubieses dicho “No puedo”, entonces te habría quebrado esta cabeza de calabaza que tienes”. El derviche dijo: “Si, majestad. Sí que lo habrías hecho. Yo no tengo asuntos pendientes. Soy un derviche. Puedo esperar. Tú debes estar muy ocupado, con prisa, yendo hacia algún sitio. Por lo tanto, te di la silla”.

Aquél no entendió demasiado las palabras del derviche. Luego salió, montó a su caballo, partió con ligereza, y en el interior del negocio el barbero resopló diciendo al derviche: “¿Qué clase de idiota eres? ¡Primero te increpó, te levantaste de tu silla, le cediste tu derecho, luego te dice esto y tú dices “Si, majestad”! ¡Pareces fuerte como él, sin embargo, qué persona cobarde eres!”. El derviche replicó: “No, no tengo apuro. No voy a ningún lado. Soy un derviche. Estoy esperando mi momento para partir de este mundo. El hombre debe tener prisa”. El barbero preguntó: “¿Qué quieres decir”. Contestó: “No lo sé. Ya lo veremos”.

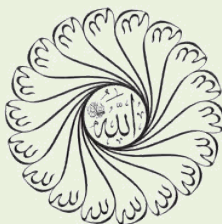
Mientras estaban hablando, el caballo dio toda una vuelta y llegó frente a la barbería nuevamente. El hombre se había caído del caballo. Su pie quedó atrapado en el estribo y el caballo lo arrastró por todo el pueblo; y la cabeza que el barbero había arreglado tan bellamente ahora estaba destrozada. Llegó frente a la barbería y fue soltado. Fue una Orden Divina. Por esto, cayó justo frente a la barbería. El barbero corrió hacia afuera, todos corrieron afuera y el derviche permaneció cómodamente sentado sin mirar. El barbero observó y exclamó: “¡Este es el hombre que temprano estuvo aquí!”. El barbero comprendió, miró al

derviche y dijo: “Tu eres algo más. Has puesto una maldición sobre él”. El derviche dijo: “No me fastidies ahora. Yo no he dicho nada. No he puesto ninguna maldición sobre él. ¿Pero acaso no lo ves? Al Dueño de este cabeza de calabaza no le agradó lo que ese le hizo a este cabeza de calabaza. Él es Quien lo ha castigado, no yo. No me culpes a mí”.

El Wali, el Sultán y el Anillo

Nuestros Sultanes fueron ejemplos para nosotros. Ellos vivieron como seres humanos. Vivieron como siervos y dejaron este mundo como siervos. Había un sultán que solía amar a los Awliya Allah, y dijo una vez a un Wali: “Enséñame una palabra con la cual ser feliz si estoy triste, y me ponga triste si estoy feliz”. El Wali dijo: “Muy bien, Majestad”. Fue al joyero y adquirió un bonito anillo hecho para el Sultán. Volvió donde el Sultán y le dijo: “La palabra que querías está escrita en el anillo. La hice para ti. Observa”. En el anillo estaba escrito: “Ya Hu, esto también pasará”. Así fue que cuando el Padisha estaba triste miraba el anillo que decía: “esto también pasará”, significando que “tus problemas van a pasar, no te preocupes”. Cuando se sentía muy feliz miraba el anillo que decía: “Esto también pasará”, era un recordatorio para él de que eso iba a pasar. Este dunya va a pasar. La vida se irá. Por lo tanto, toma eso como una lección. Si lo haces, ganarás. Si no, entonces yo soy responsable por lo que dije y tú vive tu vida como gustes. Pero no olvides que Azrail vendrá por ti y se terminará.

El Derviche, la Necesidad y su Sueño

Un vez un derviche iba y venía diciendo a su Sheykh: “Quiero ver al Profeta (asws). No puedo ver al Profeta (asws) ni siquiera en mis sueños”. “No te preocupes”, dijo el Sheykh. “Rezará por ti. Lo verás esta noche”.

Al día siguiente regresó: “Tampoco lo he visto”. “No te preocupes”, dijo el Sheykh. “Rezará por ti. Esta noche lo verás”.

Esta noche, esta noche...finalmente el Sheykh le dijo: “¿Conoces el pez que tiene mucha sal, el pez salado?”, “Si” dijo el derviche. “Entonces –ordenó el Sheykh- desde mañana por la mañana vas a empezar a comer ese pez hasta el anochecer. No beberás nada de agua y te irás a dormir. Esa noche verás al Profeta (asws) en tus sueños. Está conectado con eso. Para ver al Profeta (asws) debes tener ese pez. Mucha sal en él”.

“¿Realmente, mi Sheykh?”, preguntó ansioso el derviche.

“Si, mañana. Comienza temprano por la mañana”.

Y empezó. Comió todo el día, deteniéndose de vez en cuando diciendo: “Voy a ver al Profeta (asws), debo comer más, debo comer más”. Estaba tan sediento. Sin embargo el Sheykh le había dicho: “No puedes beber ni un sorbo de agua”.

Esa noche fue a dormir. A la mañana siguiente se levantó muy triste y fue hacia el Sheykh.

“¿Qué sucedió? –preguntó el Sheykh- ¿viste al Profeta (asws) en tus sueños?”

“No, oh Sheykh, ¿qué Profeta? ¡La noche entera estuve viendo aguas y cascadas!”.

“¡Huh! Ahora sí que tuviste un sueño real –le dijo el Sheykh-. El amor (la necesidad) que tuviste por el agua –porque estuviste muy sediento- la hizo aparecer en tus sueños. El agua llegó a tu sueño porque no la bebiste y se te hizo necesaria. Cuando tengas esa cantidad de amor hacia el Profeta (asws), entonces podrás ver al Profeta (asws) en tus sueños”.

La Trampa de Abu Yahil. Las lamentables consecuencias de la obstinación contra la Verdad

Abu Yahil hizo tantas cosas. Una cosa hizo (y que contaremos en este momento). Un día estaba lleno de odio, y dijo a su gente: “Abrid un hoyo frente a mi casa y cubridlo.” Y sus criadas y esclavos lo cubrieron; entonces dijo: “Ahora, uno de ustedes que vaya y llame a Muhammad. Que le diga: ‘Abu Yahil está muy enfermo. Solicita que vayas a verlo’.” Y sabiéndolo dijo: “Sé que vendrá. Cuando escuche que estoy enfermo, no importará lo que le he hecho, vendrá, lo sé.” Entonces ellos fueron y llamaron al Profeta (asws); el Profeta (asws) dijo: “¿Él me llama?”, dijeron “Así es”, dijo: “Entonces iré”. Olvidó todo lo que Abu Yahil había hecho en su contra. Iba hacia Abu Yahil con el corazón abierto; abrió completamente su corazón pensando que era una oportunidad para que Abu Yahil encontrara protección. Porque “él me llamó” estaba yendo con grandes esperanzas para él. Sin esperar nada de él, sino esperando que él aceptara la Shahada y encontrara protección (en el Islam).

Cuando llegó, Abu Yahil estaba sentado tras su ventana observando que el Sagrado Profeta (asws) se aproximaba. Mirando como serpiente que el Profeta (asws) se acercaba sin verlo. Miraba la zona de la trampa y se decía “ahora va a caer”. Le dijo a su gente, que estaba escondida en los alrededores de la trampa: “Ni bien caiga en el interior esto es lo que van a hacer, entonces saldré.” Y, paso a paso, el Sagrado Profeta (asws) llegó a la zona; levantó el pie; cuando lo bajara dando el paso caería en el hoyo. Sin embargo, mantuvo su pie en alto y se volvió, hizo su pie hacia atrás, se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso.

No movió un pie más hacia delante. Abu Yahil lo vio, se trastornó y dijo: “Lo supo en el último minuto. Justo allí se dio la vuelta.” Corrió hacia fuera gritándole a su gente: “¡Corran tras él! ¡Atrápenlo!” Olvidó el hoyo, corrió y cayó en él. Cuando cayó en el hoyo se olvidó del Profeta (asws) y dijo a su gente: “Estoy aquí, ayudadme.” Entonces fueron e intentaron ayudarlo. El pequeño hoyo se hizo profundo; le arrojaron una cuerda; la cuerda descendió más y más sin poder llegar a él. Nuevamente Abu Yahil comprendió. Les dijo: “Corran hacia

Muhammad. Si él no viene aquí, nunca saldré de este hoyo.” Y ellos nuevamente corrieron tras el Profeta (asws), diciéndole: “Ya Rasulullah, ha sucedido esto.” Él (asws) dijo: “¿Él pide por mí? Entonces iré.” Fue hacia él diciendo: “Ya Abu Yahil”; él miró hacia arriba y dijo: “¿Viniste aquí por mí?”, “Así es “, dijo el Profeta (asws). “Dame tu mano”. El Profeta (asws) bajo su mano, Abu Yahil la tomó, y el Profeta (asws) lo sacó fuera. Abu Yahil se volteó y le dijo: “¡Eres un gran mago! Ellos arrojaron la cuerda hasta su fin y no lograron alcanzarme. ¡Eres un gran mago!” (El Sagrado Profeta-asws- había llegado hasta él con sólo estirar su brazo hacia el hoyo).

(Cuando se dirigía hacia la casa de Abu Yahil) Yibril llegó diciéndole: “Ya Rasulullah, Allah te ordena no dar un paso más porque ellos han preparado una trampa para ti. Regresa.” Él se volvió y Abu Yahil cayó en ese hoyo. Y así Abu Yahil comprendió que cuando se está en problemas, sin el Profeta (asws), no podría salir de ese infierno por sí mismo. Luego de que el Profeta (asws) lo sacara de ese infierno, se volvió y se levantó contra el Profeta (asws) nuevamente, y otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que ocurrió la batalla de Badr en la que fue matado.

Luego de la batalla, el Profeta (asws) dio la orden de arrojar los cuerpos dentro de una fosa, y así lo hicieron. Esas personas eran los más acaudalados, la gente más honorable de Mecca. Fue algo muy penoso arrojar sus cuerpos allí. Y el Sagrado Profeta (asws) llegó, miró dentro de la fosa y dijo: “¿Ahora lo escuchan? ¿Ahora lo ven? ¿Ahora comprenden? Allah ha completado su promesa conmigo, ¿ha completado Su promesa con ustedes?” ‘Umar lo miró y dijo: “Ya Rasulullah, ¿no están muertos?” El Profeta (asws) le dijo: “Ya ‘Umar, tu no me puedes escuchar mejor de lo que ellos me escuchan. Excepto una cosa: ellos ya no me pueden responder. No pueden ir de un lado a otro discutiendo conmigo. Ellos están allí; silenciosamente están allí, sufriendo. En este momento ha comenzado para ellos el sufrimiento.”

Antes de que caigamos en eso, despertemos. Si no te estás viendo a ti mismo, tu ego es peor que el ego de Abu Yahil. Si no lo estás viendo, tu ego es peor que Firaun, peor que Namrud. Si no lo estás viendo, tu ego es peor que Sheytán, eres una persona arrogante. El Fuego te quemará. Si algo bueno viene de ti mismo, no es por ti, es un favor para ti de tu Señor. Si algo malo te llega, reconoce que es a causa de tu ego. Por lo tanto, despertad.

Azrail, el Rey y el Wali

Una vez hubo un rey. Él era creyente; sin embargo no vivía de acuerdo a su fe. Y si un hombre no vive de la manera en que cree, de acuerdo a su fe, lentamente comenzará a volverse un tirano para sí mismo y para todo a su alrededor. Y si se nos diera el poder a ti o a mí, seríamos iguales. No debemos pensar que somos mejores que todos esos Faraones y Namruds que vinieron y pasaron. En este momento no tenemos ninguna clase de poder en nuestras manos; aun así tantos corren sin parar para hacer tantas cosas incorrectas. Si nosotros tuviésemos ese poder, imagínense qué podríamos hacer. Si no tenemos una fe fuerte a la que aferrarnos, seremos peores que ellos.

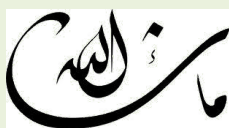
Por lo tanto, una vez este Rey, que era creyente, pero que no estaba viviendo de acuerdo a esa fe, iba a dirigirse a su nación y todos estaban esperando a los costados de los caminos. El Rey llegaría. Pero el Rey no era como nosotros. Parado de esta forma (*el Sheykh abre sus brazos*), para que rápidamente sus sirvientes fueran a ponerle ropas nuevas. Él observaba. “¡No me gusta esto! Traedme otra cosa. Otra más.” Finalmente estuvo feliz con un par de prendas de vestir. Puso su corona sobre su cabeza. Sus Seyyis, los jinetes, le trajeron un caballo. “¡No quiero este caballo! Traed otro. Otro. Otro.” Finalmente se sintió satisfecho con otro caballo, se sentó sobre él y lentamente arribó al lugar donde lo aguardaba su nación. Todos observaban. El Rey llegaba. Desde la muchedumbre se acercó un anciano caminando frente al Rey y tomó las riendas de su caballo. Dijo al Rey: “He llegado.” Muy a disgusto, el Rey dijo: “¿Quién eres para interponerte y frenar la marcha de mi caballo?! Apártate de aquí o de otra manera rápidamente daré tu cabeza al verdugo.” Le dijo: “No, debo decirte algo. Inclínate, tengo que decírtelo al oído.” El Rey miraba asombrado: “¿Quién eres anciano? ¿Has perdido tu mente? Márchate rápidamente antes que te sentencie a muerte.” El anciano replicó: “No puedo ir a ningún lado hasta que me des tu oreja; tengo que decirte algo en privado.” En ese momento el Rey se dijo a sí mismo “Este hombre no se irá.” Se inclinó diciendo: “¡Dilo rápido!” El anciano dijo: “He llegado.” “¿Quién eres?”, preguntó el Rey. “¿Aun no comprendes quién soy?”, replicó el anciano, “Soy Azrail (*el Ángel de la Muerte*)”. En ese momento

el Rey empezó a estremecerse sobre el caballo diciendo: “Por favor, concédeme el permiso de volver y prepararme.” “Tiempo cumplido”, dijo el Ángel de la Muerte, “No hay permiso. Sal de ese cuerpo.” SHHH...el espíritu salió. La multitud observaba. Este anciano le habló al Rey; luego caminó de vuelta hacia la muchedumbre; desapareció; y el Rey cayó del caballo y murió. Este Rey, tenía fe, pero lo recordó en el último minuto, cuando Azrail vino por él. Y empezó a temblar diciendo “Por favor, concédeme (*algo más de tiempo*). “No hay permiso.”

En la nación de aquel Rey había otro siervo de Allah. Todo lo que hacía era siempre prepararse a sí mismo (*para partir de este mundo*). Sentado, rezando, comiendo muy poco, durmiendo muy poco, corriendo muy poco tras este mundo. Siempre sentado y esperando, preparándose a sí mismo. Entonces, un día Azrail también llegó por él. Lo miró. Le dijo: “Oh, bienvenido seas.” Azrail le preguntó: “¿Sabes quién soy?” Le contestó: “Antes de que te movieras de la Divina Presencia ya sabía que venías.” Agregó: “Siempre estoy con mi Señor. No puedo esperar a volver con Él.” Dijo el ángel: “Por lo tanto también debes saber que tu Señor te ha concedido un permiso diciendo: ‘Pregúntale a Mi siervo si desea algo, un último deseo. Dile que se lo concedo. Lo que él desee.’ Tu Señor te envía este mensaje. ¿Qué te gustaría hacer? Lo que desees, estoy aquí para dártelo.” Le dijo: “Estoy preparado para partir, pero como mi Señor nuevamente me está enviando Su Misericordia, dame permiso para levantarme, hacer un nuevo wudu y hacer dos rakats de oración. Cuando me encuentre en la segunda saydah, antes de que me levante, toma mi vida.” Y eso fue lo que hizo. Fue en saydah, y en ese momento Azrail tomó su vida y partió.

En este momento, en su tumba, ese siervo permanece así (*en postración*). Y aquel Rey, en su tumba, aún se está estremeciendo, desde aquel tiempo hasta hoy. No te estamos contando un cuento de hadas. Es real. Y los dos, Rey y siervo, en este momento están en sus tumbas. Ese siervo de Allah está haciendo la segunda saydah; y cuando se levante de esa segunda postración, tan pronto en cuanto se siente, se encontrará a sí mismo en el lugar del Juicio, sin saber nunca, sin entender nunca, que han transcurrido siglos sobre él. Él aún está en saydah. Mashallah para él. Salió de este mundo preparado. Eso es lo que significa: debes intentar prepararte para salir de este mundo.

Debemos observarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a partir de esta mundo, y como nos estamos preparando a nosotros mismos? Tantos con tantos cuestionamientos, con tantas dudas. Abandona las dudas. Sheytan viene para engañarte. Por tu creencia en Allah, Allah no se hace más grande. Por tu incredulidad en Allah, Allah no pierde nada. Por nuestra creencia somos triunfadores. Por nuestra incredulidad somos perdedores. Debemos vivir de acuerdo a la fe en que creemos. En ese momento la misericordia nos alcanzará, insha'Allah ar-Rahman.

El Trabajo del Mahdi (as) y el Ejemplo de la Hormiga

Todos están esperando por Mahdi (as). Sin embargo la gente es negligente las 24 hs. del día. Piensas que cuando el Mahdi llegue vendrá a nosotros diciéndonos: "Oh su alteza, estoy aquí, ¿te quieres unir a mí? ¿Me quieres ayudar en el trabajo (que voy a hacer)?". Si es eso lo que estás pensando, entonces lo vas a pensar hasta el Día del Juicio. Lo vas a pensar hasta que Azrail llegue y te encuentres a tí mismo en el lado opuesto cuando venga el Mahdi (as). La negligencia no se acepta en los creyentes. Los creyentes no pueden ser negligentes todo el tiempo. De vez en cuando tal vez sheytán te engañe, pero tienes que despertarte a tí mismo. Si es necesario debes golpearte a tí mismo, tienes que castigarte a tí mismo para despertar de esa negligencia. No importa cuál es tu edad, no importa lo cansado que te sientes, tienes que permanecer en una estación consciente. Al menos tienes que ser como esa hormiga...

Cuando ellos (Namrud y su séquito) encendieron el fuego para Ibrahim (as) y lo iban a quemar en él, ningún animal se sintió cómodo, pero no supieron qué hacer. Una hormiga con una pata quebrada llevando una gota de agua desde el área central de Turquía, comenzó a marchar hacia abajo dirigiéndose hacia donde estaba Ibrahim (as), todo el camino hacia el sur donde ardía el fuego. Los ángeles le preguntaron: "¿A dónde piensas que vas? ¿Qué es lo que vas a hacer?" La hormiga dijo: "Voy a apagar el fuego para Ibrahim" Le dijeron: "¿Acaso sabes cómo es ese fuego? Ni tú, ni millones como tú pueden siquiera acercarse a él. ¿Qué es lo que vas a hacer con esa gota de agua?" Dijo la hormiga: "Esta es el

agua que voy a utilizar. Si Allah quiere, Él puede transformar esta gota en un océano. Si Él no lo quiere, entonces al menos voy a morir en ese Camino. Transitando ese Camino al menos moriré."

¡Oh creyentes! Si no van a ayudar en ese trabajo, entonces al menos mueran en ese Camino. De esa forma recibiremos honor y llegaremos limpios al Lugar del Juicio, insha'Allah.

La Sombra del Mundo

Una mañana el Sagrado Profeta (asws) salió con sus Sahabas, y les dijo: "Den la espalda al sol." Así lo hicieron. Les dijo: "¿Ven sus sombras frente a ustedes?" Dijeron: "Si, ya Rasulullah" Dijo: "Ahora corran tras sus sombras para atraparlas. Mientras no les diga que se detengan, no lo dejen de hacer." Por esto el Sagrado Profeta (asws) decía acerca de los Sahaba-e-Kiram: "Si ellos los vieran a ustedes, los llamarían locos. Si ustedes los vieran a ellos, no podrían llamarlos creyentes." Por "ellos" se refería a nosotros. Y los Sahaba-e-Kiram nunca lo cuestionaron diciendo: "¿Cómo vamos a atrapar nuestras sombras?" Las personas de hoy en día, todos, se apresuran con sus bocas para hablar sinsentidos. Los Sahaba-e-Kiram sabían que el Sagrado Profeta (asws) decía algo y que tras ello había Hikmat (sabiduría). Sólo debían seguirlo para ver que había tras ello. También sabían que no iban a atrapar sus sombras.

Empezaron a correr tras sus sombras. Algún tiempo después les dijo: "Deténganse" Se detuvieron. Les dijo: "Ahora vuelvan sus rostros a mí" Cuando volvieron sus rostros, sus sombras quedaron detrás. Les dijo: "Ahora, corran hacia mí" Cuando llegaron a él, dijo: "Así, como ustedes vienen a mí, yo los llevo hacia Allah. Si corren tras el mundo es como si corriesen tras sus sombras: la sombra siempre se alejará de ustedes. En cambio, si corren hacia Allah, la sombra siempre correrá tras ustedes. El mundo correrá tras ustedes."

El Aliento de los Awliya'

Tú tienes inteligencia, y la gente de hoy en día, todos lo proclama porque son orgullosos (diciendo:) “Yo hice esto y yo hice aquello” Tal inteligencia... Tú hiciste eso, mashaallah. Ni siquiera te diste cuenta de que eres tan débil que, si no es por Su permiso, no puedes inhalar el aire. No te diste cuenta de esa parte, porque tú estás tomando ese aire las veinticuatro horas del día en gaflet (con indiferencia), sí. Tú no estás recordando a Allah cada vez que estás inhalando aire; no lo estás recordando. Y sí, tú tomas ese aire de manera limpia y devuelves hacia afuera olor sucio. Pero esos que han llegado a su estado, inhalan el aire y, cuando lo soplan a un hombre, le dan cura a sus enfermedades; sí. (Esto) Le sirve justamente a esa gente que proclaman jumhuriat (república) y a salanikli (quienes traicionaron al Califato Otomano): esos malvados que vinieron, quienes fueron las herramientas de Sheytan, juntos para acabar con el Islam.

Ocurrió en el fin de la era del Imperio Otomano y el comienzo de la nueva jumhuriat. La nueva jumhuriat, la nueva república que no era más Islam... Los seculares me odian por esto, por eso; muchos que proclaman religión también me odian por eso. Odien tanto como quieran... (eso) no les va a llevar a ninguna parte. En la época en que la nueva república apenas había sido establecida, hubo una reunión en la casa de una persona que una vez estuvo trabajando para el palacio (Otomano). Y él fue alguien que tuvo alta autoridad y... a través de ese cambio (luego de la caída del Califato), algunos cayeron en el lado de esa jumhuriat también; y, mantuvieron sus posiciones porque les convenía a sus agendas (a quienes usurparon el poder). E iba a ocurrir una ceremonia de circuncisión en la casa de ese hombre rico. Él tenía dos hijos y se suponía que iba a haber una ceremonia de circuncisión para uno de ellos; y él invitó mucha gente, invitó también gente del gobierno: ministros y otros vinieron. Él fue alguien elevado, respetado. La gente fue a eso y el nuevo ministro de salud estuvo allí también... por la república de Turquía. El ministro de salud estuvo allí y ese hombre (el dueño) también tenía un Sheykh que lo había invitado igualmente; era muy viejo, sentado allí... que vino para dar bendiciones al muchacho.

Y el dueño de la casa, padre del muchacho, habló al Sheykh diciéndole: “Oh mi Sheykh, tengo otro hijo dentro de la habitación que está muy enfermo. Él no es normal, no tiene actividades normales. Es minusválido, tiene cierta enfermedad que no pudimos encontrarle cura a través de la medicina, por favor, ¿puedo llevarle a la habitación para que ore por él y que él pueda así curarse?”. Y él respondió: “Sí mi hijo, nosotros podemos hacer eso”. Y el ministro de salud esa vez estuvo parado allí escuchando lo que estaban hablando y (de repente) saltó y dijo: “¡No puede haber tal cosa! Hay medicina y hay doctores; tú tienes que traer a ese muchacho pues nuestro imperio estuvo atrasado, ahora tenemos muchos doctores que vinieron de Europa. Y tienes que traer a ese muchacho para que los doctores lo chequeen. ¡No podría haber tal cosa de orar y curarse!”

Y ese anciano escuchaba con la cabeza baja cuando de repente la tornó mirándolo y le dijo: “¡Oh tú, burro, cállate!” En el tiempo de la Jumhuriat, Salanikli (los traidores de Salónica que tomaron el poder) estableció lugares en las calles y todas partes donde ahorcaban a todo Imam, todo Sheykh... ¿Y este Sheykh diciéndole a un ministro: “Oh burro”? (Sheykh Effendi hace gesto de alguien con mucha rabia) Estaba hirviendo, quería matarlo, cuando (el anciano) se volvió hacia el hombre (dueño) diciéndole: “Trae el muchacho aquí, mi hijo”. Y mientras tanto aquel hervía y se preparaba, por supuesto aguantándose, pues había mucha gente... decía: “Espera a que veas qué es lo que te voy a hacer a ti ahora”. Ellos tenían el poder en aquella época por supuesto, poder mundano; tenían sus cuchillos en la mano, que podían cortar por cualquier lado que quisieran también. Sólo que, algunas veces, cuando gente de ese tipo (los Awliya’) se levanta, si el mundo entero tiene cuchillo en la mano no pueden tocar a esos.

Y él estaba sentado esperando; le trajeron el muchacho donde se encontraba y aquel ministro miraba, iba a ser testigo de lo que ese “hombre atrasado” haría. Puso la mano encima de él, le recitó algunas oraciones y comenzó a soplar sobre él. Dijo (entonces): “InshaAllah, él encontrará cura. Llévenlo a la habitación”. Lo llevaron a la habitación y él se volvió hacia el ministro... primero le había dicho de una manera muy fuerte, muy majestuosa: “¡Oh tú, cállate, burro!”; le hizo hervir; y luego se vuelve y le dice: “Oh mi hijo...” con una voz agradable... “¿Cuál es tu nombre?” (Y respondió): “Mi nombre es tal” Hmm... Él le dijo: “Para que tú seas un ministro de salud debes saber algo de la salud; tienes que ser un doctor” (respondió): “Sí, terminé esta escuela y esta y aquellas otras universidades”

(dijo): “Bien, mi hijo... Tú también sabes que cuando te llamé burro tú te enfureciste, ¿cierto?” y aquel aun temblaba... (y continuaba diciendo): “Sabes también que en tanto tú te enfureces tu presión sanguínea ha cambiado y llega hasta arriba completamente, sientes el calor en la cabeza. La sangre se apresuró arriba y abajo”. (Dijo): “Cierto”.

“Y si tú tienes estas y aquellas partes de tu cuerpo enfermas, si tienes un problema de corazón puede que tengas un ataque de corazón; ¿cierto?” (Dijo): “Sí”. “Si tienes este problema puede que tengas esto...” (Dijo): “Sí, sí...sí”. “Bien mi hijo. De manera que con una palabra, mi palabra... diciéndote “burro”, puedo hacer que te enfermes ¿no? Tú te volviste precisamente una persona enferma, porque toda actividad del cuerpo ha cambiado; ya no es normal. Incluso ahora no es normal y tú lo ves. Sé sincero contigo mismo, dítelo: ¿Estás aún furioso? Tú sabes que eso todavía continúa, yendo de arriba hacia abajo”. (Dijo): “Sí”. “Bien mi hijo. Así que, para que tú seas el ministro de salud de este gobierno tienes que haber tenido alguna posición en el anterior gobierno, en el tiempo otomano; tienes que tener algo de fe y, tú crees en el libro de Allah”. (Dijo): “Por supuesto”. “Bien. Con una palabra, con la palabra de un hombre, puedo hacer que te enfermes. ¿Y qué pasaría con la palabra de Allah? ¿(Acaso) No puede este muchacho curarse con la palabra de Allah? Cada vez que yo inhalo el aire recuerdo a mi Señor; cada vez que lo exhalo recuerdo a mi Señor. Y le estoy pidiendo a Él que dé cura a este muchacho. ¿Crees que esto sea mucho pedir?”.

Sí, ese ministro era sincero; tenía algo de fuerte linaje de sangre que llegó a él. Y dijo: “Sí, tú tienes razón; tienes razón cien por ciento. Por favor, perdóname; me voy a ir. Voy a renunciar a este trabajo de ahora en adelante; no haré más este trabajo. Voy a seguirte a ti, aprendiendo cosas nuevas de ti solamente”.

Sheytán despierta a un Sahabi para la oración del Fayr

Bismillahi Rahmani Rahim

La Verdad es Verdad. Aún si te llega desde sheytán, tienes que tomarla. Tienes que utilizarla, pero tienes que pensar: “¿Por qué este sheytán viene a mí con una palabra verdadera? Debe tener algún otro plan para mí.” Por esto tienes que estar en una mayor estación consciente.

Como el incidente que le sucedió un día a un Sahabi...esto solamente es para mostrarnos dónde estamos y dónde estaban ellos (en qué nivel espiritual).

El Sahabi-e kiram un día se retrasó en levantarse para la oración del Fayr. La oración del Fayr. Estaba retrasado, no tanto como para haber perdido el Fayr, sino retrasado porque no podría correr tras el Profeta (asws) para rezar con él en la mezquita. Por lo que tuvo que hacerla rápidamente antes de que amaneciera. Y se castigó a sí mismo diciéndose:

“Oh mi ego, me has engañado, ¿no es así? Oh sheytán, me has engañado, ¿no es así?, para no poder levantarme y correr a la mezquita para rezar con el Profeta (asws). Por esta razón te voy a castigar durante un año. Durante un año no vas a dormir.”

Así fue que el Sahabi se forzaba a sí mismo cada noche y no dormía. Durante un año castigó a su ego.

Hmm. Es difícil de creer para la gente del siglo 21. Es cierto. Es muy duro de hacer, así es, porque de la misma manera es tan duro ir a las mezquitas. Viven cerca de las mezquitas, viven en la misma ciudad, pero vienen una vez a la semana, una vez al mes, diciendo: “Eh, tenemos problemas.” Tus problemas no acaban. Así es.

Así fue que un día el Sahabi, luego de castigarse a sí mismo, nuevamente fue a dormir. Y sucedió también que nuevamente iba a perder, y cayó en un sueño profundo, cuando sheytán llegó y lo despertó diciendo:

“Despierta”

Sheytán lo despertó. Insistía: “¡Levántate!”

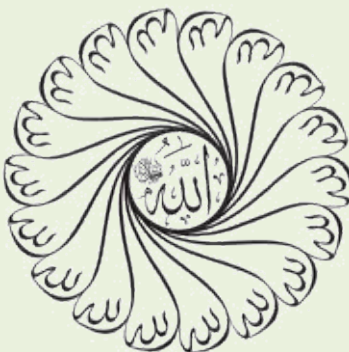
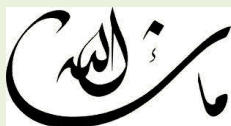
El Sahabi se levantó y dijo:

“Oh sheytán, realmente me has despertado para la oración. Me estaba durmiendo. Sin embargo, tú eres malvado. Tú siempre haces cosas equivocadas, nunca lo correcto. Y si bien nunca haces lo correcto, esto es correcto. Me levantaste. Pero, ¿qué es lo malvado que se oculta tras esto?”

(Sheytán) le dijo:

“La última vez, cuando un día te retrasaste, tuviste tanto remordimiento y te castigaste tanto a ti mismo...si sólo vieras cuantas recompensas han sido escritas para ti por esos días...Por lo menos ahora levántate, anda a la oración, y obtiene las mínimas recompensas, no las recompensas extras. Porque si no te levantas, entonces nuevamente te vas a castigar a ti mismo y nuevamente vas a obtener montones de recompensas. Así que al menos obtén las recompensas normales. Por esto te estoy levantando.”

Así que Haqq es Haqq. La Verdad es Verdad. Lo que sea que te llegue a ti desde la Verdad es verdad. No puedes cambiarlo. Pero depende de cómo lo mires, con qué ojos y con qué corazón, con qué pensamiento.

La arrogancia de Namrud y el Poder del Mosquito

Namrud (tirano de Babilonia) dijo:

“Yo soy el señor de la tierra. Todo me pertenece.”

Y Allah puso frente a él un siervo (el Profeta Ibrahim) diciéndole:

“Deja esa arrogancia. Póstrate frente a tu Señor, Quien te ha dado todo ese poder.”

Le dijo: “¿Señor? Yo soy el señor. Yo soy el creador. ¿Qué es lo que hace tu Señor?”

“Él da la vida y Él la quita.”

Dijo: “Es fácil. Yo hago lo mismo.” Trajo dos prisioneros frente a él diciendo: “A uno lo dejo libre, le estoy dando la vida. Al otro le tomo la vida, mátenlo.”

Entonces Ibrahim le dijo: “En tal caso...” Los Profetas no discuten. Le dijo: “En tal caso, mi Señor levanta el sol desde oriente. Detenlo. Hazlo salir desde occidente.” Namrud empezó a temblar, y sabiendo que no podía hacer eso le dijo: “Ni siquiera ese que pretendes que es tu Señor puede hacer tal cosa.” Dijo: “Él puede.” Por eso, desde aquel día, Allah ha prometido: “Antes del Día del Juicio levantaremos el sol desde el occidente una vez. Asegúrate de que has pedido perdón hasta ese día. Cuando el sol se levante desde el occidente, llegue hasta el mediodía, y al mediodía regrese nuevamente al occidente, la puerta del perdón será cerrada. Luego de eso ningún pedido de perdón será aceptado.”

Así que Namrud declaraba: “Soy el señor.” Ibrahim le decía: “Has perdido la cabeza. No puedes ser señor de esta manera. Vuélvete, haz postración y pide perdón; Allah ha puesto un siervo débil como yo justo frente a ti para hablarte. ¿Lo entiendes? Te estoy hablando. Dentro mismo de tu poder he quebrantado tu autoridad y permanezco frente a ti hablándote.”

Y aquel dijo: “Estoy muy enojado con tu Señor. Así que dile que le declaro la guerra.”

Ibrahim (as) dijo: “Oh, ahora estás en problemas. ¿Estás declarando la guerra? Él no te tiene en cuenta para nada.”

Sin embargo la orden llegó a Ibrahim (as) diciendo: “Ya Ibrahim, dile que lo aceptamos. Aceptamos el desafío, y le estoy enviando Mi ejército.”

Y Namrud también preparó todos sus ejércitos. Como ahora en todos lados los gobiernos están preparando ejércitos, escuadrones SWAT, Fuerza Aérea, da, da, da, de toda clase, cuéntalos, y ellos dicen: “Somos los mejores.”

Y Namrud puso todo lo mejor que tenía diciendo: “Ahora el Señor de los cielos viene a la guerra conmigo. Prepárense.” No es una broma. Preparó todos sus ejércitos. Y esperaba diciendo a Ibrahim: “¿Él tiene miedo? ¿Por eso no envía sus ejércitos?” Ibrahim dijo: “Está llegando. ¿No lo ves? Mira el cielo.” Y vieron un punto negro moviéndose en el cielo que se hacía cercano, cercano, cercano, y decían: “¿Qué es esto?” Ibrahim dijo: “Esto es un ejército de mosquitos. Allah-swt- te está enviando un ejército de mosquitos. Adelante, acábalos.” Llegaron todos esos mosquitos, y todos esos soldados que estaban cubiertos (con sus armaduras) desde arriba hacia abajo, entraron en sus cuerpos e instantáneamente uno, dos, tres, comiendo sus cuerpos, y caían como esqueletos.

Namrud se encerró en un sitio elevado, circundado por vidrios, observando, estremeciéndose en el interior, pensando: “Hice algo bien. Me escondí.” Y encontró que un mosquito había entrado por la cerradura y daba vueltas por la habitación. Dijo: “¡Oh!!! ¡Qué voy a hacer?” Y de ese mosquito Allah-swt- menciona que tenía una pata rota y un ala quebrada, no era completo como los demás. Él-swt- dijo: “Como Namrud declaró señorío le estamos enviando al más débil de ese ejército.” Y Namrud daba vueltas intentando atraparlo, corriendo aquí y allí. El mosquito encontró la manera y entró a través de su nariz.

Esto es real. Entró hasta su cerebro y empezó a comer. Ese mosquito empezó a comer. Tan pronto en cuanto tocó el cerebro, “¡Ugggh!”, gritó. ¿Y ustedes piensan que tienen dolor de dientes? El dolor de dientes no es nada entonces (comparado con eso). Cuanto dolor les da sólo una pequeña molestia en los dientes porque tocas los nervios y llega hasta el cerebro. Imaginen a ese mosquito tocándoles el cerebro y comiéndolo, el dolor allí. Gritaba. Nada sucedía. Finalmente empezó a golpearse la cabeza y...”Ahhh”, se dio cuenta que cuando golpeaba su cabeza el dolor cesaba. El dolor cesaba porque el mosquito detenía su movimiento. Y en cuanto dejaba de golpearse, el mosquito empezaba nuevamente a moverse y el dolor otra vez comenzaba. Él había hecho una maza de madera. Tenía un guardia

personal, un tipo enorme; le dijo: “Siempre que empiece a gritar, golpea mi cabeza con fuerza, usa esa maza.” Y eso fue lo que sucedió. Golpeaba su cabeza y el mosquito se detenía, el dolor se iba por un momento. En cuanto el mosquito volvía su tarea, empezaba otra vez a comer. Namrud gritaba diciendo: “¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza!” Finalmente, incluso el que había sido preparado para hacer ese trabajo se cansó de él.

Ábrelo. Abre el libro de la Taurat (Torá). Está allí. Abre la Biblia. Está allí. Abre el Qur'an. Está allí. ¿Piensas que todos esos libros sólo son imaginaciones? Uno llegó hace siglos, el otro llegó tantos siglos después, y el otro tantos siglos después mencionando lo mismo. Finalmente se cansó de él y lo golpeó con tanta fuerza que abrió su cráneo, y ese pequeño mosquito que estaba en el interior se convirtió en un ave al comer el cerebro. Se alejó volando.

¿Por qué creen que Allah nos da esa historia en todos esos libros sagrados? Él nos enseña una lección diciendo: “No eres más que un siervo. No importa a qué estación has llegado. Vas a ser un siervo. Y si declaras algo más que eso, no lo estoy aceptando. Si te conviertes en un buen siervo Mío, te daré títulos. Puede que te convierta en Sultán. Pero llega desde las estaciones celestiales. Cuando llega desde allí nadie puede quitártelo. El mundo puede correr para tomarlo. No podrán. Es dado desde las estaciones celestiales.”

Así que Allah nos da explicaciones y enseñanzas de que cuanto más arrogante se ha vuelto el ser humano, con criaturas más pequeñas lo ha castigado.

Apéndice:

Algunas palabras sobre Sheykh Abdul Kerim Effendi hz.

Bismillahi Rahmani Rahim

Descendiente del Profeta del Islam, las bendiciones y la paz de Allah sean sobre él, a través de Sayyidina Hassan y Sayyidina Hussein, la complacencia de Allah sea sobre ambos, y asimismo del linaje de la Casa de Osman -como descendiente de Sultan Mehmet Fatih el conquistador de Constantinopla-, fue enviado al Occidente por su Maestro y Grandsheykh, Maulana Sheykh Nazim al Haqqani, Qutb al Islam, a temprana edad a difundir el mensaje de un auténtico Islam.

Más de 30 años de su paciente labor han llevado a cientos y cientos de personas, en diferentes países en Oriente y Occidente, un aroma fresco de la vitalidad, misericordia, justicia y bondad del Camino del Islam.

Sheykh de gran Jalal, denominado por Maulana “[Sahib us-Sayf](#)”, el Dueño de la Espada, su sonrisa y corazón a su vez son rápidos en distender los corazones y enseñar la paciencia, nobleza y compasión.

Nació en Chipre, Maulana Sheykh Nazim al nacer le dio el adhan en los oídos, y creció jugando muchas veces de pequeño en casa de Maulana.

Su padre, Hajji Fuat Rabbani (qs), fue un dedicado murid de Sheykh Abdullah ad Daghestani (qs) y después de él, de Maulana Sheykh Nazim. Fue una de las gentes veladas, de santidad oculta, en la tariqa.

Escuchó desde niño los sohkets de Maulana con su padre, en momentos en que aún el nombre de Sheykh Maulana no era conocido fuera de Chipre.

Su padre llevó a su pequeño a donde Sheykh Abdullah (qs) a fin de recibir su bendición para que su hijo estudiara las ciencias islámicas y llegara a ser uno de los mufasssirun -expertos en el tafsir- del Qur'an. Sheykh Abdullah (qs) le dijo: déjalo aprender en la vida, si lo llevas a la madrasa, sólo recibirá el conocimiento externo, pero si aprende en la vida, recibirá el conocimiento de lo interno.

Llegó a Estados Unidos a corta edad, después de haber vivido en Chipre, en donde participó como mujahid real en la lucha contra los atacantes cristianos griegos contra los musulmanes de la isla. Ganó 2 medallas al valor por actos heroicos en el combate. Tenía apenas 18 años.

Al enviarlo, Sheykh Maulana le dijo: “Anda allí, eres mi Califa a donde vas.” Sheykh Effendi dice: “A esa edad (18 años), yo no tenía ni idea de qué era eso de ser Califa, pero fui y dondequiera que estuve, traté de servir a Sheykh Maulana.”

Tras años de estar solo en dicho territorio de kufr, colaboró con la gente de Sheykh Maulana que llegó posteriormente a Estados Unidos. Ante preocupaciones por oposición y amenazas de elementos wahhabis y toda clase de enemigos de Haqq en tales tierras, Sheykh Maulana le dijo a una personalidad conocida que fue enviada allí años después también en representación de Maulana: 'Te enviaré a un León para que te sirva como protección allí'. Y le asignó a Sheykh Abdul Kerim colaborar en su trabajo, lo que hizo anónimamente por varios años.

Años después de incansable labor en el tasawwuf y el Islam en Estados Unidos, Sheykh Maulana le dijo, en relación a su función: “hijo mío, ahora dependes directamente de mi, no te preocupes por lo que alguien te diga o deje de decir, tú dependes directamente de mi.”

Sheykh Maulana le entregó una bandera islámica y le dio instrucciones de que esparciera el mensaje del Islam como venía tradicionalmente en la tariqa desde tiempos otomanos, de allí que el nombre de las dergahs de Sheykh Abdul Kerim en el mundo, partiendo de la dergah central que está en las montañas de Nueva York, se llamen Osmanlis (Otomanas), en seguimiento de la tradición pura de la tariqa venida desde tiempos otomanos.

Sheykh Maulana le ha dado autoridad (ijaza) para actuar independientemente de otros Califas en la tariqa, por dondequiera que vaya. Le encomendó, por ejemplo, un viaje a la India, donde visitó maqams de Grandes Sheykhs de la tariqa y de otras turuq, y a su regreso Sheykh Maulana le dijo: “Hijo mío, los grandes sheykhs han estado todos complacidos contigo allí y quieren que regreses.”

Es característico de su forma de enseñanza la de hablar sin comprometer la verdad al gusto del auditorio. Como los Sheykhs de antaño, su instrucción no busca complacer al ego, ni mantener al murid "como alguien que está soñando todo el día"; es una instrucción severa contra los egos y a la vez dulce y extraordinaria con el espíritu.

“Mi objetivo no es hacer feliz a alguien con mis palabras. Mi objetivo insha'Allah es hacer que nosotros estemos en el Sirat ul-Mustaqim e intentar seguir los pasos del Sagrado Profeta (asws). Todo el que quiera luchar contra su ego puede estar contento con lo que digo. Todo el que quiera apoyar a su ego, imposible. Si soy yo, entonces también me será imposible aceptar lo que digo porque lo que digo no es bueno para el ego. Es bueno para el espíritu. Es bueno para aquellas personas que realmente están intentando encontrar la manera de conectarse a sí mismas con el camino desde este Dunya hacia Ájirat. Si alguien entiende y dice: "Un día voy a salir de este mundo; ¿qué es lo que me espera?", entonces lo que digo será bueno para él y funcionará en él. De otra manera, no va a funcionar.

Mi deber es vivir de acuerdo a lo que mi Sheykh me enseña, intentar progresar en mi camino y compartirlo con ustedes. ¿Quieren tomarlo? Ganaran para ustedes mismos. ¿No lo quieren? Perderán ustedes mismos. No hay coacción. Allah envió Profetas diciéndoles: "Transmitan el Mensaje y déjenlo en Mis manos". Quienes escucharon, en este momento están cómodos y contentos en sus tumbas; están en sus propios paraísos. Quienes no escucharon, no importa cuántos siglos han pasado, aún están sufriendo. Un día estás sobre el suelo, al otro en su interior."

En Turquía ha venido desarrollando también actividad islámica desde hace años, y prueba de que habla Haqq sin temor a la tiranía del gobierno secularista, es que el propio gobierno que una vez le ofreció dos medallas de honor por su valor en el combate (que sin embargo nunca recogió), más adelante, al ver que Sheykh Abdul Kerim enseña el Islam tradicional y el valor de la sunnah y la Shari'ah sin compromiso alguno con el establishment político ni el kemalismo de Turquía, lo encerró hasta en dos oportunidades en prisión, mediante mentiras y agentes del sistema. Una, en sus veintes, donde recibió torturas, electroshocks y veneno, y la segunda oportunidad, a sus cuarentas.

La habitación donde estuvo, no obstante, de ser una habitación maloliente y llena de imágenes obscenas, se volvió en una pequeña musalla privada llena de imágenes islámicas, y desde el primer día en que regresó por segunda vez a prisión, en la que estuvo por casi seis meses, no hubo día en que dejara de gritar en todo el lugar, contra los deseos de los agentes del sistema, el adhan islámico.

Mucha gente se hizo allí murids de Maulana y hay quienes continúan allí con el zikr de la tariqa, alhamdulillah wa shukrulillah.

Con los años, su Defensa de la Verdad sin intención de complacer a nadie más que a Allah no han hecho más que aumentar.

Sheykh Maulana le dijo una vez: "Hijo mío, tantas veces han tratado de quebrar tu confianza en mi durante todos estos años [incluso gentes de la propia tariqa a quienes no les agrada el modo tan directo de decir la Verdad que tiene Sheykh Abdul Kerim], y sin embargo eres como el Polo Norte, nada te mueve."

Ha realizado varios khalwas o retiros bajo instrucciones de Maulana, a los que sin embargo nunca ha querido dar mayor publicidad, y de la mano de Maulana Sheykh Nazim ha recibido diferentes favores muy especiales en el orden del espíritu. No obstante, le está prohibido a sus murids mencionar estos asuntos de orden más especial. Y lejos de buscar ganar murids con historias o temas sufíes que encandilan al buscador de lo esotérico o lo extraordinario, su personalidad y sus sohjets son suficientes para centrarse en asuntos de orden esencial, de adab y aprendizaje real, y descartar la temática malayani o la estación de ghaflat.

Como dice Sheykh Abdul Kerim: “Dice el dicho: 'Quien viene a la tariqa buscando un milagro, terminará yéndose por la puerta de atrás muy rápido'.”

En otro orden de cosas, signos de tipo más accesible rodean a un wali incluso contra su propia voluntad, por la barakah de la puerza de un corazón y el apoyo de Sheykh Maulana.

Así, en cierta ocasión, le tomaron una foto y aparecía a su lado el sello del tawiz naqshbandi. Cuando Sheykh Maulana vio la foto, dijo: “Mira, Sheykh Abdullah (qs) está a tu lado.”

Su dergah, en medio de ataques contra él de personas más complacientes con el sistema o que gozan de favores de hombres poderosos, ha recibido más de una [señal sutil](#) de aprobación. Fue precisamente tras estar en un estado de contemplación de estos asuntos en el maqam de Sheykh Abdullah (qs) en las montañas de Nueva York, cuando se vieron (y se fotografiaron de modo privado) nombres sagrados en su dergah.

Entre las inmensas bendiciones con las que Sheykh Maulana ha demostrado su satisfacción con el servicio al Islam prestado por Sheykh Abdul Kerim es el haber dado apertura a una dergah Osmanli en Chipre mismo, donde Sheykh Abdul Kerim imparte sohjets y dirige reuniones de Zikr bajo la expresa autorización de Sheykh Maulana.

Asimismo, Sheykh Abdul Kerim tiene dergahs y centros Osmanlíes en lugares tan distantes entre sí como Turquía, Estados Unidos, Macedonia, Alemania, Malasia, Perú, India, Argentina, que intentan emular la pureza tradicional de la tariqa y el Islam de Ahlus Sunnah wal Yamaah bajo su ejemplo y con las bendiciones y la enseñanza fiel a Maulana.

Algunos dichos en relación a él del mismo Maulana Sheykh Nazim:

Él es mi hijo, tiene todo mi apoyo.

(Maulana Sheykh Nazim hablando a uno de sus hijos, señalando a Sheykh Abdul Kerim Effendi Hz.)

***

Que cuando digas Allah, que hagas remecer la tierra y el Cielo. Te doy permiso. Que Allah [Janabi Hakk] te invista con Majestad.

Que cuando el ave te vea, que venga y se pose sobre tu cabeza, y que cuando el lobo te vea, que salga corriendo. Estoy complacido con el servicio que has hecho, que has hecho muy bien.

La mirada de los awliyas está sobre ti. ¿Por qué razón? Tu padre está muy conectado con nosotros. Su padre, Mehmet Dayi, está muy conectado con nosotros. Aquellos antes de él en su linaje familiar allí fueron awliya puros que vivieron en esa montaña [Alifotos]. Ellos fueron siervos humildes de Allah.

Estaban en adoración y oración, y eran de aquellos que no son rebeldes a Allah. Todos ellos tuvieron la medalla de la santidad. Y por esa razón te ha venido a ti.

...

Tienes permiso, concéntrate en tu trabajo. Si alguien interfiere [contra ti], yo interferiré [contra él]. Te he dado el permiso. Reúne a tantos como puedas.

(Sultan Sheykh Maulana Hz. en [mensaje a Sheykh Abdul Kerim Effendi](#))

***

A ti te doy el permiso. Tienes el permiso. Tú derrocarás esa tiranía.

(Palabras de Sultan Sheykh Maulana Hz. a Sheykh Abdul Kerim, a propósito de un país islámico de carácter especialmente central en Medio Oriente y la historia de los últimos siglos del Islam).

***

En tiempos del Mahdi, tu dergah será el cuartel general del Mahdi para todo el Occidente. Siete grandes maqams estarán allí.

(Palabras de Maulana Sheykh Nazim a Sheykh Abdul Kerim en un sohbet en turco de ya varios años, señalando a una función velada y su apoyo desde hace muchos años atrás).

* * *

Amor, claro que tengo amor en mi corazón. Tengo tanto amor en mi corazón que sería capaz de inundar esta habitación fácilmente. Pero definitivamente mi concepto de Amor no es como el de ustedes. No es ése amor de hoy en día. El Amor es algo distinto.

(Sheykh Abdul Kerim Effendi Hz.)

Wa min Allahu tawfiq

Allahumma salli ‘ala muhammadin wa ‘ala muhammadin wa sallim