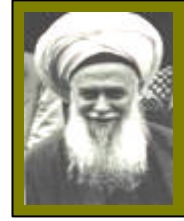

Sendero de Corazones

Sultan I-Awliya Mawlana Sheikh Nazim
Al Haqqani

2006 Enero 5 - 1426 Duhi - Hijra 5

Año 1 N° 5

Por el honor del Profeta (sobre el las alabanzas y la Paz) y sobre su familia y Compañeros, y a los espíritus de los Profetas, y a los Emisarios que sirvieron sus Leyes y a los Cuatro Imans y a Los Sheikh de la distinguida Orden Naqshbandi, principalmente el Imán de la vía, el Socorredor de la Creación, el Maestro Imamu tTariqah wa Ghawthu Ikhalkah Khwajah Muhammad Baháuddin Sha Naqshband I-Uwaysi I-Bujari, el Sultanu I-Awliya Mawlana Abdullah Al-Faizi Ad-Daghistani y Nuestro actual Maestro Kadhimu sSadati nNaqshbandiyah Sultanu I-Awliya Mawlana Sheikh Muhammad Nazim Adil al-Haqqani al-Qubrusi an Naqshbandi y los Rectos.

Indice

La Curación Espiritual en la Tradición Islámica Shej Hisham Kabbani (2da Parte) -----	Pag. 1
Coran Al – Karim - Sura 114 An – Nas -----	Pag. 5
Corazones del Sendero – Tasbih -----	Pag. 10
Maestros de Corazones - Jacfar As – Sadiq -----	Pag. 11
Sohbeth sin Tiempo – El poder del Amor -----	Pag. 14
Rumi – Diwan -----	Pag. 18

La Curacion E spiritual en la T radición Islamica

Shej Hisham Kabbani
Harvard Medical School's
(2da Parte)

Médicos Contemporáneos y Sanadores E spirituales

Médicos y científicos son conocedores de esta fuerza vital in cuantificable, pero son incapaces de interactuar con ella directamente excepto a través de su vehículo, el cuerpo

físico. Por esta razón los científicos hacen probaturas con el cuerpo que existe en el exterior e inventan procedimientos y técnicas para mantener el cuerpo en homeostasis, esforzándose por mantener todo lo posible la fuerza vital en el cuerpo y mantener al cuerpo libre de dolencias.

El médico contemporáneo está involucrado primariamente con el cuerpo físico al igual que con los aspectos psicológicos de la existencia humana. Las terapias para la enfermedad son mayoritariamente físicas, ya sea en la forma de medicar, las intervenciones quirúrgicas, y otras.

Los sanadores espirituales, del otro lado, usan una aproximación interior a la curación por medio de la aplicación de métodos y técnicas espirituales para utilizar la propia energía del cuerpo. La diferencia entre los sanadores espirituales y los sanadores físicos es que los primeros sanan de dentro hacia fuera mientras que los últimos curan de fuera hacia dentro. Ambos logran el bien para sus pacientes y ambos se encuentran en el territorio común de curar los trastornos y salvar del dolor y del sufrimiento.

El EXTREMO Sentido de la Percepción (Percepción Ultrasensorial) Como Método De Diagnóstico.

Los médicos utilizan varias técnicas de Imagen con Resonancia Magnética (IRM) que usan la energía y alineamiento de los átomos del cuerpo para proveer imágenes e informaciones sobre las condiciones del cuerpo y sus potenciales procesos de enfermedad. Entre las modalidades de diagnóstico avanzadas, una de ellas es la Percepción Ultrasensorial.

PU es un modo de percibir cosas más allá del campo habitual de los cinco sentidos. Con él uno puede ver, oír, oler, gustar y tocar cosas que no pueden ser percibidas normalmente.

La PU, a la que a veces se refiere como clarividencia, no es imaginación sino una modalidad de visión en la que tú percibes una imagen en tu mente sin hacer uso de tu visión normal. PU revela el dinámico mundo de los campos de energía, fluidos e interactuantes, que rodean y que impregnan todas las cosas vivas. Esa energía nos mantiene, nos nutre, y nos da vida. Nos sentimos unos a otros con esa energía puesto que somos una parte de ella y ella es una parte de nosotros.

Con la PU, la fisiopatología del proceso del dolor y de la enfermedad se muestra ante los propios ojos. La PU nos revela como muchos males se inician en los campos de energía. Distorsiones en el campo energético causadas por hábitos de vida insanos se transmiten al cuerpo durante mucho tiempo, convirtiéndose en una seria enfermedad. Muchas veces el origen o la causa inicial de este proceso está asociado con traumas psicológicos y/o traumas físicos.

Desde el momento que la PU nos revela como se ha iniciado una enfermedad, también nos muestra como invertir el proceso morboso. Las energías espirituales y las auras ayudan a los sanadores a formular sus diagnósticos. Hay muchos medios de conseguir esto pero la meditación espiritual se ha convertido pronto en el más conocido.

Allah el Clemente, el Misericordioso

El Extremo Sentido de la Percepción (Percepción Extrasensorial) Como Método De Diagnóstico.

Los médicos utilizan varias técnicas de Imagen con Resonancia Magnética (IRM) que usan la energía y alineamiento de los átomos del cuerpo para proveer imágenes e informaciones sobre las condiciones del cuerpo y sus potenciales procesos de enfermedad. El sanador espiritual también tiene modalidades de diagnóstico avanzadas, una de las más importantes es la PU, Percepción Ultra sensorial. PU es un modo de percibir cosas más allá del campo habitual de los cinco sentidos. Con él uno puede ver, oír, oler, gustar y tocar cosas que no puede ser percibidas normalmente.

La PU, a la que a veces se refiere como clarividencia, no es imaginación sino una modalidad de visión en la que tú percibes una imagen en tu mente sin hacer uso de tu visión normal. PU revela el dinámico mundo de los campos de energía, fluidos e interactuantes, que rodean y que impregnan todas las cosas vivas. Esa energía nos mantiene, nos nutre, y nos da vida. Nos sentimos unos a otros con esa energía puesto que somos una parte de ella y ella es una parte de nosotros.

Con la PU, la fisiopatología del proceso del dolor y de la enfermedad se muestra ante los propios ojos. La PU nos revela como muchos males se inician en los campos de energía. Distorsiones en el campo energético causadas por hábitos de vida insanos se transmiten al cuerpo durante mucho tiempo, convirtiéndose en una seria enfermedad. Muchas veces el origen o la causa inicial de este proceso está asociado con traumas psicológicos y/o traumas físicos.

Desde el momento que la PU nos revela como se ha iniciado una enfermedad, también nos muestra como invertir el proceso morboso. Las energías espirituales y las auras ayudan a los sanadores a formular sus diagnósticos. Hay muchos medios de conseguir esto pero la meditación espiritual se ha convertido pronto en el más conocido.

El "Nasma" y la Meditación

En terminología espiritual, al cuerpo no-físico se le llama nasma. Nasma existe dentro de cada cuerpo físico como un sutil vapor o aliento energético creado por los desechos químicos del cuerpo físico. El Nasma está presente en el Ser humano igual que el agua de rosas está presente en la rosa o como el fuego en los carbones candentes. Siendo su conexión superior con las fuentes de la energía divina, puede saborear sin usar la lengua, ver sin usar los ojos y oír sin usar los oídos. Al usar el Nasma, HSP (la percepción extra sensorial) se pone disposición del sanador espiritual. El Nasma recibe su alimento de la energía esotérica que liberamos siempre que actuamos, pensamos o formamos una creencia o intención. El Nasma en los seres humanos es capaz de abandonar el cuerpo físico en cualquier momento a través de la fuerza rectora universal.

Cuando el flujo de la energía espiritual es interrumpido o es insuficiente, la salud del paciente se ve afectada negativamente, llevándole al dolor, la enfermedad, etc... Son señales de que hay que reequilibrar nuestra energía. Un flujo positivo nutre el Nasma y mantiene su estructura y sus cimientos, equilibrando el sistema humano. Este equilibrio conduce a un mayor conocimiento de las sensaciones corporales que a su vez conduce al

bienestar, consecuencia de una dieta apropiada, y disfrute y ejercicio adecuados. Entonces el Nasma apoya y mantiene un cuerpo físico saludable, en el que el sistema químico y físico quedan equilibrados y funcionan normalmente, perpetuando así la salud física.

En el sistema sano, las energías de cada cuerpo no solo permanecen equilibradas sino que también apoyan e influyen el equilibrio energético en los cuerpos de otras personas. El Nasma puede influir en otros como un imán que lleva las Cargas de los metales adyacentes hasta su alineamiento. La energía de un sistema saludable es por tanto autocurativa y auto propagadora en tanto que mantiene la salud individual mientras refuerza la salud de aquellos que están en nuestra aura. Es decir, la buena salud atrae y desarrolla más buena salud.

El Nasma no solo puede influir en el cuerpo físico, sino que también puede ser afectado por un cuerpo enfermo y volverse débil a causa de la debilidad de los órganos. Por ejemplo, en un cuerpo débil muestra sus síntomas en los aspectos mentales y físicos de una persona. En la esfera mental, tendrá lugar alguna de las siguientes enfermedades: neurosis, depresión, histeria, psicosis, espasmos, pesadillas e insomnio. Si se permite que este estado de cosas prosiga sin tratamiento, el Nasma se vuelve tan débil que se convierte en incapaz de defenderse a si mismo en el cuerpo débil. En ese estadio el paciente sufre ya de ataques sicóticos, o comportamientos agresivos. El sanador espiritual puede reforzar los órganos del paciente y consecuentemente el Nasma a través de la fuerza directriz universal, creando un estado de alta energía en el que los síntomas de enfermedad desaparecen.

La Meditación y el Punto Focal de Tratamiento

En el mundo espiritual, la buena salud requiere que el paciente procure un intenso cambio personal. El cambio personal para desarrollar la paciencia, el contentamiento, la gratitud, la alegría, el buen humor, el amor, la hospitalidad, el valor, la benevolencia, el reconocimiento de las buenas acciones, la paciencia y la cortesía mejorarán el flujo de energía y la espiritualidad. Incluso en este campo la sobre actividad y una carencia de supervisión apropiada y la devoción a unos patrones inquietantes aprendidos o la falta de dedicación de un profesor apto también puede suponer una pesada carga en el intelecto de la persona. Alternativamente, un estancamiento en el progreso espiritual puede entorpecer el propio crecimiento espiritual, y solo una orientación apta puede abrirse camino a través de tales obstáculos. Tal entrenamiento deber mantenerse avanzando hasta desarrollar el genuino carácter, rasgos positivos y flujos de energía saludables.

Sin cambio personal en el flujo de energía del cuerpo, eventualmente uno creará otros problemas que conducen de nuevo a la fuente que causaba la enfermedad en el primer lugar. Así, el trato con la fuente de la enfermedad es el punto focal del tratamiento. Esta búsqueda estimula la parte mas profunda de nosotros mismos que es llamada a veces "el si mismo más elevado" o la "chispa de la divinidad" dentro de nosotros. Esta divinidad dentro nosotros, la parte mas profunda de nosotros mismos, nos envía información sobre que tipo de enfermedad necesita ser tratada y que tipo de puntos de contacto necesitan ser tocados, todo ello a través de nuestra meditación.

La meditación es una herramienta que da relajación profunda y aquieta la mente. Esto ayuda a aliviar la tensión, y por lo tanto permite al sistema interno químico y hormonal recobrar su equilibrio.

Las pruebas médicas han demostrado que hay cambios fisiológicos mensurables en los sujetos que meditan. El cerebro asimismo sufre cambios en el tipo de ondas eléctricas que genera. Usando un electroencefalograma (EEG) hay un aumento en la generación de ondas *alpha* y a veces también en el número de ondas *theta*. Esto indica según los estudios, un cambio del nivel de atención dentro un estado tranquilo de conciencia completamente diferente del sueño. Este estado es terapéutico y genera mucho descanso aunque el paciente esté completamente funcional y consciente. El cuerpo demuestra los efectos de la meditación en modos diversos. El patrón respiratorio se ralentiza, como hacen la palpitations del corazón, y hay un marcado descenso en el nivel de consumo de oxígeno y la eliminación de bióxido de carbono. Sin embargo, los efectos físicos de la meditación duran más tiempo que el periodo de meditación en si mismo. Esto se demuestra por el hecho de que quienes padecen de hipertensión y muchas otras enfermedades, a través de la meditación exclusivamente, han logrado mejorías clínicamente demostrables tales que han sido capaces de terminar con sus medicaciones. Esto está bien subrayado y testimoniado en libros y célebres artículos sobre la curación espiritual.

Coran Al - Karim

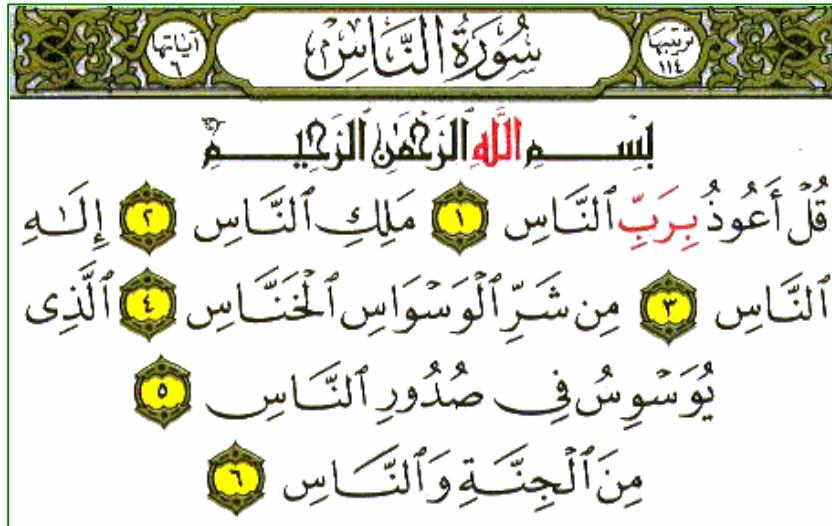

Allah todo poderoso, en su misericordia, envió a su mensajero nuestro amado profeta (s.w.a.), para guiarnos hacia la Divina Presencia a través del Sagrado Corán Al Karim, y en su inmensa bondad, nos invita a sumergirnos en este libro bendito y a descubrir el tesoro escondido de su Creación.

Sura 114 An-Nas

Los Hombres

Revelada en Meca, 6 versículos

Bísmil-lâhi r-rahmâni r-rahîmi
 En el Nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso

1. qul a'ûdzu bi-râbbi nâsi
 Di: Me refugio en el Señor de las gentes,
2. máliki n-nâsi
 el Rey de las gentes,
3. ilâhi n-nâsi
 el Ilâh de las gentes,
4. min shârri l-waswâsi l-jannâsi
 contra el mal del Murmurador que retrocede,
5. l-ladzî yuwâswisu fî sudûri n-nâsi
 el que murmura en los pechos de las gentes,
6. min al-ÿinnati wa n-nâs*
 ya sea del número de los ÿinn, o de las gentes.

Este breve texto es la segunda de las dos sûras talismánicas (al-mu'awwidzatáin), y es también el último de los capítulos del Corán. Con sus palabras queda concluido el Libro Revelado. Al igual que la anterior, es una invocación con la que el musulmán pide a Allah que le proteja contra los males que imagina, en este caso especialmente los que se agitan en él mismo, causándole terror o paralizándolo, como sucede con las obsesiones, el desasosiego, las fobias y las manías. Si con la solicitud de la sûra anterior el musulmán espera ser acogido por su Señor frente a las amenazas exteriores, ahora quiere depurar su propio mundo interior de miedos y fantasmas que le impiden alcanzar la serenidad.

Los orígenes de esos terrores y discordias espirituales son oscuros, perversos y ambiguos, y por su misterio e inmaterialidad fluyen por el ser humano de forma eficaz e indetectable. El Profeta (s.a.s.) dijo: "El demonio se infiltra hasta el corazón del hombre y corre por sus venas como la sangre". A causa de esa 'irreconocibilidad' de su naturaleza y de sus orígenes se denomina 'influencias demoníacas' a esas perturbaciones del ánimo. El Profeta (s.a.s.) dijo: "Cada uno de vosotros tiene un demonio que lo acompaña y al que está atado", y le preguntaron: "¿Y tú también?", y respondió: "Incluso yo. Pero mi Señor me ha dado fuerzas con las que someterlo, y ya sólo me sugiere el bien". Ibn 'Abbâs contó que un hombre acudió al Profeta (s.a.s.) y le dijo: "¡Oh, Mensajero de Allah! A veces me ocurre que el alma me sugiere cosas terribles. En esos momentos yo preferiría tirarme por un precipicio antes que contárselo a la gente", y Rasûlullâh (s.a.s.) le dijo: "Allah es Más Grande. Alabanzas a Allah que ha reducido la fuerza de Shaitân a simples sugerencias".

Se llama Shaitân, o demonio, al origen enigmático de los fantasmas que torturan al ser humano en sus adentros. Es pura ilusión, algo intangible, y por ello se le llama en esta sûra Waswâs, Murmurador, siendo una palabra onomatopéyica que sugiere la idea de 'susurro', es decir, es algo inconcreto que ataca a las fuerzas del hombre y apaga su luz, pero que, por su inconsistencia, se desvanece en cuanto el hombre recupera la cordura recordando a su Señor Verdadero.

Como en el caso anterior, el talismán consiste en recordar aspectos de Allah que fortalezcan el ánimo del mûmin y despejen su corazón. Aquí se trata de rememorar tres de las cualidades de Allah especialmente implicadas en el asunto y que son pilares de la 'Aqîda del musulmán, de su representación del mundo desde la perspectiva de las enseñanzas unitarias del Islam.

La primera de esas cualidades es la Rubûbía de Allah, es decir, su Señorío: *qul a'ûdzu bi-râbbi nâs*, di: Me refugio en el Señor de las gentes. En segundo lugar, su Mulk, su Dominio más allá de la presencia inmediata de su Poder Determinante en cada criatura concreta: *mâliki n-nâs*, el Rey de las gentes. Y por último, su Ulûhía, su carácter trascendente e impensable: *ilâhi n-nâs*, el Ilâh de las gentes.

Allah ordena a su Profeta (s.a.s.) -y con él a todos los musulmanes- que busquen refugio (*âdza-ya'ûdz*, refugiarse) en Él. Deben 'decirlo' (*qâla-yaqûl*, decir), deben hacerlo conscientemente, recordando, deteniéndose en ello, para que su intención tenga fuerzas. Esto es importante: las palabras pronunciadas por el hombre tienen capacidad transformadora porque 'aclaran', y lo que más se necesita cuando algo extraño y misterioso acecha es iluminarlo con la energía que Allah ha depositado en las palabras. El articular sonidos con significado es uno de los mayores dones que Allah ha hecho al ser humano. Es más, ésa es la clave de su califato, de su soberanía. El hombre debe 'decir' para ser.

Como ya se ha señalado, son tres las cualidades de Allah que deben ser rememoradas para deshacer el daño del mal contra el que se va a luchar en esta sûra, y que es la perturbación que producen las fobias.

La primera de las cualidades que deben ser meditadas es la Rubûbía, el Señorío. Allah es Rabb, el Señor de todas las cosas, y en especial de las gentes (*nâs*), de los seres humanos, que son las criaturas que son atacadas por las obsesiones. El Nombre de Allah

'Rabb' implica que Él es el que rige desde dentro a la criatura, el que la gobierna, el que la activa, el que la hace avanzar, el que la orienta, el que la cultiva y el que la hace crecer. Él es el verdadero y único motor en cada ser.

La segunda cualidad es el Mulk, el Dominio. Es el Rey (Málik) de los mundos. El Málik es más que una presencia rectora en cada criatura, es el Uno que conjuga la existencia entera bajo su imperio. El Todo le pertenece y Él interviene en su conjunto con un Dominio al que nada escapa. Si la Rubûbía implica cercanía de Allah, el Mulk nos habla de su majestad.

La tercera es la Ulûhía, el carácter trascendente, inasequible e insondable de la realidad de Allah. Allah recibe entonces el Nombre de Ilâh, la Verdad Abismal cuyo efecto en los hombres es despertar en ellos la perplejidad al descubrirse incapaces de penetrar en lo que sea Allah. La Ulûhía implica que el Señorío y el Domino de Allah se realizan de modo sutil, imperceptible, pero eficaz y absoluto, y penetra hasta lo más recóndito,... en este caso, ahí donde nacen las obsesiones del hombre, el lugar ignoto de su ser del que emergen sus pesadillas, sus manías, su intolerancia para consigo mismo o para con los demás..., y que no son sino oscuridades ficticias, nacidas con el egoísmo y que pretenden ocultar la Luz esencial que brilla dando existencia a la criatura.

Allah es Rabb-Málik-Ilâh de todas las cosas, pero la mención de las gentes (nâs) tras cada uno de estos tres Nombres básicos entraña una noción de particular proximidad al género humano. Por otro lado, es el hombre el que puede llegar a ser consciente de esas cualidades y buscar con su esfuerzo la seguridad que implican, eliminando todo lo que le aparte del Uno Original, arrojándolo a las tinieblas del miedo y los fantasmas.

Allah ordena al musulmán que busque refugio en esos pilares de la Unidad de la Verdad Creadora... min shârrî l-waswâsî l-jannâs, contra el mal del Murmurador que retrocede. El Corán enseña a los musulmanes que deben resguardarse en la evocación de las cualidades de Allah mencionadas más arriba para anular un mal (sharr) sibilino, un mal que llega de manera siniestra y anida en el corazón y se mueve por él imperceptiblemente sin que se sepa a ciencia cierta cómo llega al corazón o cómo actúa en él. El Corán habla de un murmurador (waswâs) que provoca un murmullo (wâswasa), que es una voz baja, casi inaudible, pero de gran efecto sobre el ánimo, y dice de ese murmurador -que obsesiona al corazón con sus intrigas-, dice de él que es jannâs, que retrocede ante el Recuerdo de Allah, es decir, es absolutamente inconsistente y carece de fuerza en sí. Sólo el miedo, el descuido y el olvido del hombre le conceden energías y eficacia.

En el versículo siguiente el Corán describe la acción del murmurador: al-ladzî yuwâswisu fî sudûri n-nâs, el que murmura en los pechos de las gentes. El murmurador, el ambiguo causante del mal del murmullo, murmura (wâswasa-yuwâswis, murmurar) en los pechos (sudûr, plural de sadr, pecho), no en los oídos. Es el que se infiltra hasta los corazones, el que genera ofuscaciones, rarezas, intranquilidad, manías,...

Por último, el Corán nos dice quién es ese murmurador: min al-ÿinnati wa n-nâs, ya sea del número de los ÿinn, o del de las gentes. El murmullo que inquieta el corazón puede tener como causante algo misterioso (un ÿinní, o genio, demonio, en plural ÿinna o ÿinn), o bien puede ser su causa un intrigante humano, alguien del número de las gentes

(nâs), pero que por su manera de actuar siembra insidias y querellas actuando al modo de esos demonios interiores que nunca se presentan de una manera clara.

El mal que producen estos murmuradores no puede ser atajado por el hombre ya que no pasa por el filtro de la razón sino que ataca a las emociones. Sólo Allah puede evitar que su daño sea irreversible, y por ello a Él se acude directamente, pues tiene las cualidades necesarias para detener ese mal, tal como han sido mencionadas al principio de la sûra.

El texto empieza describiendo al causante de ese mal: es el Waswâs Jannâs, el Murmurador que retrocede. A continuación delimita su acción: es el que murmura al pecho. Por último, dice quién es: o un demonio espiritual o un demonio humano. Este orden busca despertar en el musulmán un estado de alerta y atención ante su enemigo, su modo de actuar y las formas bajo las que se disfraza. Con este conocimiento queda habilitado para combatirlo. Si no sabe quién es su enemigo ni cómo actúa, estará a su merced.

El Murmurador es todo creador de insidias, al modo en que imaginamos que lo hace un demonio -que es lo que causa mal sin dejarse percibir-. Es muy difícil combatir al Murmurador, que juega con las sospechas, los deseos más íntimos, las inclinaciones,...sobre todo si es de índole espiritual. Pero cuando se reconocen en uno mismo los efectos de sus intrigas, es posible detectar la enfermedad y acudir al Remedio, que es Allah mismo.

Nada sabemos del murmullo de origen espiritual, el que producen los ÿinn. Sólo sabemos que está ahí, que se nos escapa el origen de la mayoría de nuestras obsesiones y manías. Sabemos que ésa es una lucha que acompaña al ser humano desde sus principios, retratada en el Corán en el relato que hace de la tensión entre Adán y Shaitân. Sabemos que todo se inicia con la arrogancia, con la aparición del ego. Según Ibn 'Abbâs, Rasûlullâh (s.a.s.) dijo: "Shaitân está recostado acechante sobre el corazón del ser humano. Cuando el hombre recuerda a Allah, Shaitân retrocede. Cuando el hombre olvida, Shaitân comienza a murmurarle". Pero también el Corán nos enseña que es posible derrotar esa causa espiritual de las obsesiones y las pesadillas. La sinceridad pura en la orientación del ser humano hacia su Verdadero Señor es lo que disuelve ese peligro.

En cuanto al modo en que la gente introduce insidias en los corazones de los hombres, sí sabemos de ello. El mal compañero que siempre está sugiriendo maldades y lo hace de modo que apenas se perciben sus verdaderas intenciones porque antes se ha ganado la confianza de su amigo. Los consejeros perversos que añaden leña a la perversidad de un tirano. El calumniador que sabe adornar sus palabras para hacerlas creíbles y seductoras. El traficante de necedades que inventa para las gentes necesidades que no existen... Hay decenas de ejemplos de murmuradores que no hablan a la inteligencia de los seres humanos sino que tienden trampas escondidas y abren resquicios en los corazones para entrar por ellos hasta lo más íntimo y derramar ahí el veneno de la inquietud y la angustia, al modo en que imaginamos que actúan los demonios espirituales.

Es muy sugerente que el Corán acabe en estos dos talismanes. El musulmán se recoge en ellos contra todo lo que le desequilibre, todo lo que distorsione la claridad y radicalidad de su 'Aqîda, y hace de ésta la cordura con la que disipa cuanto confunde a

los hombres y los somete a su arbitrio y su terror. Con estas últimas palabras del Corán el mûmin queda protegido y firmemente asentado en la luz del Tawhîd.

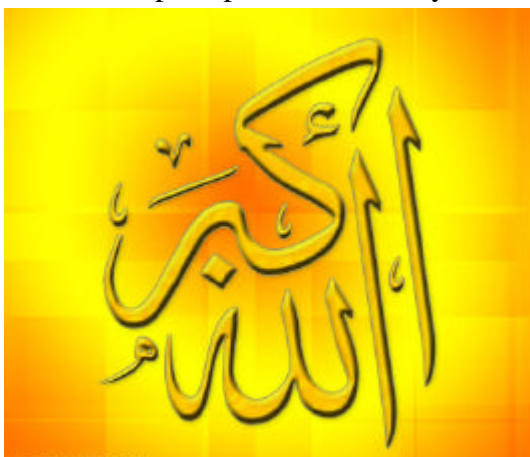
Texto extraido de
<http://www.coran.org.ar>

Corazones del Sendero

Este segmento esta abierto para los hermanos que tengan ganas de compartir, redacciones, palabras, fotos, cuentos, poesías, un espacio donde los corazones interactúen compartiendo el sendero para sentirnos más cerca, mas unidos, mas hermanados, como lo pide nuestro maestro Mawlana Sheikh Nazim.

Tasbih

Tasbih es un término con el que se designa la acción de "decir subhánalláh" (aunque en las hablas populares sirve de nombre para el instrumento de cuentas con el que se "calcula" el Dzikr). Si buscamos en el diccionario, descubriremos que el significado primero de la raíz SBH, de donde derivan los términos "tasbih" y "subhana", es el de "nadar": cuando se hace tasbih se nada en el océano de la Unidad de Allah (Tawhid); es como decir: en Allah sólo es posible dejarse llevar, pues El está fuera de las capacidades de nuestras percepciones usuales y fuera de nuestros posibles juicios humanos.

Allah Hu Akbar

orillas de su mar eterno, su desierto solitario. Con subhánallah se declara la "impotencia" humana para comprender a Allah, o mejor dicho, se afirma que la "perplejidad" es el único resorte que nos asoma a la verdadera Identidad del Uno que está fuera de todas las posibilidades.

La expresión subhánallah traduce el impacto de una poderosa impresión que desborda nuestras "habilidades" relegándonos a una actitud pasiva y contemplativa. Es asomarse a lo incommensurable, a la grandeza de la existencia entera como si un vislumbre de su inmensidad te hubiera cogido por sorpresa y pierdes por un instante la noción de tí mismo y de los límites de las cosas concretas. Estás intuyendo entonces a Allah bajo su aspecto absoluto, indescifrable, impreciso, impensable, con el que lo reduce todo a sí mismo, donde sólo está El, el espacio sin

Por el contrario, el Hamd, la Alabanza, significa el reconocimiento de la Acción de Allah en las cosas concretas, en los acontecimientos cotidianos. Y es que Allah no se muestra al hombre sólo como el Uno Reductor, sino también como el Misericordioso, el Favorecedor, el Generoso, el Creador, el que da vida... Es el Allah detectable, el Inmediato, el Evidente. Si un paisaje grandioso, una desgracia que abate o el espectáculo del mar bajo una tempestad imponente hacen exclamar al musulmán "subhánallah", la lluvia fecunda, el amanecer de la vida, una noticia agradable le hacen decir "a-hámdu lilláh".

El Tasbih hace que tu Hamd no sea idolátrico, y el Hamd hace que el Tasbih no diluya tu Imán en una abstracción inoperante y ciega ante la vida. Te mueves así entre la ininteligibilidad de Allah y su presencia inmediata. Pero la Verdad es la síntesis de ambos extremos, el Yam', Allah es el total. Por ello, Allahu Akbar, Allah es más grande que cualquier disquisición.

Nurudinn Ortola

Maestros de Corazones

El Camino Naqshbandi, Historia de los Santos de la Cadena de Oro.

Por el Sheikh Hishan Kabbani

5. JACFAR AS-SADIQ

He descubierto -y la exageración no esta en mi naturaleza-
que El, quien es mi sustento, vendrá a mi.
Yo corro hacia El y mi búsqueda por El es agonía para mi.
Si solo me quedase quieto, El vendría a mi sin angustia.

Urwa ibn Adhina.¹

El hijo de Imam Muhammad al-Baqir , hijo de al-Imam Zain al-Abidin , hijo de Husayn , hijo de Ali ebn Abi Talib , Jafar nació el 8 de Ramadan el año 83 AH/702 EC. Su madre era la hija de al-Qasim cuyo bisabuelo era Abu Bakr as-Siddiq . Paso la vida en la alabanza y actos de devoción a Dios. Rechazo toda posición de fama en favor del aislamiento de lo mundano. Uno de sus contemporáneos, Umar ibn Abi l-Muqdam, dijo, " Cuando miro a Jafar ibn Muhammad veo el linaje y el secreto del Profeta Muhammad unido en él."

He recibido del Profeta dos líneas de herencia: el secreto del Profeta a través de Ali, y el secreto del Profeta a través de Abu Bakr . En ambos linajes se unen y por esa razón se le llamo " heredero de la estación profética y heredero de la estación veraz". En el se reflejo la luz del conocimiento de la verdad y de la realidad. Esa luz

brillo y ese conocimiento se diseminó ampliamente a través de él durante su vida. Jafar narra de su padre, Muhammad al-Baqir que un hombre vino a su abuelo, Zain al-Abidin y dijo, " Cuéntame sobre Abu Bakr!". El dijo, " Quieres decir as-Siddiq". El hombre dijo, " Como puedes llamarlo as-Siddiq cuando él está en contra tuyo la familia del Profeta (SAAS) ?" El respondió, " El Profeta lo llamo as-Siddiq y Dios aceptó su título de as-Siddiq. Si quieres venir a mí, mantén el amor de Abu Bakr y Umar en tu corazón."

Jafar dijo, " La mejor intercesión que yo anhelo es la intercesión de Abu Bakr as-Siddiq." La siguiente invocación es atribuida a Jafar as-Sadiq " Oh Dios, Tu eres mi testigo de que yo amo a Abu Bakr y yo amo a Umar y si lo que digo no es verdad que Dios me corte de la intercesión de Muhammad."

Tomo el conocimiento de las Tradiciones de dos fuentes, de su padre a través de Ali , y de su abuelo materno al-Qasim. Luego incrementó su conocimiento de las Tradiciones asistiendo a reuniones, con Urwa, Aata, Nafi y Zuhri. Los dos Sufyans, Sufyan ath-Thawri y Sufyan bin Ayinah, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, y Al Qattan todos narraron Tradiciones a través de él, como así también muchos otros eruditos de las Tradiciones que vinieron después. Fue maestro en exégesis del Corán, un erudito en jurisprudencia, y uno de los más grandes eruditos calificado para emitir decisiones legales en Medina. Jafar adquirió tanto el conocimiento religioso exterior como así también la confirmación interna de su realidad en el corazón. Esto último se reflejó en sus muchas visiones y poderes milagrosos, demasiado numerosos para relatar.

Una vez alguien se quejó a Mansur, el gobernador de Medina , sobre Jafar . Lo trajeron ante Mansur y le preguntaron al hombre que se había quejado, " Juras que Jafar hizo lo que dijiste?" El dijo, " Juro que lo hizo." Jafar dijo, " Dejen que jure que yo hice aquello de lo cual él me acusa, y que también jure pidiendo que Dios lo castigue si miente." El hombre insistió en su queja, y Jafar insistió en que el hombre tomara el juramento. Finalmente el hombre aceptó tomar el juramento. Apenas salieron las palabras del juramento de su boca, cayó muerto.

Una vez oyó que Hakm ibn al-Abbas al-Kalbi crucificó a su propio tío Zaid sobre el tronco de una palmera. Él estaba tan disgustado con esto que levantó sus manos y dijo, " Oh Dios envíale uno de tus perros y enséñale una lección." Solo un breve tiempo pasó antes de que Hakm fue comido por un león en el desierto.

Imam at-Tabari narra que Wahb dijo,

Yo escuche que Layth ibn Saad dijo, ' Fui en la peregrinación en el año 113AH/731 EC. Luego de realizar la oración de la tarde, estaba leyendo unos versículos del Sagrado Corán cuando vi a alguien sentado al lado mío invocando a Dios diciendo, " Ya Allah, Ya Allah..." repetidamente hasta que perdió el aliento. Luego continuo diciendo " Ya Hayy, Ya Hayy..." hasta que una vez más perdió el aliento. Luego levanto las manos y dijo, " Oh Dios, tengo el deseo de comer uvas, Oh Dios , otórgame algunas. Mi túnica esta vieja y deshilachada. Por favor, Oh Dios, otórgame una nueva." Apenas había terminado sus palabras cuando una canasta llena de uvas apareció delante de él, siendo que no era temporada para uvas. A la par del canasto de uvas aparecieron dos mantos, los más hermosos jamás vistos. Le dije, " Oh compañero deja que comparta contigo." El dijo, " En que sentido eres compañero?" Yo respondí, " Cuando tu rezabas, yo decía 'amin'. Luego el Imam Jafar dijo, "Entonces ven y come conmigo", y además me regalo uno de los mantos. Y luego se fue caminando hasta que encontró un hombre que le dijo, " Oh hijo del Profeta, cúbreme porque no tengo más que esta ropa deshilachada para " Inmediatamente le regalo el manto que acababa de recibir. Le

pregunte a ese hombre, " Quien es aquel hombre?" Y el respondió, " Es el gran Imam Jafar as-Sadiq." Corrí detrás de el para encontrarlo pero ya había desaparecido.'

Este es solo un ejemplo de las muchas anécdotas e historias de los milagrosos poderes de Jafar as-Sadiq عليه السلام. De su conocimiento solía decir a Sufyan ath-Thawri, " Si Dios te otorga un favor, y tu quieres conservar el favor debes alabarlo y agradecer excesivamente, porque le dijo, ' Si eres agradecido Dios incrementa el favor para tí" (14:7) Además dijo, "Si la puerta de provisión esta cerrada para ti, entonces ruega por el perdón, porque Dios dijo, ' Busca el perdón de vuestro Señor, ciertamente vuestro Señor es perdonador' (11:52) Y dijo a Sufyan, " Si estas disgustado por la tiranía de un sultán o atestigüas otra tipo de opresión di ' No hay cambio y no hay poder excepto con Dios, ' (18:39) porque es la llave al alivio y uno de los tesoros del paraíso."

De sus dichos.

La *nun* (letra "n") en el principio de *Surah Qalam* (68) representa la luz de la pre-eternidad, de la cual Dios creo todas las creaciones, dicha luz es Muhammad عليه السلام. Es por eso que dijo en la misma surah, ' Ciertamente eres de una naturaleza sublime' (68:4) - por eso es que se te privilegio con esa luz de la pre-eternidad.

Dios Todopoderoso y Exaltado le dijo a este mundo, ' Sirve al que Me sirve y cansa al que te sirve. '

La oración es el pilar de cada devoto. La peregrinación es lucha sagrada de cada débil. La limosna del cuerpo es el ayuno. El que pide bendiciones de Dios sin realizar buenas acciones, es como el que trata de disparar una flecha sin un arco.

Abre la puerta de la provisión haciendo donaciones. Protege tu dinero dando la limosna. El mejor es el que no desperdicia.

Planificar es la fundación de tu vida. Actuar prudentemente es la base del intelecto.

Aquel que entristece a sus padres ha negado sus derechos sobre el.

Los juristas son depositarios del Profeta عليه السلام. Si ves que los juristas se apegan a la compañía de los sultanes, dile, ' Esto esta prohibido', ya que un jurista no puede expresar una opinión honesta bajo la presión de la proximidad al sultán.

La hay comida mejor que la devoción y no hay nada mejor que le silencio. No hay enemigo mas poderoso que la ignorancia. No hay enfermedad mas grande que la mentira.

Si ves algo que no te gusta en tu hermano, trata de encontrar de una a setenta excusas para el. Si no puedes encontrar una excusa, di, ' Tal vez hay una excusa pero yo no la conozco.'

Si escuchas una palabra de un musulmán que es ofensiva, trata de encontrar un buen significado para ella. Si no encuentras un buen significado para ella, dite a ti mismo, ' No entendí lo que quiso decir', con tal de mantener la armonía entre los musulmanes.

Jafar عليه السلام falleció en 148 AH/765 EC. Fue enterrado en Jannat al-Baqi en el mismo cementerio que su padre, Muhammad al-Baqir عليه السلام, su abuelo Zain al-Abidin عليه السلام y el tío de su abuelo, Hasan ibn Ali عليه السلام. El transmitió su secreto de la Cadena de Oro a su sucesor, Tayfur Abu Yazid al-Bistami, mas comúnmente conocido como Bayazid al-Bistami.

Notas

1- Urwa ibn Adhina, citado en Thackston, p. 192.

Sohbeth sin T iempo

Las enseñanzas de los Profetas y de sus herederos viajan en el tiempo, en la frescura, de la única Verdad (Haqq). Los Sohbeth de Mawlana Sheikh Nazim, giran en nuestros corazones en orbitas sin tiempo

El Poder del Amor

El Sheikh Nazim dirigió a la asamblea evocando el Santo Nombre de Allâh: "YA WADDÛD", un Nombre Divino que significa el amor todo abarcante de Dios. Luego él habló:

"No existe nada en la creación que el Creador, Dios Todopoderoso, odie. Verdaderamente es imposible ser odiado por Dios y estar en existencia: una cosa impide absolutamente la otra. Toda la creación apareció a través de Su Amor Divino. Él los amó y ellos aparecieron; por lo tanto, todo lo que está en existencia trae consigo su porción de Amor Divino."

Cuando digo "todo", quiero decir TODO, desde los átomos y sus partes - los verdaderos ladrillos del Universo - hasta la humanidad. Sí, todo, hasta las partículas más pequeñas de la materia, portan ese Regalo Divino. Como ustedes saben, los electrones de los átomos giran alrededor del núcleo, y a una enorme velocidad. Alguien me dijo que el famoso científico Albert Einstein una vez declaró: "He llegado a comprender tanto, pero en lo que nunca he sido capaz de profundizar es en qué poder les da a los electrones la energía para orbitar al núcleo a tal velocidad. De dónde les viene semejante poder?"

Nosotros creemos, y además, se nos otorgó certeza en la creencia de que todo en existencia tiene vida, está viviendo. Se clasifican ciertas cosas como rocas, como objetos inanimados, y se reconoce la vida sólo en plantas, animales y seres humanos. Pero nosotros creemos que más allá de estas distinciones externas, todo tiene vida. Por lo tanto, los átomos y sus electrones que giran alrededor del núcleo a tal velocidad como para desconcertar hasta al renombrado Sr. Einstein, están, en realidad, vivos. Están vivos con el Poder de Amor Divino que su Señor les ha otorgado: ese Poder es el que los hace girar a la velocidad de la luz.

La ciencia puede realizar descubrimientos penetrantes y asombrosos. El conocimiento de los científicos puede avanzar y ascender a alturas inimaginables en el reino de lo observable y de lo que puede ser probado a través de experimentos. Pero incluso un reino tan grande, el reino de la observación y la experimentación, es finito, tiene sus límites, y sólo dentro de estos límites puede llevar a conclusiones autorizadas. Por lo

tanto, los científicos que reconocen sus limitaciones y no están ciegos por el orgullo, pueden admitir que algunos sucesos no son explicables por la ciencia.

Es para aquellos que han accedido a un dominio del conocimiento más allá de la ciencia, que decimos con certeza, que es Alláh Todopoderoso, el Señor del Universo, quien a través de Su Santo Nombre "Al-Waddûd " (El Todo Amante) da Su Divino Amor a todo en este Universo. Esos electrones, embriagados con Amor Divino, giran a tal velocidad alrededor del núcleo. Así es como la influencia del Amor Divino se manifiesta en ellos.

La ciencia no puede probar ni negar esta explicación, ya que este fenómeno está más allá de su dominio, y ellos no pueden ofrecer una teoría. Pero nuestros corazones pueden estar contentos con esta explicación, ya que todos y cada uno de nosotros puede probarlo dentro de sí mismo; porque todos tenemos el Poder de ese Amor Divino en nuestros corazones listo para ser contactado.

No existe una palabra en el lenguaje occidental que de un significado completo de "Al-Waddûd", y ni siquiera las explicaciones lo hacen con justicia, aunque el Occidente proclame que su conocimiento es superior y miran despreciativamente toda experiencia religiosa. Y este Santo Nombre, cuyo significado ni siquiera puede expresarse adecuadamente en idiomas occidentales avanzados, es el "Dhikr" más adecuado, el más adecuado de todos los Nombres Divinos para repetir y meditar, para la gente que se ve a sí misma como ser superior y como estando por encima de los patrones normales.

Al Wadud

"Amor", verdaderamente, no es un concepto desconocido para la cultura occidental, y sin duda la mayoría de la gente impone el derecho a amar y a ser amado, a ser conocedores del significado del amor, y a que este sea un importante aspecto de sus vidas, realmente el más importante. Pero el amor al que nos estamos refiriendo, en conexión con el Nombre Divino "Al-Waddûd", no es el amor físico transitorio que rápidamente se convierte en el único tipo de amor aplicable al hombre moderno: el amor que uno puede encontrar en el zoológico. Si ustedes no pueden imaginar otro amor que el que existe en el nivel de los animales, entonces ustedes pertenecen al zoológico.

Existe un amor real, que nunca cambia, que nunca muere; y además existe el amor temporario animal. Los dos están en el hombre a través de la sabiduría del Creador, pero el amor permanente es el amor dado al hombre a través del Nombre Divino "Al-Waddûd". Darse cuenta de ese amor es el desafío y la realización de la existencia humana - tomar contacto con esos Océanos de Amor, ya que Él ha dado Su Amor Divino más abundantemente a Sus representantes más honrados en la creación, la humanidad.

Ustedes pueden amar una joven mujer por su juventud, y cuando la juventud desaparece la dejan de amar. Eso es falso amor. A veces podemos tener los dos tipos de amor simultáneamente, pero generalmente el físico vence el espiritual, por eso nunca se le

permite aparecer. Pero para alcanzar el objetivo final de la vida humana, estamos en necesidad de amor permanente, y es solo el Señor del Universo quien puede otorgarlo.

Por eso, cuando decimos "Ya-Wadud" nos estamos abriendo a ese Amor Divino, estamos pidiendo a nuestro Señor que despierte ese amor que no conoce límite, que es eterno y se extiende a toda la creación. Me ha sido ordenado enseñar y aconsejar a la gente que llame a su Señor, diciendo: "Ya-Wadud", ya que esto permitirá a los sinceros alcanzar el amor real de su Señor Todopoderoso y amar todo lo que los rodea. Debemos aprender a amar todo en nombre del amor que el Creador tiene por toda Su creación. Y estamos en extrema necesidad de rezar por ese amor, ya que, aunque es la esencia de todo éxito en el camino de la purificación espiritual, se ha prácticamente extinguido en nuestro tiempo. Por lo tanto, sufrimientos, disturbios, peleas, crisis y caos están continuamente en aumento.

Hoy en día, el amor humano está realmente lejos del verdadero amor humano. En su mayor parte, la gente se adhiere a él por dos o tres meses y luego lo desechan. Ustedes están diciendo: "Oh mi diosa", y ella está diciendo: "Oh mi dios", pero vuelvan a

**Sultan I-Awliya Mawlana Sheik
Nazim Al Haqqani**

mirarlos dentro de dos o tres meses y vean que ha quedado de esa "verdadera devoción" y "profunda emoción". Esta es la causa más grande de desgracia en nuestro tiempo. Por esta razón, Yo no menciono a este siglo como civilizado. Más bien, el siglo veinte está atestiguando la destrucción de la civilización, y en cada minuto la violencia y la miseria están creciendo.

Una sociedad puede ser llamada "civilizada", cuando provea los medios en los que la gente pueda fácilmente alcanzar el grado para extender su amor permanente a todos. Uno no debería estar tan orgulloso de ser parte de la "Civilización del Siglo Veinte", ya que realmente Yo no considero que una sociedad tan violenta y enferma sea civilizada, y cuando vengo aquí se me paran los pelos por lo que veo. Tanto salvajismo! No hay confianza! Todos mirándose unos a otros tan suspicazmente!

Cuando digo esto, la gente puede ofenderse y ponerse a la defensiva, y puede preguntar: "Si usted tiene tales sentimientos aquí, entonces por qué viene? Por qué viene si no le gusta el Mundo Occidental?" Sí, la gente puede preguntar. Un médico puede visitar un hospital o un manicomio, pero va allí para realizar su trabajo, para ser beneficioso para los pacientes internados en esas instituciones. He sido entrenado para curar enfermedades espirituales con métodos desconocidos en estos países, y por lo tanto, he sido enviado por centros espirituales para cuidar a los países occidentales, y aunque solo una persona se beneficie, hemos ganado.

Cada pequeña mejoría en la salud espiritual de la sociedad occidental, es una ayuda para todo el mundo, ya que a lo largo del mundo, las Naciones han abandonado sus culturas y están siguiendo al Occidente. Por lo tanto, las enfermedades del Occidente rápidamente se están convirtiendo en nuestras enfermedades, y entonces, esperamos, que el progreso en el clima espiritual del Occidente nos lleve también a nuestro progreso.

A causa de esta aguda situación en nuestros tiempos, debemos primero y principalmente, procurar el despertar del amor permanente. Las prácticas, las oraciones y las reglas no sirven en este tiempo sin amor. Para la gente cuyos corazones no han recuperado el contacto con ese amor, el ego fácilmente se une a prácticas y las usa como un medio para fijarse títulos vacíos.

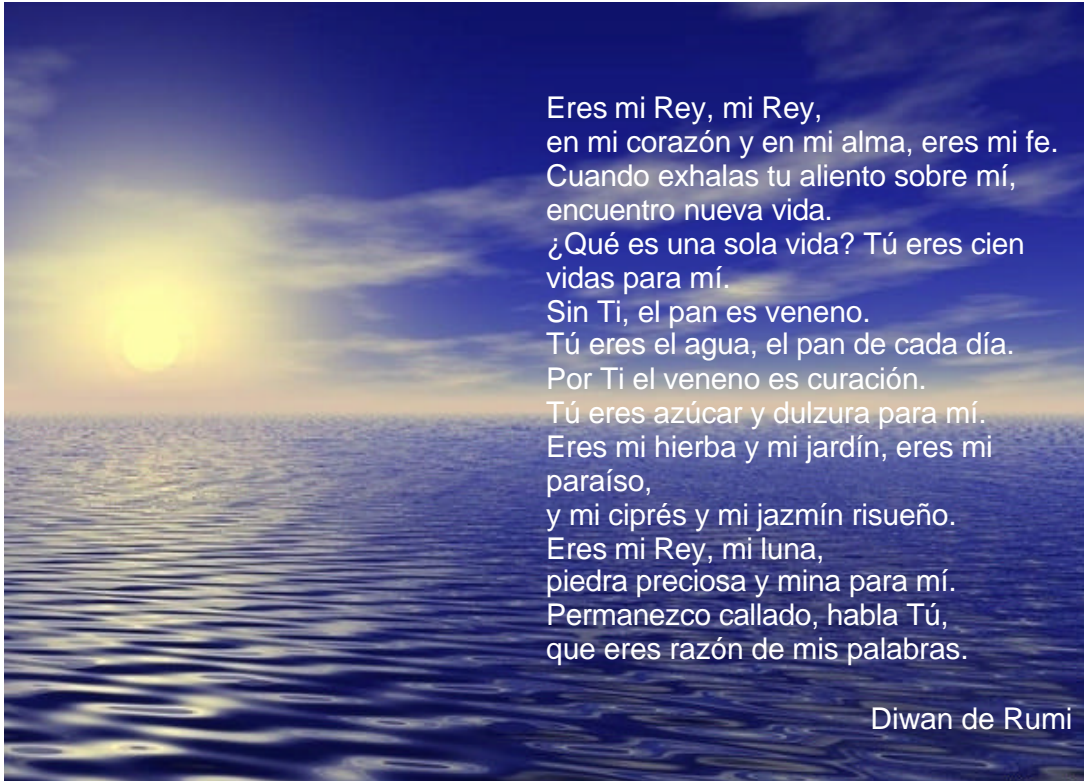
Por dónde debemos empezar? Cada persona tiene un círculo de amigos, relaciones, conocidos. Comenzando por aquellos que están más cerca nuestro: esposas y esposos, padres e hijos, hermanos y hermanas, debemos ser generosos dando de nuestro amor permanente. Cómo podemos considerar a una persona, que no puede estar en paz con aquellos cercanos a ella, como civilizada? Si podemos aproximarnos al nivel del amor permanente que es digno de nosotros, las cortes del mundo tendrían que cerrar por falta de litigios: sin quejas, ni divorcios, ni peleas, ni miserias.

Dar de nuestro amor permanente es la práctica más importante para nuestro tiempo. Nadie puede decir: "Yo no estoy en necesidad de practicarlo," ni los que hablan, ni los que escuchan. No me digan que tal y tal está en tal o cual nivel cuando está fuertemente apuñalado con amor permanente, rehusándose a él hasta de aquellos con quienes es más íntimo.

El ser inferior del hombre, el ego egoísta, nunca quiere dar amor permanente excepto a sí mismo. Yo no creo que ese amor a sí mismo tan mezquino sea para todo lo que hemos sido creados, creo que hemos sido creados para amar a toda la creación. El hombre representa a su Señor en la Tierra y tiene el más grande receptáculo de Amor Divino en él mismo; puede ser un gran medio de expresión de ese Amor Divino en este mundo, realmente una fuente de amor de la que cada criatura puede beber.

Yo no les he hablado a ustedes desde un texto preparado, sino que he abierto solo un poco de estos Océanos de acuerdo a su sed espiritual.

"Wa min Allah at-Taufiq"

Eres mi Rey, mi Rey,
en mi corazón y en mi alma, eres mi fe.
Cuando exhalas tu aliento sobre mí,
encuentro nueva vida.
¿Qué es una sola vida? Tú eres cien
vidas para mí.
Sin Ti, el pan es veneno.
Tú eres el agua, el pan de cada día.
Por Ti el veneno es curación.
Tú eres azúcar y dulzura para mí.
Eres mi hierba y mi jardín, eres mi
paraíso,
y mi ciprés y mi jazmín risueño.
Eres mi Rey, mi luna,
piedra preciosa y mina para mí.
Permanezco callado, habla Tú,
que eres razón de mis palabras.

Diwan de Rumi

Sendero de Corazones, Nuestro Camino...

La Fragancia , que nos envuelve en el A nhelo por el A mor Real, el A roma que
proviene de la Profunda Intimidad, donde no existe nada mas que Quien E xiste ,
donde se llega si nos dejamos llevar, donde se Vive si nos atrevemos a morir antes de
morir, donde se E s sin ser, donde se funden el A mor con el AMOR .

A lhamdulillah

Colaboraron en esta edición
Amal Cuervo Arango -- Maria Laura Zabionok –
Nuruddin Ortola - Ahmad Salim Piritto - Abdullah Fernández

Copyright © 2005 Asociación Naqshbandi Haqqani de Argentina.
Todos los derechos reservados.
<http://www.naqshbandi.com.ar>