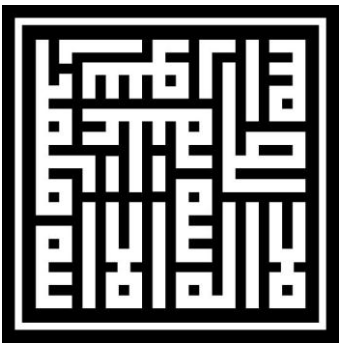
AHMED HULUSI

EL `ALLAH`

DE MOHAMMED



EL ALLAH
DE MOHAMMED

AHMED HULUSI

www.ahmedhulusi.org

- ALLAH

INDICE

INTRODUCCIÓN ---------- 6
DE LAS IMÁGENES DE DIOS A LA COMPRESIÓN DE ALLAH ---------- 12
EL SIGNIFICADO DE "LA PALABRA DE LA UNIDAD" ------ 16
ADORACIÓN Y SERVIDUMBRE (ADBIYAT) ---------- 20
MENSAJE EN EL "CAPÍTULO DE LA UNIDAD" ---------- 28
“DECID QUE: ALLAH ES AHAD, ---------- 28
PIENSA LIBREMENTE DESDE TUS CINCO SENTIDOS ----- 32
"ALLAH" NO TIENE CENTRO ---------- 36
NO HAY REVELACIÓN DE ALLAH ---------- 40
"ALLAH NO ENGENDRA" ---------- 46
"NI ALLAH FUE ENGENDRADO" ---------- 48
ESTA ES LA DESCRIPCIÓN DE ALLAH EN EL CORÁN ------ 50
ALLAH NO ES UN DIOS ---------- 54
PECADO CONTRA LA PROPIA ALMA ---------- 58
EL CEREBRO HUMANO Y SUS FUNCIONES ---------- 62
HECHOS SOBRE EL DESTINO ---------- 72

- ALLAH

♦

INTRODUCCIÓN

Este libro nuestro fue titulado “el ALLAH DE MOHAMMAD”.

Quiza sea un título interesante para la mayoría de nosotros.

Por ejemplo, podemos preguntarnos, por qué no fue simplemente titulado “ALLAH” en lugar de “el ALLAH DE MOHAMMAD”.

En este libro, intentaremos explicar en la mejor medida de nuestro conocimiento y hasta donde podamos que ALLAH no es un “DIOS”. Tampoco, ninguna de las versiones de “DIOS” que hemos construido en nuestras mentes basadas en diversas informaciones erróneas ni ninguna de nuestras preconcepciones están de acuerdo con el ALLAH que Mohammad Mustafa “allaihi salam” nos presentó.

Hay una versión de “DIOS” in las mentes de todo el mundo, de casi todos, desde los más primitivos hasta los más civilizados.

Es tal el DIOS al que amamos a veces o con el que nos enfadamos otras. Incluso hay ocasiones en que lo juzgamos y lo acusamos por sus actos equivocados y de alguna manera por sus dudas. En honor a la verdad, a menudo lo imaginamos

casi como un dulce y gordo abuelo o como un enfurecido e iracundo sultán que se sienta en una estrella MUY POR ENCIMA DE NOSOTROS, o quiza en otros lugares del espacio.

También hay gente que argumentan que no puede haber tal DIOS realmente sino en la mente de la gente y anuncian que "ellos no creen en Dios". Tales personas son los "sin dios" o "ateos".

Sin embargo, ni los ateos, que no reconocen a Dios, ni aquellos que tenían una versión de DIOS en sus mentes en concordancia con lo que se les dijo y por lo que fueron precondicionados son conscientes en absoluto del "ALLAH DE MOHAMMAD".

¿Qué se quiere dar a entender por el "ALLAH DE MOHAMMAD"?

Este libro fue escrito para responder a esta pregunta.

En las páginas siguientes intentaremos explicar "ALLAH" como el profeta Mohammad allaihi salam informó, explicó, comunicó e intentó hacernos comprender.

El capítulo de UNIDAD (Sura Al-Ijlas) en el CORAN es nuestro punto de partida.

La mayoria de nosotros estamos muy familiarizados con este capítulo por el nombre "Qul hu wallahu AHAD", sin embargo no somos realmente conscientes de su profundo y real entedimiento.

Es este capítulo el que fue especificado ser igual a "una tercera parte del Coran completo"

Aclaremos que “ignorante es el que no sabe, estúpido el que no sabe que no sabe, idiota el que no entiende que no entiende!”

A la MENTE y a la RAZON se les ha dado una extrema importancia en el Coran y siempre se ha dirigido al hombre de entendimiento. Aquellos que han sido incapaces de usar sus mentes han sido severamente condenados, y el hombre ha sido aconsejado de darse cuenta de los hechos usando su mente!

Algunas personas, que son cultas y que se consideran a si mismos intelectuales a pesar de su incapacidad para usar sus mentes y la falta de habilidad para pensar, intentan encontrar una explicación que apoye su ateísmo implicando el primitivismo, según ellos, del DIOS DEL CORAN a través de textos que realmente sólo revelan su nivel cerebral.

Si estuvieran en sus cabales, no deberían tener duda en entender su necesidad de una investigación seria.

En lugar de hacer esto, si continuan insistiendo en su negativa imaginaria basada en información falsa, sin duda tendrán que sufrir sus consecuencias.

Así, nunca hemos entendido el alcance de lo que Mohamad aleihisalam, que penetro en el fenómeno de la religión enfatizando que; “ningun dios sera alabado ni existirá, solamente se puede pensar en ALLAH, quería decir.

Pensando en ALLAH como un grado superior de su DIOS con el cual habían estado familiarizados desde hacia mucho tiempo, el mundo Occidental ha estado enfocando el asunto desde un punto de vista completamente equivocado y en consecuencia alejándose de su objetivo prinicipal.

Lamento decir que el mundo Islámico, en general, ha ignorado el ALLAH de Mohammad y está en un estado de creencia en algun tipo de DIOS que reside en el CIELO.

Mientras que incontables e inacabables discusiones sobre los aspectos formales siguen y siguen, el principio esencial de la religión: La creencia en ALLAH y los temas definidos en Amantu, no sontratados en absoluto. De esta manera, innumerables equívocos son considerados como hechos, y asentados como base para el desarrollo de nuevas ideas.

El concepto de ALLAH sienta los fundamentos del Islam.

No se adorará a ningun dios, solamente existe ALLAH.

Esta frase también revela que ALLAH no es un DIOS.

Entonces, ¿qué es ALLAH?

En respuesta a esta pregunta “¿Qué es ALLAH?, Mohammad aleihisalam pidio a la humanidad no adorar a ningún DIOS y los advirtió de no poner en peligro su futuro esperando en vano la ayuda de un DIOS imaginario.

Mohammad aleihi salam, que nos comunicó el Koran, nos ha afirmado que nunca ha existido ningún dios, sólo existe ALLAH y que hay un sistema en la vida.

De aquí, aquellos que no realizan las tareas necesarias que operan con este sistema sufrirán un gran castigo como resultado de su propio comportamiento.

Si creemos en la vida después de la muerte, entonces es de particular importancia que entendamos el concepto “ALLAH” así como prepararnos para dicha vida comprendiendo lo que realmente es.

En lugar de realizar obras en esa dirección, en caso de que pasemos nuestras vidas enteras apegados a las cosas que dejaremos en este mundo, deberíamos recordar entonces que nunca seremos capaces de recuperar lo que no hicimos en el pasado.

Después de esta breve definición pasemos ahora a explicae el ALLAH de Mohammad y veamos como el Profeta Mohammad aleihisalam nos informa sobre ALLAH.

- ALLAH

1

♦

DE LAS IMÁGENES DE DIOS A LA COMPRESIÓN DE ALLAH

La humanidad, sintiéndose sin poder para afrontar muchos fenómenos inexplicables que la rodeaban, ha vivido desde antiguo con un ansia interior de adorar algo con la esperanza de encontrar favor, y buscaban ayuda al refugiarse en lugares u objetos hasta el grado que su entendimiento permitía.

Tales inclinaciones de adorar esperando ayuda y deseando éxito han conducido finalmente al hombre a sustentarse en varios seres en una esperanza ficticia de que sus deseos fueran concedidos.

Bajo la influencia de tales inclinaciones, la gente comenzó a definir muchos objetos externos como dioses, a los cuales les atribuían el poder y la capacidad de conceder sus esperanzas y deseos. De esa forma la humanidad ha entrado en la era de "adorar a los dioses".

Al definir a sus dioses como seres a adorar sobre todas las cosas en la Tierra, el hombre cedió a la inclinación de adorar también animales, minerales o plantas.

Mucho más tarde en el proceso, el hombre se dio cuenta que esos seres que se hallaban en la tierra eran tan mortales como ellos mismos, y que no podían ser dioses. Fueron los profetas los que los llevaron a la comprensión mediante sus avisos que tales seres nunca podrían ser dioses.

Entonces la humanidad abandonó la adoración de sus deidades ancestrales. Pero, desafortunadamente, volvieron sus ojos al cielo hacia otros seres para aceptarlos como dioses y comenzaron a adorar a las estrellas.

Cualquier fenómeno que entrara en la vida del hombre del que no se pudiera conocer su naturaleza o controlar, ha permanecido como producto de una autoridad desconocida para él. Así una imagen de Dios era creada y reconocida como una autoridad desconocida.

En realidad la aceptación de un dios bien en el cielo o en la tierra no es otra cosa que una asunción hipotética completamente contraria a los datos científicos actuales.

Paralelamente, tal asunción que contradice la realidad científica es rechazada por el Corán por medio del aserto conocido como la Palabra de la Unidad (Kalimat-it tawhid), que dice: “No hay dios”.

Debido a la adoración del fuego o de las estrellas desde tiempos tan remotos, la humanidad se ha aprisionado a si misma en la concha de sus hipotéticas concepciones de dios durante siglos; y ha pasado su vida condicionada por lo que rodea a estas preconcepciones sin interés por el análisis o la pregunta. Día tras día estas conchas se han hecho más

gruesas, más duras e imposibles de penetrar, el hombre finalmente se convirtió en un esclavo de los dioses que creó.

Cuando Mohammad (aleihi salam) proclamo en Meca que era el Mensajero de Allah (RasulAllah), había 360 ídolos solamente en la Ka'ba cada uno representando a una deidad. Allí la gente intentaba tranquilizarse a ellos mismos mediante la adoración de esos 360 ídolos, cada uno con una labor especial.

Eran incapaces de comprender el concepto de la no existencia de un dios ni en el cielo ni en la tierra, porque tampoco tenían entonces ninguna idea sobre las dimensiones reales del Universo.

Tal dios era uno que posado sobre la tierra o sobre una estrella en el cielo, dirigía al mundo y a sus habitantes; a veces interfería en sus asuntos, otras los dejaba seguir para probar su comportamiento desde arriba para conocerlos y distinguirlos realmente. De tal forma que pudiera que pudiera recompensar a aquellos que llevaban a cabo los deseos de su corazón admitiéndolos en su paraíso y castigar a aquellos que rechazaban sus órdenes arrojándolos al fuego del infierno.

La humanidad con tales hipotéticas preocupaciones no podía sustraerse de ninguno de sus absurdos asuntos para conseguir ayuda y encontrar el favor a los ojos de su dios, que podía estar en la tierra o en el cielo.

Como relata Hazrat Omar, había incluso paganos que solían cocinar sus ídolos para representar a sus dioses y adorarlos antes de disfrutar comiéndoselos.

Aún más, con la esperanza de conseguir el favor de sus dioses conjeturales que ellos pensaban reales, los hombres de

aquellos tiempos solían sacrificar a sus hijas de ocho años enterrándolas vivas y cubriéndolas con arena hasta que murieran.

DIOS significa “un SER para ser ADORADO”. Dios es un ser al que se le ha de rezar, exaltar y glorificar con la esperanza de conseguir ayuda y bendiciones a cambio.

Tal clase de ser es el Dios que te dará órdenes y si las obedeces y sigues los deseos de su corazón te dejará entrar en su paraíso y te bendecirá con incontables bellezas en el mundo. Sin embargo si lo rechazas a él o a sus órdenes y actúas a tu libre albedrío, eso te conducirá a su hostilidad y venganza traducidas en interminables torturas.

Durante tal era de adoración de dioses con tan sin sentido, absurdos y primitivos pensamientos y creencias, Mohammad (aleihisalam) proclamó que él era el Rasul de Allah como resultado del Wahy (la Inspiración Divina) y comenzó a hacer todo lo que pudo para advertir a la gente de no adorar a ningún dios.

La conquista de Mohammad (aleihisalam) comenzó al sugerir a los hombres el mensaje de la Palabra de la Unidad (Kalimat-it Tawhid): “No hay dios, solamente ALLAH.”

¿Qué quería decir realmente la fórmula de la Palabra de la Unidad?

2

♦

EL SIGNIFICADO DE "LA PALABRA DE LA UNIDAD"

El significado de las palabras “LA ILAHA ILLALLAH” constituye las bases del Islam.

“La ilaha illallah” puede ser interpretado simplemente como: “no hay dios, únicamente ALLAH”.

Si analizamos el significado de cada palabra:

LA ILAHA “La” significa “no hay”; “ilaha” significa “dios”, un ser para ser adorado. En consecuencia, “la ilaha” significa que no hay un ser que tenga que ser adorado.

Ahora, llevemos nuestra atención a este punto: la “Palabra de Unidad” comienza con “La ilaha” y así se enfatiza un grado definido justo al principio: “No existe ser que tenga que ser adorado” (La Ilaha).

Después, ILLALLAH sigue como una explicación: “illa” significa “solamente”, “ALLAH.” Ni siquiera se dice “existe ALLAH”; simplemente dice “sólo ALLAH”.

Hay un punto muy significativo para ser especialmente considerado aquí en la comprensión de este mensaje.

Las personas que se aproximan a la religión por medio de memorizar en vez de a través de un pensamiento efectivo, caen fácilmente en un serio error, independientemente del título que ostenten.

Al interpretar el mensaje “La ilaha illalah” en otras lenguas mediante la aplicación de los métodos de traducción usuales, da como resultado una grave malinterpretación.

Es como:

Si el aserto fuera, por ejemplo, “la rajule illa ali”, podría haber sido traducido como: “No hay hombre si no Ali” o bien, “no hay un hombre como Ali” o bien “No hay nadie como Ali como hombre”; “illa” sugiere una comparación entre Ali y una existencia además de Ali.

Sin embargo cuando se usa asociado con la palabra “ALLAH”, “illa” nunca puede ser interpretado como “no hay un dios como ALLAH” lo que sugiere una existencia además de ALLAH en comparación con Hu, como si “hay otro dios –ilah, pero nunca concuerda con ALLAH”

También se hace necesario entender el siguiente punto claramente:

Así como la palabra “KANA” en árabe, que significa “ERA”, pierde su sentido cuando se asocia con la palabra “ALLAH” y es entendida como “ES” en su forma de presente simple, de la misma manera la palabra “ILLA”, también, excede su mensaje del uso habitual y debe ser entendida como “SOLAMENTE”.

Como ejemplo de mención de la palabra “KANA”:

Ya que el concepto de “ALLAH” es libre de cualquier limitación de tiempo, nunca podemos traducir la frase “KANA-ALLAHu Gafur’ur Rahiyma” como “ALLAH era Gafur (que perdonaba) y Rahyim (Clemente)”. Del mismo modo la palabra “ILLA” en “illa-ALLAH” debería ser sólo interpretada y comprendida como “SOLAMENTE”, pero nunca como “otro” o “si no”.

Porque, el concepto de “ALLAH” no sólo rechaza la aceptación de una existencia fuera de él, si no a también a su lado, a su nivel.

Por estas razones, si tales palabras como “ILLA”, “KANA” y otras que implican un concepto de tiempo o lugar fuesen asociadas con el nombre “ALLAH”, deberían ser comprendidas en concordancia con el mensaje que el nombre “ALLAH” denota. Y cualquier malinterpretación con el uso habitual debe ser evitada.

En caso de que no prestemos extrema atención en evitar tales errores de interpretación, el concepto interpretado vendrá a significar algo como un Dios-ahí-fuera, un ILAH lejos de nosotros mismos, los hombres e incluso de su universo.

Tomando este hecho en consideración para captar el mensaje dado en la Palabra de Unidad en su totalidad, veremos que:

“No hay dios para ser adorado, solamente ALLAH!”

Esto es lo que este aserto revela en su significado principal. “No hay dios que adorar”

Después de expresar definitivamente que no hay ningún dios al que adorar ahí fuera, sigue “illa Allah”.

Como ya hemos explicado, la palabra “illa” debe ser entendida como “SOLAMENTE” o “SOLO” en su uso en este contexto.

Cuando “illa” es usada con la palabra “ALLAH” debe ser entendida como “SOLAMENTE”, porque no hay otra existencia aparte de “ALLAH”. Este tema es ampliamente debatido en el libro “LO QUE LEYO MOHAMMED”.

Ahora está claro que si la palabra “illa” viene en relación con el nombre “ALLAH”, siempre debe ser interpretada como “SOLAMENTE”.

Desde este punto de vista, la traducción de la Palabra de la
19 Unidad no debería hacerse como “No hay Dios si no ALLAH”, si no “No existe ningún dios, solamente ALLAH”.

Solo entonces el concepto de “wahdat” (UNIDAD-UNICIDAD), que es fundamental en el pensamiento y la creencia del Din del Islam podría ser captado correctamente.

Este aserto informa que “sólo existe ALLAH” y que “ALLAH” no es un dios al que hay que adorar. Esto esta definitivamente establecido al comienzo de “la ilaha”; no existe ser ninguno al que adorar.

Por consiguiente, ALLAH no es un dios al que adorar fuera del hombre, ni lejos de él ni lejos de las cosas existentes en nuestra percepción.

Bien, en este caso la pregunta es, ¿qué es adoración y que es servidumbre”?

3

♦

ADORACIÓN Y SERVIDUMBRE (ADBIYAT)

Ahora debemos enfocar nuestra atención en los significados de estas dos palabras, “adoración” y “servidumbre”.

La palabra “ADORACIÓN” implica la conexión con un “dios”. El acto de “adorar” está basado en la existencia dual de un “adorador” y de un “adorado”.

“Tú” y también “tu dios” entráis en consideración. En otras palabras “tú” “tienes un dios”... así que tu adoras a tu dios.

Por consiguiente, “adorar” es un acto que ocurre entre dos seres separados. “Adorar” en este sentido es el nombre dado a un número de acciones de una persona que cree en algún tipo de dios sobre la tierra o por encima de ella.

En lo que respecta al significado de “servidumbre” (abdiyat):

Implica “el cumplimiento de actos realizados por seres individuales en consonancia con la disposición y la razón por la cual existen.”

El siguiente versículo nos ayudará a comprender este hecho tal como es enfatizado en la Sura 51 (Sura Al Dhariyat) versículo 56 del Corán:

“He creado a la humanidad y a los jinns para que me sirvan”

También examinad el significado que implica el siguiente versículo:

“No hay criatura que se mueva sobre la tierra que El no sujete por sus guedejas”.

Asimismo, en el Capítulo de la Apertura (Sura Al-Fatiha), “Sólo a ti servimos” se hace claro en el sentido en que: “realizamos nuestras funciones de acuerdo con el programa y la razón por las cuales nos creaste” sólo para realizar lo que debe ser hecho.

También, examinad:

“Kul kullûn ya’malû alaa Shaaqilatihi”, quiere decir “Decid: todo el mundo actúa de acuerdo a su propia disposición, todo el mundo opera de la forma en la cual fue forjado.” (17:84)

El cumplimiento de acciones por seres individuales, que resulta de la formación de estos individuos “por el Unico mismo” a través de la expresión conveniente de las cualidades de EL de acuerdo con SU voluntad para su existencia, es llamado su servidumbre (abdiyat).

En esencia e independientemente de la diferencia entre formas de servir, bien como “obediencia” (taât) o “desobediencia” (masiyat) todo el comportamiento de resultados desde su “servidumbre constitucional” (fatrî).

Obediencia o desobediencia son las definiciones atribucionales dadas por la humanidad en consonancia con su

entendimiento de que todo no es más que servidumbre como se ha explicado anteriormente.

“Los siete cielos, la tierra y todos aquellos que moran en ella; y no hay una sola cosa que no le dé gloria a EL; Todas las criaturas celebran SUS alabanzas. Y no puedes entender como expresan sus alabanzas” (17:44).

Este signo muestra claramente que todas las cosas en la existencia desempeñan su servidumbre de la manera expuesta. En otras palabras lo que es llamado “obediencia” es la servidumbre que es el cumplimiento de las tareas y actos de una persona que se orienta a ser consciente de su ser original y esencial. Por otra parte, “desobediencia” es la definición dada a la servidumbre que incluye los asuntos de una persona los cuales la dejarán desprovista de las cualidades atesoradas en su propio contenido, en su ser esencial y que en último término causarán su arrepentimiento.

En resumen, “abdiyat” (servidumbre) es la realización del comportamiento de acuerdo con la razón por la cual se está allí. Sin embargo, “adoración” es la atribución de alabanzas a un dios que el adorador supone que está allí, volviéndose hacia él “por propia voluntad”, con la esperanza de conseguir algo a cambio.

En definitiva declaramos que, “DIOS” esta conectado con “adoración”, sin embargo “ALLAH” lo está con “abdiyat”. Así “dios” es adorado”, pero “ALLAH” es servido.

Bien, ¿pero como y porque es servido “ALLAH”?

Para comprender esto debemos entender en primer lugar el significado del concepto clave “ALLAH es AHAD”.

Si entendemos con precisión que “ALLAH es AHAD”, veremos que no hay dualidad entre “ALLAH” y un universo separado.

No hay un “ALLAH” y unos universos que existen independientemente.

En otras palabras, es una completa tontería pensar en un universo, los mundos (alam) en que vivimos y un DIOS-fuera-de todo en otro extremo.

¡El ALLAH de MOHAMMAD no es un DIOS!

¡El ALLAH de MOHAMMAD es “AHAD”!

Con sus infinitas cualidades, el ALLAH de MOHAMMAD está en un estado de contemplarlas en su totalidad en cada momento.

La esfera dimensional para tal contemplación es conocida como el “Universo de las acciones” (Alam-i Af-al).

En lo que respecta a SU “Zhat” (ESENCIA): EL es Wahid-ul AHAD, y considerando SUS cualificaciones: HAYY, ALIM, MURID, KADIR, SAMI, BASIR, QALIM es EL; y con respecto a las cualidades encontradas en EL mismo; EL engloba infinitos significados, los que han sido transmitidos por Mohammad (aleihisalam) con el título de “Los Bellos Nombres” (Asma-ul Husna). El Universo de las Acciones conocido como “Alam-i Af’al” es la dimensión de los universos donde los ángeles, los jinns y los humanos habitan. Tal universo toma ser a través de los instrumentos de percepción y de observación de los hombres, los jinns y los ángeles.

Sin embargo, son todo “imágenes de consciencia” que existen en la PRESENCIA de, a la VISTA de ALLAH, “por” la SABIDURIA de ALLAH”.

En otras palabras, todo lo que existe son “IMÁGENES DE CONSCIENCIA”, de las que ninguna han tenido jamás un cuerpo particular o un ser separado en un sentido real.

En resumen, todo lo que se conoce que tiene existencia en el universo en el que vivimos sólo existe en el CONOCIMIENTO DE ALLAH sin tener sustancia individual o estar en la realidad. Puesto de forma más simple para nuestro entendimiento: toda la EXISTENCIA es una “ILUSION”.

No importa en que siglo viviera, ni que tipo de conocimiento haya adquirido, la Humanidad nunca puede entender el SER ORIGINAL – la REALIDAD del universo mientras dependa de los datos percibidos por sus cinco sentidos.

La ciencia de los cinco sentidos lleva al hombre a incontables espacios y universos dimensionales en el macrocosmos o en el microcosmos. Eres transportado desde las estrellas hasta las galaxias, de las galaxias a los agujeros negros, desde estos a los agujeros blancos y en los agujeros blancos a estados alterados de los universos y entonces el ser se pierde en el vacío de los cinco sentidos, y estando ocupado en tales ideas de tipo JINNICO – DEMONICO – ALIENIGENA, desperdicias tu vida con la falsea creencia en un DIOS-ALLI-FUERA.

Las consideraciones por los que los seres del espacio exterior son considerados ALIENS por la gente de nuestros días, conocidos como JINNS en la terminología religiosa de épocas pasadas, contribuyen a equivocar a los humanos, en nuestro libro titulado “ESPIRITU-HOMBRE-JINN”, hemos señalado que uno de sus métodos es mantener al hombre alejado de “ALLAH” dándole unas o visiones de religión o de verdad.

Esos supuestos ALIENS (extraterrestres, ovnis), que son conocidos como JINNS en el Islam, son incapaces de

comprender esos dos puntos. Nos referimos a la concepción de que “ALLAH es AHAD” y al punto del DESTINO.

De hecho el fenómeno del DESTINO es el resultado absoluto de “ALLAH es AHAD”.

La “UNIDAD” (tawhîd) principal en el Islam es el sistema de creencias que transmitió Mohammad (aleihisalam) de que “No hay Dios que adorar, solamente ALLAH que es AHAD, y en consecuencia nunca existió un DIOS”. Esto esta basado en el hecho de que cada ser humano será responsable del resultado de sus acciones que recaerán sobre él a lo largo de toda su vida.

25 Vemos esto en las siguientes ayats del CORAN:

“ Y el hombre no tendrá nada excepto aquello por lo que se haya esforzado” (53:39)

“No se te recompensará por nada salvo por lo que hiciste” (37:39)

“No serás recompensado por nada sino por tus actos” (36:54)

“Y para todos hay grados en lo que hacen, y serán pagados por EL y nunca habrá error” (46:19)

“Con seguridad probarás el doloroso castigo, de esto se te responderá según tus actos” (37:39)

Como podemos ver que todo ser humano recibirá según sus actos, la primera cosa que se debe realizar es entender que significa la “vida después de la muerte” y “ALLAH”.

Debemos señalar antes de todo que no es posible para nadie conocer y apreciar el contenido original de la existencia en su valor real, a menos que entienda el significado del nombre “ALLAH”.

En esencia; podemos entender la naturaleza del hombre y del universo solamente después de que hayamos entendido lo que es “ALLAH”. De otra manera siempre seremos distraídos con evaluaciones parciales y perderemos el punto esencial.

Así, al considerar este hecho, concentrémonos en el significado de las palabras en el Capítulo de la Unidad (Sura Al-Ijlas) que explica “ALLAH”.

- ALLAH

4

♦

MENSAJE EN EL "CAPÍTULO DE LA UNIDAD"

Cuando a Mohammad (aleihi salam) se le hizo la pregunta, que es ALLAH, la respuesta fue dada directamente por "ALLAH" en el Capitulo de la Unidad en el Corán:

"Decid que: ALLAH es AHAD,

ALLAH es SAMAD

LAMYALID y LAMYULAD

y LAMYAKUN LAHU QUFUWAN

AHAD".

Entendamos primero el profundo significado de esas frases en eses capítulo que informa lo que es el ALLAH de MOHAMMAD, y comencemos a meditar sobre los resultados de sus significados.

"ALLAH es AHAD": significa que ALLAH es infinito e ilimitado, que no está dividido en fragmentos o partículas.

Ahora, intentemos comprender esto apropiadamente.

Toda persona bajo condiciones normales en este planeta determina la realidad física, el nivel de nuestra existencia a través de sus cinco sentidos. Así los criterios de medida y comparación son determinaciones de nuestros cinco sentidos. Como resultado se nos lleva a pensar que vivimos en un universo dimensionado en anchura, longitud y altura.

De esta manera, aún cuando el DIOS en nuestra consideración es omnipresente y existe en todos sitios, es en la práctica un DIOS en una dimensión particular y en un lugar.

Sin embargo "ALLAH" tal como se nos transmitió, es el
29 infinito, el ilimitado que no está dividido ni fragmentado en componentes y es "bikulli sha'ayin MUHID" el que lo es todo en sí mismo.

Me gustaría arrojar alguna luz en algún otro punto.

Aunque ya hemos discutido este asunto en nuestro libro titulado "Lo que leyó Mohammad", también lo mencionaré aquí brevemente.

Tal información se nos dispone en el significado de la inicial "B" en BISMILLAH en la más precisa INTERPRETACION del CORAN titulada "Hak Dini Kuran Dili" escrita en turco por Hamdi Yazir de Elmali, volumen 1, pag 42:

"Como señalaron los más grandes interpretes la "B" al principio de "Bismillah" significa la implicación de una conexión (musahabet) cercana (mulasabet) y el compromiso "istiane"".

De acuerdo a esta interpretación, "Bismillah" que comienza por "B" significa "en el nombre de ALLAH que es Rahman y Rahyim" y esta "B" nos señala la implicación de un símil

(mulabase) que resulta en un reconocimiento de representación.

Al comenzar algo diciendo “en el nombre de” significa que “estoy realizando esto en conexión con él, como su agente, representándolo, como su INSTRUMENTO. De tal forma, esta realización ni es mía ni de ningún otro, solamente de él, lo cual es el estado de “fana’fi-llah”, resultado de la experiencia de “wahdat-i wudjud” (Unicidad de la Existencia).

El Honorable Místico Ahmet Avni Konuk dice estas palabras sobre la “B” en su tratado sobre Fûsus-al-Hikam:

“La “B” en “Bi abdihi” (en el sentido de ser SU servidor) implica un símil (mulabase). En consecuencia, ALLAH Tzul Jalâal se clarifica tomando imagen de la manera (qiswa-î taayyûn) de SU siervo.

Parece ser que el misterio de la letra “B” se desvela ahora.

Pensemos un poco más en esta definición.

El “AHAD” que es el UNO indivisible en porciones más pequeñas, o bien es un “uno” limitado y finito que mora en el universo, o es el ilimitado, el infinito, el no fragmentado.

Por medio de la razón y del entendimiento, es inconcebible clamar otra existencia que “ALLAH” que es “AHAD”.

Considerad esto un momento:

Si hubiese algo más que ALLAH ¿dónde está la frontera entre tal ser y “ALLAH”? ¿Dónde dibujaremos ese limite?

O bien está el UNICO, el infinito, el ilimitado y no hay ninguna existencia separada.

O, hay un “DIOS” en algún lugar del universo limitado y finito o un DIOS LOCAL fuera del universo.

Lo más importante ahora es comprender el concepto “ILIMITADO-INFINITO”.

Intentemos comprender el concepto anterior, no en términos de anchura, longitud y altura si no más bien dimensionalmente.

5

♦

PIENSA LIBREMENTE DESDE TUS CINCO SENTIDOS

Como seres individuales con cinco sentidos, hay un universo donde vivimos y hay otros micro y macro universos. Sin embargo no deberíamos olvidar el hecho de que todas estas determinaciones son relativas a los datos adquiridos a través de nuestros ojos.

Ahora...

Tomemos la habitación donde estás ahora como ejemplo. Imagina que quitamos el techo y colocamos la habitación en un microscopio electrónico con 60 millones de aumentos.

Ahora miramos a través de él a la habitación en que estábamos. ¿Qué vemos?

No seríamos capaces de observar objetos materiales después de haber sido aumentados millones de veces, estaríamos observando sus componentes atómicos. Imagina que sucedería si esta magnificación alcanzara 60 mil millones de

veces. Todos los objetos ante nuestra vista, todo desaparecería.

Inconscientemente exclamaríamos atónitos.

¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No hay nada aquí! Nada excepto átomos con núcleo y electrones moviéndose a su alrededor. Bueno, pero, ¿dónde se han ido toda la gente y todas las cosas?

El cerebro que llego a la vista anterior es el mismo que el cerebro que solía determinar la presencia de cosas y personas un momento antes de mirar por el microscopio. El cerebro no cambió. Pero se añadió un rango adicional como un cambio a la capacidad perceptiva.

Así, la evaluación del cerebro sobre lo que lo rodea se altera conforme sus medios sensoriales se transforman.

En nuestro ejemplo, la determinación del cerebro de acuerdo a la condición de sus medios sensoriales de que “hay un número de cosas y personas en la habitación” se ve alterado hasta el punto de “que solo distingue átomos e incontables electrones alrededor de ellos”.

¿Qué sucedería si viviéramos en una serie de poderosas lentes y percibiéramos el mundo durante toda nuestra vida a través de ellas?

¿Qué sería real para nosotros? ¿Seríamos aún capaces de declarar la existencia de esas cosas como las determinamos ahora? O, ¿defenderíamos la idea de que todo a nuestro alrededor, el mundo donde vivimos, el espacio y todo lo que percibimos es una sola sustancia compuesta de átomos?

Aún más allá, si nuestros cerebros estuvieran en situación de observar el universo a través de un microscopio electrónico con una capacidad de 10 trillones de aumentos en lugar de 60

millones, seguiríamos hablando de cosas y personas separadas e independientes?

O, ¿percibiríamos la existencia del UNO sin divisiones, sin separaciones, sin límite e infinito?

Afortunadamente podemos aclarar aún más esta idea.

Intentamos explicar lo siguiente.

El UNICO que existe en la REALIDAD ABSOLUTA es el UNO eterno e infinito que está completo y sin divisiones. ALLAH es AHAD y no hay nada más que ALLAH ni en el macro ni en el micro plan, no hay nada que LO acompañe o que se una a EL.

Sin embargo debido a la dependencia de nuestros sentidos, se nos induce a pensar que toda la existencia del UNO esta formada por fragmentos, se debe entender que la determinación de nuestro cerebro resulta de la condición de sus medios sensoriales.

Sin embargo, si el cerebro no se viera restringido a ese estrecho rango de la capacidad perceptiva, si solamente pudiera entender e interpretar todos los fenómenos perceptivos evidentes a través de sus cinco sentidos como signos extrapolados de entre incontables experiencias sensoriales en el cosmos...

Si sólo después de que pudiéramos sumergirnos en el pensamiento profundo y descubrir que hay detrás de estos signos... si pudiéramos embarcarnos en un viaje dimensional en su estructura profunda y allí se pudiera encontrar el ser cósmico, la ESENCIA cósmica, y se pudiera reconocer la no existencia del ser individual...

Este es el punto más importante del tema.

Como segundo punto...

El ALLAH de Mohammad es “AHAD”, con el significado de infinito, el UNO ilimitado y esto implica todos los aspectos y todas las dimensiones. Así en este caso, ¿donde, en qué dimensiones y en que punto de comienzo podría otro ser además de ALLAH tener un espacio para si mismo?

¿Dónde este el lugar para un segundo ser, para un DIOS, aparte de ALLA que es AHAD?

¿Estará dentro o fuera de ALLAH?

6

♦

"ALLAH" NO TIENE CENTRO

Ya hemos señalado que ALLAH es ilimitado e infinito.

Ya que es ilimitado e infinito, es una imposibilidad considerarlo con un CENTRO.

Para definir un centro para algo, debería tener sus límites de tal forma que el punto donde se encuentren sus diámetros sea determinado como el centro.

Pero, ALLAH no tiene límites.

Si algo no tiene medida ni límites, entonces no puede tener centro. Si algo no tiene un centro, no tiene núcleo ni dentro ni fuera.

De acuerdo con nuestra forma actual de ver el mundo a través de nuestros cinco sentidos y por nuestra determinación de lo material basado en nuestro modo de percepción, adscribimos cada objeto a sus partes externas e internas, a un sector interno y externo. Pero es irrazonable pensar en un fuera o en un adentro, en los contenidos de algo que no tiene centro.

El mismo significado se enfatiza en el Corán:

"EL es el primero (Awvalu) y el último (Akhiru), lo Visible (Zakhiru) y lo Espiritual (Baatin)" (57:3)

Esto significa: Todo lo que es conocido como visible y no visto, el principio y el

Fin no es otra cosa que EL. Todas esas palabras vienen a decir una sola cosa. La distinción entre lo visible y lo invisible no existe en realidad. No son dos cosas separadas.

Llámalo como desees; lo Aparente o lo Invisible, lo Primero o lo Ultimo pero no es otra cosa que EL, no importa como lo llames.

La distinción entre lo visible y lo invisible surge como resultado de tus cinco sentidos. Llamas a todo lo que puedes ver, lo visible y al resto que no puedes ver, lo espiritual, lo interior.

Sin embargo si tuvieras seis, siete o doce órganos sensoriales, cambiaría la determinación de lo que es visible e invisible.

Ya que ALLAH es el ilimitado y UNO infinito, está libre de limitaciones de tales conceptos como externo e interno.

¿Puedes pensar en el principio de un segundo ser más allá del límite de un ser que no tiene interior ni exterior, ni principio ni fin y que está libre de tales concepciones? ¡Obviamente, no puedes!

Es entonces cuando nos damos cuenta que todo lo percibido o imaginado es solamente ALLAH que es AHAD, EL MISMO, en ESENCIA (Zhat) con sus propias cualidades y propiedades.

Si alguien asume la presencia de un segundo ser aparte de ALLAH, esta completamente equivocado, un error que es el

resultado de la incapacidad de pensamiento profundo. Este estado es llamado POLITEISMO (shirk) en la terminología religiosa.

♦ ALLAH

7

♦

NO HAY REVELACIÓN DE ALLAH

Otro punto importante que mencionar aquí, es que...

NO HAY REVELACIÓN DE ALLAH, principalmente por que podemos o no podemos pensar, simplemente EL está presente con todas sus cualidades.

Los términos “revelación” o “manifestación” son usados para referirse a un acto de ser revelado, ser mostrado, traído ante los ojos. Sin embargo dos seres separados están bajo la consideración de estos dos términos.

Pero, sabemos que el ÚNICO esta ahí, y todo lo que ocurre en EL.

Bueno, entonces, ¿es imposible considerar SU revelación o manifestación en este caso?

La palabra revelación es usada solamente debido a la insuficiencia expresiva. De hecho no hay ninguna palabra que se pueda usar para transmitir el concepto pretendido en su auténtico sentido.

De hecho, para que ocurra una revelación, debe haber un centro, debe estar presente un núcleo y después los contenidos deben ser extendidos o transmitidos desde allí a un "punto de revelación". Como la transmisión de ondas de luz desde el centro del Sol hacia el espacio.

Esto es, si hubiera un centro para ALLAH, se podría pensar en una revelación de significados desde ese centro hacia fuera. Pero esto es irrealizable.

ALLAH no es conocido por un núcleo o por un lugar, así que no hay punto de revelación desde donde EL se pudiera revelar.

41 La "revelación" se uso ampliamente en el pasado. Incluso uno de nuestros cuatro libros se titula "LAS REVELACIONES". Sin embargo esta palabra no se uso por que diera el auténtico significado si no por qué no había otro modo u otra descripción equivalente. Aún ahora siguen utilizando esas palabras para aquellos lectores que tienen la habilidad de captar el corazón del mensaje.

Bien, ahora aclarado este punto adentrémonos en un estudio más profundo.

¿Tiene qué ser ALLAH adorado? ¿Quién adorará a ALLAH?

Consideremos la respuesta de Mohammad (aleihisalam) a una pregunta sobre ALLAH:

"ALLAH FUE y nada había con EL"

Después de oír esto, la gente fue a Hazrat Ali (radhiyallahu anh) a quien el Profeta calificó como "la Puerta de la Ciencia", le llevaron este mensaje esperando una explicación suya. Su explicación fue corta y simple.

“Al an kama kan” que significa: “EL es ahora tal como era. En este momento es como era antes.”

Es decir, El es así desde el principio, nada ha cambiado con el tiempo.

Al familiarizarnos con el tema, tenemos la oportunidad de interpretarlo de la siguiente manera:

En árabe, “al” es el artículo determinado. Se usa delante de un nombre que denota características conocidas por el hablante, nunca para cosas sin especificar.

Si tu dices “un libro”, puede ser cualquier libro; si dices “el libro”, es un libro en particular, conocido también por las otras personas.

Ahora veamos las palabras “al an”, significan que es el momento bien conocido. La traducción es:

“El momento en el que estamos es el momento mencionado en si mismo”

Esto significa que el momento que experimentamos ahora, es “el momento absoluto.

Esencialmente ahora deberíamos conocer un punto más.

Cualquier concepto es evidente para los seres creados que vinieron a la existencia en cierto momento.

Hay principios y fines, estados de presente, pasado y futuro para aquellos que fueron creados. Sin embargo ALLAH esta exento de cualquier concepto de tiempo. ALLAH existe por y desde siempre con la misma perfección.

Así, aunque la frase incluía el término “ERA” para explicar un hecho, nunca se debería considerar implicado al pasado,

debería ser entendido como que EL existe desde siempre en el mismo estado.

Al comprender este punto, llegamos a:

El momento en que estamos ahora es el momento en que ALLAH existió y no había nada con EL. No hay nada que tenga existencia fuera de ALLAH.

¿Cómo podemos confirmar esto?

Esta confirmación se muestra en el capítulo de la UNIDAD. Continuemos interpretándolo.

Ya que ALLAH es AHAD, no se puede mencionar a ningún ser aparte de EL.

Más aún, no puede ser referido a ningún momento ni con proporciones determinadas.

Por que sólo un momento absoluto es reconocido para el UNICO que es AHAD. Se transmite con la palabra “DHAR”.

“Yo soy DHAR”

“DHAR” es el nombre del momento, AHAD es EL mismo.

El segundo signo en el capítulo de la UNIDAD: “ALLAH es SAMAD”

Si realizamos un estudio serio, algunos de los significados profundos que encontramos en la definición de SAMAD, son los que siguen:

“Aquel que no tiene defecto, es perfecto, en condición perfecta, sin huecos, impermeable; aquel que no admite nada dentro ni fuera, es sólido y completo; en otras palabras lo absoluto en estado puro.

Abdullah Ibn Breyd narro:

“As samedellezi la jafwa lah”

Como se ve, todos estos asertos esencialmente iluminan el contenido del nombre AHAD.

El UNICO sin defectos, completo, perfecto, sin huecos, impermeable, puro, absoluto, transcendente de admitir algo en su interior o fuera, que es infinito, ilimitado, interminable, sin divisiones, que no esta compuesto de partes o fragmentos, y es AHAD.

Debemos intentar comprender “ALLAH” realmente como es caracterizado a través de estos asertos. De otra manera nunca evitaremos adorar a un DIOS imaginado que hemos construido en nuestras mentes y que permanece entre la gente como se especifica en el siguiente texto:

“Ellos no han entendido lo que es ALLAH con el debido entendimiento hacia ALLAH” (6:91)

SAMAD también significa que es libre de la concepción de necesidad. ALLAH esta exento de cualquier necesidad.

Obviamente EL no puede ser considerado en necesidad de algo, por que no hay nada fuera de EL que pueda necesitar.

Si hemos entendido este punto, volvamos la cabeza hacia estas preguntas...

¿Desde donde vino el ALLAH de MOHAMMAD siendo AHAD a la existencia?

¿Cómo han venido a la existencia este universo y estas incontables formas de vida desde ALLAH que es AHAD?

¿Ha sido EL engendrado?

La respuesta a estas preguntas esta enfatizada en el Capítulo de la UNIDAD: “LAMYALID y LAMYULAD”

8

♦

"ALLAH NO ENGENDRA"

En lo que respecta a “LAMYALID”, simplemente es “EL NO ENGENDRÓ”.

Es bastante difícil entender las consecuencias de este aserto.

La mayoría de nosotros puede pensar haberlo comprendido completamente, incluso sin haberlo entendido demasiado. En un sentido real, comprender algo debería dar la competencia para concebir las consecuencias de ese significado: ¡Que ALLAH nos proteja de pretender haber comprendido lo que no hemos entendido aún!

Ahora, intentemos explicar esta frase al nivel de nuestro entendimiento hasta donde podamos.

En la descripción de lo que es “ALLAH” en el Capítulo de la UNIDAD, se señala que EL NO ENGENDRO como una de SUS principales cualidades.

¿Tiene ese “engendrar” el mismo sentido que nosotros usamos diariamente?

Engendrar significa dar existencia a un segundo ser que posea las mismas cualidades del primero. Algo que engendra saca de si mismo otra entidad de cualidades similares a si mismo.

Pero, a nosotros nos ha sido dicho que “ALLAH NO ENGENDRO”.

Si es así, ¿cómo podría nadie entender este significado?

En lo que respecta al primer significado: “ALLAH” nunca ha engendrado un segundo ser de si mismo.

Dicho de otra manera, no existe un segundo ser que surja de la existencia de ALLAH.

47 Porque, EL es el AHAD, el UNO inseparable, indivisible, no fragmentado en partes.

1. El es ilimitado e infinito. Así que no se puede mencionar que EL extraiga un segundo ser de su interior o de su exterior.

2. Ya que es imposible considerarlo a EL como dividido en partes, ya que es AHAD, entonces no hay una segunda parte que pudiera ser dividida de EL.

Por consiguiente, nunca se puede proclamar la presencia de un segundo ser surgido de ALLAH, engendrado por EL y que comparta sus cualidades.

9

♦

"NI ALLAH FUE ENGENDRADO"

Ahora entendamos “LAMYULAD” que significa simplemente “ALLAH NO FUE ENGENDRADO”

En este punto hemos de entender que “ALLAH” no vino a la existencia proveniente de otro ser.

¿Cómo podemos considerar que ALLAH viniese a la existencia por medio de otro ser? “ALLAH” es AHAD, el UNICO, que es infinito, sin límites y sin divisiones.

Para ser capaces de pensar en un ser que engendrase a EL, a ALLAH, se le deberían conocer límites, bien direccionales o dimensionales, de tal forma que más allá de esos límites pudiese haber un ser que pudiera haber engendrado a ALLAH de si mismo.

ALLAH es AHAD.

Ser AHAD significa ser ilimitado e infinito, no dividido ni divisible en partes.

Por consiguiente, considerar otra existencia más allá de un punto donde ALLAH tuviese fin no puede ser aceptada. De

modo que no se puede mencionar que otro ser engendrase a ALLAH. Tal consideración es una imposibilidad.

Esto es lo que significa “LAMYULAD” hasta donde podemos entender.

En conclusión, ni ALLAH ha sido engendrado por otro ser, ni ha engendrado a otro ser separado de EL.

Hemos llegado a la notificación final en esta descripción:

“LAMYAKUN LAHUU QUFUWAN AHAD”.

No existe nada apare de ALLAH.

Por cierto, deberíamos apuntar otro signo aquí: “LAYSA KAMISLIHII SHAY’A” (42:11) que significa “ni en el micro ni en el macro plano hay nada que se pueda comparar a EL.

10

♦

ESTA ES LA DESCRIPCIÓN DE ALLAH EN EL CORÁN

Repitamos brevemente el significado del ALLAH de Mohammad, tal como se nos ha dicho en el Capítulo de la Unidad, y veamos si las preconcepciones de DIOS en nuestra mente se corresponden con la comprensión de ALLAH en el Corán.

ALLAH no puede ser considerado como fragmentario, y es infinito porque es AHAD.

La TOTALIDAD de ALLAH es tal que no se puede considerar que algo entre o se una a EL, ni nada puede salir como existencia independiente de EL. ALLAH está más allá de que se le considere con la necesidad de algo, así como nada le puede faltar, porque ALLAH es SAMAD.

Ya que ALLAH es LAMYALID, no puede ser mencionada la existencia de otro ser surgido de EL.

Ya que ALLAH es LAMYULAD, no se puede decir que engendre otro ser, ni un dios ni cualquier otra cosa.

Ya que LAMYAKUN LAHU QUFUWAN AHAD, no hay otro ser que se le pueda comparar. Finalmente ALLAH es AHAD.

Sepamos que...

La respuesta a la pregunta, "¿Qué es ALLAH?" constituye la base de cualquier tema relacionado con la religión o la teología.

Sin embargo, aquellos que responden a esta pregunta, o bien hablan sobre un DIOS que está en su mente, o realizan una explicación y guían su forma de pensar en concordancia con "ALLAH" tal como lo explica el Profeta Mohammad.

Ya que hemos intentado aclarar la verdad de este asunto y hemos dado la respuesta de acuerdo con el ALLAH de Mohammad, podemos ir un poco más allá e intentar entender a ALLAH a través de las explicaciones dadas por el Profeta (aleihisalam).

Sólo después de esto, enfatizaremos que el significado de ALLAH no tiene similitud con ninguna concepción de DIOS que fuera discutida en el pasado o en nuestros días.

Mohammad (aleihisalam) también nos informa del hecho de que ALLAH, al ser AHAD, como hemos apuntado anteriormente, es el único posesor de las cualidades que aportan los siguientes nombres:

ALLAH es HAYY, ALIM, MURID, KADIR, SAMI, BASIR y KALIM.

Al decir HAYY decimos que es VIDA ilimitada, infinita, eterna, sin rupturas ni divisiones.

Con ALIM decimos que es CONOCIMIENTO ilimitado, infinito, eterno, sin rupturas ni divisiones.

ALLAH es MURID, porque es VOLUNTAD ilimitada, infinita, eterna, sin rupturas ni divisiones en ninguna dimensión.

KADIR, que significa PODER ilimitado, infinito, eterno, sin rupturas ni divisiones.

SAMI, PERCEPTOR ilimitado, infinito, eterno, sin rupturas ni divisiones.

BASIR., EVALUADOR ilimitado, infinito, eterno, sin rupturas ni divisiones.

QALIM, SIGNIFICADO ilimitado, infinito, eterno, sin rupturas ni divisiones.

Al intentar captar estos conceptos debemos prestar atención al hecho de que siempre es el UNICO, ALLAH representado por esos nombres

Solo un único CONTENIDO es expresado por estas cualidades, solo una UNICA ESENCIA.

Tal esencia esta libre de conceptos como primero o último. EL es ilimitado, infinito. Es imposible considerar que esté dividido. EL tiene infinitas expresiones. Es PODER y VOLUNTAD ilimitados, infinitos, no divididos; no tiene centro ni núcleo. En resumen: AHAD, EL UNICO.

Este es el ALLAH de Mohammad, el cual esta libre de las concepciones de otros seres además de EL.

Pero, no deberíamos olvidar un punto importante para evitar equívocos entre las personas que no estén familiarizadas con nuestro punto de vista.

En algunas partes de Corán, citas como “nuestro dios” o “tu dios” aparecen ocasionalmente. Sin embargo en todas se enfatiza que tal “dios” es ALLAH.

Entonces, ¿se podría declarar que “ALLAH” es un dios? (ilah)

Nunca es ALLAH un dios.

Ese tipo de aclaraciones están hechas para los “adoradores de un dios”.

Se les advierte que:

“Lo que quiera que consideren un dios, a lo que llamen dios no existe en absoluto, sólo existe ALLAH. Nuestro dios y el suyo es el mismo y único. Es ALLAH y nada más que ALLAH.

Por medio de tales citas se intenta que la gente olvide las imágenes conjeturales de un dios e intenten entender lo que es ALLAH.

Si se estudia el Corán cuidadosamente, notaremos que tal tipo de signos están dirigidos a los no creyentes, a aquellos que adoran a un “DIOS”.

Sólo entonces podría ser trasladada su aceptación de un dios al entendimiento de ALLAH.

11

♦

ALLAH NO ES UN DIOS

Pensemos ahora con honestidad y moderación.

¿Es el ALLAH de Mohammad presentado aquí como un DIOS en el que creíamos o no, pero llamado ALLAH?

Podríamos usar la palabra DIOS para ser reemplazada por el ALLAH de Mohammad? ¿Y podría ser declarada una concepción de "DEIDAD" en su lugar? ¿Será correcto?

"Ellos no han comprendido a ALLAH con la comprensión debida a ALLAH" (6:31)

En presencia de ALLAH y en SU conocimiento, "DIOS" es como un SIRVIENTE.

Porque, ambas cosas son imágenes de consciencia en el conocimiento de ALLAH.

Por consiguiente, "a la vista de ALLAH" – en SU presencia – todo está en un estado de no-existencia al haber perecido.

Y el BAKI (el que siempre ha existido) es solamente el WAJHAH de ALLAH.

El mismo significado está implícito en el signo “Kullu shay’in haalikum ‘illaa WAJHAH” (28:88)

El siguiente también confirma:

“Wa yabkaa Wajhu Rab-bika Tzul-Jalaali wal ‘ikraam” (55:27)

El primero mencionado significa: “Nada tiene entidad y el Unico y Eterno es el divino WAJHAH”.

La segunda se puede traducir como: “el WAJHAH de tu Señor es el Unico y Eterno (Bâki) en toda su majestad y gloria.”

De manera similar lo siguiente lo clarifica:

“Fa’aynama Tuwallu Fa’samma Waj Hullaah”

Que quiere decir “a cualquier lado al que te vuelvas está la WAJHAH de ALLAH”.

En árabe WAJHAH significa “cara”. Así si se dice “la WAJHAH de Mohammad,” esto quiere decir que verás la cara de Mohammad.

WAJHAH en el Corán tiene un sentido significativo que se debe estudiar en profundidad. Inshallah’ (si Allah lo desea), discutiremos este tema a una escala mayor en nuestros siguientes libros. Sin embargo, nos gustaría dar una breve explicación aquí.

La expresión “Todo perecerá excepto la Wajhah de ALLAH” no debería ser situada en el futuro según nuestra comprensión del tiempo, en que llegará el día en que todo perezca.

Por supuesto en el DIA DEL JUICIO FINAL, tal cosa es una certeza evidente. Pero ahora, deberíamos entender el efecto presente de esta afirmación.

“Perecer” tal como se entiende en el signo anterior, es de hecho evidente en todo momento, para el actual y el venidero. Es constantemente experimentado por la gente con sentido espiritual que han captado las virtudes conocidas como “qashif” y “fatih”.

Queda claro en el siguiente signo:

“A cualquier lado que te vulevas esta la WAJHAH de ALLAH.”(2:115)

El misterio que se propone revelar aquí, es el siguiente:

Cuando el interior de las personas está velado, el verdadero entendimiento de las formas de existencia, la Wajhah de ALLAH no se puede experimentar.

En efecto, no importa donde vuelvas tu interior, siempre eres testigo de la wajhah, porque EL es Bâki. Es el auténtico ser que existió en el pasado, que existe en el presente, que existirá en el futuro y que perdura, es la “WAJHAH” que es “BÂKI”.

El único velo en la WAJHAH es el nombre que se le da a una cosa. Este nombre es un velo colocado posteriormente para dar un significado a la wajhah. El ser original detrás de ese velo y de los significados que aporta tienen sus orígenes en los nombres de ALLAH.

♦ ALLAH

12

♦

PECADO CONTRA LA PROPIA ALMA

Así, sepamos que, no importa el nombre por el que refiramos, no hay otra cosa que el ser que pertenece a ALLAH.

De tal manera es ALLAH que es imposible pensar en algo que exista fuera de EL.

Sea a través de SUS cualidades esenciales o a través de SUS significados expresos, como en las acciones que la expresión de esos significados forman, es sólo de EL de quien se habla, de quien se piensa, en cada momento o de cada forma.

Y cada vez que piensas o hablas de algo que tú ASUMES que está fuera de ALLAH, das a entender que hay una segunda existencia aparte de ALLAH.

La palabra que describe tal estado es “POLITEÍSMO” (shirk).

El siguiente verso coránico es para avisar a la persona sobre tal estado:

“No pongas ningún DIOS al lado de ALLAH” (28:88)

"Con seguridad el politeísmo es un gravoso pecado (opresión)" (31:13).

¿Por qué es un pecado, una opresión? ¿A quien se oprime?

Es una opresión a ti mismo, un pecado contra uno mismo.

Sin ser consciente de tu propia verdad, de tu propia esencia, de tu ser original, adoras a un DIOS que esta fuera, lejos de ti, y caes en el politeísmo contra ALLAH, asignándole un compañero.

Además, tal politeísmo te priva de incontables cualidades de la realidad de tu propia alma. Y esta es la peor opresión que se puede ejercer. La de tu propia alma.

De hecho, la peor opresión contra ti mismo es privarte de tu propia realidad, de tu "YO", de tu "PROPIA ALMA" (nafs). Llegas a tal opresión al no realizar la labor necesaria en este sentido.

La regla de que "aquel que no se conoce a si mismo no puede conocer a su Señor" es el resultado de la frase "EL que se conoce a si mismo, conoce a su Señor".

Así, para saber y ser conocedor (arif) de ALLAH, es sólo posible después de entender a ALLAH.

Tal conocimiento sólo puede ser obtenido después de comprender lo que es el ALLAH del Profeta Mohammad.

Volvemos de nuevo al "YO", al si mismo.

Ya que no hay otro ser aparte de ALLAH, ¿a quien o qué se indica con la palabra "YO"? ¿Cómo llega a ser?

¿Hay pistas que nos conduzcan a una aclaración de esto?

Hemos de señalar que al responder estas preguntas, no se debe crear una contradicción con el significado de ALLAH que se ha intentado explicar hasta ahora.

Si llegamos a una explicación que contradiga alguno de los temas que hemos implicado hasta ahora, quedaríamos atrapados en una falsa idea y en consecuencia caeríamos en el error del dualismo de “un hombre y su dios”.

Se nos informa acerca del objetivo de la existencia del hombre en el siguiente verso del Corán:

“No hay duda de que estoy poniendo sobre la tierra a un califa...” (2:30).

El Libro también indica la forma en que el hombre se convierte en califa sobre la tierra:

“Le enseñamos todos los nombres” (2:31)

Lo primero que vemos es que el hombre es el califa sobre la tierra.

Lo segundo que debería ser examinado es la razón de ser un califa. Las propiedades asignadas para esto están contenidas en el verso anterior.

El significado implícito es que el hombre ha sido traído a la existencia con una capacidad y una aptitud capaces de desvelar tantos de los nombres de ALLAH como ALLAH quiso.

¿Cómo llego el ser humano con sus capacidades y sus cualidades divinas a la existencia? ¿Y cómo el universo o los universos donde vive?

Al no haber revelación de ALLAH ni existir nada que pueda tener existencia fuera de ALLAH, ¿cómo y de donde cobran existencia todas esas cosas que se perciben por los sentidos y

los seres mencionados como ángeles, demonios, infierno y cielo, el universo de Barzakh y muchos más de los cuales no tenemos conocimiento?

13

♦

EL CEREBRO HUMANO Y SUS FUNCIONES

Para entendernos, nuestro “cerebro” que nos sirve como mecanismo para evaluar todo, es un compuesto químico en lo relativo a lo que lo forma.

Esa composición química desempeña una gran variedad de funciones a través de actividad bioeléctrica, dando forma a los fenómenos que se evidencian ante nuestro ser.

La estructura molecular la cual constituye la composición química, y especialmente las secuencias de ADN y ARN están por una parte en constante interacción bioeléctrica con la bioquímica celular en términos de estructura y por otro lado está continuamente bajo los efectos de rayos cósmicos que son las formas de vida de las dimensiones subatómicas.

Como ejemplo conocido, podríamos recordar la radiación cósmica emitida durante la fusión solar.

Los rayos cósmicos recorren la distancia del Sol a la Tierra en ocho minutos, pasan a través de cada parte de nuestro cuerpo, de cada célula y de sus más pequeños componentes,

creando efectos específicos por centenares en nosotros cada segundo. Despues de atravesar la Tierra, continúan su viaje hacia el espacio. Y en cada momento de nuestras vidas, estamos expuestos a esta lluvia de radiación cósmica, no sólo del Sol, sino de otras estrellas y constelaciones del universo. Al llegar a la Tierra, esa radiación cósmica atraviesa nuestros cuerpos con diversos efectos sobre ellos.

Por desgracia, la ciencia humana es aún demasiado rudimentaria para estudiar estos efectos y poder descifrarlos.

Nuestro cerebro distingue estos rayos a través de nuestros cinco sentidos y por otras herramientas de percepción aún indeterminadas, después interpreta cada uno de estos efectos con el fin de evaluarlos.

Un cerebro está expuesto a su primera programación básica mientras está en el útero de la madre. Algunas personas apuntan incluso una preprogramación en los óvulos y en el esperma de la cual no se es consciente y que se efectúa durante la relación sexual. No me voy a centrar ahora en este asunto. Sin embargo los que busquen más información sobre el cerebro pueden consultar nuestro libro “MISTERIOS DEL HOMBRE”.

El cerebro como tal es un centro de interpretación. No existe ninguna imagen ni sonido dentro de un cerebro. En cierto modo es parecido a un televisor o al monitor de un ordenador dentro de los cuales no hay nada.

La electricidad recibida desde el exterior provee energía para un televisor como la comida a los humanos. Los transistores, diodos, los circuitos integrados y los microchips en el televisor interpretan y convierten la información conocida como “radio ondas” recibidas a través de una antena o un transmisor de

cable en sonidos e imágenes y las reflejan en la pantalla o a través de los altavoces.

Mientras el cerebro obtiene la energía necesaria para su actividad en forma de glucosa y oxígeno a través de nutrientes, es desarrollado por el "ALMA", la energía de la vida que es emitida por el sol.

Mientras, todas las actividades que tienen lugar en nuestro cerebro son almacenadas en un cuerpo holográmico de frecuencias conocido como "ESPÍRITU". Como ya hemos explicado en uno de nuestros libros titulado "Misterios del hombre", el espíritu humano individual, el espíritu con personalidad, se comienza a formar en el útero de la madre a partir del día 120 de gestación. Esto es por lo que es un abominable pecado abortar después del día 120 de gestación.

El "ESPIRITU" que constituye el Universo Angélico (Alam –i Malakût) y nuestro Universo físico, es conocido como el "ESPIRITU SUPREMO" (Ruh'û Azam) en el Sufismo. Es el "ESPIRITU" que existió antes del Universo y también es el primer ser de la creación. Es también conocido como "Intelecto Absoluto" (Aqli-l Awwal) en términos del conocimiento poseído, y la "Realidad de Mohammad" (Haqikat-î Mohammadî) con respecto a su identidad (Hûwiyat).

No iré más lejos en lo que respecta al "ESPIRITU" de lo que ya hemos escrito en nuestros otros libros. Ya que, desafortunadamente, este tema no es fácilmente entendido e incluso algunas personas nos acusan diciendo que "no se puede hablar del "ESPIRITU" que ni siquiera fue conocido por el Profeta Mohammad aleihisalam.

Asi...

El signo “Pequeño es en verdad el conocimiento que se os ha dado del espíritu” en el Corán no fue dirigido a los creyentes si no más bien a los judíos.

Como cuenta el Iman Gazalî, que es un santo (wali) y un estudioso (alim) islámico, sobre el “ESPIRITU” (ruh) en el primer volumen de su libro titulado “El renacimiento de las Ciencias Religiosas” (IHYA-Û ULÛMID DIN), en la sección Rûbu-l badat:

“Nunca se debería pensar que la excelencia del Profeta no conocía la verdad del ESPIRITU (ALMA). Ya que aquel que no conoce su ESPIRITU, no se conoce a si mismo; y entonces, ¿cómo podría alguien conocer a su Señor si no se conoce a si mismo? No solamente los profetas conocen la realidad del espíritu, si no que muchos santos y estudiosos podrían conocerla también”.

Después de clarificar este asunto sobre el ESPIRITU, volvamos al punto de las funciones del cerebro.

Ya hemos discutido que mientras las células cerebrales desempeñan varias funciones por medio de corrientes bioeléctricas, están continuamente expuestas a una fuente de radiación cósmica, así varias actividades son resultado de tales influencias.

El cerebro humano contiene aproximadamente 120000000000 de células nerviosas, cada una en conexión con 16000 células vecinas y capaces de realizar las funciones de las otras, sin embargo el humano medio sólo utiliza del 7 al 12 por ciento de esa fascinante capacidad según informes de los científicos actuales.

Aunque utilizamos esa cantidad de capacidad, muchas cosas que comunicamos mediante palabras, no ocurren de hecho en el interior del cerebro.

Por ejemplo, decimos “Veo”, sin embargo no tenemos imagen dentro de nuestro cerebro de tal observación. No hay una imagen visual de ver en el cerebro. Lo que hay son impulsos bioeléctrico que fluyen por las neuronas de ese cerebro.

Decir “Veo” es de hecho una interpretación del cerebro como resultado de la programación a la que ha sido expuesto desde la niñez y de las influencias de la lluvia cósmica sobre él. “Veo” representa el discernimiento de nuestro cerebro. En otras palabras, cuando decimos “veo”, queremos decir “percibo” y de hecho esa es la expresión real.

Conforme cambia la herramienta y la capacidad visual, así lo hace la “percepción” y la determinación que conlleva esa percepción.

En cierto modo nuestro cerebro es un mecanismo de evaluación que interpreta diversas frecuencias y ondas, y rayos cósmicos de acuerdo a su programación.

Durante el proceso de evaluación, el cerebro almacena toda la información en un cuerpo holagrámico de frecuencias por una parte y por otra, como un radio transmisor lo transmite en relación a su poder.

Estas ondas emitidas recogen en la atmósfera como las páginas de un libro las que corresponden al código cerebral de cada persona. Si se pudiera desarrollar un instrumento para decodificar estas señales, entonces sería posible ver la vida entera de un individuo en una pantalla.

Realmente la notificación en los medios religiosos de que “los libros en que todos los hechos de la persona se contienen estarán en el aire y cada uno lo recogerá en el Día del Juicio” va dirigida a conducir nuestra atención a esa característica del espíritu de decodificar estas ondas.

Bien hay dos modos en los que podemos expandir los potenciales perceptuales de nuestro cerebro del que desaprovechamos tanto.

O se deberían desarrollar nuevos instrumentos para expandir estos potenciales o se deberían poner en acción circuitos perceptivos extra en el cerebro apoyados por ciertas prácticas entre las que se encuentra el DHIKR (meditación por medio de la repetición de los nombres de ALLAH) en primer lugar.

Es el DHIKR el que nos permitirá expandir nuestra vista más allá de lo que vemos dándonos la oportunidad de alcanzar un potencial de percepción más alto.

Hay un punto importante que debe ser claramente entendido en este momento:

Los rayos cósmicos en frecuencias variables son recibidos por el cerebro desde el exterior y son interpretados dependiendo de la programación de cada uno. Sin embargo, cada cerebro puede sólo evaluar la información asociada a su programación principal por lo que no puede interpretar señales fuera de su programación, incluso si están en el rango de su recepción. Además, hay incontables frecuencias que la mayoría de cerebros no pueden interpretar por que las áreas de asociación requeridas no estan capacitadas para percibir tal información.

Sin embargo, rayos de cada frecuencia en el universo bombardean continuamente nuestros cerebros con unos significados particulares. Por tanto, no nos es siempre posible decodificar tales mensajes y entrar en comunicación con tales seres vivientes plenos de significado. ¡Ojalá pudieramos explicar esa idea!...

El universo entero lleva su vida como un ser consciente en cada partícula, y que feliz es el que puede percibir eso.

El universo o los universos, dentro del universo, que están enteramente compuestos de incontables frecuencias, rayos y quantos, es una sola e individual sustancia, si solamente se pudiera experimentar tal dimensión perceptiva...

Lo que llamamos imaginación es de hecho parte de esa estructura de luz. Incluso nosotros somos seres de luz. Pero, mientras nuestro sistema sensorial esté limitado por nuestro cinco sentidos, estamos desafortunadamente lejos de experimentar esta realidad.

La estructura principal es una UNICA Y COMPLETA sustancia y todos los átomos están interconectados. No hay seres independientes separados del resto, ni un solo individuo, ni una sola voluntad ni un solo movimiento independiente.

Esto es de donde el hecho llamado “DESTINO” (QADAR) toma su origen.

Entonces, ¿cómo explicó y definió Mohammad (aleihisalam) el “DESTINO”?

¿Cómo es explicado en los recursos Islámicos?

De hecho hay muchos signos en el Corán y muchos hádices del Profeta que indican que todo lo que recae sobre el hombre, independientemente de si es en el pasado o en el

presente, está ordenado en la eternidad. Hemos discutido este tema de una manera más amplia en nuestro libro "MISTERIOS DEL HOMBRE".

Sin embargo, aquí, mencionaré brevemente algunos de los signos del Corán y algunos hádices del Profeta que intruyen este hecho:

"No haréis vuestra voluntad si no el deseo de ALLAH" (76:30)

"Es ALLAH quien te creó y a todo lo que tu has hecho" (37:96)

"Hemos hecho todas las cosas de acuerdo a un grado fijado" (54:49)

"No hay una sola criatura que se mueva sobre la tierra que EL no sostenga por su crin" (11:56)

"Ningún mal recae sobre la tierra ni en vuestras propias almas, más está en un libro antes de venir a la existencia. Así que no puedes quejarte por lo que se te ha escapado, ni estar exultante por lo que EL te ha dado" (57:22-23)

Después de la traducción de estos signos, anotaré dos hádices del RasulAllah aleihisalam, para mencionarlas sólo como ejemplos.

"ALLAH ha decretado el DESTINO de la creación cincuenta mil años antes de que creara los cielos y la tierra".

Tawus narró que: "He contactado con muchos hombres entre los compañeros del Rasul aleihisalam. A menudo mencionaban que "TODO ESTA RELACIONADO CON SU DESTINO".

Como una vez he oído de Ibn Omar, el Rasul apuntó una vez:

“TODO ESTA CEÑIDO A SU DESTINO, incluso la incapacidad, la inteligencia o la viveza”

Como podemos ver en las anteriores explicaciones de Mohammad Mustafa aleihisalam, todas las cosas y todos los fenómenos que tendrán lugar están planeados desde el mismo momento en que el universo comenzó a existir.

Nada ni nadie puede cambiar ni ir contra su destino.

Todo esta atado a vivir su propio destino.

Además, nuestro principal punto de que ALLAH es AHAD nos habla de la obligatoriedad y de la claridad de este fenómeno.

Como resultado de la carencia de la total comprensión del hecho de que: ALLAH es el único y que no hay otra cosa” muchas preguntas se han alzado sobre el DESTINO y muchos equívocos se han desarrollado.

Aunque la comprensión real del “destino” ha sido enfatizado clara y decisivamente muchas veces en los signos comunicados por Mohammad aleihisalam y también en sus hádices.

Uno de los muchos estudiosos Islámicos (ulama) que señaló que cualquier cosa que recae sobre el hombre, ha sido traído a la existencia bajo el signo del “destino”, es Imam Gazalî, que explica lo siguiente en su libro “El revival de las Ciencias Religiosas” (Ihya-û Ulûmid Din) sección dos, segundo volumen, con el título de “Verdad y Regulaciones” (Haqikat y Shariat).

“Eso es porque confirmamos que todo el mal, la rebelión, el adulterio e incluso la infidelidad son solamente por decreto, voluntad y deseo de ALLAHU Teala, y todos ellos son puramente ciertos...”

- ALLAH

14

♦

HECHOS SOBRE EL DESTINO

De hecho hay muchos signos en el Corán y muchos hádices del Profeta que indican que todo lo que recae sobre el hombre, independientemente de si es en el pasado o en el presente, está ordenado en la eternidad. Hemos discutido este tema de una manera más amplia en nuestro libro "MISTERIOS DEL HOMBRE".

Sin embargo, aquí, mencionaré brevemente algunos de los signos del Corán y algunos hádices del Profeta que intuyen este hecho:

"No haréis vuestra voluntad si no el deseo de ALLAH" (76:30)

"Es ALLAH quien te creó y a todo lo que tu has hecho" (37:96)

"Hemos hecho todas las cosas de acuerdo a un grado fijado" (54:49)

"No hay una sola criatura que se mueva sobre la tierra que EL no sostenga por su crin" (11:56)

"Ningún mal recae sobre la tierra ni en vuestras propias almas, más está en un libro antes de venir a la existencia. Así

que no puedes quejarte por lo que se te ha escapado, ni estar exultante por lo que EL te ha dado" (57:22-23)

Después de la traducción de estos signos, anotaré dos hádices del RasulAllah aleihisalam, para mencionarlas sólo como ejemplos.

"ALLAH ha decretado el DESTINO de la creación cincuenta mil años antes de que creara los cielos y la tierra".

Tawus narró que: "He contactado con muchos hombres entre los compañeros del Rasul aleihisalam. A menudo mencionaban que "TODO ESTA RELACIONADO CON SU DESTINO".

Como una vez he oído de Ibn Omar, el Rasul apuntó una vez:

"TODO ESTA CEÑIDO A SU DESTINO, incluso la incapacidad, la inteligencia o la viveza"

Como podemos ver en las anteriores explicaciones de Mohammad Mustafa aleihisalam, todas las cosas y todos los fenómenos que tendrán lugar están planeados desde el mismo momento en que el universo comenzó a existir.

Nada ni nadie puede cambiar ni ir contra su destino.

Todo esta atado a vivir su propio destino.

Además, nuestro principal punto de que ALLAH es AHAD nos habla de la obligatoriedad y de la claridad de este fenómeno.

Como resultado de la carencia de la total comprensión del hecho de que: ALLAH es el único y que no hay otra cosa" muchas preguntas se han alzado sobre el DESTINO y muchos equívocos se han desarrollado.

Aunque la comprensión real del “destino” ha sido enfatizado clara y decisivamente muchas veces en los signos comunicados por Mohammad aleihisalam y también en sus hádices.

Uno de los muchos estudiosos Islámicos (ulama) que señaló que cualquier cosa que recae sobre el hombre, ha sido traído a la existencia bajo el signo del “destino”, es Imam Gazalî, que explica lo siguiente en su libro “El revival de las Ciencias Religiosas” (Ihya-û Ulûmid Din) sección dos, segundo volumen, con el título de “Verdad y Regulaciones” (Haqikat y Shariat).

“Eso es porque confirmamos que todo el mal, la rebelión, el adulterio e incluso la infidelidad son solamente por decreto, voluntad y deseo de ALLAHU Teala, y todos ellos son puramente ciertos...”