Viaje de siete años a través del Mundo

del Fihi Ma Fihi

Una gota del océano de

conocimiento de Mevlana Rumi.

MUHAMMAD YELALUDDIN RUMI, MEVLANA.

Mevlana, nació en Balkh (Actualmente Afganistán) el 30 de septiembre de 1207 y murió en Konya, Turquía, el 17 de diciembre de 1273. Es fundador de la Orden de Mevlevi, o también conocida por la Orden de los Derviches Danzantes. Su padre, Baha Ud Din Walad, había adquirido gran celebridad de Teólogo y Predicador, conocido como el sultán de los Sabios.

Que podemos decir de Mevlana, que es un Océano de Conocimiento, fue el más grande erudito de su tiempo, doctor en ciencias y en ciencia religiosas, y maestro de más de diez mil discípulos. No obstante, cuando conoce a Shams de Tabriz El Sol de Tabriz), su Maestro, que, si lo pudiéramos trasladarlo a nuestro tiempo, sería como encontrase con un vagabundo, en su encuentro Shams, con su simple presencia transforma a Rumi, y de doctor en ciencias, se transforma en un hombre de Dios. En su encuentro con Shams, el Sol, Rumi se transforma en Luz, y a partir de ese momento, el Amor es la Fuerza Universal de Su Vida, de sus obras y de su Escuela. A Mevlana se le conoce en la tradición Sufí, como el Polo del Amor. Su obra y su vida se transforman, así como su Escuela. A partir de ese momento, escribe sus obras el Diwan, poemas espirituales de gran profundidad y amor. El Fihi Ma Fihi, que significa el camino interior, o en esto está lo que está en esto. Y su obra monumental, el Masnavi, compuesta de más de 4,000 poemas, historias y cuentos, que escribió durante 43 años, y se le conoce en el mundo El Corán Persa.

Es importante, señalar que su Escuela de Conocimiento, es una escuela universal, del estudio del hombre y proporciona las alas para el vuelo espiritual. La escuela de Mevlana, aglutinó en su tiempo, a personas de todos los credos y las razas, que acudían con el Maestro, para el Despertar del Alma.

Mevlana Rumi, instituyó la Sema, o Danza Cósmica de los Derviches, cuenta la historia, que un día Mevlana se encontraba caminando en las calles de Konya, y en la calle estaba un herrero golpeando con su martillo el metal, y al golpetear el martillo, el sonido, produjo en Mevlana Rumi, que iniciará la Remembranza en su corazón del Sagrado Nombre de Dios: Allah, y sumergido en el Recuerdo de Dios, su Alma empezó a girar, como un concierto en las estrellas del universo alrededor del Sol Divino, y así, con está danza cósmica, con está oración en movimiento, Mevlana se aniquiló en la Luz de Dios, cómo la Mariposa, que en su vuelo de amor, vuela hacia la flama del fuego, y con su aniquilación en el fuego, se convierte en Fuego y Luz.

Quisiera terminar está síntesis de Mevlana, con las palabras de una hermana del sendero que dijo una vez sobre Rumi**: "Mevlana es una constelación**".

بسم الله الرحمن الرحيم

PRÓLOGO

Busco refugio en Allah contra el maldito Satán
Busco refugio en Allah contra mi ego y mis faltas y errores.
En el Nombre de Allah, El Infinitamente Compasivo, El Infinitamente Misericoridoso

En 1992 mi maestro Yassin Burhan, califa de la Sra. Nur, nos indicó que el Fihi Ma Fihi se debería leer como una sema o giro, empezando con el capítulo 1 y después con el 71, y continuar con el 2 y después con el 70, y así sucesivamente, hasta llegar al corazón del libro, el capítulo 36.

Este trabajo que les presento con mucha humildad y sobre todo por amor a Allah, se realizó durante siete años, al cual titule "Viaje de siete años a través del mundo del Fihi Ma Fihi. Una gota del océano de conocimiento de Mevlana Rumi", por lo cual fue cambiando el estilo y la visión de este durante los años. Pido perdón a Allah (swt) y a los lectores por mis errores ortográficos, de forma y sobre todo por mi visión tan limitada, y quizá muchos tendrán una visión más amplia y puedan enriquecer esta obra monumental de mi amado maestro Muhammad Yelaladdin Rumi Mevlana. Cabe mencionar que, como cuando se inició la lectura tenía la finalidad de transmitir la enseñanza en los compañeros de viaje que estaban bajo mi responsabilidad, tiene recomendaciones de trabajos y consejos, pido disculpas también. Esta obra no tiene índice y cuenta con 71 capítulos correspondientes al libro Fihi Ma Fihi de la Editorial Paidos Orientalia. Cada capítulo tiene la fecha de cuando se concluyó de escribir los comentarios, por lo que mi estimado lector, usted lo podrá leer dicha obra ya sea en la forma que fue escrita, o abriéndolo al azahar para ver que les dice Mevlana, de manera corrida o bien, como guste, que cada quien haga su Sema, Danza o Giro siguiendo su corazón.

EyvAllah
Muhammad Abdul Halim
(Carlos Leal Roel)

Email: carloslealr@hotmail.com

DEDICATORIAS

En memoria de madre espiritual, la Sultana Nur, Esther Álvarez Muñoz
y
Mi primer maestro, Yassin Burhan, Sergio Ramírez

En Memoria de mis amados padres, Fany y Jesús,
Por su gran amor, principios y valores

En memoria de Raquel, por su amor, paciencia y mi gratitud por haberme apoyado en mi camino, dejar ser y permitido usar su tiempo para escribir.

Con enorme gratitud por sus oraciones, enseñanzas y consejos para mi amado Sheij y amigo del corazón Huseyn Peter Cunz
y
A mi amado hermano y Sheij Mustafá Gustavo Martínez

Con mucho amor y agradecimiento por su amistad sincera a el Maqam de la Orden Sufí Mevlevi, mi amigo Faruk Handel Chelebi

Con mucho amor para mis dos tesoros y motores, mis amados hijos: Carlos y Yasmín.

Especial agradecimiento por el diseño de la portada a Moisés López Ortiz.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ENERO 2015
CAPÍTULO 1

En este capítulo Mevlana nos habla que todo tiene un sentido Aparente y otro Real. Que las cosas no son como las vemos, ya que por lo general únicamente vemos el mundo de las apariencias e ilusiones y se requiere de una visión de corazón para entrar al mundo de las realidades.

Se observan en este capítulo lo siguiente:

1.- En la narración de porqué el sabio adquiere conocimiento, nos enseña a revisar nuestras intenciones de lo que hacemos. Por lo tanto debemos revisar y diferenciar nuestra intención Real de la Aparente de nuestros actos, palabras, etc. Asimismo, revisar la intención en nuestras oraciones, devociones y por qué estamos en esta tradición y en este estudio. ¿A qué príncipes servimos realmente?

2.- En la historia del Profeta (saws) y los cautivos, nos enseña a ver que no conocemos el sentido real de las cosas que nos suceden; un mal puede que encierre un bien y viceversa. Nuestra vida es como la historia del Khidr y Moisés del Corán, no tenemos la paciencia y la visión para ver como obra la misericordia divina. En esta misma historia de los cautivos nos invita a reflexionar de que cosas estamos prisioneros y cautivos: del ego y su apego, del mundo e ilusiones, pasiones, deseos, y apetitos del nafs i ammara. Veamos cómo Dios nos saca del cautiverio de las apariencias e ilusiones a la realidad; de las tinieblas a la luz, de lo muerto da vida; y nos cautiva para el mundo de las realidades, a través de nuestras derrotas, fracasos, penas, tristezas, enfermedades para que nos volvamos hacia Él. En la medicina amarga está nuestra cura.

3.- En nuestras caídas en los pozos de vida en la que estamos cautivos, desesperamos de la misericordia divina. Incrédulos y arrogantes, al no ser capaces de ver que nosotros mismos somos los que cavamos los pozos donde caemos, nos damos por perdidos, sin darnos cuenta de que en esto esta nuestra verdadera salvación, al caer al pozo Dios nos lanza una cuerda para salir, pero como murciélagos nos gusta vivir en las tinieblas. Dice en el texto: “Oh cautivos si abandonáis vuestra antigua religión (En árabe din, forma de vivir) y Me veis tanto en la esperanza como el temor y en toda circunstancia…”. Tenemos que romper con nuestras formas, apegos y hábitos del nafs ammara o alma pasional y volvernos musulmanes, sometidos a la voluntad y Plan Divino.

4.- Revisar cuales son nuestras verdaderas intenciones en lo que hacemos y decimos.

5.- Reflexionar por qué estamos en esta Tradición; el por qué hacemos nuestra oración y Zikr; por qué estudiamos. Ver lo aparente y lo real. Lo hacemos por Allah o por que otros motivos, entre otros, el servir al principal príncipe: el ego.

6.- Debemos buscar y seguir a los Amigos de Allah, mediante los cuales "el mundo recibe la irradiación de la luz….como sol irradia, da sin distinción, transforma las piedras en ágatas y rubíes"· ¿Con que clase de personas nos gusta relacionarnos?

7.- Ver detrás de las cosas que nos suceden el sentido real y el propósito.

8.- Meditar sobre la frase: "Si Dios encuentra algún bien en nuestros corazones, Él os dará algo mejor que lo se os ha quitado y os perdonará. Dios es indulgente y misericordioso". Dice Dios: "Mi misericordia precede a mi irá"; debemos observar como detrás de Su ira, hay más Amor y Misericordia, ya que nos ama tanto que nos conduce por caminos inexplicables y muchas veces difíciles.

9.- Dice Mevlana en el texto: "Confiaba enteramente en vuestro valor y vuestra fuerza. No veías a nadie por encima de vosotros y más poderoso". Observemos en quienes o en qué ponemos nuestra confianza antes que Allah. Para Allah nada es imposible, pero Conoce que es lo mejor para nosotros. Él es el Gran Médico, "saca al vivo de lo muerto".

10.- Dice también Mevlana en el Texto: "Pretender amar es fácil, pero hay que aportar pruebas": ¿Amamos con sinceridad a Allah? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor a Allah? Observar nuestra sinceridad en nosotros mismos, hacia los demás y sobre todo hacia Allah. De nuestra sinceridad y amor debemos aportar pruebas. Decir que amamos a Dios y que tenemos fe es fácil, pero demuéstralo con hechos es muy difícil. Dice Allah en el Sagrado Corán: "Y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de riquezas, personas y frutos (bienes), pero anuncia buenas nuevas a los pacientes".

11.- Dice Mevlana: "sólo los infieles desesperan de la misericordia de Allah". Por lo tanto los verdaderos creyentes son aquellos que tienen paciencia y confianza absoluta en Dios, y ven en todo y detrás de todo la Misericordia Divina. Por eso debemos de suplicar: "oh Dos mío, muéstrame las cosas como son".

12.- Dice Mevlana que cuando llega el arrepentimiento sincero se oye en el corazón como si se rompiera la coraza que cubre nuestro corazón y la luz por nuestros pensamientos, palabras y acciones negativas y equivocadas.

13.- Hagamos todo en el nombre de Dios, digamos Bismillah al despertar, al levantarnos, al lavarnos o bañarnos, a tomar agua o nuestros alimentos, cuando salgamos de nuestra casa, cuando manejemos o tomemos el transporte, cuando lleguemos a la oficina, cuando salgamos y regresemos a casa, cenemos y nos vayamos a dormir; es decir al iniciar cada tarea o actividad con Bismillah.

Mérida, Yucatán, México, a 26 de enero del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MARZO 2015
CAPÍTULO 2

1.- Nos dice Mevlana*: "lo que atrae al hombre hacia al hombre es la afinidad que los acerca y no la palabra"…;* por lo que debemos **observar que cosas nos atraen, qué clase de personas frecuentamos, que tipo de lectura nos gusta, que programas o películas vemos, y eso nos dará en qué nivel de consciencia estamos**. *"Si en la paja no hubiese una parte de ámbar"…*si en nuestro nivel de consciencia corresponde al nafsi ammara, todo lo que gira alrededor de nosotros será del mismo nivel, no puede ser de otra forma, al igual si estamos en el nivel del alma inspirada o en el del alma en paz.

2.- Dice Mevlana: *"Imaginar cada cosa es lo que impulsa al hombre hacia esa cosa. Imaginar el jardín dirige al hombre hacía el jardín";* por eso tenemos que tener especial atención y cuidado a lo que deseamos o pensamos, porque como dice el dicho "se puede hacer realidad", dice Rumi en otro libro *"si nuestros pensamientos son rosas, nuestro jardín (vida) será un rosedal, pero si nuestros pensamientos son espinas, nuestro jardín será de espinas"*. Y más adelante en este capítulo nos dice: "*Estas imaginaciones son engañosas…imaginaba que estaba bien…Estas imaginaciones se parecen a velos, y alguien se oculta tras cada velo….";* La mente de mono producto del deseo insaciable del ego, siempre está de un deseo a otro, imaginando cosas que si Allah (swt) nos la concediera nos traerían la ruina. En cambio el hombre de corazón sólo anhela a Allah, y como dijo el Maestro Jesús (S): "busca el reino de Dios y todo se te dará por añadidura". **Nos invita Mevlana también a tener cuidado con lo que pedimos y deseamos e imaginamos, como vimos en el capítulo uno, hay que pedirle a Dios que nos muestre las cosas como realmente son. De ahí como dice cuando tenemos hambre se nos puede antojar (desear) langosta, pescado y muchas cosas, todas ellas "aparentes" pero la "realidad" es que tenemos hambre, y que con un plato de lentejas y pan es suficiente, lo demás son los deseos insaciables del ego.**

3.- Dice Mevlana: *"esta multiplicidad de las criaturas (**de la creación**) es una puesta a prueba: así se dice éste es uno y aquellos cien, que el santo es uno* (**porque el amigo de Dios está en unidad**), *pero los hombres múltiples* (**el hombre ordinario vive separado, dividido**)…"*No los hemos puesto en ese número sino para tentarlos'"*". Hemos dicho que Allah (swt) dijo que "Yo era (**Uno**) *un tesoro escondido y quise ser conocido, entonces hice la creación* (**La Multiplicidad**)". Es a través de su creación donde Lo podemos encontrar, **pero cuidado también es Su creación**

el velo que Lo cubre; si nos perdemos en lo aparente no llegaremos a la Realidad; **si en nuestro interior existen muchos** (deseos, pensamientos, emociones, mente, cuerpo, tuyo, mío, corazón, etc.) **jamás habrá Unidad**; **si nos sentimos separados del universo y jamás habrá Unidad.** Debemos como **tarea o práctica de Observar en nosotros toda esa multiplicidad**, pero recuerden que dice Mevlana: "*Son pocos cuando se les cuenta, numerosos cuando actúan";* **es decir, que los distintos y múltiples "yoes" se pueden observar cuando actúan en un breve instante, porque son como las aves que está comiendo en multitudes en el parque, sin embargo vuelan en el mismo instante que nos acercamos a ellas.**

4.- Dice Mevlana: *"El hombre debe purificar de todo perjuicio su facultad de discernir y buscar un amigo religioso, pues la religión es el conocimiento del amigo. Pero cuando el hombre pasa su vida con gente sin discernimiento, su juicio se embota y ya no puede conocer al amigo religioso"*. Cuando el hombre está atrapado en el mundo de las apariencias, de comer, de dormir, de tener, de poseer, de aparentar, su corazón que es un espejo estará velado al Rostro del Amigo y de los amigos del Amigo, por eso dice el Corán que **"Aquel que purifica su corazón se libera"**.

5.- Dice también Mevlana: *"Tú alimentas tú cuerpo……tú te agotas día y noche alimentando lo que carece de discernimiento…. ¿Cómo puedes ocuparte sólo de tú cuerpo descuidando el discernimiento? El cuerpo existe gracias al discernimiento…"* Nos pasamos la vida alimentando al ego glotón y al cuerpo; alimentamos deseos de comida, sexo, bienes, estatus, reconocimiento, miedos, pensamientos enfermizos, deseos, etc., y nos olvidamos del verdadero alimento: La Palabra de Dios y El Recuerdo de Dios para el corazón. Nos olvidamos del niño del corazón, nuestro Jesús Interior y nos dedicamos toda la vida a alimentar a nuestros fariseos. **Observar en un día que cosas realmente alimentamos.**

6.- Dice Mevlana: "*Es preciso no perder la confianza en Dios* (Tawwakul Allah: confianza absoluta en Dios) *es el comienzo del camino seguro*"; por eso iniciamos todo con Bismillah con la confianza en Allah. Dice también: *"esfuérzate por ser siempre recto y nada tortuoso te desviará"*. El sirat al mustaquim es un sendero estrecho, de dificultades y esfuerzos, que poco se atreven a cruzar, pero es el camino más recto hacia a la realización del ser y al encuentro de Dios. Continúa diciendo nuestro maestro: "*La rectitud es el bastón de moisés, y lo tortuoso es la magia. Tan pronto como se manifiesta la rectitud, ésta devora cualquier magia (*lo desviado*)"*. **Busquemos la Guía de Allah Ar Rashid (El Maestro Recto y El Guía Perfecto), no nos permitamos tener pensamientos y acciones incorrectas para así no salirnos del sendero que conduce a la paz, la liberta y la felicidad verdaderas**. Finalmente dice: "Cuando eres recto, desaparece todo lo tortuoso. Nunca pierdas la esperanza (aunque el camino este lleno de espinas, al final llegará al rosedal)".

7.- En otro párrafo nos dice Mevlana: *"Asociarse con los reyes, no amenaza la vida que, antes o después se pierde. El peligro está en otra parte: cuando aparecen los reyes, cuando, semejante a un dragón, su alma carnal* (nafs) *se ha fortalecido; quien se asocia…….sin poder oponerse a ellas….el perjuicio que esta sumisión* (**al nafs y todos sus apetitos, deseos, pasiones, pensamientos, todos esos reyes que nos gobiernan**) *puede causar a su religión* (**a tu forma de vida, a tu paz interior, a tu luz, a tu libertad, a tu energía, etc**.). *Cuando te pones de parte de ellos* (**cuando eres condescendiente con todo los que el nafs desea**), *se te hace extraño lo esencial* (**es decir la vida espiritual y todo lo que implica ya no serán importantes**). *Mientras sigas es dirección* (**el camino de los equivocados o que están en el error**), *tu Amado se aleja de ti"*. **No seas complaciente con tu nafs i ammara, porque si le das de comer a una serpiente está se convertirá en dragón y te tragará y todo el camino andado de nada servirá, volverás caer en los pozos oscuros del ego. Busca siempre la ayuda y la guía de Allah (swt).**

8.- Dice Mevlana: *"Si ayudas un tirano, Dios hace que ese tirano te domine"*. En plano exterior, este pensamiento me hizo reflexionar que jamás debemos ayudar a un tirano a hacer algo injusto, y si no podemos condenarlo con la palabra, cuando menos con el corazón. En el plano interior si alimentamos a uno de nuestros nafs, este nos esclavizará, por ejemplo, si alimentamos nuestra gula, nos volvemos esclavos de la comida y nos puede llevar a la enfermedad y la muerte. **Observemos a qué tiranos (características del ego, deseos, pasiones, apetitos, apegos, etc.) ayudamos y ver como se ha hecho fuerte ese tirano.**

9.- Dice Mevlana más adelante*: "El amor a lo apetecible aparece engalanado para las gentes: mujeres, los hijos, el oro….Todo eso es breve disfrute de la vida presente…..Dios dice engalanado, para mostrar que esa maravillas no son hermosas en sí mismas; su belleza es prestada… nosotros hemos recubierto de oro…engalanado para la gente"*. Todo lo creado es un espejismo, y como espejo se nos presenta todo apetecible, bello y atractivo, porque todo es reflejo de la belleza de Allah; pero al mismo tiempo es efímero, como cualquier espejismo se desvanece, porque "Todo perece excepto Su Rostro". **La vida, la pareja, los hijos, los bienes son un regalo de Dios que ha engalanado para nosotros; pero al fin sólo un regalo perene como la vida, que hay que disfrutar y dar las gracias, pero sin apegarse enfermizamente.**

10.- Finalmente, destaco lo siguiente que dice Mevlana: "*El ser humano es el astrolabio divino, pero necesita un astrónomo que conozca bien el astrolabio"*. El corazón es el espejo donde podemos ver a Dios, al igual que la creación y el universo es el espejo que podemos ver a Dios. Es necesario de un maestro, y de nuestro maestro interno para conocer como ver en dicho espejo la imagen invertida que nos muestra a Allah. Dice también: *"quien se conoce a si mismo conoce a su*

señor". Si conoces tu espejo, el corazón, verás tú rostro y al ver tu rostro, verás Su Rostro; porque "*El astrolabio de Dios, es el ser humano"*, ya que Allah (swt) dijo. "*Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, por eso es la creación*" (hizo el microcosmos – el hombre - , y partir de éste, por reflexión, hizo el macrocosmos, los universos visibles e invisibles). Y señala Mevlana. *"Cuando el Altísimo se ha dado a conocer al hombre y lo ha hecho consciente de Él (*El hombre realizado, consciente, iluminado por el trabajo interior y sobre todo por Su Gracia)*, este hombre, en el astrolabio (su corazón) de su propio ser, ve en cada instante, en cada momento, la irradiación (y la manifestación) de Dios y Su belleza…Y esta belleza nunca está ausente del espejo (del corazón, del hombre –microcosmos-, de los universos creados –macrocosmos)"*. Allah (swt), nos otorgue dicha bendición producto de nuestra devoción esfuerzo y trabajo sinceros.

Mérida, Yucatán, México, a 12 de marzo del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MAYO 2015
CAPÍTULO 3

En la historia del Emir Pervana y Mevlana, me enseñó lo siguiente:

1. Dice Mevlana: *"…Mi corazón y mi alma está tu servicio"*. Este es el estado del verdadero creyente, que está absorto en el amor a Allah, y aunque está en este mundo todo lo hace por amor a Allah y está plenamente consciente que está ante Su presencia. Debemos **reflexionar a qué cosas estamos su servicio y como en nuestro servicio a Dios**. Dice también: *"… esos trabajos están dedicados a Dios"*. Debemos **consagrar nuestro día iniciando con Bismillah y hacer todo en Su Nombre y por amor a Él**. Continúa diciendo: *"Tú te has sacrificado, con tus bienes y tu persona*". Recordemos que n**ada nos pertenece, por lo tanto nuestra vida, bienes, trabajo y devociones son para Allah**.

2. Más adelante en el mismo párrafo Mevlana dice: *"-- puedan apaciblemente obedecer la Voluntad de Dios; es una buena obra a la que Dios te inclina y tu extremado ardor es una prueba del favor divino…cuando esta inclinación languidece, es signo del rechazo del favor divino..."* Allah en Su infinita Misericordia y Amor nos otorgue su favor de estar sometidos a Su voluntad y que nuestro corazón se ilumine y encienda con Su Amor y que nunca deje de mirarnos con Su Clemencia. Nuestro avance en el Camino es debido a Su Voluntad.

3. En el tercer párrafo dice: "… *el Altísimo manifiesta unos medios que, aparentemente malos y repugnantes, son en realidad instrumentos del favor divino*". Así es en nuestra vida, con las tribulaciones que nos acontecen, problemas en el trabajo, o falta de él, la enfermedad, la escases, las dificultades de la vida en uno mismo o en la familia, en los hijos; todo ello, es **la medicina amarga que nos purga de los apegos del mundo sensorial o sensual y de las enfermedades del corazón,** y nos ayudan hacer "altos en el camino" y reorientar nuestra vida y volvernos hacia Allah. Hay que agradecer y tomar con contentamiento esa medicina; esto es lo más difícil ya que siempre nos quejamos. **En este periodo trabajemos no quejarnos y agradecer todo**.

4. En la página 36, segundo párrafo Mevlana dice: *"El respeto por algo es lo conveniente en esa ocasión…La cumbre del respeto y la atención se alcanza cuando se les evita aquello que les haría incurrir en un castigo"*. **Con este párrafo me enseño varios aspectos a trabajar**: El primero de ellos, a **respetar a los demás y cada creatura de la creación**, cuántas veces matamos insectos sin el menor respeto a su vida, sin motivo o sin la consciencia de lo que hacemos. El segundo, cuando haga mi oración, Zikr, etc., por respeto a Su Presencia, dejar fuera mis pensamientos, deseos, preocupaciones, **vivir el La ilaha ill Allah;** y tercero, y el más profundo, **el Temor (Taqwa) a Allah**, es esta permanentemente **consciente que estamos siempre ante Su Divina Presencia, es el Recuerdo Permanente**; y si logramos esto, cómo sería nuestro comportamiento si **Él siempre nos Ve**.

5. Dice Mevlana que alguien preguntó: *"¿Existe un camino más corto que la oración para acercarse a Dios? Contestó: siempre la oración. Pero la oración no es sólo forma exterior……el alma de la oración es incondicionada e infinita y no tiene principio ni final"*. Que profunda enseñanza de nuestro amado Maestro: Primero nos dice que **el único y más corto camino hacia Allah es la oración**; segundo, nos enseña que como dice el mismo en sus enseñanzas "**que una oración hecha sin presencia (sin consciencia y amor) está incompleta**"; y por último, que debemos **estar permanentemente en oración y hacer de nuestra vida y todo lo que hacemos una oración permanente (El Recuerdo o Zikr permanente**).

6. La Oración verdadera la sintetiza Mevlana en el último párrafo de la página 36 y Mevlana dice que el Profeta (saws) dijo*: "Tengo momentos con Dios que no pueden alcanzar ni un profeta enviado ni un ángel cercano a Él. Así pues, el alma de la oración no es sólo su forma* (ritual); *ésta prepara para el anonadamiento en Dios y la pérdida de consciencia. Así todas las formas permanecen en el exterior y ya no hay sitio entonces en el alma ni siquiera para Gabriel, que es espíritu puro"*. Esta es la **oración del corazón, y por eso propuse hacer la** práctica de Latido del Corazón, ya que Allah (swt) dice en el Sagrado Corán: ***"Estamos más cerca (en intimidad) que su vena yugular"***. Este estado de oración **es vivir el La ilaha ill Allah** y es cuando dice Allah (swt): **"Tú eres mi secreto y Yo Soy tú misterio"**.

7. En la página 37 al final del primer párrafo dice: "…*y sólo dos discípulos que habían seguido el ejemplo del Sheij tenían su rostro vuelto hacía la Meca* (La dirección correcta). *Cuando el Sheij sale de la distinción del tu* y yo (la dualidad y separación), *y cuando su alma se aniquila en Dios y se anonada en Su Luz* – ***morid antes de morir*** - dijo el Profeta (saws), entonces se convierte en luz de Dios……pues el alma de la Qibla es Dios (a donde debemos volver nuestro rostro y vida)….*Dios es con mayor razón la verdadera*

Qibla, por ser Él el único que constituye la Qibla de la Meca". **Debemos seguir a nuestro Sheij el Profeta (saws),** a Mevlana, pero sobre todo **nuestro sheij interior: el corazón**, **no la mente ni el ego que son los que rigen nuestra vida separada y dua**l y **morir al mundo de ilusiones y engaños del nafs y sumergimos y perdernos - cuando menos un instante de nuestra vida - como una gota en el océano. Que nuestra dirección siempre sea Allah y seamos luz de Su Luz Amen**.

8. Y en el último párrafo de la página 37, en relación al relato del Profeta (saws) Mevlana dice*: "…que siempre seas un pobre miserable, tanto en el momento del poder como en la impotencia, porque encima de tu poder* (si es que lo tienes ya que no es más que un regalo divino para servir a los demás) *hay otro y todos los estados está dominado por el poder divino…Mira el poder divino y considérate miserable siempre como miserable e impotente, débil y pobre"*. Sobre este párrafo, debemos reflexionar sobre lo siguiente: Primero que el verdadero faquir o derviche es el que **sabe que es pobre ante Dios que posee todas las riquezas**; segundo, debemos **tener la consciencia que si se nos da bienes o la autoridad sobre algo o alguien, que es un don de Dios y es para serviLo y servir; y tercero, observar en nuestra vida y alrededor como se manifiesta el Poder de Allah (Qudra) y reconocer Su Majestad y alabarLo**.

9. Y finalmente, sobre la última página del capítulo y la historia del rey y su servidor favorito, destaco lo siguiente que dice Mevlana: "*Cuando accedo a Su presencia, ……. Ya no me acuerdo de mí mismo; …… Cuando el Altísimo elige un servidor y lo anonada en Él mismo, concede su deseo a cualquiera que se aferre al pliegue de su túnica y le presente una petición, sin necesidad de que ese intermediario lo recuerde ante Dios y le exponga su deseo. Se cuenta que cierto rey tenía un servidor favorito y muy cercano a él……. Él ponía todo (sus peticiones) en su cartera –bolsa- (corazón)….El rey entonces metía amistosamente la mano en la bolsa, el bolsillo y la carta de su servidor, diciendo: ¿Qué llevará aquí mi servidor, absorto y desvanecido ante mi belleza?....y escribía al dorso de esta peticiones la orden de atender los deseos de todos los solicitantes y., después volvía aponer en la cartera…"*. De este último, observó lo siguiente: Primero en el **verdadero estado de oración**, es Dios mismo el que hace la oración a través de nosotros y no debe existir nada: La illaha (ni pensamientos, ni deseos, ni emociones, ni yo ni tú, ni nadie), excepto Él: ill Allah; segundo, **Allah es el que elige a su servidor favorito**, que es aquel que está este mundo sólo para adorarlo; tercero, **esos servidores y amigos de Dios, están más cerca de Su presencia y son escuchadas sus plegarias, por eso solicitamos su intermediación**; y finalmente, **Él conoce nuestros deseos, pensamientos y necesidades desde antes que hagamos la petición, y responde**

siempre de acuerdo la nuestra real necesidad no a los caprichos de nuestro nafs. No hay oración que no tenga respuesta.

Mérida, Yucatán, México, a 14 de Mayo del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JULIO 2015
CAPÍTULO 4

1.- Me gustaría destacar primero lo que siguiente que dice: Mevlana: *"He olvidado algo aquí…. En el mundo….sólo hay una cosa que no se puede olvidar. Poco importa la negligencia del mundo si tú no la olvidas. Pero si te acuerdas de todo, si realizas todo sin omitir nada salvo esa cosa, nada has realizado…si un rey te envía a un pueblo para ejecutar una orden determinada, y tú te entretienes efectuando cien trabajos sin realizar la misión que él te ha encargado, nada has cumplido. Así, el hombre ha vendido a este mundo para realizar una misión y esta misión es su verdadero fin. Si no la realiza nada ha hecho realmente.*

De lo anterior se desprende en primer lugar que Dios nos ha enviado a este mundo a cumplir una misión específica, y que podemos pasarnos toda la vida haciendo miles de cosas, pero si no cumplimos nuestra misión, en vano hemos venido al mundo. **Nuestra primera obligación** sería descubrir a qué venimos a este mundo, **pidamos Allah Ya Fattah Ya Nur**, nos permita descubrir nuestra misión esta vida; y **nuestra segunda obligación entonces sería cumplir la misión encomendada**. **Recordemos** que la vida se pasa rápido y que no tenemos tiempo**. Recordemos** dos de nuestras tradiciones para tal efecto, el Hadith Qudsi que dice. "*Yo era un tesoro escondido, y quise ser conocido por eso hice la creación…"*. Y la otra, la historia del Reino de las Almas, *cuando Allah les preguntó: ¿Acaso no Soy Yo tú Señor? Y todas las almas respondieron. Sí; Entonces Él les dijo: demuéstremelos, y las almas descendieron al mundo material"*. Hago énfasis en la palabra **Recordar**, desde el corazón.

El segundo aspecto, es que en nuestra vida planeamos algo, y en ocasiones hacemos todo, menos eso; por ejemplo la oración, y surge varias cosas, y hacemos todo y dejamos para el final la oración o una lectura que ibas hacer. **Trabajo: Debemos fijar en la noche anterior una tarea o actividad física sencilla que haremos para el día siguiente al despertar; deberá ser nuestra primera tarea del día. Y así cada noche fijaremos una nueva tarea, Esto durante siete días. Observemos que pasa. ¿Cumplimos nuestra misión?**

2.- Asimismo, más adelante Mevlana dice: *"El hombre realiza, pues, cosas que los cielos, la tierra y las montañas no pueden realizar, se le protege de la ignorancia y de la perversidad"*. **Reflexiónenos** de qué cosas nos está hablando

Mevlana qué podemos hacer que las demás creaturas del universo no pueden hacer. **Recordemos** los siete niveles de sabiduría por ejemplo de Bawa: sensación, intelecto, juicio, etc.

3.- Continua Mevlana y dice*.”…No realizo esa tarea, pero ejecuto muchas otras, es como si transformara un sable indio de precioso acero, sacado del tesoro del rey, en un cuchillo de carnicero para carne putrefacta…”* Debemos **observar** para que fin usamos las cosas, por ejemplo la oración, el Zikr, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros dones y todas las cosas; ¿Cuál es nuestro propósito e intención? **Reflexionemos** para qué fuimos creados, si fuimos hechos imagen y a semejanza, como una joya preciosa; recordemos que *éra(mos) un tesoro escondido*., pero vivimos confortablemente en el lodo del nafsi ammara.

4.- Más adelante dice Mevlana que *“El Altísimo te asignó un gran precio. Dijo: “Dios ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes para darles a cambio el paraíso……No te vendas barato, ya que posees tan gran valor”…Os he comprado, dijo el Altísimo, a vosotros, vuestras personas, vuestros bienes y vuestro tiempo. Si me lo consagráis y me los dais, el premio será el Paraíso…Considera cuántos estados habitan en ti”*. **Observar** porqué cosas nos vendemos; vendemos nuestro oro por los espejitos del mundo ilusorio y los deseos del ego. **No te vendas barato, tú precio es el paraíso. Recuerda**, nada te pertenece y tú Le perteneces a Allah. **Consagra** tú vida y lo que posees a Su servicio.

5.- También Mevlana señala que *“Todo este saber, a fin de cuentas es para ti mismo….Si profundizas en determinado tema es porque la raíz reside en ti…., pues Él te ha creado para Sí mismo y ha creado todas las cosas para ti y te he creado `para Mi”*. **Reflexionemos** sobre lo que aprendemos, para qué y para quién lo aprendemos. Recordemos que todas las ciencias y conocimiento están dentro de uno mismo, sólo tenemos que **Recordar**. El hombre es un microcosmos y espejo del Macrocosmos, que es el Espejo donde Allah se refleja.

6.- Dice Mevlana: *“Aparte de este alimento y este sueño, existe para ti otro alimento. He pasado la noche en la casa de mi Señor, Él me ha alimentado y me ha dado de beber. En este bajo mundo, has descuidado este alimento a cambio de otra subsistencia; día y noche te ocupas de las necesidades de tu cuerpo……. pero el alimento del caballo no es el del jinete”*. Cuando María (la paz sea con ella) fue **consagrada** al templo, todas las noches velaba en oración hasta el alba y no se preocupaba de su alimento; y cuando Zacarías la iba a ver en la mañana, la habitación estaba llena de majares. **Reflexionar** que alimentamos más: nuestro cuerpo y mente o, nuestro espíritu. Nuestra vida, nuestros bienes, trabajo y tiempo, porque cosas las hemos vendido. ¿Ha valido

la pena? El **enfoque** debe ser que nuestra vida y todo lo que hacemos, trabajar, amar a nuestra familia, comer, dormir, estudiar, y por supuesto nuestras devociones deben estar consagradas a Dios y hechas por amor a Dios. **Revisar** de qué clase alimento tomamos para nuestro cuerpo, mente y corazón.

7.- Después Mevlana nos habla de "*Mashnu* (El loco de Dios, El hombre de Dios) *que pretendía visitar el país de Layla* (Su amado) y como *cuando estaba absorto en el pensamiento* (En el Zikr, la oración y el servicio a Dios) *de Layla, olvidaba la camella* (su cuerpo, el ego, y el mundo de ilusiones). *Cuando Mashnu recuperaba la lucidez, se daba cuenta de haber retrocedido a dos jornadas de distancia…y exclamó: ¡Esta camella es una calamidad para mí! Se apeó de la camella y marchó a pie"*. Debemos **dejar todo aquello que nos impide avanzar en el camino**, sobre todo el ego, sus deseos y su mundo de confort**. Revisar** aquellas cosas que son un lastre en el Camino. **Observar** todo aquello que nos distrae del **Recuerdo de Allah**.

8.- Más adelante Mevlana nos cuenta la historia del rey que había confiado a su hijo, de poca capacidad e inteligencia, a unos hombres especializados para enseñar todas las ciencias. Y después probó a su hijo ocultando su mano una sortija y le preguntó que tenía en su mano y el hijo le dio muchos detalles pero se equivocó en el objeto. Había aprendido mucho, pero jamás desarrolló ni la compresión ni la intuición. Mevlana dice que "*los sabios de nuestra época* (los hombres de ciencia del mundo actual por ejemplo), *hilan igualmente muy fino en sus investigaciones, conocen perfectamente lo que no les importa y abrazan todas las ciencias, pero ignoran acerca de su propia persona….Pero en lo referente a sí mismo no saben….*". Por lo tanto, debemos **cuestionarnos** primero, si lo que estamos estudiando de la Tradición ya sea de Mevlana, el Corán, etc., **lo comprendemos**; y, segundo, **lo ponemos en práctica en nosotros mismos**. Asimismo, más vale leer un solo párrafo o línea y comprenderlo y que no sea de utilidad en nuestro camino y la vida, que leer muchos libros como *"un burro cargado de libros"*, que no nos servirán de nada. Recordemos. **"El que se conoce a Si mismo, conoce a su Señor"**.

9.- Finalmente, Mevlana nos habla sobre que el hombre no puede comportarse diferente a su naturaleza interior; es decir, si no es un hombre de conocimiento, no puede enseñarnos; si no es un hombre de Dios, jamás nos dará luz; nadie pude comportarse diferente a su estado interior, sino que es un imitador o un hipócrita. Dice: *"Él no es un ave, sino un enemigo y cazador. Silba y canta para que las aves lo tomen por uno de los suyos…ha aprendido a robar la mercancía de las gentes y adoptar en cada casa un apariencia diferente"*. En mi opinión, por un lado Mevlana nos enseña a **no hablar de lo que no sabemos y no aparentar lo que no somos.** En segundo lugar, a **tener cuidado de los pseudo maestros actuales y las pseudas escuelas**, que toman información

de muchas tradiciones sin haberla comprendido y pretenden enseñar a los demás. Debemos tener cuidado de esos cazadores de fama y dinero y otras cosas, porque nuestra alma pude quedar atrapada para siempre en la jaula del ego y del mundo de las ilusiones.

Mérida, Yucatán, México, a 21 de Julio del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
SEPTIEMBRE 2015
CAPÍTULO 5

1.- En el segundo párrafo dice: *"…porque has aspirado a lo más alto"*. ¿Cuáles son nuestras aspiraciones y a qué aspiramos? Por lo general nuestras aspiraciones están relacionadas al mundo fenoménico y material, cuestiones económicas, y olvidamos que nuestras verdaderas aspiraciones y anhelos y trabajo debe ser con el Mundo de la Realidad, **venimos a este mundo a adorar a Allah.**

2.- Más adelante dice Mevlana: *"…tienes tan buena voluntad que te valoras modestamente, no estás satisfecho de ti mismo y te impones innumerables obligaciones"*. Nos enseña Mevlana que el siervo de Allah debe tener voluntad para servir, y no estar satisfecho con lo mínimo, sino esforzarse (Yihad) en la adoración y el servicio de Allah. **Si no tenemos voluntad para servir y adorar a Allah, está se suple cumpliendo Su Voluntad y obedeciéndole**. Continúa y dice: …*También las formas poseen un valor elevado. No solo tiene ese valor, sino que están asociadas asimismo con el centro del ser* (con la esencia); *y de igual modo que nada puede brotar sin el hueso de la fruta…Si se pone una semilla sin piel en una tierra, nada brotará; pero si se la pone con su piel, se convertirá en un árbol"*. Nuestro Maestro nos dice que no sólo es importante amar a Dios, sino que hay que demostrarlo; asimismo, la adoración requiere de su expresión y su forma, así como el alma necesita del cuerpo. Y en relación con este último, nos señala: "*También el cuerpo es de gran importancia y absolutamente necesario; sin él nada se puede hacer* (no podríamos hacer la oración ni servir a Dios y a los demás sin nuestro cuerpo físico que está al servicio del alma) *y no se alcanza el objetivo*".

Debemos cuidar nuestro cuerpo porque en este mundo es nuestro vehículo para nuestra estancia y para cumplir con nuestro compromiso con Allah. También nos enseña Mevlana que el camino es importante para poder regresar a Allah. Cuidemos nuestro cuerpo físico, mental y emocional, con el alimento adecuado para cada uno. Cumplamos con las formas de adoración que envío a Allah a través de sus mensajeros. Sigamos el sendero trazado por los maestros. Todo ello, y Si Dios Quiere, nos hará tener cuando menos un alma en paz y un retorno con consciencia y luz.

3.- Continua y dice: "*Lo esencial es captar el verdadero sentido y convertirse en el verdadero sentido. Si decimos dos Rakas de oración* (dos ciclos de oración) *vale más que este bajo mundo y todo cuanto contiene; no todos lo comprenderán. Comprenden está palabras quien considera que olvidar dos rakats es más grave que perder el mundo entero y todo lo que le pertenece"*. ¿Cuál es el sentido real de expresar nuestro amor a Dios mediante actos externos, si El Conoce nuestro corazón? ¿Por qué es grave dejar de cumplir con los actos de adoración que perder el mundo? Viene a mi recuerdo la historia del Pacto de Alast, cuando las almas estaban reunidas todas en el Reino del Alma Sultán, y se les preguntó: ¿Qué acaso no Soy Yo tu Señor? Y todas exclamaron: Sí. Y Allah (saws) les dijo: demuéstremeLo; y descendieron al mundo de las formas a cumplir con su pacto. **Venimos a manifestar nuestro amor a Allah, pero para ello, se requiere la semilla del amor y la cáscara (manifestación mediante actos de servicio y de adoración) de la adoración**.

4.- Más adelante dice Rumi: *"No, tú ves las cosas al revés* (como el espejo que invierte las imágenes*)….Yo he elegido el mundo entero y tú te contentas con un bocado".* El mundo fenoménico y de las manifestaciones es un enorme espejo en el que se encuentra reflejado el Rostro de Allah, que tenemos que tener limpio el corazón para poder "ver" la Realidad; todo lo vemos borroso y al revés por estar bajo la influencia del ego y del mundo ilusorio. **Por ello, debemos insistir en trabajar más en el pulimiento del corazón a través de pedir perdón a Allah, el Zirk, la oración el temor a Allah y el servicio y la adoración a nuestro Señor. Al artista se le conoce por sus obras y al Creador por su creación. Como dice el Corán sólo lo tocan (El Corán) los purificados, así la realidad sólo puede ser vista por aquellos que tienen el corazón puro**.

5.- Dice Mevlana: *"A donde quiera que volváis el rostro, allí encontrarás la Faz de Dios. Está Faz siempre presente, actual, continua y eterna. Los enamorados de Dios se han sacrificado a esta Faz sin pedir nada a cambio. Los demás son animales"*.

Este párrafo encierra mucha sabiduría, por lo tanto meditémoslo mucho. Primero nos enseña que en todo se encuentra la manifestación, la esencia y la luz de Allah, en los minerales, en las plantas, en los animales, en nuestros semejantes, en el sol, la luna y las estrellas; en los universos visibles e invisibles conocidos, como el mundo molecular y de los microorganismos y en los mundos desconocidos hasta la fecha por nosotros, el mundo de los elementales y el mundo angelical, etc.

Por lo tanto debemos ser respetuosos con todas las criaturas de la tierra ya que son manifestaciones de la luz de Allah y somos parte del Todo. Segundo, nos enseña que Allah siempre está presente, por lo que el temor

y amor reverencial al saber que estamos siempre ante Su Presencia y somos observados, debe ser nuestra manera de actuar. También nos dice que la manifestación de Allah siempre está presente, actual, continua y eterna. Y finalmente, nos dice que los verdaderos amantes de Allah mueren antes de morir por amor Allah, sacrifican su ego y sus apegos por amor a Allah, los demás son animales (peor que ellos).

6.- Dice Mevlana: *"Aunque sólo sean animales, son dignos de recibir cierto beneficio. Están en el establo, pero son objetos del cuidado del Dueño del establo. Si Él quiere, puede transferirlos de un establo a otro…los ha transportado del establo de la existencia del orden mineral, del establo del orden mineral al orden vegetal, del orden vegetal al orden animal, del orden animal al orden humano, del orden humano al orden angelical, y así hasta el infinito"*.

La Misericordia de Allah abarca todas las cosas y a todas las criaturas sin importar si son piedras, plantas, animales y humanos, y seres de luz y ángeles; asimismo, Su Misericordia abarca a todos los seres humanos sin importar su nivel o estado. Él pude llevarlos a estados más evolucionados o viceversa. La evolución es tanto en el plano material como espiritual, así como en los niveles de sabiduría y de consciencia y en los niveles del nafs o alma; en los niveles de la creación de los universos visibles e invisibles.

Dice más adelante: "*Ha manifestado todo esto para que reconozcas que tiene muchos establos clasificados jerárquicamente (habéis de pasar de un estado a otros estados)…para que reconozcas los demás estados que faltan de recorrer…".*

Dentro del ser humano, el microcosmos y espejo del macrocosmos se encuentran todo niveles de existencia: el mineral, el vegetal, el animal, el humano, etc., así como los niveles de consciencia y sabiduría; corresponde a nuestro esfuerzo (Jihad) y a la Misericordia de Allah ir avanzando de un nivel a otro hasta el retorno a la Unidad.

7.- Más adelante dice nuestro amado Maestro: *"El verdadero asceta es el que siempre ve el fin, y las gentes del mundo no ve más allá del establo* (el mundo sensorial y de las formas). *Pero los privilegiados e iniciados no ven ni el fin ni el establo. Solo han buscado el origen y conocen cada cosa. Un hombre clarividente* (un hombre de Dios que "ve con el corazón) *siembra trigo sabiendo que lo que va a brotar es trigo; ha previsto el fin a partir del origen…esas gentes son escasas, un pequeño número ve el fin, pero los que están en el establo no son otra cosa que animales"*.

El Hombre de Dios, el Amigo de Allah, el Hombre y Mujer Medicina como se conocen en la tradición de los pueblos nativos de América, es aquel que ha pulido el corazón de los apegos e ilusiones del mundo y "ve" la Realidad y conoce el resultado de las cosas a partir del origen. En cambio el hombre ordinario, común y que está dormido y prisionero en el establo del ego no es capaz de ver el resultado de sus acciones y pensamientos inconscientes.

Revisemos cual ha sido el resultado de nuestras acciones cuando su origen es el egoísmo y no la consciencia. Hagamos una tarea o actividad con consciencia y sin egoísmo, previendo su resultado y dejando todo en Manos de Allah. ¿Fue lo que esperamos? Veamos el resultado de nuestros pensamientos y acciones inconscientes.

8.- Dice Mevlana: *"El dolor es el que guía al hombre en todas las cosas. Mientras en su corazón no surjan el dolor, la pasión y el deseo* (anhelo) *de una cosa, nunca tenderá hacia ella ni le será nunca posible realizar sus deseos…. Mientras que María no sintió los dolores del parto, no se dirigió hacia el árbol de la dicha. …El cuerpo es semejante a María y cada uno posee un Jesús en sí mismo. Si experimentamos en nosotros este dolor, nuestro Jesús nacerá, pero si no sentimos dolor alguno, Jesús vuelve al origen por el camino secreto que había tomado, dejándonos privados de sus beneficios"*.

Sea la inspiración o intelecto o el maestro interior o ser de luz, este no nacerá hasta que nos duela estar dormidos y prisioneros y anhelemos el despertar; si el bebé no llora, no mama y si no mama la leche se va. Si no sentimos el dolor de vivir separados y en dualidad y sumergidos en el mundo de ilusiones y la prisión del ego, y no anhelamos regresar a la Casa Celestial, la escalera de regreso se quitará. Llora como bebé para que te den de mamar de la leche de la sabiduría y la luz, y vuelve a llorar para que la Baraka no deje de fluir; ora, haz Zikr, condúcete por el camino correcto, para que continúe iluminado el sendero de regreso a casa; y sobre todo como dijo el Maestro Jesús: "Ama a Dios sobre todas las cosas".

9.- Al final del capítulo dice Mevlana:

El alma en el fuero interno es indigente
Y nuestra naturaleza corporal está satisfecha.
El demonio está saciado de alimento.

El nafsi ammara y el cuerpo regido por los elementos y las fuerzas del mundo fenoménico está sujeto a la ley de la gravedad y al proceso de nacimiento y muerte, así como alimentarse y ser alimento para otros. Nuestro ego está satisfecho y contento al saciarse de alimento para el

cuerpo y los deseos. Es un glotón que se alimenta con pensamientos negativos, pasiones, deseos, y comida en exceso, bienes, posesiones, etc. Prisionero en su jaula "dorada" como el loro.

……

Busca remedio mientras que tu Jesús está en la tierra:
Una vez que Jesús haya partido hacia el cielo,
Tú remedio habrá desaparecido

En nuestra vida corta tenemos que buscar la cura para ese corazón enfermo con la oscuridad de satán y el ego. Muere antes de morir. Muere a lo apegos, posesiones, deseos, pasiones; libera al Jesús Interior de la jaula del mundo sensorial y el cuerpo elemental. Recuerda que en cualquier instante puede ser tú último aliento, y entonces ya no habrá remedio y no habrás cumplido con tu misión en esta vida.

Mérida, Yucatán, México, a 9 de Septiembre del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2015
CAPÍTULO 6

1.- Dice Mevlana: *Este discurso está destinado a quien necesita palabras para concebir algo. Mas, ¿Para qué necesita discurso quien comprende sin palabras…quien oye lo que se dice en voz baja, no necesita en absoluto ni gritos*. **Quien tiene un corazón purificado oye en el silencio todo el conocimiento y ve las cosas como realmente son**.

2.- Mevlana prosigue con la historia del poeta árabe y el rey persa que no sabía nada de árabe pero comprendía el poema y dice en una parte: *"fue porque era clara la intención de aquel poema. Es evidente que aquel poema era sólo el producto de la intención. Sin intención no se habría compuesto"*. Entonces considero que los resultados de mi vida son productos de mis intenciones; y si mi intención no es consciente y clara, estoy dejando todo al azahar. Además, siempre por nuestra dualidad y falta de unidad tenemos una doble intención en todo lo que decimos y hacemos; por ejemplo, cuando oramos, lo hacemos si bien por amor a Dios, también porque necesitamos algo de Él. **Debemos revisar y observar nuestra verdadera intención detrás de cada palabra y cada acto. Asimismo, buscar que nuestra intención venga del corazón y no del ego**, para que como dice Mevlana "*en la intención desaparece la dualidad"*. **Preguntémonos cuál es nuestra intención de estar en esta Tradición, de nuestras oraciones, Zikr**, etc. Dice Mevlana: *"Si se consideran sus estados del alma, acciones y palabras, los Sheijs parecen múltiples, pero, en cuanto a la intención, sólo hay en ellos un móvil: la búsqueda de Dios"*.

3.- Dice Mevlana más adelante que *"..el movimiento proviene del viento"*. Todos los efectos tienen sus causas, y así, es nuestra vida, todo lo que vivimos son resultado de nuestros pensamientos y acciones que por lo general son inconscientes y tiene su origen el ego o nafsi ammara; pero si nos sometiéramos al Allah (swt) el Originador de todas las causas, seríamos conducidos como velero por el viento de Su Misericordia.

4.- Continua Mevlana en el apartado que un discípulo dice *"Soy culpable"…. ¿Qué hago? ¿Por qué hago tales cosas?"* **Sí somos culpables de vivir una vida sin consciencia, sin Estar Presentes en cada momento y en cada respiración**. Recordemos siempre y en cada momento: *"Haz de tú respiración*

el guardián de tú corazón". **Y que el Zikr (Recuerdo de Dios) nos hagan vivir una vida de recuerdo constante de sí mismos**.

5.- Dice también: *"Cuando se golpea una alfombra para quitarle el polvo, los sabios no ven en ello una reprimenda. Pero no castiga uno a su propio hijo ni a su amado sin un reproche nacido del afecto"*. **Los golpes de la vida son una misericordia divina producto de Su amor que buscan despertarnos del sueño de la vida y hacernos volver hacia Dios, hacía el camino correcto** (sirat al mustaquim) y **purificar nuestros corazones, limpiándolos como un espejo para que podamos ver reflejado Su Rostro en todo**. Dice más adelante*: "El dolor y el remordimiento son anuncio de la gracia y amistad de Dios"*.

6.- Y hablando del ´espejo´, dice Mevlana: "Si descubres un defecto en tu hermano, has de saber que ese defecto existe en ti mismo. El sabio es semejante a un espejo; ves en él tú propia imagen, pues ´el creyente es el espejo del creyente´. Aparta este defecto que te hiere (o molesta), en realidad es a ti mismo a quien te mortificas". **La enseñanza, los Sheij, y también las demás personas nos muestran lo que no podemos ver porque estamos dormidos y nos reflejan lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Todos somos espejos de todos, internamente en nuestra esencia, "el creyente es el espejo de creyente"; y externamente en nuestro ego, el infiel es el espejo del infiel. Nuestra enfermedad la vemos en la pantalla del ultrasonido, para que sepamos nuestro mal y después seguir el tratamiento del médico**.

7.- Continúa Mevlana sobre el mismo tema con la historia del elefante que vio su imagen reflejada en el abrevadero y que se sintió amenazada pensando que veía a otro elefante e ignorando que se asustaba a sí mismo. Nos dice Mevlana: *"Todos los defectos, como la tiranía**,** el odio, la envidia, la codicia, la falta de piedad, el orgullo, no te hieren cuando existe en ti, pero te alteras y te sientes ofendido por ellos cuando los adviertes en otros…. Así sucede con los defectos morales: cuando los tiene uno mismo, no se ofende por ellos, pero se ofusca y los detesta apenas los ve en otros…No es que el infiel no disponga de espejo, si no que ignora* (por su inconsciencia) *la existencia de su propio espejo"*. **Es decir que el infiel, dominado por el ego, se escandaliza cuando ve en su espejo al otro infiel con sus faltas, pero si está despierto y consciente, entonces creyente, ve en su espejo purificado lo que ve en el otro infiel y, es lo que el corazón del otro creyente le muestra para que pueda ver su enfermedad y busque el medicamento; porque los ´infieles´ están dormidos por el mundo y el ego, y solo ´los creyentes¨, despiertos y desde el corazón pueden ver y seguir el sirat al mustaquim de la transformación y del cambio**.

8.- Dice Mevlana: *"Así, si ves en un hombre algún rasgo que te ofende, tampoco él es ciego, él ve lo que tú ves"*. Como los espejos que sirven para ver si estamos limpios y peinados, **así es con nuestros semejantes que como espejos nos reflejan los aspectos negativos que tenemos y que debemos que trabajar y limpiar de nuestro ser**.

9.- Continua Mevlana y nos dice: *"Ante Dios no cabe dos ´Yo´. Tú dices ´Yo´ y Él dice ´Yo´; o bien mueres tú ante Él, o bien es Él quien morirá ante ti para que desaparezca la dualidad……si Le fuese posible morir, moriría por ti para que la dualidad quede abolida. Al ser imposible Su muerte, muere tú mismo, para que Él se manifieste en ti y quede aniquilada la dualidad. Si atas dos pájaros el uno al otro, aunque ambos sean de la misma especie y hayan tenido dos alas y ahora cuatro, no vuelan, pues la dualidad paraliza. Pues si aún pájaro atas otro pájaro un pájaro muerto, si vuela, pues ya no existe dualidad"*. **En un primer plano Mevlana nos habla de la dualidad del ser humano, por un lado el ego que se muestra múltiple y por otro el Yo Interior, es decir el ser de luz; cuando existen dos patrones ninguno manda, y así mismo, para que el Yo se libera de la jaula de oro del mundo del ego debe morir antes de morir como en la historia del loro de Rumi. De igual forma para que Dios se manifieste debes sacrificar tu cabeza y tu voluntad**.

10.- Y más adelante Mevlana dice: "¡*Oh, murciélago! ….Muere, pues tu muerte es posible, para gozar la luz de Mi majestad, escapa a tú naturaleza de murciélago y conviértete en ave Anqa del Qaf de la cercanía divina……...Un servidor entre los servidores de Dios tuvo ese poder de aniquilarse a sí mismo por su amigo……...Si quiere ser escuchado, sacrifica tú vida y queda aniquilado, no sigas siendo y deja este mundo. Así lo hizo, entregó su cabeza por ese amigo y obtuvo lo que deseaba. Si un servidor de Dios ha recibido esta gracia y está dispuesto a sacrificar su vida – uno de cuyos minutos vale más que vale más que toda la vida del universo desde el comienzo hasta el final* (**aunque sea un instante hay que morir para Él**) - …… *aniquílate tú mismo*.

Primero habría que preguntarnos si estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por Allah (saws) y hasta donde estamos dispuestos a llegar por amor Allah; y hablo de la muerte del ego, la sumisión a Dios y no a nuestras pasiones y deseos. La entrega total a Dios es dejar nuestra mente y pensamientos, nuestras pertenencias, nuestros anhelos y nuestro ser por amor a Allah y es someternos a Su Voluntad. Es que muere en nosotros el ser de la oscuridad y viva el ser de luz. Por el Rey, el siervo pierde la cabeza.

11.- Dice Mevlana *"…. donde quiera que se encuentre, la lámpara sigue siendo lámpara, pues el Sol es eterno…. De igual forma Muhammad (saws) no invadió*

la Meca y las ciudades de su alrededor por necesidad suya, si no para dar al mundo la vida eterna y la luz de la gracia……pero si un rey tiende una trampa a un halcón salvaje ignorante de su propia naturaleza, lo amaestra con sus propias manos y lo convierte en noble…. Si el halcón tuviese consciencia de la razón de su captura, no necesitaría cebo: desde el fondo del corazón buscaría la red para caer en ella y volar a la mano del Rey".

Empezamos por el final, nosotros los hombres ordinarios y dominados por el ego y el mundo ilusorio no tenemos consciencia y no podemos ver el camino que conduce a Dios; por eso Allah (swt) nos va llevando a través de senderos invisibles y situaciones incomprensibles, a veces dolorosas y adversas. La otra forma es dejarnos llevar (sumisión, entrega) por el caudaloso río de la Enseñanza hacia el Océano Infinito de la Unidad. ¿Cuál es ese caudaloso río? ¿Cuál es el sirat al mustaquim (el sendero recto y estrecho)? Seguir el Corán o los libros sagrados según nuestra tradición que sigamos, al Profeta, los profetas, los Maestros, que son lámparas del Sol Divino.

12.- Dice Mevlana: "*Los impíos, decían: ´Nuestros corazones son recipientes de esas palabras y estamos llenos de ella´. El Altísimo les responde: ´Lejos de estar saturados de esas palabras, vuestros corazones están colmados de tentaciones e imaginaciones, llenos de Shirk* (idolatría) *y de dudas y, lo que es peor llenos de maldiciones……. ¡Si al menos tuvieran su corazón libre* (purificado) *de esos delirios* (pasiones).....*El Altísimo ha sellado sus oídos, sus ojos y su corazón. Hasta el punto del ojo ve las cosas distintas de cómo son y a José con aspecto de lobo…. A causa de sus ilusiones e imaginaciones confusas…. ´Dios ha sellado sus corazones y sus oídos y una venda cubre sus ojos´….ni siquiera han percibido ni han encontrado su perfume* (la esencia) *en su vida, ni en la aquellos con los que se honran, ni en la de su familia.*

El hombre dominado por el nafsi ammara e hipnotizado por las ilusiones del mundo y los engaños de satanás, no es capaz de comprender la enseñanza porque su corazón está lleno de pasiones, deseos e ilusiones; su corazón, sus ojos y oídos están sellados y **no pude ver la Realidad y la esencia de sí mismo y de todas las cosas, ni tampoco comprender la enseñanza.** Si realmente queremos ´ver´, primero tenemos que l**impiar el espejo del corazón de las características egoístas, de nuestras pasiones, deseos, ilusiones y pensamiento negativos y enfermizos**. Dice el Sagrado Corán: ***"Aquel que purifica su alma se libera"***. Ciertamente el Jihad Akbar (La Gran Guerra Santa) consiste en conquistar la Meca del ser y llegar hasta la Kaaba del corazón para expulsar todos nuestros ídolos. El Shirk o idolatría, aparte de consiste en adorar a otro además de Allah, es también darle la misma importancia a algo o alguien que Allah. Por ejemplo, que tengamos miedo de que nuestro jefe nos pueda

despedir cuando nuestro Sustentador es sólo Allah. Asimismo, una pasión puede convertirse en un ídolo también. **Continuemos trabajando en la purificación de nuestro corazón y tomando la medicina de Allah**.

13.- Dice también Mevlana Rumi: *"Hay una jarra que el Altísimo llena de agua para ciertas personas; éstas beben de ellas y sacian su sed y para otras la jarra está vacía. Así no pueden dar gracias por la jarra. Pero sí da gracias aquel para quien la jarra está llena de agua"*.

En una primera lectura vemos que **la Misericordia de Allah abarca todas las cosas y creaturas; Su Misericordia se muestras tanto al que le llena la jarra como aquel que la tiene vacía. Dios es Justo y da de acuerdo a lo que realmente necesitamos**.

En una segunda lectura, nos enseña que **a pesar de nosotros**, **Allah muestra Su Misericordia y llena nuestra jarra con sus bendiciones materiales y espirituales**.

En otra lectura, aprendemos que la Jar**ra somos nosotros o nuestros corazones, algunos están vacíos y otros llenos de la luz y el conocimiento de Allah**. **Los vacíos representan al hombre que está dominado por el nafsi ammara, por sus pasiones, deseos, ilusiones y se encuentra dormido al mundo del Más Allá**. **En el otro extremo, está el hombre despierto que tiene el alma en paz y está sometido a Allah, pleno de la Sabiduría y Luz Divina; y en los puntos intermedios, estamos los hombres que comenzamos a despertar y a tener nuestra Guerra Santa y se nos llena la jarra de acuerdo a nuestro nivel de comprensión y evolución**.

Finalmente, Mevlana **nos invita a ser agradecidos por todas las bendiciones**.

14.- Al final del capítulo Mevlana dice: "*Cuando el Altísimo creó a Adán de agua y arcilla* (**de materia, de los cuatro elementales, es decir también de los componentes de la creación de cada ser humano**), *modeló su cuerpo completo* (**Completo y perfecto. Representa también el proceso de creación y formación del ser humano en vientre**) *y Adán permaneció durante algún tiempo en el suelo* (**la madre tierra o el vientre o matriz de las madres para cada ser humano**). Iblis **(el ego**)… *penetró en su cuerpo y se paseó por todas las venas y sus nervios llenos de sangre y humores* (**constituyendo las pasiones y deseos**)". **En nuestro ser está Adán e Iblis; El Ángel y el Demonio; la Luz y la Oscuridad; El Hombre y el Animal. Depende de**

nuestro trabajo interior y la Gracia Divina poder rescatar nuestro Adán Celestial y regresar a la Hogar Divino.

Mérida, Yucatán, México, a 16 de Noviembre del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ENERO 2016
CAPÍTULO 7

1.- Dice nuestro amado maestro. *".. tu padre se ocupa continuamente de Dios y su fe es muy grande"*. Debemos reflexionar sobre cómo es nuestra fe, nuestra dedicación a su servicio y nuestra adoración. ¿Vivimos realmente el La illaha ill Allah? Por lo general nuestra fe y dedicación a Dios es pobre.

2.- Más adelante continua Mevlana y dice: *" … siempre hubo dos y tres, y estaban en guerra y enemistados entre sí…Llegarán a ser una (la religión) en el Día de juicio, pero aquí abajo es imposible, ya que aquí cada uno tiene un fin y sus deseos son diferentes….cuando todos serán uno , se orientarán en la misma dirección y tendrán la misma lengua y el mismo oído"*. Mevlana nos habla de la dualidad y la multiplicada del mundo y en nosotros mismos; tanto en el mundo exterior como en el interior vivimos separados, sin Unidad; tanto el día de nuestra muerte como en el fina de los tiempos los velos de la separación serán retirados, mientras tanto nuestro trabajo es buscar la unidad interior e islamizar (someter pacíficamente) a todos los yoes internos, y trabajar en no crean divisiones de raza, religión, color, posición social, pero todo esto sólo se consigue con la purificación del corazón y nuestro sometimiento (islam) a la voluntad de Dios.

3.- Continuando con el mismo tema nos dice. *"En el hombre hay muchas cosas; participa del ratón y del ave. El ave eleva su jaula y el ratón tira de ella hacia abajo. Existen cien mil animales diferentes en el hombre, salvo si van al lugar…. en el cual todos llegarán a ser uno,"*. En primer término, vemos que en el hombre existen dos fuerzas: la de la luz y las cualidades del alma iluminada y la de la oscuridad y el alma egoísta y animal, cada una tira hacia su tendencia. El hombre es como un carruaje (cuerpo físico), con caballos (cuerpo emocional), su jinete (cuerpo intelectual) y el amo (cuerpo espiritual) que está dentro, y cada uno quiere ir en direcciones diferentes; sin embargo, todos se deben someter al amo para así lograr una sola fuerza y poder llegar al destino. En el hombre no hay unidad, hay miles de pensamientos, deseos y necesidades; cada uno se vuelve en distintas direcciones; Sin embargo, el ser de luz interior debe islamizar a todos y orientarlos hacia la Kaaba del corazón, toda vez expulsado del corazón todos los ídolos de los pensamientos, deseos, emociones, ilusiones, posesiones del yo, quitar todas las capas de la cebolla, hasta que no quede nada, solo Allah, en eso consiste nuestro trabajo, y esta es la esencia de La ilaha ill Allah.

4.- Y continúa: *“ …no hay ni alto ni nabo cuando aparece lo buscado. ¿Alguien ha perdido algo? ....Cuando lo ha encontrado, ya no busca…es ya unificado … El Día del Juicio (De la certeza), como todos buscan a Dios, llegarán a ser un. En este mundo cada uno se ocupa de una cosa diferente…. En esto residen mi remedio y mi deseo, mi alegría y mi tranquilidad”.* El hombre se afana en complacer sus deseos y anhelos, y es insaciable no solo por las posesiones sino también del seudo conocimiento, se pasa la vida buscando y piensa que en todo eso reside su paz, cuando la verdadera paz consiste en someterse a Dios, y dejar que el buscado nos encuentre. Cuando encontramos la perla, la buscada del tesoro cesa, y encontramos la paz. Dicho tesoro está dentro de nosotros, no hay que ir a ningún lado, ni viajar a ningún lugar sagrado, la verdadera peregrinación es nuestro corazón, expulsar todos los ídolos de nuestra Kaaba, circunvalar en alabanza y entrar en lo profundo del templo sagrado para se nos habrá la puerta y salgan a encontrarNos.

5.- Y sobre el mismo tema continua Mevlana y dice*: “Pero esa es la gracias de Dios cuando el hombre va, se vuelve, se detiene un instante y dice: Este deseo y esta misericordia son digno de la búsqueda. Acaso no haya buscado bien, voy a buscar de nuevo. Cuando busca de nuevo, sigue sin encontrar, y hasta que la gracias le llega sin velos. Entonces comprende que el camino no era el que había elegido”*. Hay que seguir el camino del corazón, el sirat al mustaquim, el camino más estrecho y que demanda un gran esfuerzo (Jihad); caminar y caminar, con amor y paciencia, la Gracia y Misericordia Divina quitará los velos de la separación.

6.- En otro párrafo Mevlana dice: *“Un grupo de gentes* (los hombres**)** *en la oscuridad de la noche* (en la inconsciencia e ignorancia, en el dominio del ego o nafsi ammara), *dentro de una habitación* (en el mundo), *se orientan así, cada uno en una dirección …. Cuando amanece* (el día del juicio, el despertar del ser y cuando toma consciencia), *todos vuelven* (a la verdadera dirección y se someten a Dios). *Los que han vuelto su rostro hacia la Qibla en la noche* (son aquellos que han purificado su corazón de los velos de la ignorancia y del ego) *no necesitan volverse* (ya que viven en la Unidad), *pues todos se orientan hacia Él. Todos sus servidores en la noche dirigen su rostro hacia Él y se apartan de cualquier otro rostro* (de pensamientos, de deseos, pasiones, ilusiones, posesiones, lazos de sangre, fama, honor, reconocimiento, todos sus ídolos y viven el La ilaha ill Allah). *Para ellos el Día del Juicio* (La certeza y el despertar) *es ya evidente y presente* (El cielo en la tierra).

7.- Más adelante Mevlana señala que *“Las palabras son ilimitadas* (la sabiduría es infinita al igual que las bendiciones de Dios), *descienden al alcancen del buscador* (de acuerdo al nivel de consciencia, la pureza de corazón y la sinceridad de creyente y de la búsqueda). – *Nada existe que no dispongamos nosotros tesoro*s (La Misericordia de Allah abarca a todos y todas las cosas, tiene el alimento para

nuestra hambre, el remedio para las enfermedades), pero no lo hacemos bajar sino según una medida *determinad*a (Derrama de acuerdo a nuestras necesidades y capacidad y nuestro nivel de consciencia) -. *La sabiduría es como la lluvia, infinita en su origen, aunque cae en una medida conveniente y más o menos proporcionada……. Se ha criticado que el Corán haya descendido a Muhammad (saw) palabra por palabra y no sura por sura. Y Muhammad (saw) ha dicho: - Si el Corán descendiese a mi entero, me fundiría y quedaría aniquilado. Pues el que comprende mucho con pocas cosas y con una sola línea libros enteros…..Los demás* (el hombre ordinario, dormido e hipnotizado por el mundo, no ve. Dice el Corán: "Que el que está ciego en este mundo, estará ciego en el Más Allá", no ve lo que está a la vista del hombre que ha purificado su corazón.) *no entienden lo que oyen porque no está al corriente de todo. Pero el que lo está, entiende mucho a partir de poco"*. Por eso el Masnavi empieza con la palabra "*Escucha"* y la primera palabra revelada en el Corán es "*Lee"* y entiendan mucho a partir de poco.

8.- Continua Mevlana y dice "Si vas a la tienda (si entras en tu corazón), *allí hay gran cantidad de azúcar (bendiciones y sabiduría, luz, amor, paz, etc.); pero el tendero* (Dios) *ves cuánto dinero has traído y te sirve según la cantidad que dispones* (ve tu trabajo, tu fe, tus esfuerzos, devociones, sinceridad y amor)*. El dinero…es la voluntad espiritual y la fe. Las palabras* (La baraka, las bendiciones, la revelación, etc.) *esa voluntad y esa fe. Cuando vienes a buscar azúcar, miran el tamaño de saco* (tu corazón, tu trabajo, tu voluntad, tu necesidad de Allah*) que has traído para transportarle y pesan para ti el azúcar según el tamaño de tu saco* (de tu fe, de tu esfuerzo, de tu amor, de tu corazón entregado a Dios)…. *De igual forma a un hombre no le bastan océanos y a otro le bastan unas gotas de agua y le sería perjudicial excederse de esas pocas gotas. Esto no sólo existe en el mundo espiritual, en el de la ciencia y el de la sabiduría; lo mismo sucede con todas las cosas. En lo referente a las riquezas, oro, minas, todo es ilimitado e infinito, pero llega según la capacidad de la persona, que no podría soportar más sin volverse loca. …. Nada hay de bien y de mal de que no rebosen Nuestras reservas; pero las enviamos en proporción a la capacidad de las gentes y a su conveniencia"*. Allah es Justo. Nos otorga lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y despertar y para nuestro sustento en esta vida también; si necesitamos enfermedad o salud; un pedazo de pan o comida en abundancia; de acuerdo a nuestra necesidad y capacidad física, intelectual y espiritual. También nos enseña que nos retribuye según nuestro esfuerzo en el camino. El Reino de Allah (swt) es un reino de justicia y equilibrio. No podemos exigir nada que no hayamos trabajado para conseguirlo. Se nos da nuestro salario por el esfuerzo realizado.

9.- En el último párrafo, y en relación a la Justicia Divina y el Reino de Allah (swt). Mevlana dice. *" …. Todas las cosas son buenas y perfectas referidas a Dios, pero no es lo mismo referidas a nosotros……. Como, por ejemplo, un rey en cuyo reino hay prisiones, patíbulos, presentes, riquezas, propiedades, fiestas, alegría…En*

referencia al rey todo está bien, de tal manera que las dádivas son buenas para la perfección de su reino, y el patíbulo, la ejecución y al prisión, son también necesarios para esa misma perfección; con referencia a él todo es perfecto. Pero para sus súbditos, la dádiva y el patíbulo son diferentes". Dios no es bueno y malo, es Justo y rige los universos visibles con leyes. Observemos en nuestra vida y lo que acontece alrededor como Allah (swt) administra Su reino con Misericordia y Justicia, alabemos su Grandeza y postrémonos ante Su Majestad y Sabiduría, digamos desde nuestro corazón y con amor y asombro cada vez que podamos ver: Subhana Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha ill Allah.

Mérida, Yucatán, México, a 10 de Enero del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ENERO 2016
CAPÍTULO 8

1.- Pregunta nuestro amado maestro: *"¿Qué acción es más privilegiada que la oración?"* Y contesta más adelante*: Ya hemos respondido a esa pregunta: ¡"el alma de la oración es superior a la oración vocal. Otra respuesta: la fe es superior a la oración, pues la oración es obligatoria cinco veces cada día, pero la fe lo es en cada momento…….la fe sin oración no carece de valor, pero la oración sin fe –como la de los hipócritas, no tiene valor alguno"*.

La fe o creencia es la certeza, en el caso de la oración la fe (el corazón) es la certeza que estamos ante Su Divina Presencia y que nuestra oración va ser escuchada y respondida. Asimismo, la fe (Imam) es la creencia en Dios, en su Misericordia, en Su Orden Universal, en Su Palabra Revelada y Sus Mensajeros y mandatos. El Inhsan, es la creencia en que Allah siempre nos ve aunque nosotros no lo podemos ver. Por otro lado, el cuerpo de la oración son la formas y ritos, importantes también pero que requiere del alma de la oración, que es amor y la consciencia (el estar presentes) y la fe de la oración que explicamos anteriormente. **Por lo tanto nuestra oración, Zikr y devociones deben tener cuerpo, alma y corazón**.

2.- En relación con la historia de la persona débil y delgada, que formaba parte del Diván del Rey, más adelante dice Mevlana: *"Si un es educado por un hombre de Dios, su alma se purifica. Pero el educado por un charlatán hipócrita se convierte como su educador, en pequeño, débil, impotente, incapaz de escapar a sus dudas e inepto para aguzar sus sentidos. "Los santos de los impíos son los ídolos, que los sacan de la luz a las tinieblas"*.

Importante tema que toca nuestro amado Maestro, vigente en el pasado, en la actualidad y por siempre, los falsos maestros, las falsas escuelas de moda, los seudo maestros dominados por sus pasiones, los maestros hipócritas que no practican lo que enseñan, y miles de charlatanes que persiguen dinero, fama, y satisfacer su nafsi ammara, seres de oscuridad que sólo nos pueden llevar a la oscuridad, vampiros energéticos que sólo alimenta de sus pasiones.

En el Sagrado Corán, en la Sura 36 Ya sin, en los Ayat 20 nos dice: *"…. ¡Gente mía! ¡Seguid a los enviados*! "Y el Ayat 21, dice: *¡Seguid a quienes no os piden nada a cambio y están guiados!"*. Sabiduría divina que nos previene del peligro de seguir maestros y escuelas falsas.

Por eso, en nuestra Tradición, la Guía es la Palabra de Allah, los que somos musulmanes nuestra Guía es El Sagrado Corán, nuestro Maestro es el Profeta Muhammad (saws), que través de sus maestros como Mevlana estamos en la caravana de Muhammad de Luz (saw). Para Mevlana no había cosas más queridas que el Sagrado Corán y el Profeta Muhammad (saw). Por eso, los Sheij, encargados, los líderes o responsables de los grupos deben tener como su Guía el Sagrado Corán y la Sunna (Dichos y hechos) del Profeta Muhammad (saw); se pueden equivocar porque son humanos y también están sometidos al Jihad contra el ego, pero deben en la medida de sus fuerzas y capacidades y con la ayuda de Allah (swt), que sus palabras y acciones sean guiadas por esa dos grandes luces.

Por nuestra parte, debemos vigilar la sinceridad de nuestras intenciones, acciones, palabras, pensamientos y devociones. Observar quien es nuestro maestro interior: satán, el ego o nuestro ser de luz. Cuidarnos de los lobos disfrazados de ovejas y de los vampiros energéticos. Ver detrás de lo que leemos o pláticas, talleres que nos inviten, si encuentran soportados por una tradición que emana de la Fuente Divina y que si nos piden algo por ejemplo dinero, realmente sea por un costo de esa enseñanza, y que no en el fondo estén lucrando con nosotros, aparte de que en vez de llevarnos a luz nos llevan a la oscuridad.

3.- Continua Mevlana y nos señala: *"En su origen, todas las ciencias se amasaron en la naturaleza del hombre…En la esencia del agua esta naturaleza es innata, no adquirida. Pero cuando el agua se mezcla con tierra o con otros colores pierde está propiedad. El Altísimo ha enviado profetas y santos con agua abundante y pura para clarificar todas las pequeñas cantidades de aguas impuras que se vierten en ella. La pequeña cantidad de agua, una vez purificada,* ***recuerda*** *con certidumbre su pureza original……****Recuerda*** *su primer estado y dice: - Esto es igual a lo que antes se nos dio -. Nada añaden los Profetas y los Santos a la esencia del hombre, solamente le revelan su estado anterior"*.

Hemos dicho en otras ocasiones que cuando las almas se encontraban en el Reino del Alma Sultán (Alma Unificada), Allah (swt) les preguntó: ¿Qué acaso no Soy Yo tu Señor? Y todas las almas al unísono, ya que eran una sola Alma respondieron: Sí, y Allah (swt) entonces Le(s) respondió: entonces demuéstrenlo. Y así inicio por un parte el proceso de la multiplicidad y separación, y luego fueron descendiendo a través de capas de luz y de oscuridad hasta llegar al mundo fenoménico, de las formas y de los elementos, olvidando su origen y toda la sabiduría universal inscrita en la tabla del corazón. El propósito de los Libros Revelados, de los Profetas, Santos y Maestros y de nuestro trabajo interior es purificar al corazón de los velos de tinieblas que nos fueron cubriendo en nuestro descenso y nos velan con las ilusiones y engaños del Satán, del ego y del mundo, y para poder Recordar.

Venimos a Recordar quienes somos, cual es nuestro propósito (Adorar y servir a Allah), y recordar todas las ciencias y el camino de regreso. Este es el propósito del Zikr.

En relación con este tema, dice Mevlana más adelante: "*Pero una pequeña cantidad de agua turbia que no ha reconocido en la gran agua pura su elemento homogéneo se refugia en los colores y las tinieblas, para no mezclarse con el mar y evitar así el retorno a la pureza"*.

Si estamos sumergidos, más bien hechizados es la palabra correcta, por el mundo de pasiones del nafsi ammara, por las espejismos de Dunya y vivimos como vampiros contentos en la oscuridad; el primer paso es darse cuenta, el segundo saber que estamos enfermos y anhelar la salud y, tercero ponerse en manos del Médico de Dios y seguir sus indicaciones y tomar la medicina amarga que purgue al corazón de las pasiones, deseos, ilusiones, etc. Para así poder ver la luz y el camino de regreso. Pero si pensamos que estamos sanos y vivimos contentos en el estiércol, quizá ya no haya remedio.

4.- Continua Mevlana y dice: "*El Profeta (saw) dijo: - Los que se conocen se asocian y los que no se conocen se separan -. Dios dijo: - Os ha venido un enviado salido de vosotros -. La gran agua es de la misma naturaleza que la pequeña; comparte una misma esencia. Que el agua pequeña no se reconozca en la esencia de la de la grande no es un fallo debido a la esencia misma del agua. Un mal compañero la ha manchado con su reflejo y ya no sabe si su temor frente al agua grande y el mar proviene de su propia esencia o de la nefasta influencia de ese mal compañero con el que se ha mezclado tan íntimamente."*

Primero reflexionemos con qué clase de personas nos gusta relacionarnos y veremos el estado de nuestra naturaleza interior. Por otro lado, el nafsi ammara o ego han manchado nuestro espejo y sólo sumergiéndonos en el mar de la misericordia divina podemos ser purificados. ¿Qué esperamos entonces para sumergirte? Quizá ya no veamos otro amanecer.

5.- Finalmente, dice Mevlana: *"Del mismo modo, el que ha comido tierra no sabe si lo ha hecho impulsado por un deseo propio de su naturaleza o corrompido por una enfermedad añadida a su naturaleza…. Dios nos favorezca, a vosotros y a nosotros. El color es el color de la sangre, y el perfume es el perfume del almizcle*".

Empecemos por el final, **todo el espejismo multicolor que nos seduce engaña y nos vela , proviene del apetito glotón del ego, del vampiro que vive en la oscuridad y se alimenta de la sangre de las pasiones. Pero la luz, la paz y las bellas fragancias provienen del corazón, del mundo de las realidades, del ser de luz.** Nos gusta comer estiércol no por nuestra naturaleza original y de luz, sino

por la naturaleza de nuestro contrario y compañero añadido al descender al mundo fenoménico y de los elementos. Por eso nuestro trabajo es islamizar (someter, pacificar) al ego.

Allah te favorezca, los favorezca, me favorezca y nos favorezca.

Mérida, Yucatán, México, a 14 de Febrero del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MAYO 2016
CAPÍTULO 9

1.- Dice Mevlana: *"… ese deseo que tiene de verlos es una máscara……De igual forma las personas creen razonables todos los deseos, afectos, ternuras e inclinaciones……todas estas cosas son máscaras. Cuando la gente sale de este mundo y ven al Rey sin máscara, comprenden que todas esas cosas eran máscaras y velos……todas las dificultades se resuelven gracias a este desvestimiento"*.

Mevlana nos enseña que la vida es una ilusión, engaño y espejismo, al igual que el mundo del ego (Del Mago de Oz). Sólo cuando **quitamos los velos y limpiamos el espejo del corazón podemos ver la realidad**. Asimismo, nos dice que la muerte, en una manera rápida y dolorosa nos puede desgarra los velos; y digo nos puede, porque como dice el Sagrado Corán, "**el que está ciego en esta vida lo estará en la otra",** pero Allah **(**saws) es Más Sabio y Misericordioso.

2.- Continúa Mevlana y señala que *"Todas las preguntas y problemas que tenía en el corazón se solucionarán y desvelarán. La respuesta de Dios no consiste en que Él responda a cada dificultad de modo individual y por separado. Con una sola respuesta, todas las preguntas quedarán aclaradas y las dificultades resueltas".*

Cuando se eliminan los velos de autoengaños e ilusiones se ve la realidad y se resuelven los problemas y se da respuesta a nuestras preguntas. **Todo estaba ahí pero no lo veíamos, porque sólo queremos ver lo que a nuestro ego le conviene**. **Observemos como Allah (swt) nos da respuesta a través de todo, de los demás, de lo que nos sucede y lo que pasa alrededor. Pidamos Allah Ya Basit (El que todo lo ve), Ya Sami (El que todo lo Oye), Ya Nur (La Luz), nos muestre las cosas como realmente son**.

3.- Dice más adelante nuestro amado Maestro. *"El Altísimo creó estos velos para fines útiles; si la Belleza divina se manifestase sin velos, no lo soportaríamos ni podríamos gozar de ella….si el sol que tantos beneficios produce se nos acercase más, sólo causaría desgracias, la tierra entera y todas las criaturas arderían y quedarían aniquiladas. Cuando el Altísimo Se manifiesta a la montaña con un velo, embellece los árboles, las flores y el verdor. Y cuando Se manifiesta sin velos, lo derriba y pulveriza todo"*.

En el párrafo anterior, Mevlana nos dice que Allah es Majestuoso, **“Era un tesoro escondido que quiso ser conocido”** y Dijo “Se”, así creó el espejo de la creación para que a través de ese velo del mundo de las manifestaciones y fenoménico podamos ver la manifestación de sus atributos, es decir Su manifestación, pero no Su esencia. Conocemos al autor por su obra solamente. Mientras sigamos siendo una gota no comprenderemos la inmensidad del océano divino.

4.- Continua sobre el mismo tema Mevlana y nos dice: *“Aunque al razón no pueda comprenderLo a pesar de sus esfuerzos, no renuncia…Lo propio de la razón es que, incesantemente, día y noche, está inquieta ya atormentada por el pensamiento, el esfuerzo y las tentativas para aprehender al Altísimo aunque Sea Él sea inaprehensible”.*

La lógica y las ciencias tradicionales no podrán entender y explicar que es Dios. Los sentidos sensoriales, los ojos y el oído no podrán ver ni sentir a Dios. Dice un dicho que “*lo esencial es invisible para la vista, sólo se puede ver con los ojos del corazón (el gran espejo)”*. También como versa el dicho de nuestra tradición que Allah (swt) dice que “*ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, sólo el corazón de mi **fiel creyente**”*. Por lo tanto primero debemos ser sinceros y fieles amantes de Dios, y quitar todos los velos de tinieblas y luz que nos impiden verLo (Amarás a Dios sobre todas las cosas), comprenderLo con el corazón, y quizá, Él en Su infinita Misericordia y Amor retire el último velo: la ilusión de nuestra propia existencia.

5.- Finalmente dice Mevlana: *“Si un ser vivo, como la falena (polilla o mariposa), se apasiona por la llama de la vela se lanza sobre de ella, también es una falena……Así, el hombre que no se apasiona por Dios ni se esfuerza (por alcanzarLo) no es hombre y, si este pudiera aprehenderLo, el no sería Dios. El hombre es el que no deja de esforzarse y girar* (todo gira y danza en adoración y glorificación perpetua alrededor de Allah, como los planetas alrededor del sol) *sin tregua ni descanso alrededor de la Majestad Divina. Dios es el que incendia al hombre y lo aniquila, y ninguna razón puede aprehenderLo”*.

Profundo párrafo pleno de mucha sabiduría. Mevlana pone como ejemplo la mariposa o polilla, y no es al azahar, ya que r**epresenta la evolución espiritual del alma, que primero debe dejar su capullo y nace a la vida como oruga que se arrastra y debe dejar el mundo fenoménico y las ataduras del cuerpo elemental y del ego para convertirse en un ser de luz y volar hacia el fuego divino de Allah para ser quemado por Él en Él.** Todo este viaje como el de las mariposas monarcas es con **esfuerzo** (Yihad) y **amor** a Dios, sólo así se nos permite ser quemados en Él. Este Gran Viaje desde que el alma entra al capullo y nace como oruga para después con el Yihad Akbar (La Gran Guerra Santa Interior) deja la oruga y convertirse en mariposa y viaja de regreso y sin descanso al Sol de la Misericordia, sí este gran Viaje, sólo lo puede hacer la mujer o el hombre que ama

y cree profundamente en Dios, que tiene ese anhelo por el hogar perdido. Debemos preguntarnos si realmente tenemos es anhelo por ese Gran Viaje, o bien, ver qué cosas anhela nuestro corazón.

Mérida, Yucatán, México, a 19 de mayo del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
SEPTIEMBRE 2016
CAPÍTULO 10

Es un capítulo extenso y me voy a permitir comentar lo que más me llamó la atención, por supuesto como siempre desde mi punto de vista y estado espiritual.

1.- Dice Mevlana: *"… Tenemos diferentes estados espirituales…en un hal (estado) podemos recibir gente, en otro preferirnos permanecer retirados y solos, y en otro alcanzamos el éxtasis y la absorción en Dios…. Más vale que estemos dispuestos a ocuparnos de nuestros amigos y enseñarles algo de provecho".*

Mevlana nos está hablando aquí de los Amigos de Dio. En la primera parte, nos enseña como los maestros o amigos de Dios no actúan por iniciativa propia sino que sus acciones son producto de su estado; ellos se muestran el hombre ordinario de acuerdo a su estado y de acuerdo a lo que necesitamos aprender de ellos. Asimismo, eso amigos de Dios buscan sus amigos o a las personas para enseñarles o proporcionarles algo de provecho.

Reflexión: ¿Cuál es nuestro estado? ¿Qué estado mostramos mediante nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestras intenciones reales detrás de nuestras acciones? ¿Qué beneficio o enseñanza proporcionamos a nuestros amigos y a nuestros semejantes?

2.- Continua Mevlana y señala que*: "El Maestro me ha hecho probar el sabor de la amargura de esta espera y me hadado una lección para que evite la molestia a los demás"*.

En primer lugar los maestros terrenales o de luz, son espejos que nos muestran lo que nosotros no vemos o no queremos ver; en segundo lugar nos dan la medicina adecuada para sanar nuestro corazón y alma. Pero ¿Quiénes son esos maestros? Además de los amigos de Dios, cada persona, sea niño, hombre, mujer o anciano que cruza por nuestro camino es un maestro. Nuestro deber es estar atentos. También cada plata, animal y ser vivo, desde una piedra, una montaña, un río o el mar, es decir, la madre a naturaleza es una gran maestra. La vida misma es una gran maestra que en cada momento no está enseñando algo; y porque no, nuestro cuerpo y corazón son también maestros. El problema es que no queremos ver ni escuchar lo que nos dicen los maestros, porque no queremos cambiar, nos gusta

seguir arrastrándonos como gusanos y no queremos dejar el capullo y como mariposas volar y quemarnos en el fuego del amor.

Trabajo. Estar atentos cada día a todo lo que nos dice la vida y los demás. Ver que nos están enseñando**. Recuerda***. "Haz de tu respiración el guardián de tú corazón"*.

3.- Más adelante Mevlana dice que Allah (swt) dice*: "¡Servidor mío! Habría correspondido enseguida a tus plegarias y súplicas, pero la voz de tus súplicas Me complace. Retraso, pues, escucharte para que sigas gimiendo, ya que Me complace la voz de tú gemido"*.

Reflexión.- Existe algún amante que despida a su amado cuando éste está necesitado de su compañía, amor y ayuda, de ninguna manera, los amados quieren estar siempre juntos; por eso Allah (swt) demora Su respuesta, por su amor. Su retraso también obedece a que es lo que necesitamos en ese momento, y su respuesta muchas veces o casi siempre no es de acuerdo con nuestra solicitud, pero sí a lo que necesitamos. En ese mismo sentido, Mevlana narra la historia de dos mendigos, como le da si dilación el pan al que menos ama, y como hace esperar al que ama, dice: "*El pan no está a punto, espera a que fermente y esté cocido"*. Es decir, las cosas en todos los planos ocurren en la forma y el momento adecuado; y detrás de ello hay un trabajo tanto de quién busca el pan como del panadero. **Medita** como sucede las cosas en la vida, en la naturaleza, universo y en ti mismo.

4.- Dice Mevlana: "*Pues el hombre pierde pronto a su amigo. Ya vez que en este mundo, cuando simpatizas con una persona y te parece seductora como José, una sola acción desagradable basta para desplazarla fuera de tu campo de visión y pierdes al amigo…. La misma que te parecía un José se te aparece ahora con aspecto de lobo…. Lo has perdido por un solo gesto accidental. Mañana, en el Día de la Resurrección, esta esencia se mudará en otra esencia. Como no lo habías conocido bien ni habías penetrado bien en su esencia, ¿Cómo podrías reconocerlo? Así que hay que verse perfectamente el uno al otro y superar las cualidades buenas o malas…. y penetrar en su pura esencia, pues las cualidades que las gentes se atribuyen no son realmente las verdaderas"*.

Reflexión.- Dicho párrafo desde mi punto de vista tiene varios aspectos, el primero de ellos es que vivimos en este mundo fenoménico enganchados con las formas; nos dejamos deslumbrar por las apariencias y nos dejamos seducir por los halagos e ilusiones, no vemos ni queremos ver lo real, queremos seguir dormidos en el sueño de la vida. Otro aspecto es también en de nuestras relaciones con los demás siempre nos fijamos en la forma y la apariencia de las personas, jamás en su esencia. Otra enseñanza es que no la pasamos juzgando a las personas, si no buenas o malas, rica o pobres, etc. y no nos fijamos de su valor real.

Trabajo. Ve la esencia en todo y en los demás. No juzgues. Ve las cualidades internas de cada quién. Trata de ver lo bueno de cada quien. Observa si te decepciona alguien ¿A quién realmente decepcionó a tu ego o a tu esencia? Ve al mundo y todo lo que te rodea con los ojos de tu corazón. ¿Cómo es realmente? ¿Cómo funciona la naturaleza, el universo? Dice Mevlana: "*Hay que ir más allá de los actos buenos y malos del hombre y buscar cuál es su esencia y su realidad; así es como realmente se puede ver y conocer*". Por lo tanto también a que ir a las causas de todo lo que vemos y lo que ocurre en nuestra vida, detrás de sus efectos.

5.- Continua Mevlana y dice: *"¿Cómo pueden los santos y enamorados de Dios amar al mundo espiritual no localizado, que no tiene forma y carece de cualificaciones? ¿Cómo pueden recibir de él fuerza, asistencia e impresiones? Porque día y noche están acaparados por ese mundo. No obstante, ese hombre que ama a alguien y recibe asistencia, obtiene a la vez en realidad, ayuda, gracia, belleza, recuerdo, pensamiento, gozo, pesar……puede sentí amor por el mundo intemporal y recibir ayuda de él"*.

Reflexión.- El Amigo de Dios, es el que ama a Dios sobre todas las cosas, su conexión es el con el mundo espiritual y de él recibe su sustento espiritual como material. Su motor es el amor a Allah (swt) que es producto del inmenso amor que Allah derrama sobre él.

6.- Después viene la historia del hombre culto que cayó enfermo y un sabio sufí le dijo la forma de recuperar la salud: *"Si te haces musulmán y te conviertes, te curaré y también te devolveré la salud"*.

Reflexión.- Mevlana se refiere a un hombre culto más no un hombre de conocimiento que encuentra a un hombre de conocimiento y amigo de Dios, y le da el remedio para su enfermedad del corazón y alma, y por ende para su enfermedades mentales, emocionales y físicas, el convertirse, es decir en verter, sacar todo lo que no es Allah del corazón y volverse (musulmán, voltear a Dios) un hombre en paz, sosegado, complacido, entregado y obediente a Dios. Es decir que amará a Dios sobre todas las cosas. Que todo lo hace por amor a Allah y en su corazón, mente y respiración siempre está Allah, ya que no es acaso el Recuerdo de Allah mediante el cual se tranquilizan los corazones y no es acaso la oración el diálogo amoroso del amante y su Amado**. Meditar** que tanto tiempo le dedicamos o recordamos a Dios, que tanto espacio ocupa Dios en nuestro corazón.

7.- Posteriormente, viene la historia del Profeta Muhammad (saws) sobre las realidades y el mundo fenoménico, dice: *"… .ves que esos fenómenos se producen con razón y sabiduría…. Alguien preside estos despliegues. MiraLo, por lo tanto, a*

través del mundo y adquiere fuerza de Él. Capta la realidad del mundo mediante la forma, como el cuerpo del hombre te ayuda a comprender su realidad".

Reflexión.- Hemos dicho muchas veces que el universo entero es el espejo mediante el cual vemos reflejado los atributos de Allah (swt) y que a través de la creación podemos conocer al Creador, como a través de una pintura podemos conocer al artista aunque haya vivido en siglos pasados. De igual forma, a través de los efectos podemos saber las causas, y detrás de los fenómenos y sucesos naturales podemos, siempre y cuando el espejo del corazón esté limpio, ver la Mano de Dios; y finalmente, a través de cuerpo físico y sus palabras y acciones podemos conocer el estado espiritual del hombre, y a través de ese espejo podemos conocer nuestro propio estado. Asimismo, como dice Hadith Qudsi: El que se conoce a sí mismo conocerá su Señor"; por lo tanto, tenemos que **trabajar** en **conocernos para conocer a nuestro señor y amo**, que por lo general es el ego o nuestro demonio particular, y de ahí **trabajar para expulsar de la casa del corazón a ese invasor para que habite el verdadero Señor: Allah**.

8.- A continuación esta la historia del niño campesino que tenía miedo a las sombras, destacando lo siguiente*: "No tengas miedo……te darás seguramente cuenta de que sólo es producto de nuestra imaginación…. guarda silencio y déjala hablar, espera que salga de su boca algunas palabras…. Si se producen en ti, en tu consciencia, una palabra y un pensamiento, puedes conocerla por esa palabra y ese pensamiento pues, impresionado tú por él, es su estado espiritual el que ha penetrado en el tuyo propio".*

Reflexión. Dicha historia tiene varios aspectos; el primero de ellos se sobre nuestra imaginación y pensamientos. Se nos dice que **podemos proyectar tanto pensamientos negativos como positivos hasta llegar a cristalizarlos**. Por eso debemos **tener cuidado de lo que pensamos y vigilar de donde viene nuestros pensamientos.** También nuestro satán y ego les gusta, a través de nuestra mente, jugar el juego de las ilusiones y engaños, a veces con cosas placenteras, con esperanzas falsas y a veces con cosas negativas, hasta el miedo por el futuro, la riqueza, los hijos y la muerte, entre muchas cosas. Por otra parte, nos enseña también esta historia que debemos **vigilar nuestras pensamientos, palabras y acciones para ver de qué nivel de consciencia viene o que estado del ser**; asimismo, nos dice que tengamos c**uidado con las personas que intimamos ya que sus pensamientos, palabras y acciones pueden proyectarse como una energía e influir en nuestro ser interior**, por lo que bebemos procurar relacionarnos o frecuentar personas de buen corazón. Siempre hay que recordar que **debemos hacer de nuestra respiración el guardián de nuestro corazón, para estar consciente y atento a todo**.

9.- En seguida está la historia del Sheij Sar-razi que podía ver en su corazón los deseos y pensamientos de sus discípulos, y Mevlana señala que dijo el Sheij: *“ …. y he llegado a la purificación de cualquier deseo y a la claridad de un espejo liso y sin imágenes …… Soy un espejo sin imágenes, si en él aparece una imagen, algún otro la suscita*”.

Reflexión.- Un corazón limpio es un astrolabio mediante el cual se puede ver las estrellas, el microcosmo y el macrocosmos; es el lugar donde vemos la realidad de las cosas. Recordemos en la historia de blanca nieves y la bruja (la hechicera que es la vida) que por más que quería verse bella en el espejo, éste le mostraba como era realmente y le enseñaba quien era la más hermosa: el alma celestial. **Por eso nuestro trabajo es limpiar nuestro corazón y mente de todo aquello que nos impide “ver” (La illa ha), para así poder “ver” y “escuchar” lo Real y EscucharLo (ill Allah).**

10.- A continuación Mevlana nos dice: *“Un amigo querido mantenía un retiro de cuarenta días para alcanzar cierto fin. En su oído resonó una voz que decía: Con un retiro de cuarenta días no se puede alcanzar un fin tan elevado; sal del retiro para que la mirada de una gran santo se fije en ti y alcanzarás tu fin. ¿Y adonde encontraré a esa gran persona? Preguntó. En la mezquita en que se celebra la oración de los viernes. ¿Y cómo lo reconoceré? Preguntó entre tanta gente……es él quien te reconocerá, te mirará…. .y tú te desvanecerás…. (*y así sucedió*) …cayó en un violento estado espiritual. Cuando volvió en sí, se encontró solo y no vio al rey que lo había mirado. Dios tiene algunos hombres con tanta grandeza y valor, que no se manifiestan, pero hacen alcanzar fines elevados a los que buscan y les conceden gracias. Reyes así son extraordinariamente raros y preciosos”.*

Reflexión.- Este párrafo también tiene varias enseñanzas, la primera que a nosotros nos corresponde hacer nuestras oraciones, zirk y demás devociones con amor, pero **sólo Allah (swt) en su infinito Amor y Misericordia develará los velos de luz.** La segunda, que el Profeta (saws), los profetas (s), maestros y amigos de Dios son las piedras filosofales que nos ayudan a transmutarnos, por eso debemos **seguir su ejemplo y camino y quizá con un corazón limpio podamos ver su luz.** Finalmente, Mevlana nos enseñan que en la vida actual, en nuestro mundo, en donde vivimos y en nuestro diario acontecer, aunque muy escasos, se encuentra los Amigos de Dios, que no los vemos por tener nuestro corazón lleno de imágenes, pero ahí está listo, para el que está listo, puede ser un niño o un anciano; el hombre más pobre e insignificante, o un enfermo, pero la luz de sus ojos es inconfundible; quizá haya estado varias veces frente a nosotros a lo largo de nuestra vida, pero **estamos tan dormidos que desaprovechamos la oportunidad de ser bendecidos por los portadores de la Luz de Allah. Por eso es imperante que trabajemos el estar siempre atento y limpiemos el espejo del corazón, aunque sea un poco**.

11.- Luego Mevlana dice: *"A tu casa vienen grandes personajes. Y responde: No nos ha quedado ni una casa que sea nuestra. Hace mucho tiempo que no tenemos. Si vienen, vienen a la casa de quien ellos han imaginado…… Venimos a tu casa, dijeron a Jesús (s) ¿Dónde hay en todo el mundo. Les preguntó a su vez, una casa mía, y cuando la habido para Mí? .....* (Luego sigue la historia de Jesús – s- y la casa del chacal) …. *Si no tienes casa, ¿qué podrás temer? Pues la gracias de Ése que te desaloja y el favor de ese don de haber sido elegido para ser desalojado valen más que cien mil millares de cielos y tierras, más que esté mundo y el otro, más que el Trono y el empíreo".*

Reflexión.- En el Corán hay un Ayat que dice: *"Que acaso no es Allah Suficiente para sus siervos" (AlaisaL-Lahu BikaAfim Abdahu).* Nos recuerda que **nada nos pertenece y nada somos, que debemos practicar el desapego**. Asimismo, nos enseña que el siervo de Allah **está complacido únicamente con su Señor** y que no tiene casa, ya que la única casa que existe es la del corazón, cuyo único dueño y habitante debe Allah; pero en el hombre ordinario, dominado por el nafs-i ammara **tiene en la Casa del Señor llena chacales, escorpiones, serpientes, ladrones y mercaderes y miles de ídolos**. Por tal motivo, insisto que **nuestro principal trabajo es limpiar esa casa. Quiera Allah (swt) concedernos la ayuda necesaria y la gracia de constituir nuestro corazón el Templo de Dios**.

12.- Finalmente, en el último párrafo Mevlana respecto a la historia del Emir Pervana y el capítulo en general, nos enseñan que debemos ve detrás de las formas y las apariencias, la realidad. Detrás de todo lo que nos sucede siempre hay un porqué y una enseñanza; y detrás de los efectos, siempre hay causas, y detrás de las causas está la Gran Causa, el decreto divino.

Mérida, Yucatán, México, a 18 de septiembre del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2016
CAPÍTULO 11

Es un capítulo extenso y me voy a permitir comentar lo que más me llamó la atención.

1.- Dice Mevlana: *"Los corazones dan testimonio unos de los otros …. Cuando el corazón da testimonio, ¿Para qué se necesita el testimonio de la lengua?.....el corazón da testimonio, pero el corazón tiene un goce propio. El éxtasis en el corazón aniquila todos los demás sentidos y la lengua resulta inútil. La belleza de Layla no era divina, era corporal y carnal, de agua y barro, pero el amor que inspiraba absorbía y sumergía todo entero a Mashnu…pues no concebía a Layla separada de sí mismo y decía:*

Tú imagen está en mis ojos, tú nombre en mis labios,
Y tú recuerdo en mi corazón.
¿A quién podré escribir? ¿Dónde te ocultas?
Yo soy el que ama y el que me ama
Somos dos almas encarnadas en un solo cuerpo"

Las palabras de Mevlana tienen las siguientes enseñanzas:

- Que el trabajo es desde el corazón.
- Que el corazón es la sede del conocimiento y de la visión.
- Que el corazón es el templo divino y el lugar de la Unidad.
- Que el corazón es el lugar de la intuición y la certeza.
- Que cuando vivimos el **La ilaha ill Allah**, todo se aniquila o se extingue excepto Allah y entramos en el gozo de la Unión Mística.
- Cuando existe la Unidad (Tawhid), el amado y el amante son Uno, es la Unión Mística.
- El verdadero amante no se siente separado de Su amado y ve en Todo a Su Amado, es más es también el Todo.
- El verdadero Recuerdo o Zikr es un estado de amor y unión, en donde el Amado está siempre presente en todo, en nuestros pensamientos, en lo que vemos, sólo Lo vemos a Él y, en nuestros labios está siempre Su Bello nombre: Allah.
- El hombre ordinario y separado vive en el mundo del ego y de las ilusiones, es decir en el mundo fenoménico, y se pregunta. ¿dónde está el amado?

Pero el verdadero amante no cuestiona eso, ya que sabe que él es el amante y el amado.

Reflexión.- En resumen este estado que es una Gracia Divina que lo podemos lograr con amor y la consagración de nuestra vida a Su servicio y a una vida de adoración a través de todo lo que hacemos. Debemos hace nuestro Zikr un acto de amor, un diálogo amoroso, en el que el amado y el amante lleguen, si Dios quiere, a la boda celestial y la unión mística.

2.- Continua Mevlana y dice*: "Un ser corporal, pues ejerce un poder tan grande que* ***el amor*** *que inspira produce estados en los que* ***el enamorado no se ve separado de la amada****; todos sus sentidos pierden su autonomía…… Y la búsqueda de otro goce por parte de los sentidos prueba que el órgano su no ha obtenido el goce perfecto…. Cuando un órgano obtiene la inmersión, los demás órganos se confunden (de fundir o fusionar) en él….cuando la abeja vuela alto, sus alas, su cabeza y todos sus órganos se mueven. Cuando está inmersa en la miel, todos sus órganos son uno y está inmóviles. La inmersión se ha adquirido cuando la persona* ***se instale fuera del yo****, del esfuerzo, de la acción, del movimiento. Está sumergida en el agua, ninguna acción procedente de ellas es suya, sino del agua…. ¡Ah, estoy ahogada!"*

De este excelente párrafo Mevlana **nos enseña lo siguiente**:

Que Allah, el Amado, en su infinito amor produce estados en el amante sincero, que lo llevan a la Unión Mística.
Que el amor del Profeta o el Sheij, hace de los amantes sinceros la Unión Mística, como sólo cuerpo.
Que el corazón espiritual es el centro del ser, que rige todo nuestro ser físico y espiritual, el sol mediante gira todo.
Que podemos satisfacer todos los deseos del ego, y ello no nos llevará a nada, sino al sufrimiento y el vacío, en tanto no nos dediquemos a satisfacer él único y verdadero deseo el encuentro con Allah.
Que el estado del verdadero amante es vaciarse de todo lo que no sea su Amado; solo en una casa limpia puede entrar el dueño, sí, vacía de pensamientos, deseos, pasiones, ilusiones, de posesiones, familia, apegos, engaños, fantasías, es decir liberad del ego, de yo soy, yo sé, yo tengo, yo hago, yo quiero, yo, yo, yo…sólo así somos Soy Yo. Este es el verdadero estado del amante y la adoración perfecta. Es vivir en el La ilaha ill Allah. Se deja ser la gota de agua, sólo existe el océano.

Reflexión.- En nuestra oración y sobre todo en el Zikr y, especialmente cuando repitamos la afirmación de la Unidad **La ilaha ill Allah**, debemos relajarnos y dejar ir todo pensamiento, sentimiento, deseo, el pasado, el futuro, los apegos, para que Allah, nos otorgue la bendición de ser absorbidos en la Unión Mística.

3.- Sobre el mismo tema y en relación con las palabras Ana´l Haqq (Yo soy Dios), dice Mevlana: "*Ana´l Haqq revela una gran modestia. Pues los que dicen Yo soy servidor de Dios afirman dos existencias, una para sí y otra para Dios. Pero quien dice Ana´l Haqq se anonada. Dice Ana´l Haqq, es decir: *Yo no existo, todo es Él, no hay existencia para nadie salvo para Dios. Yo soy la pura nada, nada soy **(La ilaha ill Allah*)…..La gente no comprende que si un hombre se comporta como servidor de Dios, su acción le permite verse a sí mismo como distinto de Dios. Esta persona no está inmersa. En el agua está inmerso aquel a quien no queda movimiento ni acción algunos, salvo los del agua"*.

Reflexión.- Mevlana nos enseña que el hombre ordinario, que es el común de los hombres, se encuentras dormidos, inconscientes e inmersos en el mundo de las ilusiones y la separación; pero algunos sí está conscientes de la existencia de un Dios o Ser Superior al cual sirven y adoran y saben también que son parte de Su creación, pero viven en el mundo aún en el mundo de la multiplicidad e ilusión, separados del Todo. Muy pocos los amigos de Dios, los que logran vivir el estado de La ilaha ill Allah o Ana´l Haqq, como gotas de agua se pierden en el Océano Divino, ya no el Mar, entonces sus acciones son realmente el movimiento del mar. Quiera Allah (swt) nos conceda la gracia y nos abra la puerta de Ana´l Haqq.

4.- Sobre el mismo punto, después viene la historia del león que perseguía a la gacela y dice Mevlana*: "….que sólo quedó la existencia del león; la de la gacela, aniquilada, desapareció"*.

Reflexión.- Dicho párrafo me hizo pensar que primero debo logra el primer nivel de la Unidad o Tawhid, es decir la unidad de mí mismo, somos una multiplicidad de pensamientos, sentimiento y emociones y yoes. **El primer nivel de La ilaha illa Allah, es no existe otros yoes sólo yo soy**. **El segundo nivel de La ilaha illa Allah**, es sentirnos como parte de la creación sin separación, yo soy el árbol y el bosque; soy el ave y la parvada, soy el río y el océano, soy el cielo las estrellas el universo entero, yo no éxito sin ellos**. El tercer nivel de La ilaha illa Allah, nada existe sólo Allah, es la Unidad Pura e inexplicable,** como se señala en el Sagrado Corán en la Sura 112, La Adoración Pura o Al Ijlas**.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Di: Él es el Único Dios.
Dios, el Eterno, la Causa Primera de Todo Cuanto Existe.
No engendra, ni ha sido engendrado;
y nada hay que pueda ser comparado con Él.

5.- Continua Mevlana y dice: *"La inmersión consiste en que el Altísimo hace de los santos temerosos de Él….Les revela que el temor procede de Dios, que la paz procede de Dios, que la alegría y el contento, como el alimento y el sueño, proviene de Él"*.

Reflexión.- Aquí existen dos aspectos que hay que destacar, **el primero de ellos** el Temor o Taqwa: **El primer nivel de temor** está relacionado con el segundo nivel del alma o Nafs-e lawwame o el "ser que se lamenta" o "alma que se lamenta y queja, que el ser que se arrepiente de sus temores y tiene miedo de ofender a Dios o por el castigo divino. **El segundo nivel de temor** corresponde al hombre que ha alcanzado un grado de consciencia y se encuentra en el cuatro nivel del alma o *nafs-i- mutmai'na* (El ser tranquilo, en paz y complacido), y su temor está fundamentado en evitar perder el amor y la amistad del Amado. **En los siguientes niveles del alma**, son de la Unidad diferentes grados, entonces de no existe temor ya que no hay separación. **El segundo aspecto** es que el hombre y amigo de Dios sabe que todo proviene de Allah y su confianza Dios es absoluta, porque sabe que lo que tiene y le sucede proviene de Allah, sin importar lo que sea, y está complacido en Dios y Dios en él, es decir que ya **alcanzó el cuarto nivel del alma.**

Trabajo.- Trabajar la complacencia y agradecimiento a Allah por lo que tenemos y nos sucede, In Shaa Allah, se nos abra la puerta del cuarto nivel.

6.- Dice Mevlana. *"**Mientras están despiertos y con los ojos abierto**, el Altísimo les muestra…. que esa una imagen del mundo invisible que se ha materializado y cuya apariencia reviste una gran belleza…Lo mismo sucede con los jardines, los arroyos…todas las diferentes maravillas, se sabe ciertamente que esas bellezas no pertenecen a este mundo. **Dios las revela a la visión y le da forma ante los ojos de quien mira**…las contemplaciones proceden de Dios…-.es Dios quien los ha destinado y todo viene de Él"*.

Reflexión.- Toda la creación y los universos visibles e invisibles para nuestra vista, ya sea del macrocosmos como de los microcosmos, es un gran espejo donde Allah revela Su Divino Rostro y únicamente es posible ver es espejo si tenemos puro el espejo del corazón. **Mientras que no purifiquemos nuestro corazón de las características del ego y del cuerpo fenomenal, así como del mundo de ilusiones, seguiremos viendo bizco y distorsionado, en el mejor de los casos**.

7.- Más adelante Mevlana habla sobre el razonamiento y señala que la ciencia del mundo y de los hombres se basan sobre el razonamiento y dice: *"…el razonamiento no es constante y se olvida pronto. Pero los enamorados, cuando Lo han servido, han conocido al Arquitecto y Lo han visto con los ojos de la certidumbre…El Arquitecto nunca se ausenta de su visión ni de su imaginación. Para el hombre anonadado en Dios, el pecado no es pecado ni el crimen es crimen, pues el hombre está dominado y absorto en Él"*.

De párrafo anterior se desprende las siguientes **reflexiones**:

- Que existen dos tipos de conocimientos: el del mundo de los fenómenos y el mundo de las realidades.
- Que tanto el razonamiento como la experiencia son importantes para.
- Que la experiencia nos da la certeza de las cosas y por lo tanto el verdadero conocimiento.
- La visión del Amado. Nos da la certeza del Todo, porque el que ve al Amado, es que está en el estado de Ana´l Haqq, y por lo tanto es el Amado el que se ve a Sí mismo, y por ende, en el reinado del Rey todo es perfecto hasta el patíbulo.

8.- Sobre el mismo tema dice Mevlana más adelante*: "Un rey mandó a sus pajes que tomasen cada uno una copa de oro cuando llegase un invitado, y ordenó a su paje favorito que hiciese lo mismo. Al mostrar el rey su rostro, es paje se desvaneció. Su mano soltó la copa……les dijo el rey, no ha sido él, sino yo, quien ha actuado de ese modo…era en realidad un verdadero acto de sumisión…..Todos los pajes imitaban al favorito del rey, pues él mismo era el rey y el hecho de ser paje no era para él sino un apariencia formal, pues estaba inundado por la belleza del rey"*.

Del párrafo anterior se obtuvo las siguientes reflexiones:

- Si pudiéramos **limpiar nuestro corazón de las características del nafs i ammara**, Allah nos permitiría ver Su Rostro reflejado en todo en una primera instancia, y si Develara el último velo, y nos permitiera verLo, seríamos consumidos en el fuego como la polilla, seríamos el fuego.
- **Si sometemos nuestra voluntad a Su Voluntad**, nosotros veremos a través de Sus ojos, escucharemos a través de Sus oídos, escribiremos a través de Sus manos, y **veremos que toda nuestra vida y actos son dirigidos pro Su amor y voluntad**.
- **El amigo de Dios**, aunque posea un cuerpo fenoménico refleja la realidad divina, los atributos divinos y el Rostro amoroso de Allah, es el verdadero Califa o representante de Dios, **porque es Allah el actúa a través de él**.

9.- Dice Mevlana*: "Si no hubiese sido por ti, dijo el Altísimo, Yo no habría creado los cielos. Ana´l Haqq es esos mismo: He creado los cielos para Mi mismo…. dado que Dios es único y el camino es único. ¿Cómo podrá la palabra ser dos. La diversidad reside en la forma…"*

Reflexión.

- Mevlana no habla este párrafo de la Unidad Pura o Tawhid.

- Es Allah el que se habla a Sí mismo: “Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, por eso hice la creación”. El universo y el hombre es el espejo donde Allah se contempla.

10.- Sobre la historia del emir que ordena coser una tienda, dice Mevlana: *“…estas personas están unidas por la significación: todas laboran en lo mismo. Si observan bien las variedades del mundo, se verifica que todas están al servicio de Dios; el pecador como el justo, el rebelde como el fiel sumiso a Dios, el demonio como el ángel”.*

Reflexión.- Mevlana nos habla de que todo en el universo adora y alaba a Allah, aunque no entendamos su alabanza; todo gira y danza en alabanza a Allah, así como los neutrones giran alrededor del átomo, los planetas alrededor del sol, el sistema solar alrededor del sol de la galaxia, la galaxia alrededor del solo central del universo y los universos alrededor de Allah, en adoración y servicio a su Rabb (Señor y Sustentador). Todo se somete a Dios. También se mencionó anteriormente, en el reino divino todo es justo, aunque no lo entendamos. Podemos ver esto en la Sura 18 la Caverna, los versículos 60 al 82, en la historia de Moisés y el Khidr.

11.- Más adelante está la historia *“del rey que quería someter a una prueba a sus pajes para distinguir al seguro del dudoso, al leal del perdido, al fiel del traidor… para conseguir este fin se necesita un tentador y provocador …. el tentador sirve al rey y le permite discernir quiénes…le son verdaderos devotos”* …Un rey ordenó a su esclava concubina que se atavíese y se pusiese a la vista de sus pajes para probar la lealtad…la acción de esta mujer aparentemente pecado era realmente una acción de obediencia al rey.

Reflexión.

- Hemos dicho que la vida es una prueba, una prueba de amor de Dios. Hemos comentado que como dice la tradición sobre el pacto de Alast, cuando las almas estaban reunidas en el reino de las almas, Dios les preguntó ¿Qué acaso no soy Yo su Señor? Y contestaron al unísono sí. Y Allah dijo entonces demuéstrenlo; y descendieron al mundo de las manifestaciones a demostrar su amor a Allah.
- Todo lo que nos sucede tiene un propósito para la evolución del alma.
- En el divino reino de Allah. Allah no es bueno ni malo, es Justo.
- Vamos a ser puestos a prueba con bienes, riqueza, hijos y tentaciones, así como pérdida de bienes, familia y enfermedad.

12.- Dice Mevlana más adelante: *“Cuando los servidores de Dios se han encontrado en este mundo, han visto que todos, buenos o malos, se someten y obedecen a Dios, no por razonamiento y conformidad, sino por visión y sin velos. Nada hay que*

*no celebre sus alabanzas……este mundo es la resurrección…ya que consiste en que todos obedezcan (de grado o a fuerza) a Dios y no haga otra cosa que servirLo. Y alcanza esta verdad aquí mismo. *Aunque se retirasen los velos, no aumentaría mi certidumbre**".

Reflexión.

- Los amigos de Dios tienen la visión de la realidad; les son mostradas las cosas como son, ven sin velos la realidad y el porqué de las cosas. Como Khidr en la Historia de Moisés de la Sura de la Caverna.
- Todos los universos y toda la creación están en constante alabanza a Dios.
- El mundo y la vida es una prueba y el lugar de salvación, y de resurrección del ave fénix, para aquellos dotados de intelecto y que reflexiona sobre lo signos como dice el Corán.
- Sobre la frase *Aunque se retirasen los velos, no aumentaría mi certidumbre,* tiene en mi opinión dos caras; para los amigos de Dios, como ya han visto la Verdad, si retiran los velos seguirían viéndola Luz; para el hombre regido por su nafsi amara y ciego, si se retiraran los velos, se deslumbraría y solo verían fuego y seguirían ciego.

13.- Mevlana continua y dice: *"…el sabio es superior al gnóstico, pues para Dios, se emplea Alim (El que sabe), pero no puede decirse de Él aref (gnóstico)…..la costumbre, aref es superior a alim, pues el gnóstico es el que conoce al mundo al margen del razonamiento, por la visión y la contemplación. Se ha referido que el sabio es cien veces mejor que el devoto……**la devoción sin conocimiento es imposible. ¿Qué es la devoción?** Renunciar al mundo y tender a la sumisión a Dios y al otro mundo; eso es la devoción. Es necesario, pues, que el devoto conozca este mundo de aquí abajo con su fealdad e inconsistencia, que aprenda lo que son la gracia, la constancia y la permanencia del otro mundo y que intente la sumisión diciendo: ¿**Cómo y en que debo obedecer a Dios?** Este proceso implica el conocimiento, sin el cual es imposible la devoción. Por consiguiente, **el verdadero devoto es a la vez, sabio y devoto**…..**El conocimiento es algo que Dios da a alguien después de la devoción y el conocimiento anterior. El segundo conocimiento es fruto del primer conocimiento simultáneo a la devoción. Un sabio así vale ciertamente más que cien mil devotos**".*

Este párrafo habría que leerlo muchas veces, ya que en sí mismo, encierra también mucha enseñanza. De lo anterior, se obtuvieron las siguientes reflexiones:

- Que no podemos adorar y amar lo que no conocemos.
- Que debemos, junto a nuestra adoración, buscar con el corazón el conocimiento de Dios en el espejo de la creación.

- **Meditar que significa para nosotros la devoción**. Mevlana, responde es renunciar al mundo y entregarse a Dios. Renunciar a nuestra voluntad y entregarnos a Su Voluntad. **Estamos dispuestos hacerlo**.
- Que debemos ver que el mundo y la vida, y todo lo que nos rodea, bienes, fama, familia, hijos, etc., es una ilusión, un hermoso espejismo, que son velos que cubren el Rostro del Amado.
- **Meditar y reflexionar** en ***¿Cómo y en que debo obedecer a Dios?*** Dice Mevlana este proceso requiere de conocimiento. Contestaría, AmarLo sobre todas las cosas. No asociar a nadie y a nada en mi adoración y en mi corazón sino Allah (La ilaha illa Allah). Obedecer sus mandatos y evitar sus prohibiciones. Como musulmán seguir el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta (saws).
- Que después de la devoción y del conocimiento del hombre de Dios, Allah Ya Rabb otorga o devela el conocimiento divino, como Adam (s) que Le enseñó en nombre de todas las cosas, Dios devela al hombre Su Corán escrito en el corazón. Primero es nuestro amor y devoción a Allah porque sabemos que es nuestro Señor, y después el regreso a la casa celestial: Tawhid (a Unidad).

14.- Continua Mevlana y nos dice: *"Un hombre planta un árbol frutal; ¿no es cierto que un árbol que ha dado fruto vale más que cien árboles que no lo hayan dado? ....Un peregrino que llega a la Kaaba vale más que el que camina a través del desierto sin saber si llegará o no, puesto que el primero ha llegado realmente. Una realidad vale mil veces más que una incertidumbre."*

Reflexión.- Es claro que el propósito del camino es llegar a nuestro destino, así como de cualquier trabajo es alcanzar nuestro objetivo. Como la historia del rey y sus hijos que los mando por el mundo a conseguir una rosa, dos de ellos consiguieron miles de tesoros, pero solo uno consiguió su objetivo. De igual forma, como se dice en el budismo, que importar que tengamos mil deseos si olvidamos el más importante. **Debemos revisar si en nuestra vida logramos los propósitos que nos fijamos. Observar los frutos cosechados y meditar cual es el objetivo de seguir este Camino.**

15.- También narra Mevlana que *"El hombre que posee la esperanza es diferente al que ha llegado; hay una gran diferencia entre temor y seguridad…La preeminencia de Muhammad (saws) sobre los demás profetas proviene de la seguridad…*Hemos elevado en jerarquía unos sobre otros…. ¿Qué ofrece cada uno a Dios en el mundo del temor? Una persona ofrece su cuerpo, otras sus riquezas, otra su vida; alguien ofrece ayuno, otras plegarias, alguno diez Rakas, alguno otro cien Rakas. Sus etapas están definidas, pueden conocerse y es posible encontrarlas…Es el navegante quien lo conoce, pero no lo indica a la gente de tierra firme, incapaces de comprenderlo"*.

De lo anterior, se desprende las siguientes **reflexiones**:

- **El que tiene el conocimiento y la certeza, tiene la seguridad del objetivo**. Como dice el Sagrado Corán. “Aquel que purifica su alma se libera, con certeza absoluta se libera”.
- **Para otros el temor es su guía**. Como hemos dicho hay dos tipos de temor, el que teme al castigo y el que teme perder Su amor y presencia.
- **En los hombres hay diferentes grados**, de acuerdo al nivel de su alma. Y así también son diferentes grados de temor y seguridad, de acuerdo al nivel del alma, desde los hombres regidos por el nafsi ammara, los hombres que se encuentran en paz y complacidos, los maestros, amigos de Dios, profetas y la Luz de Dios: Muhammad. Hay niveles donde la seguridad y el temor no existen porque se encuentran en el estado de Ana´l Haqq.
- **Meditemos** ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? ¿Todo o solo lo que nos sobra? ¿Y cuál es el propósito de lo que le ofrecemos? ¿Lo hacemos por amor, por temor o cambio de algún favor?
- Finalmente, nos enseña que el camino tiene muchas etapas que conocidas, pero para el hombre común y que no es posible para el hombre común transitarlas sólo, por lo cual se necesita de un guía y un mapa. Sin un maestro y un camino, es imposible llegar al destino.

16.- Más adelante dice Mevlana: *“Es justo…Si una persona sentada y despierta en una noche oscura tiene intención de partir al amanecer, aunque no sepa cómo viajará, como espera el amanecer, se acerca al amanecer. Alguien, así, una noche sombría y cerrada, siguiendo una caravana camina sin saber a donde llegará, por dónde pasará, o qué distancia cubrirá. Pero llegado el día, verá el resultado de su marcha y llegará algún sitio. Si alguien por amor a Dios, abre y cierra los ojos, tampoco eso se pierde…*Quién haya hecho un el peso de un átomo de bien, lo verá*. *Este mundo es el campo (de labranza) para la cosecha del otro mundo*. Lo que se siembra aquí abajo se cosecha en el otro mundo”*.

Reflexiones:

- Hay dos tipos de hombres, los dormidos y los que comienzan a despertar; el primero de ellos, no saben o no les interesan ver el amanecer y están muy cómodos en la oscuridad y dormidos. Los segundos, se encuentran incómodos en la oscuridad y deciden despertar.
- Nos encontramos en una noche oscura del alma, pero estamos unidos a la caravana del amor, seguimos a los caravaneros, quizá nos sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que este es un camino de corazón y por lo tanto llegaremos al destino y al amanecer del ser de luz.
- Si hacemos todo por amor a Dios, la cosecha será en el Paraíso.

- Lo que sembramos es lo que cosecharemos. ¿Qué hemos sembrado? ¿Qué hemos cosechado?

17.- Continúa Mevlana y comenta: *"Jesús (s) se reía mucho. Juan el Bautista (s) lloraba mucho. ¿Tan seguro te sientes, preguntó a Jesús, Juan el Bautista, contra las poderosas y sutiles tretas (del demonio) que ríes así? ¿Hasta qué punto has olvidado, preguntó a su vez Jesús, las gracias y los sutiles, agradables, extraordinarios y poderosos beneficios de Dios, que lloras así? Estaba presente un santo (wali: amigo de Dios) entre los santos de Dios. ¿Cuál de los dos es superior? Preguntó a Dios. Aquel que tiene mejor opinión de Mí, dijo de Dios. Es decir: Yo estoy cerca donde se encuentran los pensamientos de MI servidor. Cada criatura se forma una imagen distinta de Mi. En lo que imagina de Mi es donde Me encuentro. Purificad, criaturas Mías, vuestra imaginación, que es Mi morada y Mi residencia"*.

El párrafo anterior encierra una enseñanza profunda, del cual se despende las siguientes reflexiones:

- Primero vemos que Jesús (s) representa la seguridad y la confianza absoluta en la Misericordia y Amor de Allah (swt); en cambio Juan el bautista (s) representa el temor al castigo de Dios.
- **Después viene la respuesta de Allah** (swt) al wali, cual era mejor de los dos, y de dicha respuesta debemos **meditar** ¿Qué opinión tenemos de Dios? **Observa**r ¿Dónde se encuentran generalmente nuestros pensamientos? **Meditar** ¿Qué imagen tenemos de Dios? **Observa**r ¿Qué cosa realmente imaginamos? ¿En qué tenemos puesto nuestro corazón? Tenemos miles de pensamientos, imaginaciones, deseos, amor por los bienes, posesiones, fama, familias, e hijos, todo son nuestros ídolos y dioses que adoramos. Por tal motivo Él no está cerca… *"Yo estoy cerca donde se encuentran los pensamientos".* **El trabajo es purificar y limpiar** nuestro corazón-mente (*Purificad, criaturas Mías, vuestra imaginación, que es Mi morada y Mi residencia)* con el La ilaha ill Allah. Todo esté capitulo habla de la Unidad o Tawhid, donde nada existe solo Allah.

18.- Dice Mevlana más adelante. "Ahora examínate: *¿Qué es más útil para ti, llantos o risas, ayunos y oraciones, retiros y participaciones…? ¿De qué manera serán mejores tus estados? ¿Cómo serán tus progresos? Elige lo excelente…Consulta a tu propio corazón….Tú tienes un sentido interior….Como el médico que ausculta a un enfermos, interroga al médico interior, porque en tu propio interior se encuentra un médico confundido* (es decir fundido) *en tú propia naturaleza"*.

Reflexión. El párrafo es claro. Debemos revisar en nuestro corazón cual es la medicina adecuada para sanar de la enfermedad en la que nos tienen atrapado el ego y el mundo. Cómo podemos sanarnos de la ceguera y de a sordera. Debemos

aplicar la medicina aunque se amarga. Dice al principio Mevlana *"ahora examínate"*, es decir "**mídete antes que te midan";** se tu propio juez y médico antes que llegue el día que ya no puedas hacer nada.

Y continuando con el mismo tema dice Rumi: *"El juicio del médico real está, pues, vinculado a las informaciones que recoge del médico interior. El más importante es el médico interior, que no es otro que tu naturaleza. Cuando ese médico se debilita, la naturaleza – corrompida o insegura – ve mal las cosas y da señales de divagar; pretende que el azúcar es amargo y el vinagre dulce. Necesita de un médico exterior que le ayude a recuperar su equilibrio anterior y, después, vuelve a dirigirse a su propio médico. El hombre tiene igualmente, otra naturaleza espiritual. Cuando está se debilita, sus sentidos reflejan error. Los santos (alawyas: amigos de Dios) son los médicos. Le ayudan a restaura su naturaleza y a reforzar su corazón y su fe"*.

Reflexión. También está claro que el hombre o mujer que se encuentra dominados por su nafs i ammara, y por sus pasiones y deseos, así como por los engaños de su satán interior y hechizados por la bruja de la vida, así su maestro interior no es capaz de encontrar el remedio sólo y por ello requiere ponerse en manos de un médico exterior, de un guía y de la guía de un Sheij y la Enseñanza del Camino hasta recuperar la salud y el equilibrio, la vista y oído, y liberar a la princesa (su alma de luz) del hechizo de la bruja del mundo. Y sólo así, el maestro y médico interior podrá guiarnos.

19.- Dice Mevlana más adelante: *"*Muéstrame las cosas como son*. El hombre es una gran cosa, todo está escrito en él, pero lo velos y las tinieblas no le permiten descubrir los tesoros que centellean en sí mismo. Los velos y las tinieblas son las ocupaciones diversas, los proyectos múltiples y toda suerte de deseos. Pero a pesar de las tinieblas y los velos el hombre puede…leer algún secreto y extraer de él conocimiento"*.

Reflexión.- Los velos y las tinieblas derivadas de múltiples pensamientos, deseos, ocupaciones, nos impiden ver y escuchar la realidad interior como exterior. Vivimos inconscientes y dormidos, hechizados por la vida, deslumbrados por los espejismos y todo ello nos impide ver los secretos, las maravillas y realidades del macrocosmos y el microcosmos. **Debemos continuar puliendo el espejo del corazón y pedir a Dios que nos muestre las cosas como realmente son**. El universo no es como creemos que es. De vez en cuando, tenemos un despertar y logramos tener una pluma del pájaro del espíritu.

20.- Más adelante viene el relato de que “los oficios surgen todos desde el interior del hombre…y que el cuervo que le enseño al hombre a enterrar al muerto, no es sino una imagen del hombre proyectada ….pues, el animal es una parte del hombre ¿Cómo podrá la parte enseñar al todo?”

Reflexión. El hombre, al ser la corona de la creación, es un macrocosmos que refleja todo en el microcosmos de la creación. En el hombre se encuentran escritos todas las ciencias y todo el conocimiento. Dice Allah (swt) en el sagrado Corán que Dios le dio a conocer a Adam el Nombre de todas las cosas. Por eso nuestro trabajo es Recordar lo que ya sabemos.

21.- Más adelante dice Mevlana: *“Cuando el emir viene, el Maestro dice palabras importantes…están destinadas a él. En invierno, aunque los árboles no tengan ni hojas y frutos, no hay que imaginar que permanecen inactivos. El invierno es momento de acumulación, y verano es momento de gasto…Nosotros dirigimos la palabra a quien se encuentra en todo instante en unión mística y en silencio, tanto en ausencia como en presencia….Sucede también que los demás enriquecen la sabiduría…Ve algo que no has visto en los demás y descubre la luz”.*

Reflexión.- Lo que se dice a una persona puede encerrar sabiduría para alguien más. La vida misma, con sus estaciones y maravillas que nos rodean, montañas, piedras, plantas, animales, astros, etc, tiene una enseñanza para nosotros. Las personas que se nos cruzan en nuestra vida y aquellas que están a nuestro lado tienen un secreto y un conocimiento que tenemos que develar. El conocimiento siempre está disponible en todas partes. **No vemos ni escuchamos nada porque en nuestro corazón y nuestra mente están llenos de ídolos y de ruido. No estamos en Unidad** (*Unión **Mística***) **vivimos separados y en la multiplicidad y no estamos Atentos** (*En silencio*) **a lo que se no es está diciendo en todo lo que vemos y nos sucede.** Debemos vaciar **La ilaha** (nada existe, nada es real en nuestro interior y exterior) **ill** (excepto, solo, lo único) Allah (La Realidad).

22.- Finalmente, Mevlana narra que*: “Se cuenta que un rey convocó a Mashnu (Loco de amor) y le dijo: ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué eres objeto de escándalo? ¡Has dejado tu casa y estás aniquilado y destruido!.....Ven te mostraré mujeres bellezas y graciosas…Tengo miedo, respondió Mashnu, porque el amor de Layla ha desenvainado su sable. Si levanto la cabeza me la cortará. Hasta qué punto estaba inmerso en el amor de Layla…¿Qué había encontrado en Layla para haber caído en aquel estado?”*

Reflexión.- El Amigo de Dios, Loco de Amor, no tiene ojos para el mundo y sus atractivos, engaños e ilusiones. Donde quiera que voltee sólo ve Su Rostro, ya que para el Loco de Amor por Dios **La ilaha ill Allah**. Tiene Temor de perder la consciencia de Su Divina Presencia y Su amor por voltear a ver algo más que no sea el Amado. Sabe que el Amado lo ha elegido para Él, y por lo tanto, es un Amado

celosos que aleja Su amor y Su luz un instante, si el Loco de Amor tiene ojos, pensamientos y palabras para cualquier cosa que no sea el Amado.

Mérida, Yucatán, México, a 21 de Noviembre del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ENERO 2017
CAPÍTULO 12

Es un capítulo extenso y me voy a permitir comentar lo que más me llamó la atención.

1.- Dice Mevlana: *"En realidad el pobre es el que posee familia. Así sucede con el místico que tiene noble del alma…si golpea a una persona….el oprimido es el que golpea y el tirano es el que no distingue lo bueno para él….el que posee nobleza la nobleza del lama y está anonadado en Dios: lo que él hace es Dios quien lo hace, ahora bien, Dios no es un tirano…..Así Muhammad (saws)….los tiranos eran aquellos a quienes él atacaba y el oprimido era él.*

Reflexión.- **El pobre es el que está necesitado de Allah que posee todas las riquezas.** Dios provee a unos con medida y otros con largueza. **Allah es Justo y otorga a cada quien su provisión de acuerdo a su necesidad**. De igual forma **en el mundo todo lo que sucede tiene un sentido aparente y otro oculto**. El hombre Dios cuando actúa es Dios el que actúa a través de él; su mano es la Mano de Dios, y actúa para preservar la fe y el reino de Dios. **Detrás de la justicia divina hay amor y compasión**. Como la historia de Moisés (s) y el Khidr en la Sura de la caverna del Sagrado Corán.

Existe una historia budista de un monje estaba en un pueblo hablando a toda la gente sobre el amor y la compasión, y al final de una bolsa saco la cabeza de un hombre que era muy estimado y todo mundo se alarmó y se enojó con él, pero les dijo que ese hombre era un hipócrita y ellos no sabían que dicho hombre eran un estafador, ladrón, asesino y violador**. Por lo cual a veces no entendemos la justicia divina y no vemos que detrás de todo lo que nos sucede hay amor y compasión**.

Continuando con el mismo sentido Mevlana dice*:"……. ¿Cómo podría ser extranjero el oriental si el mundo es una solo casa? Sólo ha ido de una casa a otra, de este rincón a aquel. ¿No está de hecho en esta casa. El occidental que posee noble de alma ha venido desde fuera de la casa….Así Muhammad (saws) vencido o vencedor, era el oprimido…y el verdadero oprimido es el que tiene razón.*

Reflexión.- Cuando Mevlana habla del occidental y el oriental, nos está hablando del hombre ordinario y del hombre de Dios, respectivamente; para el segundo en

cualquier lugar que se encuentre es tierra santa y su hogar y donde quiera que vuelva su rostro ve la Allah. El hombre de Dios es el que ha logrado quitar el velo de la multiplicidad y la separación y vive el Tawhid (En Unidad) el universo entero es su casa, es más él es el universo. Por otro parte, Mevlana insiste en que **veamos el sentido real de las cosas y que quitemos los velos ilusorios tanto de tinieblas como de luz los cuales nos hace ver distorsionado y sentirnos solos y separados. El objetivo del Zikr y especialmente de La ilaha ill Allah es limpiar el corazón de los velos de a ilusión y separación**.

2.- Continua Mevlana con el relato y nos comenta que *"El Profeta (saws) se apiadaba de los prisioneros, y Dios, a causa de Muhammad (saws), le reveló: "Di a esas gentes: En el estado en que estáis, cautivos y encadenados, si vuestra intención es pura, Dios os liberará y os devolverá duplicado lo que os ha arrebatado; os concederá además Su misericordia y Su perdón en el otro mundo, son dos tesoros, el que habéis perdido y el del otro mundo"*.

Reflexión.- En primer lugar **nos encontramos encadenados y prisioneros en este mundo de ilusiones por los engaños del ego y de Satán. Cavamos nuestros propios pozos en los cuales caemos. Debemos observar que tipos de pozo hemos hecho y estar atentos en no encadenarnos a las pasiones y deseos del ego y las ilusiones del mundo**. Otras veces la jaula donde nos encontramos, es una protección y una misericordia, como en una historia de Bawa que recuerdo sobre un cercado para las gallinas, donde el amo las mete para que el lobo no se las coma y les proporciona alimento, y aun así, algunas gallinas prefieren escaparse y comer inmundicias y con el riesgo de ser comidas por animales salvajes. Vemos así dos que dos tipos de prisiones, **las que nos forjamos por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones negativas** y la otra, la cerca de Allah a través de **cumplir sus mandatos y evitar sus prohibiciones,** ésta última, no es una prisión, sino una cerca de protección; pero al final de cuentas ambas son una Misericordia para nuestro despertar, purificar nuestro corazón y volvernos hacia Él y salir de las jaulas y vivir en la casa del Amo, en la casa del Tawhid.

3.- Por otra parte, dice Mevlana: *"Cuando el servidor de Dios realiza una acción. ¿Provienen el bien y la gracia de la acción, o bien son un don de Dios?....Son gracia divina y don de Dios…pero Él, por la plenitud de Su misericordia, las atribuye a Su servidor….Puesto que Dios concede este favor, dijo él, cualquiera que verdaderamente busca, encuentra".*

Reflexión.- Es como cuando estoy escribiendo este tema, mis manos y dedos están tocando el teclado de la computadora, pero es mi mente la que ordena a las manos moverse y que escribir, pero más allá de mi mente está la inspiración y lo que Allah quiera que escriba. Por eso detrás de cualquier acto de virtud o de bien

debemos ver la Mano de Dios. **Pero primero debemos observar realmente que hay detrás de cada palabra y que cada acción que hacemos, y veremos que por lo general es nuestro ego el que nos mueve. Busquemos que sea Allah el que nos mueva, porque el que verdaderamente busca, encuentra**.

4.- A continuación Mevlana señala: "*Pero, ¿Cómo podría encontrar, respondió el Maestro, sin un guía? Así, cuando los israelitas obedecían a Moisés (s), se les abrieron caminos en el mar y lo atravesaron. Cuando empezaron a desobedecer, permanecieron durante años en el desierto. El guía se encarga del bienestar de los que le siguen, de los que le son fieles, de los que obedecen".*

Reflexión.- Para encontrar necesitamos una guía, nadie pude viajar a un pueblo sin mapa sin perderse. Así los libros sagrados, los profetas, los enviados y maestros, que son los guías que como estrellas siguen los viajeros para llegar a su destino. "El que no tiene maestro ni guía, el Satán es su maestro".- El bastón de Moisés representa el sirat al mustaquim (el camino recto) que abre paso en el mar de las ilusiones y las pasiones del mundo del ego, pero en vez comer el maná somos como las gallinas, preferimos comer las inmundicias y seguimos vagando en el desierto de Dunya .¿Hasta cuándo despertaremos del sueño? ¿Hasta cuándo dejaremos de seguir comiendo inmundicias de pensamientos, deseos, sentimientos, palabras y acciones negativas? Solo os fieles al amor de Dios y que obedecen sus mandatos divinos pueden llegar a la tierra prometida.

5.- Continua Mevlana y dice:*" En el cuerpo del hombre, la razón es semejante a un emir (dirigente). Cuando los súbditos del cuerpo la obedecen, todo va bien. Pero todo se corrompe cuando son desobedientes… .La razón se ocupa del bienestar cuando se la obedece…Voy a caminar, pero no camina hasta que el pie la obedece. Igual que la razón es el emir en los cuerpos, los seres humanos… .son exactamente como los miembros del cuerpo en relación con el santo (wali, amigo de Dios)…. sí como el cuerpo humano, estas gentes no lo obedecen, sus almas se turbarán y se entristecerán. Si lo obedecen, habrá que adaptarse a todo lo que él recomienda… hay, pues, que obedecerlo. Si en un taller han colocado a un niño como aprendiz, éste debe obedecer a su patrón… Si quiere aprender, ha de renunciar a su propia iniciativa y mostrarse enteramente sumiso a las órdenes del patrón".*

Reflexión.- Por un lado, cuando tenemos un corazón sano y limpio este será un buen guía y todo nuestro cuerpo físico, mental y emocional estará sano y en armonía; pero un corazón enfermo por la soberbia, la envidia, avaricia, rencor, resentimientos, odio, lujuria, gula y pensamientos y sentimientos negativos, hará que se extienda la enfermedad a todo el cuerpo. Por otra parte, si estamos en una religión, tradición o maestro, como cuando vamos a un médico debemos seguir sus indicaciones para sanar, si no estaremos eternamente enfermos. Si venimos a esta

Escuela Mevlevi, es porque queremos aprender, por lo tanto debemos obedecer a los Maestros, al Profeta (saws), Mevlana…. Y quizá el principal maestro, nuestro maestro interior. ¡Pero cuidado! ¿Quién es realmente tu maestro interior? Si no lo sabes, es mejor sigue la guía de los Maestros que trazaron lo senderos.

6.- Continua Mevlana y dice: "*Esperamos que el Altísimo nos conceda un estado de alma que sea Su gracia, porque ésta es superior a cien mil esfuerzos. ´La noche del Destino* (o Poder) *vale más que mil noches´* (Laila tú-l qadri jairum min alfi shahr. Corán 97,3). *Esta frase se parece a la afirmación de que un solo de los éxtasis divinos vale más que la oración de todos los genios y seres humanos. Cuando Su gracia nos toca, vale por cien mil esfuerzos e incluso más. El esfuerzo es bueno y útil, pero ¿qué es el esfuerzo comparado con la gracia? .... ¿Engendra esfuerzo la gracia? ..... Tan pronto llega la gracia, el esfuerzo la acompaña. …… ¿No es aquel (*Muhammad –saws-) *cuyo corazón hizo abrir Allah?"*

Reflexión.- Mevlana nos enseña que necesitamos la Gracia de Allah para realizar nuestras devociones, oraciones, estudios y trabajo interior, es decir los esfuerzos (Jihad) en el camino hacia a Dios, y estos esfuerzos, necesitarán también la Gracia de Allah para tener acceso al conocimiento, las bendiciones y los tesoros divinos y el acceso a su Divino Rostro. Pidamos a Allah (swt) nos abra el corazón para primero poder realizar nuestro trabajo y devociones y, segundo nos abra el corazón también a los tesoros divinos.

7.- Sobre el mismo tema, Mevlana continua y dice: *"Lo primero es la gracia. Cuando alguien consigue el despertar después del extravío, es un favor divino y un puro don…. La recompensa y el favor divinos resplandecen como una chispa de fuego. Lo primero que se produce es el don divino…. A continuación viene el favor y el agradecimiento. El hombre es, desde el principio, débil y pobre: Él hombre es débil por naturaleza´, pero cuando se alimenta de fuego* (amor divino), *transforma al mundo entero en un universo incandescente… "*.

Reflexión.- La gracia divina nos hizo despertar del sueño de la vida y recordar el momento de nuestra separación. Por la gracia divina fuimos escogidos para éste Camino. Por el favor divino nos despertamos cada mañana y cumplimos nuestras obligaciones con Dios y con la tierra y todos los seres vivos. Sólo por la Gracia Divina puede ser encendido en nuestro corazón el fuego alquímico del amor. Somos débiles por naturaleza y el alma del hombre (nafsi ammara) siempre se inclina al mal, por lo que solo con el favor y amor divino podemos realizar nuestro trabajo alquímico y transitar el sendero hacia el alma en paz y más allá de ésta hasta llegar al alma unificada. Solo el Amor puede transformarnos y sólo el amor puede cambiar este mundo egoísta. Es una revolución de consciencia y cuya arma es el amor divino.

8.- Dice también Mevlana: "*Todo lo que me llega lo digo. Si Dios lo quiere. El hará útil este puñado de palabras, las hará arraigar en vuestros corazones y podréis obtener provecho de ellas. Si Dios no lo quiere, de cien mil palabras pronunciadas, ni una sola arraigará en vuestro corazón y todas se olvidarán. Como esta chispa, si cae sobre yesca y Dios lo quiere, ésta única chispa se apoderará de ella y se extenderá. Si Dios no lo quiere, cien chispas sobre la yesca, no producirán efecto alguno"*.

Reflexión.- Quiera la gracia de Allah que podamos grabar en nuestros corazones las palabras, signos y señales que nos otorga. Quiera Allah despertemos el recuerdo de la enseñanza y de sus atributos depositados en nuestros corazones. Si Allah (swt) no abre nuestros oídos, ojos y corazones por más libros que leamos, signos y señales que veamos ninguna palabra y nada se quedará y todo lo olvidáremos. Quiera Allah encender el fuego del amor que nos permita iluminar nuestro corazón, nuestra vida y a los demás. Por es importante que con la lectura, venga la práctica y la experiencia que deja, pero es más importante que Allah abra nuestros corazones y nos otorgue Su Gracia. Supliquemos Allah (swt) para que nuestro corazón sea la tierra fértil y buena donde la semilla de mostaza (del amor, la fe y conocimiento) pueda germinar, crecer un árbol grande y robusto y dar frutos dulces y nutritivos para compartir.

9.- Continúa Mevlana y nos dice. *"Las legiones de los cielos y la tierra pertenecen a Dios. Estas palabras son los ejércitos de la Verdad: abre fortalezas por orden Suya y se apoderan de ellas…. Si Dios concede Su bendición, un solo denario vale por mil dinares e incluso más. Si Él retira su bendición, mil dinares no valen ni siquiera un solo denario…Cuando los místicos saben que todo proviene de Dios, nada les importa ya"*.

Reflexión.- No hay fuerza ni poder excepto en Allah, el Altísimo, el Majestuoso (La hawla wa la quwwata illa billahi´l adhim). No debemos temer a nada y nadie, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni al **futuro, ni las personas y los seres de la creación, sino únicamente Allah**. El Temor (Taqwah) es ese sentimiento interno que nos impulsa evitar ofender a Allah, es la consciencia que estamos ante Su Presencia y que haremos todo aquello que evite perder Su amor y Presencia y lograr Su complacencia. Cuando tenemos miedo al futuro, a las condiciones de la vida, a la pobreza, la enfermedad, la muerte, a los demás seres, ya sean hombres o genios, u de otra clase, el Zikr **La hawla wa la quwwata illa billahi´l adhim** (No hay fuerza ni poder excepto en Allah, el Altísimo, el Majestuoso) **es muy recomendado hasta lograr sembrar en el corazón la semilla de la fe y la confianza absoluta en Allah**. Por otra parte, es importante por un lado **bendecir nuestros alimentos, bienes y trabajo y agradecer por todo lo que tenemos, desde la vida y la familia también**. Debemos tener la certeza y confianza que tenemos garantizado nuestro sustento. El que tiene fe en Allah hasta un pan saciará el hambre de toda la

familia. Todo viene de Dios, por esos debemos estar agradecidos y complacidos con todo y no quejarnos de nada.

10.- Continúa Mevlana y dice: *"Nosotros esperamos de Dios que también vosotros oiréis estas palabras por medio de vuestro oído interior. En ello esta vuestro beneficio.* ***Pues mil ladrones venidos del exterior no conseguirán abrir la puerta si en el interior no se encuentra un cómplice que la abra****. Diez mil palabras del exterior son inútiles sin confirmación interior……****Si bien la luz ve a cien mil personas, sólo desciende sobre aquel cuya esencia es luz****. Mientras que en el alma no brille una luz, nunca llegará a ver la luz. Nada es posible si aptitud en el alma"*.

Reflexión.- Hemos comentado en otros capítulos, en referencia a cómo empezó la redacción del Masnavi con la palabra **"Escucha"** y la revelación del Corán con la palabra **"Lee"**, con el corazón interno; pero para ello debemos **tener un corazón purificado**. **Para que entren en el corazón los engaños de Satán y las seducciones del mundo es porque tenemos un satán dentro, y para que entren las revelaciones y palabras divinas es porque tenemos a Gabriel y la luz dentro de nosotros**. Por ello, **lo más importante es expulsar a los ladrones y comerciantes del templo del corazón**, como el Profeta Jesús (s). La oración, el Zikr, las súplicas y las buenas acciones, es decir nuestros esfuerzos, y sobre todo la Gracia de Allah, nos concederá un alma iluminada y en paz.

11.- Más adelante dice Mevlana: *"El espíritu (Ruh) es diferente del alma (nafs). ¿No ves que en sueños se aleja el alma mientras que el espíritu permanece en el cuerpo? Esta alma vieja se transforma. Cuando Ali (r) dijo: ´Quien conoce su alma conoce a su Señor´, aludía a esta alma"*.

Reflexión.- En mi opinión limitada, quiera Dios evitar tanto error en mí, consideró que el alma de cada ser es una parte de la Gran Alma, es decir una pequeña luz, y cada noche cuando dormimos dicha luz ascienda a la Luz, mientras que la Luz o Gran Alma permanece en nuestro cuerpo, ya que impregna todo seres y todos los universos visibles e invisibles.

12.- Dice también Mevlana: "Toma un espejito en la mano. Si el espejo refleja con nitidez¸ los objetos se mostrarán en él tal como son…".

Reflexión.- Si **nuestro corazón está limpio y puro** podremos "ver" las cosas como realmente son. Podremos "ver" la otra realidad reflejada en el espejo de nuestra realidad. Podremos acceder a lo que realmente nos dicen las cosas que nos suceden, entender lo que leemos en los libros, en el Corán, en el universo y en nuestro propio Corán interior.

13.- Continua Mevlana y dice: "*Fuera de este mundo de que hablamos, hay otro universo que buscamos. Aquí abajo todo es placer y animalidad, pero el verdadero principio del hombre es el de ser hombre…. El hombre tiene dos componentes en cuanto animal, se alimenta en este mundo saciando su pasiones y sus deseos; pero relativo a la quintaesencia de su ser, su alimento consiste en la ciencia¸ la sabiduría y la visión de su Señor. El hombre huye lejos de Dios por su animalidad, pero huye lejos de este bajo mundo por su humanidad. ´Entre vosotros, unos son infieles y otro son creyentes. Dos personas están en conflicto en este ser. Veamos para quien es la fortuna y a quien ama".*

Reflexión.- Este párrafo encierra el estado de la naturaleza humana; por un lado, ángel y por el otro satán; un día creyente y al siguiente infiel; por un momento cordero y al otro instante lobo. **Nuestra responsabilidad es cuidar y mantener el equilibrio del cuerpo y del alma y que nuestro ángel ponga a rezar al satán interior; que nuestro cordero ponga al lobo a cuidarlo, que nuestro Muhammad (corazón) islamice a todas las características infieles. Si no realizamos nuestra gran guerra santa interior (Jihad Akbar) con la gracia y ayuda de Allah, las características infieles del nafsi ammara jamás serán islamizadas y la Kaaba del corazón siempre estará ocupada por los ídolos que amamos y deseamos**.

14.- Dice Mevlana más adelante: "*Este mundo es indudablemente un mundo invernal. ¿Por qué se llama ´mineral´ al mundo de los seres inanimados? Porque son todos inertes: la piedra, la montaña…. El sentido profundo del universo es el de no ser compuesto, invisible* (**oculto**), *pero puede conocerse por la sensación* (**por sus manifestaciones**) *que se experimenta…..Es un invierno del intelecto y no asequible* (**oculto**) *a los sentidos* (**normales**). *Tan pronto llega el aire* (El **aliento divino, la gracia divina**) *de Dios, empiezan las montañas a fundirse* **(a tener vida por amor divino)** *y este mundo se deshiela…. En el Día del Juicio cuando llegue este aire todo se fundirá* (**Unirá**)".

Reflexión.- El mundo y el universo en apariencia parecen inertes, como una piedra o una estrella; pero por ejemplo el mar, vemos la manifestación del Aliento Divino en las olas. No tenemos la visión para ver el movimiento de las estrellas o de los microorganismos. Vemos con nuestros sentidos el mundo de las manifestaciones, pero necesitamos un corazón puro para ver el movimiento del mundo de las realidades. Todo está oculto a los sentidos humanos y tenemos el corazón velado, pero cuando Allah retira los velos veremos que todo tiene vida y está en constante movimiento, en alabanza y adoración girando en torno Allah como los electrones en el átomo. Todo es un enorme tapete entretejido con un hilo de luz que viene de la fuente de la Luz.

15.- Dice Mevlana más adelante: *"De estas palabras hace el Altísimo nuestro ejército alrededor de vosotros para erigir un obstáculo ante vuestros enemigos y elaboraros el instrumento de la victoria. Eso enemigos son los interiores, porque los exteriores no son nada. ¿Qué son? ¿No ves que un millar de impíos se convierten en cautivos de un solo impío, su rey, cautivo a su vez de su propio pensamiento? Es el pensamiento el que actúa, porque un solo pensamiento…. cautiva a millares de hombres y de mundos. ¡Mira donde hay pensamientos infinitos cuál es la grandeza y esplendor de éstos, cómo pueden vencer a los enemigos y cuántos universos pueden capturar……¡y esta persona está cautiva de un raquítico pensamiento! .... ¿Qué decir de los grandes pensamientos santos y sublimes? Sabemos, pues, que lo importante son los pensamientos; las formas están subordinadas y son instrumentos del pensamiento"*.

Reflexión.- Mevlana por un lado nos enseña que el verdadero enemigo es el interior, es decir el nafsi ammara y sus ejércitos, y la verdadera Guerra Santa es contra el enemigo interior que se ha posesionado de la Kaaba del corazón y la ha llenado de miles ídolos de pensamientos y sentimientos negativos, deseos y pasiones, etc. La conquista es con la Palabra de Allah, hasta que islamicemos al ego y nuestros yoes y expulsemos nuestros ídolos del corazón. Para el hombre o mujer que con la ayuda de Allah gana este Jihad Akbar, los enemigos exteriores ilusorios se desvanecen porque **La hawla wa la quwwata illa billahi´l adhim** (No hay fuerza ni poder excepto en Allah, el Altísimo, el Majestuoso). Por otro lado, nos enseña a que debemos cuidar nuestros pensamientos, porque estos llegan a cristalizarse o proyectarse en nuestra vida. Si nuestros pensamientos negativos, de odio, rencor, miedos, de concupiscencia, etc., crearemos nuestro mundo un infierno; sin embargo, si nuestros pensamientos son negativos, de amor, de agradecimiento, servicio, fe, etc., haremos nuestro mundo un cielo. **Por eso debemos estar atentos y observar qué clase de pensamientos tenemos y con qué los alimentamos. "Haz de tú respiración el guardián de tú corazón"**.

Continuando con el mismo tema, dice Mevlana sobre el dicho del Profeta (saws) que dice: *"Hemos vuelto de la guerra santa menor* (las batallas contra los paganos) *para dedicarnos a la mayor* (contra nuestro satán interior). *Es decir hasta ahora hemos combatidos contra las formas, combatíamos contra enemigos que tenían forma; ahora combatiremos los ejércitos de los pensamientos, para que los buenos pensamientos destruyan a los malos y los expulsen del recinto del cuerpo. La guerra y combate mayores son esta guerra y este combate"*.

Reflexión.- Los pensamientos son como los leños que alimentan el fuego interior, depende de la clase de pensamientos será el tipo de fuego que generaremos, la clase de emociones y sentimientos que se manifestarán. Podemos alimentar el fuego del infierno o el fuego del amor divino. **También debemos cuidar que cosas es lo que genera que escojamos un pensamiento negativo o uno positivo.**

Estar atento y presentes. Recuerden que según la clase de pensamiento construiremos nuestro mundo. Nuestros pensamientos son proyecciones que se cristalizan en nuestra vida.

16.- Dice Mevlana:

"Tú eres la esencia, y los dos mundos son para ti un accidente;
No conviene buscar la esencia en el accidente.
¡Llore sobre sí quien busca el conocimiento en el corazón!
Y ríete de quien busca la razón en el alma"

…..Pues la esencia es semejante a la bolsita que contiene el almizcle y este mundo, con sus placeres, se parece al perfume del almizcle….se ha aficionado a algo que su mano no puede asir, ya que el perfume sólo es atributo del almizcle….Dichoso quien vs desde el perfume a la cosa misma, llegando a la unión con ella…en el anonadamiento (faná), sino que se perpetúa (baqi) en la esencia misma del almizcle…Después va a comunicar al mundo entero su perfume y el mundo entero quedará vivificado por él. Y todo lo que era él solo que solo queda un nombre".

Reflexión.- Vivimos en el mundo de las formas y las apariencias, las cuales son manifestaciones del mundo de las realidades. Allah no lo conocemos ni podemos ver. En el gran espejo del universo y la creación, sólo vemos, en el mejor de los casos, la manifestación de sus atributos. La luz no la percibimos, solo la vemos proyectada en las formas, que en su esencia son luz. Para comprender y ver la luz, hay que ser luz. Vivimos con la ilusión del yo y la separación y, por otro lado, el Todo.

Sobre este mismo tema dice Mevlana más adelante: "*Ya que no son eternos el ser humano debe renunciar a todos sus placeres y gracias* (del mundo de ilusiones), *que son un reflejo e imagen de Dios y no limitarse ya a ellos; aunque no sean sino un reflejo de la gracia de Dios y de Su belleza…. como los rayos de sol que brillan en las casas* (formas*)…… siguen siendo inherentes al sol. La Luz desaparece tan pronto se pone el sol para eliminar. Hay que convertirse en solo para eliminar el terror de la separación*".

Reflexión.- Todo lo que vemos es un reflejo de los atributos de Dios, la belleza, la armonía, la bondad, la compasión, el amor, la generosidad. Observemos en todas aquellas cosas que nos gustan o nos llaman la atención, como en el fondo se está manifestando la Esencia y los Atributos de Allah; por ejemplo la atracción hacia una mujer se encuentra en ella reflejada la belleza de Allah, pero el nafsi ammara distorsiona imagen y alimenta pensamientos de pasión. Así podemos ver el alimento, vemos al Sustentador y Generoso; pero el ego glotón quiere comer hasta reventar e inclusive lo que nos hace daño. Por otra parte como dijimos

anteriormente, vivimos en el mundo de las formas e ilusiones, y nuestro trabajo consiste realizar los esfuerzos necesarios para romper con los espejismos, y reconocer que yo soy nada, para poder ser el Todo. **El objetivo del zikr sincero y con amor La ilaha ill Allah, consiste por la Gracia de Allah, ir quitando los velos de tinieblas y de luz; ir viajando de la multiplicidad hasta la Unidad (Tawhid) y convertirnos en la Luz que ilumine el mundo y todos los corazones**.

17.- Finalmente en el último párrafo dice Mevlana: *"Esta el hecho de dar y el de conocer. Algunos conceden dones y favores, pero no tienen el conocimiento; otros tienen el conocimiento, pero no dan nada. Especialmente* ***favorecido es el hombre que reúne estas dos cualidades****; una persona así no tiene igual. Como un hombre que camina sin saber si está en un camino real o en un sendero: camina a ciegas con la esperanza de oír un canto de un gallo o de encontrar indicios de presencia humana. ¡****Qué diferente es este extraviado de quien viaja conociendo bien su camino; el conocimiento se impone sobre todo****"*.

Reflexión.- Si queremos llegar al alma en paz y después al alma unificada, con la ayuda de Allah (swt), necesitamos seguir un Camino Verdadero, de corazón, ese que nos da la certeza que vamos por sirat al mustaquim. Seguimos los caminos trazados por los profetas y maestros que son como los senderos trazados por los abuelos en las montañas y las selvas, que sabemos que si lo seguimos nos conducirán a la aldea; o como el río que sabemos que nos conducirá al mar. Si pensamos que podemos explorar otro camino y sobre todo sin brújula, nos perderemos y nos comerán las bestias. **En este Camino se necesitan dos provisiones: el conocimiento y el amor para servir, sin ellos no avanzaremos, y sobre todo necesitaremos la ayuda de Allah**.

Allah u Akbar
Dios es Más Grande

Mérida, Yucatán, México, a 19 de Enero del 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MARZO 2017
CAPÍTULO 13

1.- Dice Mevlana: *"El Profeta (saws) dijo: La noche es larga, no la acortes con tu sueño y el día pasa, no lo empañes con tus pecados. La noche es larga para quien quiere ensanchar su corazón y saciar su deseo con calma, sin soportar las molestias de los amigos y enemigos. Así nacen el aislamiento y la quietud…… "*

Reflexión.- El hombre de Dios es aquel que utiliza su tiempo para el Recuerdo de Allah. El hombre de Dios es el que duerme poco para estar más tiempo con su amado; come poco porque le basta el alimento de Su presencia y guarda silencio interno y externo para poderLo escuchar. Vive en este mundo pero su presencia está en el otro mundo; como el derviche danzante, un pie en la tierra, el otro en el cielo, una mano al cielo para recibir y la otra hacia la tierra para compartir, su corazón en el Recuerdo de Allah y su vista en el infinito. El hombre ordinario día y noche está prisionero en la jaula dorada del mundo, dormido en esta vida y quizá la muerte lo despierte o continuará dormido en el más allá. Hasta cuánto tiempo más seguiremos en la orilla del mar sin sumergirnos en el océano.

2.- Continúa Mevlana y dice: *"En la noche se distingue al hipócrita del hombre de intención pura. Todas las cosas están veladas de noche y se descubre de día; sólo el hipócrita se descubre de noche. Si nadie me ve, se dice, ¿Por quién tendría yo que observar mis obligaciones? Hay alguien que te ve, se le responde, pero tú no eres de los que lo ven. El que ve es el Quien sostiene el mundo en la mano de Su poder y en el momento desolación todos recurren a Él"*.

Reflexión.- El Taqwah es el Temor o Consciencia de Allah. El hombre de Dios es temeroso de ofender a Allah o de perder por un instante la consciencia de que siempre está ante Su presencia. Sabe que aunque no Le puede ver, El si lo ve. Y si duerme lo hace en Su nombre y cuando despierta lo hace en Su Nombre; su vida es un acto de adoración, él es una oración viviente. El hombre ordinario está dormido y hechizado por la vida, Lo recuerda por instantes y Lo olvida cada momento, pero siempre Lo recuerda en los momentos de desolación, lo cuales son un remedio para la enfermedad de su corazón: el olvido; es un hombre de corazón que está todavía en su Jihad por someter a su ego. En cambio el hipócrita, es aquel en cuyo corazón no existe nada de amor y todo lo que hace es para ser visto por los demás o para beneficio propio, pero en la soledad es un satán sin remedio,

es el ser más materialista y denso, pero aun así, Allah en Su infinita Misericordia, tiene la medicina para su enfermedad del corazón.

3.- Continua Mevlana: *"…todos Lo invocan en secreto confiando en que Él los oye y los escuchará. Hacen limosna a escondidas para alejar la desgracia y recuperar la salud cuando están enfermos, confiando que Él acepta con agrado…Cuando Dios los cura y les devuelve la paz, la certidumbre desaparece, vuelve la tentación y dicen:¿Cuál era, Señor, aquel estado de alama en el que Te invocamos con tanta sinceridad?".*

Reflexión.- Aquí Mevlana nos varias enseñanzas, la primera de ellas, el cómo debemos orar y hacer obras de caridad, en silencio, con sinceridad y confiando en que Allah siempre nos escucha y responde, aunque no en la forma y el tiempo en que queremos. Asimismo, nos enseñan que la oración y caridad es un remedio para todos los males que nos aquejan y también que nos ilustra cómo acudimos y nos volvemos hacía Él sólo cuando estamos desesperados y con problemas, pero cuando retorna a nosotros el bienestar nos olvidamos de Él y volvemos a nuestro estado de somnolencia. El verdadero creyente, es sincero en sus actos de adoración y siempre está en el Recuerdo de Allah y en el agradecimiento por todo lo que tiene y lo que no tiene.

4.- Más adelante dice Mevlana: *"Estábamos en un rincón de la cárcel repitiendo mil veces el versículo**: ´Di, Él es Allah, el Uno (Único)´** sin cansancio y Tú nos escuchaste. Ahora estamos afuera de la prisión y seguimos teniendo la misma necesidad de Tu ayuda que en nuestra detención para que nos liberes de la prisión del mundo oscuro y acceder al universo luminosos de los profetas…. Se nos presentan mil tentaciones y los efectos de estas tentaciones son mil perezas y hastíos. ¿Dónde está, Señor, la certidumbre que acabe la tentación?"*.

Reflexión.- Nos encontramos en la prisión del mundo de ilusiones y fantasías, el mundo del ego o nafsi ammara, con sus deseos y tentaciones, dormidos, viviendo en el mundo de la separación, la dualidad y la oscuridad. La única medicina que tenemos es el Recuerdo de Dios y el retorno a la Unidad y así poder entrar en la dimensión del universo luminoso de los profetas, enviados, mensajeros y maestros, el Reino del Alma Sultán: La Unidad Pura.

Trabajo 1. Zikr. Repetir 1000 veces, o bien, mínimo 100 veces (Ya que las obras buenas valen por 10 x 100 = 1000):

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٢

Se dice: Qul Jua Allaahu Ajad
Significa: ***Di: Él es Allah, el Único (Uno)***

5.- Continua Mevlana y dice: *"Os he dicho, responde el Altísimo, que vuestra alma carnal (nafsi ammara) es enemiga vuestra y Mía: ´No toméis por amigos a los enemigos Míos y vuestros´. Encarcelad a ese enemigo por medio de mortificaciones pues, mientras él esté cautivo de las penas y desdicha, tú fortificas la* ***sinceridad del corazón****. Mil veces has verificado haber obtenido la sinceridad (Ijlas)… "*.

Reflexión.- Hay dos caminos para someter y controlar el alma animal y mantenerla en custodia; el primero es el de las penas, que Allah en Su infinita Misericordia y Amor nos manda como medicina amarga para suavizar y sanar nuestros corazones; el otro camino, es el de la auto mortificación, hecha sólo por amor a Dios, con ayunos, las oraciones, sobre todo a la hora del alba y la de la noche, el Zikr, las devociones, caridad, servicio, comer menos, sacrificar horas de la televisión por lectura de textos sagrados o libros, el dar de lo que tenemos y no lo que nos sobra o no queremos, etc. Este es el **camino de la sinceridad**. **Reflexionemos si somos sinceros en nuestro amor y servicio a Dios, es más si somos sinceros con los demás, o bien si somos sinceros con nosotros mismos**.

Hablando de sinceridad existe una Sura en el Sagrado Corán, la **112**, llamada **Ijlas, de la Sinceridad, la Fe Pura o la Unidad**, que si se recita tres veces, es como si se recitara todo el Corán:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ١

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ٢

اللَّهُ الصَّمَدُ ٣

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٤

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٥

En árabe se lee así:

1. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim
2.- Qul Jua Allaahu Ajad
3.- Allahu Samad
4.- Wa Lam yalid wa lam yulad
5.- Wa lam yaqul-laju
Kufuan Ahad

Significado:

1.- En el Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso
2.- Di: Él es Allah, El Único (Uno)
3.- Allah, El Eterno, Del que dependen todas cosas y al que le imploran todos
4.- No ha engendrado ni ha sido engendrado
5.- No existe nadie que se asemeje o se igual a Ël.

Trabajo Opcional.- Repetir tres veces la Sura Ijlas y después hacer el **Zikr**: **Qul Jua Allaahu Ajad (*Di: Él es Allah, el Único (Uno)*).** Repetir 1000 veces, o bien, mínimo 100 veces (Ya que las obras buenas valen por 10 x 100 = 1000).

6.- Finalmente dice Mevlana: *"Porque no pones tal empeño cuidándote del reposo del tu cuerpo? No pierdas el hilo conductor y procura siempre que tu alma concupiscente no sea alimentada; así puedes alcanzar tu fin eterno y liberarte de la prisión de las tinieblas. ´Quienquiera que haya preservado su alma de las pasiones, tendrá el Paraíso por morada"*.

Reflexión.- El trabajo consiste, entre otras cosas, en hacer todo lo contrario a lo que le gusta al nafsi ammara, por ejemplo, si le gusta dormir, levántala temprano y haz meditación, ora o haz ejercicio; si le gusta comer mucho, dale la mitad; si le gusta las riquezas, haz caridad de aquello de lo que estás apegado; si le gusta la comodidad, ponla incomoda, etc. Y recuerda que "aquel que purifica su alma se libera", y si Dios quiere, vivirá el cielo en la tierra.

El Tema central del Capitulo es la Sinceridad. Revisemos si somos sinceros con Dios, con los demás y con nosotros mismos.

Mérida, Yucatán, México, a 7 de Marzo del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MAYO 2017
CAPÍTULO 14

1.- Dice Mevlana: "*Todo lo que ves en este mundo existe paralelo en el otro…todos los objetos que existen aquí abajo no son sino muestras del otro mundo, y todo lo que existe en este mundo del otro ha sido traído".*

Reflexión.

"Nada existe de lo que no dispongamos Nosotros tesoros, pero solo lo hacemos bajar en una proporción determinada".

- Todo lo que vemos en el mundo de las manifestaciones y en la creación es un reflejo del mundo de las realidades. Como el artista, que de su pensamiento creador proyecta y crea su obra.
- Por otro lado, nos dice Mevlana que Allah (swt) tiene para nosotros asegurado tanto nuestro sustento material y espiritual; sus tesoros son inagotables y está asegurado el sustento de toda la creación, de los universos visibles e invisibles.
- Confiemos en Allah (swt) que jamás no se desampara y nos envía todos de acuerdo a nuestra real necesidad y capacidad.

2.- Continua Mevlana y nos dice: *"Son infinitas las reservas, pero el cajón contiene una pequeña cantidad. El hombre se parece tanto al casillo como la tienda, en el cual se han depositado atributos de Dios, puñado por puñado, partícula por partícula, en gavetas y cajones, para que el hombre comercie con el mundo según su capacidad: una partícula de oído, una palabra, una razón, una generosidad, una de ciencia"*.

Reflexión.

- En la tienda de la creación de Allah, el macrocosmos, existe todo los necesarios para su sostenimiento, el cual está clasificado por niveles de ser, tipos y necesidades, tesoros inagotables, que son distribuidos con armonía y equilibrio.
- Las despensas de Allah son inagotables, otorga bienes de todo tipo, materiales, capacidades intelectuales, conocimiento, sentimientos, capacidades físicas y bienes materiales.

- Cada tipo de sustento clasificado por el tipo de creación, el nivel del universo, el nivel de consciencia y de estado del alma.
- En el ser humano como microcosmos Allah ha depositado también tesoros, los cuales son utilizados de acuerdo al nivel de conocimiento y estado del alma; entre más avanzamos en el sendero, de estado en estado, del alma inspirada, a alma en paz, a la alma complacida y satisfecha, etc, los tesoros se vuelven inagotables hasta llegar al Insan Kamil (El Hombre perfecto) a la Alma Unida.
- De acuerdo a nuestro nivel será lo que comerciemos en el mundo y el tipo de moneda que se nos pagará.

3.- *Más adelante dice Mevlana: "Hay hombres que son vendedores ambulantes de Dios. Circulan día y noche llenando gavetas. Tú las vacías o derrochas para comerciar; durante el día tú las vacías y durante la noche se las llenas y alimentas.*

Reflexión.

- Mevlana nos habla de los dones materiales, intelectuales y espirituales que Allah (swt) nos ha dado.
- También de que nuestro sustento tanto material como espiritual lo vamos ganando con nuestro trabajo y esfuerzo.
- Se nos ha depositado los atributos divinos en nuestro corazón, así como dones para que con generosidad los proporcionemos también a quienes depende de nosotros o a aquellos que se encuentran en necesidad y no solo de cosas materiales, sino de ayuda, consejo, cariño, amor, apoyo, nuestra oración, nuestro tiempo, etc.
- **Hay que dar con amor y sin miedo, ya que las reservas de Allah son inagotables**. Por ejemplo trabajamos en el día para servir a otros, nuestra energía disminuye, nos cansamos, pero con el alimento y, al llegar la noche con nuestro sueño, recuperamos dicha energía para seguir nuestra misión y así es con todos los dones que Allah nos dio para servir a la humanidad, a todos los seres de la creación, a la creación misma y sobre todo a Allah (swt).

4.- Dice Mevlana: *"Considera la claridad de los ojos…. Se te ha enviado una muestra de todo esto para que contemples este mundo. La vista humana no es muy fuerte, pero el hombre no puede soportar más. De todos estos atributos disponemos tesoros en nuestra casa. Los enviamos en una medida determinada. Considera cuantos millares de generaciones han venido siglo tras siglo, se han llenado de esta Mar y seguidamente se han vaciado. ¡Mira que reservas? Cuanto más conoce alguien este Mar, más se enfría su corazón acerca de las gavetas…. ´En verdad todos somos de Dios y a Él volveremos´. Este ´nosotros' engloba todas las partículas del ser que vienen de Dios y vuelven…el otro mundo es sutil y no accesible a la vista"*.

Reflexión.

"En verdad todos somos de Dios y a Él volveremos"

- Solo podemos "ver" si tenemos un corazón puro.
- En la creación del universo (macrocosmos) y la creación del ser humano (microcosmos) está contenido todo lo que está en el mundo de las realidades, los mismos atributos de Allah (swt) están proyectados en el mundo de las manifestaciones y en nuestro propio corazón.
- Los dones materiales, intelectuales y espirituales son inagotables, distribuidos en todos los universos visibles e invisibles, desde el origen de la creación hasta el final de nuestros días, generación tras generación, civilización tras civilización, enviados a millares de millares de seres visibles e invisibles y a cada ser humano en una medida determinada.
- *Todo lo que el hombre ha imagin*ado, pueda imaginar o aún no haya imaginado ya está concebido en el mundo de las realidades.
- Nuestro corazón se asombra ante la Majestad del Océano Divino, pero somos parte de una Unidad, a la cual regresaremos átomo por átomo.
- **Ante esa inmensidad imaginable no nos queda nada más que repetir con cada aliento: SubhanAllah (Reconocemos la Perfección de Allah), Alhamdulillah (Alabamos y damos gracias Allah por todo), Allahu Akbar (Reconocemos la Magnificencia de Allah).**

5.- Continua Mevlana y dice*: "…las cualidades ocultas no se manifiestan en el ser humano sino por un medio interior y exterior, sea por la palabra, por la violencia, o por la guerra y la paz. De otro mundo no puede comprender los atributos humanos y, cuando penetras en tu fuero interno, no ves nada en absoluto…. permanecen sepultadas en ti; como el agua en el mar, que solo lo abandona condensándose en una nube y que solo vagamente puede mostrase a la vista. La ola es una efervescencia interior que se manifiesta sin causa externa. Mientras que el mar permanece inmóvil, nada se ve. Tú cuerpo está en la orilla del mar y tu alma es un mar…. ¿No ves cuántas serpientes, aves acuáticas y… ? Salen de él, se dejan ver y, después, vuelven a él." Los atributos, la cólera, los celos, pasión, etc. sacan la cabeza fuera de este mar, de modo que puedes decir que tus atributos son los sutiles enamorados de Dios. Pero sólo puedes verlos mediante el traje de la expresión. Tan pronto como se desnudan, su sutileza les impide ser visibles".*

Reflexión.

"El que se conoce a sí mismo conoce a Su señor"

- En el macrocosmos o el mundo fenoménico podemos ver reflejados los atributos de Allah y a través de este gran espejo conocerLo.

- De igual forma, a través del espejo pulido del corazón podemos verLo reflejado tanto interiormente como exteriormente a través de sus atributos.
- Asimismo, podemos conocer nuestro estado interior o en qué nivel del alma o del ser estamos a través de lo que manifestamos, ya sean pensamientos, expresiones corporales, palabras, sentimientos y acciones.
- **Por lo que debemos observar primero el microcosmos, es de si estar atentos y conscientes de nosotros mismos, conocernos, y a si saber qué clase de "señor" vive en nosotros.**
- **Si queremos conocer a nuestro Señor, debemos limpiar nuestra mente, corazón y alma de las características del nafsi ammara y manifestar los atributos divinos de Dios en nosotros; es decir convertirnos en Califas de Allah (representantes de Dios en la tierra).**

Mérida, Yucatán, México, a 19 de Mayo del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
AGOSTO 2017
CAPÍTULO 15

"Dichoso quien se despierta temprano para abreviar el largo camino sin perder la vida tropezando en los escalones"

1.- Dice Mevlana: "*En el hombre existen un amor, un dolor, una inquietud y una vocación tales que no podría encontrar calma y descanso, aunque poseyera cien mil universos… , pero no puede conseguir el descanso porque no ha alcanzado su fin. Se llama al Amado ´descanso del alma´; ¿Cómo podría encontrase descanso y quietud fuera de Él ".*

Reflexión.- No importa lo que hagamos para tratar de buscar la felicidad en la vida, bienes, familia, reconocimientos, fama, dinero, amigos, viajes, etc., si olvidamos al Amado. No importa que tengamos un millón de deseos si olvidamos el principal anhelo: Allah. Para alcanzar el estado del alma en paz, debemos entregar nuestra vida y voluntad a Allah y tener la confianza y certeza en Allah. Si seguimos a la orilla del mar en nuestro estudio y trabajo jamás nos convertiremos uno con el océano. Debemos trabajar para lograr por la gracia de Allah el estado del alma en paz:

"¿No es verdad que con el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones?"

Un alma en paz podrá si Allah quiere, entrar pronto al estado del alma satisfecha y complacida:

"**Oh alma sosegada y en paz, vuelve a tu Señor satisfecha y complacida"**

Y después pasará al estado del alma agradecida, es decir de la alabanza y el recuerdo permanente; pero si seguimos dormidos aunque tengamos breves despertares, seguiremos tropezando en escalones toda la vida sin llegar al destino.

2.- Continua Mevlana: "En el islam no ha monacato, la sociedad es misericordia, Muhammad (saws) dedicaba esfuerzos incasables al fortalecimiento de la comunidad, pues las almas reunidas resultan mucho más eficaces que las que viven aisladas…Las casas aisladas están destinadas a la separación y sirven para ocultar nuestros defectos".

Reflexión.- El trabajo del hombre es en el mundo, en la familia y con la humanidad. Venimos a servir a Dios sirviendo también a su creación. Nuestro trabajo comienza con uno mismo, buscando la unidad interior, después con nuestra pareja y familia, la comunidad, la sociedad y la humanidad. En nuestra tradición el trabajo es mejor en grupo ya que aprendemos de los demás y todos son espejos de nuestro interior.

3.- Más adelante narra la historia de los mongoles y dice: "*Cuando eran débiles, andrajosos y sin fuerzas Dios escucho sus ruegos, pero ahora que están hartos y son fuertes, El Altísimo hace que sean exterminados por débiles criaturas, para que sepan que sólo gracias a la providencia de Dios y Su ayuda, y no por sus propias fuerzas, pudieron apoderarse del mundo entero".*

Reflexión.- A través de la historia de la humanidad y hay vestigios de ello, han existido muchas civilizaciones y pueblos que han llegado de la nada al esplendor de cultura, conocimiento, arte, ciencia, moral, etc., porque seguía la guía de Dios, el camino recto y buenos principios morales. Su Arrogancia los llevó atribuirse a ellos mismos el éxito y los logros, algunos se consideraban dioses, y de esto se derivaron muchos males, se alejaron de Dios y de los principios morales y se corrompieron y depravaron. Por Ley Universal se extinguieron u otra civilización o pueblo los ataco, los sometió sirviendo al plan divino y con el tiempo algunas regresaron a Dios, pero otras desaparecieron. Esto pasa actualmente en el mundo, hay un alejamiento de Dios, del camino correcto y de los principios morales y por ende una descomposición de la familia y la sociedad. Lo mismo sucede en el ser humano, cuando es arrogante y se olvida de Dios, y más cuando le sigue teniendo éxito, más olvida de Dios; y si Dios lo ama le mandara pesares a través de pérdida de riquezas, familia, salud, etc., o bien le pondrá a un tirano arriba de él, para que Lo Recuerde, vuelva su rostro hacia Allah y siga el camino que lo llevará de regreso a casa; algunos ni así despiertan y vivirán toda su vida en la ilusión, oscuridad y sufrimientos.

4.-Continua Mevlana con el relato de los mongoles y dice más adelante. *"Se introdujo en el fondo de la caverna y permaneció diez días ayunando e imponiéndose la humildad y las postraciones. He aceptado tús súplicas. Será vencedor a cualquier lugar que vayas…vencieron por orden de Dios y conquistaron el mundo"*.

Reflexión. Nuestras oraciones, súplicas y Zikr deben hacerse desde el corazón, con humildad, sinceridad, amor y absoluta confianza en Allah (swt); y solo así y por la gracia de Allah venceremos en nuestro Jihad contra satán, el ego y sus ejércitos. Y por supuesto, que también nuestras súplicas serán respondidas de acuerdo con nuestra necesidad y en el tiempo adecuado.

5.- Más adelante dice Mevlana: *"Estos pecados, males y tiranías, son imagen del hielo y la nieve que se han amontonado capa sobre capa. Cuando surge el sol del arrepentimiento y el pesar, acompañado por las noticias del más allá y el temor de Dios, las nieves del pecado se empiezan a fundirse…Es imposible que el sol del verano proyecte sus rayos sin fundir hielo y nieve"*.

Reflexión.- **Estamos cubiertos muchos velos de oscuridad, miles de pensamientos, emociones, deseos, que es imposible ver la luz, sólo a través del arrepentimiento, la devoción amorosa de la oración y el Zikr y el Taqwah** (Consciencia que estamos ante Su Presencia), la Luz de Allah irá penetrando y disolviendo capa su capa "Luz sobre luz" y descongelando nuestro corazón.

6.- Más adelante dice Rumi: "*El Altísimo aunque promete que la retribución del bien y el mal será el Día del Juicio, hacer llegar hace llegar no obstante una muestra aquí abajo a cada instante y cada momento…el hombre descubre la alegría en su corazón, que ha sido recompensado por haber hecho feliz a alguien; si está triste, es que ha entristecido a alguien. Estas recompensas son obsequios del otro mundo y signos del Día del Juicio…. todas las molestias, todas las oscuridades, todas las depresiones que te afectan. Son el amargo fruto del pecado y de las penas que has causado, aunque no recuerdes detalladamente el daño provocado por negligencia o ignorancia, o culpa de un mal compañero sin fe que minimizó los pecados a tus ojos… Ciertamente, la depresión* (contracción de las bendiciones) *es el castigo del pecado y la expansión* (de las bendiciones) *son la recompensa de la sumisión a Dios".*

"No te hemos creado para jugar y pasar el rato. ¿Creías que os hemos creado como pasatiempo?"

"A partir de ese hecho puedes deducir por analogía si pasas la vida en el pecado o en buenas obras".

Reflexión: La ley universal de que toda causa tiene un efecto nos obliga a estar atentos y conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Conscientemente o por ignorancia creamos aquí en la tierra nuestros propios infiernos o paraísos. Allah en su infinita Misericordia derrama a través de esta ley divina Sus bendiciones por nuestras buenas acciones y asimismo, permite las penas y sufrimientos como una bendición y prueba de Su amor para corregir nuestro camino y despertar nuestra consciencia. Por eso **debemos estar atentos y conscientes de cada respiración, de cada paso que demos, de cada pensamiento que surja en nuestra mente desbocada, de cada palabra que vayamos a decir y de cada acción, sin lastimar a ningún ser de la creación, ni siquiera a un insecto sin no hay necesidad**.

7.- Continua Mevlana y dice: *"¿No has oído que él Faraón no sintió dolor alguno durante cuatro siglos? Ése es el signo de su extremada desdicha. Si se le hubiese concedido el dolor, se habría lamentado ante Dios. No se le quiso conceder el gemido, la súplica, la inquietud y la vigilia.* ***¡Recuérdalo!*** *El Profeta (saws) dijo: ´Un hombre feliz es el perseguido en este mundo por el rápido castigo´. ¡Oh Señor que pecado he cometido que me destierras Tú Presencia! Nada quiero del mundo. No te apenes Muhammad, le respondió Dios, no te abandono. Ocupándote (sirviendo) de los hombres, estarás conmigo"*.

Reflexión. El Faraón representa el hombre arrogante, perverso y de corazón de piedra, que a pesar de lo signos, las pruebas y penalidades jamás creerá en Dios. El hombre que se le mandan pruebas y dificultades será feliz en esta vida y la otra, si esto lo despierta y se vuele hacia Su Señor. Esas penalidades son una prueba del Amor de Dios al hombre que quiere que rectifique adquiera las buenas cualidades y quiere sea de Sus amigos. El Profeta (saws) representa al Hombre Perfecto, el Amigo de Dios que manifiesta los atributos y cualidades divinas, es generoso, bondadoso, amable, servicial, buen hijo, buen padre, esposo, compañero, honesto, etc.; vive en la Presencia de Dios. Es un regalo de Dios que cuando nos equivocamos o actuamos incorrectamente (por la ley causa y efecto) seamos corregidos con alguna dificultad, pena, prueba, etc. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción tienen una consecuencia en nosotros, en los demás y en todo el universo. Dice Mevlana: "*El mal no tendrá otro efecto que el mal y el bien que el bien, ese decreto* (Ley Universal) *no cambiará porque el Altísimo es el Sabio. Él no ordena nunca el mal sea recompensado con el bien. Nadie sembrará trigo para cosechar cebada…. La recompensa del bien es el bien, y la retribución del mal es el mal".* Por eso, **debemos pensar ante de hablar y actuar, estar consciente de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de cada paso, de cada respiración y latido. Con consciencia y buenas cualidades y acciones podemos vivir el Cielo en la Tierra. Recordemos las palabras del Sagrado Corán**:

"Quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá y quien haya hecho el peso de un átomo de mal, lo verá

8.- Posteriormente, sobre el mismo tema Mevlana comenta*: "…. cuanto más labores por el bien, más abundantes serán los bienes que recibas, y que cuanto más sucumbas al mal, más duros serán tus males……a veces el malvado, se hace virtuoso y el virtuoso malvado… a ejemplo de Iblis, cuando protestó acerca de Adán: ´A mí me creaste de fuego mientras a él lo creaste de arcilla´. Aunque era el jefe de los arcángeles, fue condenado eternamente y expulsado del umbral de Dios. De modo semejante decimos que la retribución del bien es el bien y que la del mal, es el mal"*.

Reflexión.- Adicionalmente expuesto en el punto anterior, **Mevlana nos enseña que el trabajo constante de consciencia, vigilancia y control del ego**, sus pasiones deseos, así como los susurros y engaños de Satán que **son constantes y durante toda la vida, hasta el último aliento**; y **no importa si hemos avanzado en el camino, los engaños se vuelven más sutiles y con cualquier caída, tenemos que comenzar a andar**. **La puerta de la arrogancia y la soberbia es la entrada principal a las demás puertas de las características negativas del ego**, de hecho si revisamos la biblia fue el primer pecado. Por ello, **nuestro Jihad debe ser permanente y oraciones, Zikr y el servicio a los demás, deben ser con humildad y por amor a Allah**.

9.- Continua Mevlana y nos dice: *"¿Qué sentido, pregunto alguien tiene las bendiciones, saludos, alabanzas al Profeta? Esas adoraciones, esos servicios, esas obligaciones... no proceden ni dependen de nosotros... las adoraciones y las plegarias pertenecen a Allah, y son Suyas, son Su propiedad …todas esas actividades son un don y un favor"*.

Reflexión.- En el Sagrado Corán en el Fatiha Dios dice. "Toda alabanza pertenece a Allah". Allah en su infinita Misericordia nos permite alabarLe, servirLe, súplicarLe. La verdadera adoración, así como el verdadero Zikr, es cuando Dios se recuerda a Sí mismo a través de nosotros, por ello debemos **trabajar en el pulimiento del corazón; en una casa limpia y vacía puede entrar el amo y tomar posesión del gobierno del templo divino**.

10.- *Más adelante dice: "Los hombres se detiene en las causas secundarias a las que atribuyen sus acciones…. no son otras cosas que un simple velo que no les impide reconocer la Causa Primera…Tan pronto el hombre sale de tras de la cortina, se comprende que al cortina era solamente un velo. Los santos de Dios ven las cosas más allá de las causas secundarias…ven y saben que los medios sólo son un pretexto y que el que actúa es distinto del instrumento y que los medios sólo son un velo"*.

Reflexión.- En un primer sentido podemos ver que muchas veces en nuestro actuar existe una causa secundaría, pero en el fondo el objetivo es otro; **debemos observar ver en nuestras palabras y acciones cuales son el propósito real**. Por otro lado, todo en el mundo fenoménico y de las manifestaciones tiene un arquetipo en el mundo de las realidades; asimismo, **todo lo que nos sucede tiene un propósito** y todo los que sucede en los universos visibles e invisibles tiene un plan divino que sólo los Amigos de Dios, que tiene un corazón puro (un espejo limpio) ven la realidad, ven las imágenes, sus causas, el espejo y al dueño del espejo.

11.- Posteriormente en el capítulo Mevlana habla sobre la historia de Zacarías que Dios le prometió darle un hijo y el dudo dado la edad suya y de su mujer; y dice Mevlana que Dios dijo: *"¡Zacarías! Has perdido el hilo. Te mostrado cien mil veces que los asuntos de Dios están fuera de los motivos aparentes y lo has olvidado de nuevo…. ¿No fui Yo quien te creo en el mundo de las almas, sin padre ni madre, y te concedí beneficios y gracias predestinadas antes que hubieses nacido? ¿Por qué has olvidado?"* Y más adelante dice*:"… olvida totalmente el país (en el que ha nacido) y pierde cualquier huella de él. Si es lago mayor, conserva algunos recuerdos. Cuando es sensiblemente mayor, está marcado. De modo semejante, las almas han estado en presencia de Dios ¿No soy Yo vuestro señor? Ellas respondieron: Sí…no recuerdan su estado anterior cuando oyen la palabra divina, se sienten extrañas a ella; esa es la descripción de los velados y hundidos en al impiedad y extravío. También están aquellos que apenas recuerdan esa primera palabra; en ellos surge el ardor y el impulso hacia ese aspecto, esos son creyentes. Y hay hombres en quienes resurgen el estado primordial al escuchar la palabra divina; lo velos se apartan y se encuentran en estado de unión, son los profetas y los santos"*.

Reflexión.- En la primera parte Mevlana nos enseña que todo lo que sucede en el universo y a nosotros mismos tiene un propósito en el plan divino, que por lo general no lo vemos, pero quizá más adelante lo logremos entender. Asimismo, nos dice que nuestro destino y sustento está predestinado. Más adelante señala que hay tres clases de hombres; las dos primeras están dormidas y la tercera está despierta. La primera son los perversos que a pesar de escuchar la palabra y ver los signos de Dios continúan en la oscuridad e impiedad; la segunda, son los que "escuchan" la flauta y despiertan y sigue el camino correcto que los lleva a la luz; y la tercera, son los enviados, mensajeros, maestros y amigos de Dios, que al ver o escuchar la palabra divina por la pureza de su corazón todos los velos de oscuridad y luz se caen y forman parte del Uno (Al Ahad) se vuelven los flautistas de Allah. **Por eso, siempre hay que estar despierto, atento, consciente de lo que sucede en microcosmos (en mi) y en macrocosmos (la creación, el universo); como dice la primera palabra revelada en el Sagrado Corán "Lee" o la primera palabra del Masnavi "Escucha"**.

12.- Continua Mevlana y dice más adelante: *"Cuando aparecen las bellezas del mundo del sentido en el fuero interno de nuestros amigos y se desvelan los misterios les recomendamos: ´Tened cuidado, no habléis de ellos a los extraños ni les expliquéis. No digas a cualquiera este discurso que oís de nosotros´. ¨No comuniquéis la sabiduría agentes indignas de ella porque la dañarías y no seáis avaros en decirla a los dignos de ella para no dañar a éstos´…..El Altísimo ha hecho ilícitos estos discursos a esa gentes….´Y para la tierra hay participación en la copa de los hombres generosos´"*.

Reflexión. Como dijo el maestro Jesús (as). "*No deis perlas de comer a los puercos"*.- El conocimiento desciende de acuerdo con el nivel de comprensión y a la pureza de corazón de cada uno. Aquellos que tiene sellados sus corazones y ojos, no oyen ni comprenden, están sumidos en un profundo sueño o bien hasta en lo más oscuro de las oscuridades; a éstos por más que le hablemos del camino, compartamos algo del conocimiento o la palabra de Dios, ni escuchan ni comprenden; pero aquellos que tiene un corazón bueno, o que están despertando o son viajeros del camino como nosotros, debemos ser generosos y compartir lo que se nos ha enseñado y no es nuestro. De igual forma, debemos ser generosos con nuestros bienes, tiempo, servicio y amor hacia los demás y todas las criaturas. Dice el Sagrado Corán en la Sura 18,56:

> Es cierto que les hemos cubierto los corazones para que no puedan comprender y hemos puesto sordera en sus oídos de manera que si los llamas a la guía no podrán seguirla nunca.

13.- Dice Mevlana también*: "Y los moradores del Fuego clamarán a los moradores del Paraíso: Verted sobre nosotros algo de agua o algo de lo que Dios os ha provistos. Ellos respondieron. Dios lo ha hecho ilícito a los infieles. Los compañeros del Paraíso respondieron: "Dios os lo ha prohibido. La semilla de estos beneficios ha existido en la vida de aquí abajo, pero como no lo habéis sembrado ni cultivado –fe, sinceridad, obras piadosas -, qué podéis cosechar aquí de ella? Si por generosidad os cediésemos algún don, como Dios lo ha prohibido, ciertamente os quemaría y no pasaría por la garganta. Y si lo pusieras en un saco, éste se desgarraría y se derramaría todo"*.

Reflexión.- **El conocimiento solo se nos da de acuerdo a nuestro nivel y estado de corazón**. Es como el alimento no podemos comer aquello que no podemos digerir y de acuerdo con la capacidad de nuestro estómago, si lo hiciéramos enfermaríamos. Asimismo, si a un niño le damos un libro de adultos no lo entendería y quizá le haría daño a su desarrollo. O bien, si a un murciélago en su caverna oscura le abriéramos un hueco le diera la luz del sol y moriría. **Debemos ser como el rosal cortar nuestras rosas para darse a los amados de Dios y así nuestro rosal dará más rosas, pero jamás dar ni un sólo pétalo aquellos desagradecidos y que no recuerdan a Dios**.

14.- Finalmente, sobre el mismo tema dice Mevlana que: *"El Profeta (saws) dijo a sus compañeros de manera alusiva: ´Cubrid vuestros recipientes´…..Tened cuidado de que no caigan en vuestros recipientes serpientes y, por error o ignorancia, bebáis agua que os dañe´. En estos términos recomendaba que*

ocultasen la sabiduría a los profanos callándose ante ellos, porque son ratones indignos de esta sabiduría y de estos beneficios".

Reflexión.- Nos enseñan Mevlana que no solo debemos cuidar el concomimiento que nos da, ser custodios de la tradición y no compartir con cualquier persona que pervertirla. Asimismo, debemos cuidarnos nosotros mismos y nuestro corazón (recipiente), Cuidar la clase pensamientos y sentimientos con la que alimentamos nuestro corazón, cuidar nuestra clase de relaciones y de esas pseudo escuelas de conocimiento que abundan actualmente y que no están fundamentadas en una tradición, tienen otros propósitos, o bien no tienen el respaldo en la Palabra Divina Revelada, porque nos desviarían del camino correcto hacía un despeñadero.

"Un campesino que viene a una ciudad, cuando oyen la voz del almuédano (el que llama a la oración), capta su intención, aunque no conozca en detalle la llamada que invita a la oración"

Escucha, escucha, sólo escucha.

Trabajo.- Derivado de la lectura del capítulo, observó que muchas cosas hemos venido trabajando como el observar, la respiración, el pulimento del corazón mediante le Zirk; por lo que en particular seleccione trabajar los siguiente: **Pensar ante de hablar y actuar, tratar de estar consciente de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, de cada paso con apoyo de la respiración. Tratar de vivir la vida con consciencia y buenas cualidades y acciones consciente en lo que sucede en mí y en mi entorno.**

Mérida, Yucatán, México, a 17 de Agosto del 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
OCTUBRE 2017
CAPÍTULO 16

"*Allah, es el Señor del oriente y occidente, donde quieras que volváis tú mirada, encontraras Su Rostro*"

"Todos los buenos y todos los malos forman parte del derviche, el que no es así, no es derviche"

1.- Dice Mevlana: "*El que es amado, es hermoso…. La belleza forma parte de la aptitud para ser amado. Ser amado es lo esencial; cuando una cosa es amada, es que ciertamente, hay belleza en ella. La parte no está separada del todo, le está siempre unidad (Layla y Mashnu)…. él (Mashnu), no amo a Layla por su belleza. Para mí, Layla no es una belleza carnal sino que es como una copa. En esa copa bebo vino y de ese vino es del que estoy enamorado. Vosotros fijáis la mirada en la copa, pero no conocéis el vino…".*

Reflexión.- Mevlana nos habla que **lo esencial es el amor**, el amor a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes y a toda criatura; ese amor, **es por Amor a Al-lah**. Solo cuando tenemos un **corazón puro** podremos ver reflejado toda su creación el Divino Rostro de Al-lah; y así, seremos ser capaces de amar y estar **en unidad con el Todo** (Tawhid). Asimismo, Mevlana nos enseña que no debemos quedarnos atrapados en las formas sino ir a lo esencial, por ejemplo, en la oración y los ritos tienen una forma, que si también es muy importante, pero lo esencial es que debe de haber **consciencia, atención presencia y amor, que es el vino espiritual que nos embriaga, nos puede llevar** – Si Al-lah quiere al **éxtasis de la Unidad**.

2.- Continúa nuestro amado Maestro sobre el mismo tema y dice. *"Para distinguir ente el vino y la copa se necesita una pasión ardiente…. sí un hombre en ayunas…y un hombre saciado…, para el hombre saciado es una forma y para el hombre hambriento es vida. Ese pan es como la copa y su sabor es como el vino; sin un apetito y un deseo ardiente no se puede ver ese vino. Adquiere, pues, el apetito y el deseo (anhelo y amor) para ver en todas las partes al Amado, en las criaturas y en el espacio, y no limitarse a la forma. La forma de las criaturas es como la copa; las ciencias, las artes y los conocimientos son como la decoración de la copa- ¿No ves desaparecer esa decoración cuando la copa se romper? El efecto está en el vino que llena la copa de los cuerpos y el que bebe el vino ve que ´las buenas acciones reciben mejor recompensa´"*.

Reflexión.- En un párrafo profundo y tan claro Mevlana nos enseña que solo con el **anhelo y el amor** por el Amado podemos ver que el magnífico espejo de la creación es reflejo de Su Divino Rostro**. La premisa** es como dice el mandamiento de la Biblia. ***"Amarás a Dios sobre todas las cosas"*** y como le agregó el Maestro Jesús (s): ***"Y al prójimo*** (próximo, sea un ser humano, un animal, una planta, una piedra) ***como a ti mismo"***. Quizá el **primer problema es que no nos amamos a nosotros mismos**, si nos amaramos seguiríamos el camino correcto con buenos pensamientos, palabras y acciones y compasión hacia los demás y temor de Dios (**Taqwah**.- Consciencia de Dios y temor de perder Su Amor) que producirían un corazón puro (Hanif.- Que sólo ama y adora a Dios o solo en su corazón a cabida para Dios), amaríamos con deseo ardiente a Dios, pero estamos atrapados en el mundo de las formas, ilusiones y espejismos no somos capaces de ***"ver"*** (ver y sentir con todo el corazón y el ser y cada célula de nosotros mismos) que en nosotros mismos, en nuestros semejantes, en todas las criaturas del reino mineral, vegetal y animal, así como en el mundo de los elementos y los universos visibles e invisibles **se encuentra la Divina Presencia de Al-lah, esto es la Unidad Divina (Tawhid)**.

Trabajo.- **Ver y sentir que** Dios está conmigo, Dios está con los demás, Dios está en cada ser de la creación y en toda la creación, así como en todo los mundos y universos vivibles e invisibles.

3.- Más adelante Mevlana dice: *"El demandante debe tener en cuenta dos condiciones. Confesarse ante todo. Me engaño, más allá de lo que digo hay otras cosas. …..Hay otras palabras y otra sabiduría, mejores y superiores que yo no conozco. Pues sabemos que ´**la pregunta es la mitad de la ciencia**´. Cada uno se vuelve hacia alguien; pues bien, el Amado de todos es Dios y en está esperanza vive. Se necesita alguien que sepa **discernir cual es el más digno de todos**, cual es el que ha recibido la marca del Rey…. de modo que hable del Dios único y crea en El*.

Reflexión.- Mevlana nos habla en primer lugar que **si hacemos la pregunta correcta y desde el corazón, obtendremos la respuesta adecuada** y no así las preguntas desde la nafsi ammara. **El Corazón es la tabla sagrada en la que Al-lah escribió la Revelación y las ciencias y sus Nombres, la cual debe ser develada** (Dice el Corán: **"Solo lo tocan los purificados"**); es decir, es **el tesoro escondido que debe ser conocido**. Por otro lado, nos dice que toda la creación gira y danza en alabanza entorno al Amado; y también dice, que debemos **tener la capacidad de ver y seguir a los amigos de Al-lah**.

4.- Continua Mevlana y dice: “El ahogado es como el agua; el agua tiene poder sobre él y él no tiene poder sobre ella. El nadador y el ahogado están ambos en el agua, pero a uno lo lleva el agua mientras que el otro, libre en sus movimientos, impone al agua su propia fuerza”.

Reflexión.- El hombre o mujer común regidos por la nafsi ammara es como el **ahogado por la vida y el mundo de ilusiones, espejismos y pasiones, no tiene control sobre sí mismo y las circunstancias y es arrastrado en el remolino de la vida**. En cambio, **el Hombre de Dios, el guerrero de luz que está en su Jihad** (Guerra Santa Interior), **tiene control sobre sí mismo, las circunstancias de la vida, porque esta entregado a la voluntad de Al-lah**.

5.- Asimismo dice Mevlana: “Así son los alawiyas (Santos o Amigos de Dios**): están muertos ya antes de morir**, son como las puertas y las paredes, no queda nada de ellos ni un átomo de existencia. **Están en manos del Todopoderoso** como un escudo. **El movimiento del escudo le viene de fuera; ese es el sentido de Ana´l Haqq (Yo Soy la Verdad**). El escudo dice: ´**No estoy aquí**´, **el movimiento proviene de la mano de Dios**. Considerad ese escudo como la Verdad y no luchéis, pues los que golpean ese escudo luchan en realidad contra Dios y se estrellan en Él”.

Reflexión.- Los Amigos de Al-lah (Profetas, Santos, Maestros) están entregados a Al-lah, son instrumentos de Al-lah; bienviven el La ilaha ill Al-lah. Son movidos por la Mano de Al-lah, In Shaa Allah.

Trabajo.- En nuestro Zikr, especialmente el de **La ill illa ha ill Allah**, como también con cualquier otro Bello Nombre, debemos **morir antes de morir, nada existe solo Al-lah. Es Al-lah el que se Recuerda por medio de nosotros**, como el Ney (Flauta), es el flautista el que sopla el aliento y salen las melodías de la flauta.

6.- Continua Mevlana y dice*: “Algunos tienen la apariencia de profetas y otros la de los* alawiyas (amigos de Dios) *para que los puros se distingan de los malvados y enemigos de los fieles. Cada wali* (amigo de Dios) *es una prueba (de Dios) para los hombres y el grado y dignidad de las gentes depende del vínculo que las une al wali. Si se muestran hostiles hacía él, es contra Dios contra quien se rebelan, y su le profesan amistad, es a Dios a quien se someten, pues ´quien lo ve, Me ha visto; quien lo ataca a Mi me ataca´. Los servidores de Dios, son confidentes de Su morada…. El Altísimo….los ha purificado; así se han convertido en dueños del mundo y confidentes secretos. “Solos los purificados lo tocan (a Al-lah, a la Revelación, el Sagrado Corán y al Corazón). Si alguien ha vuelto la espalda a la tumba de los santos…Ha vuelto su rostro hacia su alma, pues su alma es este discurso salido de nuestra boca. Si vuelven la espalda al cuerpo y se pone ante el alma, mal hecho... “.*

Reflexión.- Dice Allah en la Sura Al Fatiha: ***"Dirígenos por el camino recto. El camino de los Tú has agraciado o bendecido***"; es decir el camino de los profetas, mensajeros, enviados y maestros. Los Amigos de Dios (alawiyas), que son como los abuelos que en el campo deja trazado el sendero que los lleva de regreso a casa; sería un error internarse en la selva sin seguir dicho sendero, quizá nos demoraría muchos años llegar, o bien las bestias nos comerían o nos perderíamos y nunca llegaríamos de vuelta al hogar. Esos Amigos de Dios son la luz del camino ("Luz sobe luz") mediante la cual podemos ver el sendero y no perdemos. Asimismo, el que difama o ataca a un Amigo de Dios es como si se lo hiciera a Dios, y aquellos que los aman es como si amaran a Dios. Dice un dicho del Profeta (saws): **"El que no tiene maestro el Satán es su maestro".**

7.- Más adelante dice nuestro amado Maestro: *"´No reprendáis a nadie por mi causa´. Me alegro de lo que han hecho y tengo suficiente paciencia…. a estos amigos que vienen a mi casa les recito algunos versos con el fin de que reflexionen…En este aspecto soy semejante al que remueve el plato de callos para excitar el apetito del invitado, ya que es lo que éste desea"*.

Reflexión.- Mevlana no enseña que tanto el discípulo como el maestro deben **tener paciencia**, y **también la debemos tener en la vida ante todo lo que nos sucede**. Todo tiene un propósito. Nos dice nuestro Maestro que debemos **reflexionar** sobre lo signos, es decir sobre todo lo que nos sucede, lo que vemos, cada situación, cada persona, cada ser, todo es un espejo para verNos. La revelación del Corán comenzó con la palabra ***"Lee"*** y el Masnavi con la palabra ***"Escucha"***, por lo tanto **debemos leer y escuchar lo que nos dice la vida, cada situación, cada momento, cada lectura, cada ser, etc**.

8.- Continua Mevlana y dice: "*Hay que considerar las mercancías que necesitan las gentes…. las gentes inteligentes y de pensamiento profundo vengan a mí a que yo les exponga cosas preciosas, extrañas y sutiles, así lo ha querido el Altísimo. Él ha atesorado todas las ciencias y ha acumulado todos los esfuerzos para que yo me encargue de ellos…".*

Reflexión.- Según nuestra capacidad y nuestra necesidad, así como el nivel del alma y el grado de pureza del corazón se nos otorgan los dones del Altísimo; para las personas de buen corazón y alma pura están disponibles tesoros espirituales y el conocimiento divino. También nos dices que los profetas, enviados, mensajeros y maestros son los encargados de conducirnos por el camino y abrirnos la puerta de la casa del rey.

9.- Continúa Mevlana y señala que *"**Lo esencial es la acción**, me dijo el emir Pervana. ¿Dónde están, dije yo, las gentes y los buscadores de la acción, para que*

les mostremos la acción? ***Tú eres buscador de palabras*** *y nos has prestado atención; si no hablamos, te entristeces.* ***Se buscador de la acción*** *para que nosotros te indiquemos su justeza.* ***Buscamos a un hombre en el mundo para mostrarle la acción y como no encontramos cliente para la acción, lo encontramos para las palabras****…. A la acción se le puede conocer por medio de la acción…****Como no hay viajeros en esta ruta y este caminos está vacío****, ¿cómo se podrá ver si estamos en el camino y en la práctica? La acción no consiste en oraciones y ayunos que no son sino* ***la forma de la acción****.* ***La acción es el sentido oculto.*** *Desde la época de Adán hasta Mustafá (saws), la oración y el ayuno cambiaron de forma, pero no la acción, que* ***es un sentido en el hombre****. Así cuando dices: ´el medicamento ha actuado´, la acción no es la forma sino el sentido…..es el cargo de esta persona el que lo designa ´ámel. La acción es oscura para las gentes. Se supone que la acción es la apariencia, pero si el hipócrita practica la apariencia, apenas obtiene beneficio de ella, pues no hay sentido de la verdad y al fe…****La palabra es fruto del árbol de la acción****. El Altísimo creó el mundo por medio del Verbo. Dijo: ´Kun, fa yakun´ (Sé y fue).* ***La fe está en el corazón. Si no la proclamas por medio de la palabra, de nada sirve. La plegaria, que es acción, no es correcta si no lees el Corán”.***

Reflexión.- La enseñanza entra por las palabras que son necesarias así como las formas de la oración, pero el conocimiento se da por la experiencia de la práctica y con la intención adecuada. La forma es necesaria para que se devele la realidad. La virgen (pura de cuerpo, mente y corazón) María mediante la palabra de Revelación del Arcángel Gabriel fue posible la concepción de Jesús (s), el Ruh Al-lah (Ruh= Espíritu). **No hay que quedarse en las formas o en las palabras de la enseñanza, las cuales son necesarias, hay que ir a la acción y la práctica con el cuerpo, la mente sometida y un corazón limpio, amoroso y bien intencionado para albergue al niño de corazón y nazca el Verbo Divino**. **Los viajeros son escasos en este sendero y el tiempo es corto**. Si somos hombres de fe, de amor, de sinceridad, debemos demostrarlas con hechos. **“Por sus frutos los conoceréis”. La verdadera oración es la de corazón**.

10.- Continua Mevlana diciéndonos: *“Si hacemos una buena acción…si tenemos esperanza en Dios y esperamos un beneficio…. que es la esperanza. La fe es temor y esperanza. La esperanza es buena, me dijo alguien, pero ¿y el temor? Muéstrame el temor sin esperanza, le dije yo, muéstrame una esperanza sin temor. Y, si una cosa no está separada de la otra. Es evidente que* ***no hay esperanza sin temor ni puede imaginarse nunca temor sin esperanza****. Si uno tiene esperanza y espera una recompensa o beneficios,* ***será indudablemente más enérgico y ardiente en la acción****.* ***Esta expectativa es como unas alas. Cuantos más fuertes son éstas, más largo es el vuelo****.* ***Si uno carece de esperanza y es perezoso****,* ***será incapaz de buenas acciones y de sumisión a Dios****. Lo mismos que un enfermo que*

absorbe un medicamento amargo y renuncia a los placeres agradables, si no tuviera esperanza de recuperar la salud, no soportaría el remedio".

Reflexión.- Es muy claro Mevlana cuando tenemos temor sobre algo que nos sucede, el hombre sensato **tiene la esperanza en Dios en que se solucione;** esa esperanza o esa fe que debe estar **arraigada al corazón y se debe traducir en acción y sumisión a la voluntad de Al-lah**; esa acción no es solo en oraciones y plegarias, sino también en realizar las acciones para solucionar el problema o dificultad. Como el enfermo, primero va al doctor, luego sigue el tratamiento y toma sus medicamentos y evita aquello que le hace mal y tiene plena confianza en Dios que sanará; de igual manera, para cualquier dificultad, así como **para la sanación de nuestro corazón o alma, tenemos que seguir el sendero y las indicaciones de la Tariqah (Camino o Escuela), hacer nuestros trabajos con fe y amor y depositar nuestra confianza absoluta en Dios**. Es fácil decirlo cuando no tenemos dificultades, pero muy complicado aplicarlo en los momentos duros de la vida. Como dice un dicho del Profeta (saws). ***"Ten fe en Al-lah pero ata la pata de tu camello"***.

11.- Continua nuestro amado maestro y dice: *"El hombre es un animal que habla…. las características animales son permanentes y está vinculadas a él…Si aparentemente no habla, sí que lo hace interiormente. Siempre está hablando, como un torrente mezclado con barro. El agua clara del torrente es su lenguaje y el barro su animalidad. El barro es accidental en él. ¿No ves que barros y cuerpos perecen y se pudren mientras que, buenos o malos, permanecen en el lenguaje, la historia y la ciencia?"*

Reflexión.- Mevlana nos enseña que al descender el alma del Reino de las Almas al mundo de la materia y de los elementos se forma el ser humano, mitad animal y mitad ángel, que puede descender a un ser peor que una bestia o trascender más allá de los ángeles, dependiendo del camino que elija con su libre albedrío. La mente del ser humano es como un torrente de agua que fluyendo constantemente de pensamientos, sin parar, y que según la naturaleza que predomine en el ser humano, serán las palabras y las acciones que emanen del nivel de consciencia que tenga. Asimismo, **nos enseña que debemos aquietar la mente a través de la meditación, el Zikr y la contemplación y limpiar nuestro corazón para pueda nacer el niño de corazón que se transforme en un Insan Kamil (Hombre Perfecto)**.

12.- Finalmente, dice Mevlana: *"El místico lo es todo, has visto todo si lo has visto…Cuando has visto que él es todo, has visto el mundo entero y todo lo que ves son repetición de él, mientras que las palabras (de los místicos) son palabras totales. Cuando has oído sus palabras, cada vocablo que oyes es una repetición"*.

Reflexión.- El místico, el Amigo íntimo de Allah, el Hombre Perfecto, es el macrocosmos reflejado en el microcosmo en (los universos o mundos visibles e invisibles); es la luz de la Luz, el espejo en el que se reflejan los atributos divinos y el mensajero del Verbo Divino; si lo conoces, es decir, si tú corazón está limpio y eres capaz de ver, lo verás y si lo ves, conocerás la Realidad, como dice Mevlana:

Quien lo ve en un lugar es como si hubiese visto
todos los hombres y todos los lugares,
¡Oh tú, ejemplo del arquetipo divino!
¡Oh tú, espejo de la belleza regía!
Fuera de ti nada existe de lo que hay en el mundo;
Lo que quieres, búscalo en ti mismo, pues tú eres todo

Mérida, Yucatán, México, a 25 de Octubre del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2017
CAPÍTULO 17

"*El ave vuela con sus alas y el creyente con sus esfuerzos*"

"El ángel se salva por su conocimiento y el animal por su ignorancia; el hombre está en litigio entre uno y el otro"

"Aquel cuya razón triunfe sobre la concupiscencia es superior a los ángeles, y aquel cuya concupiscencia triunfa sobre su razón es inferior a los animales, El ángel se salva por su conocimiento y el animal por su ignorancia; El hombre está en litigio entre el uno y el otro".

1.- Dice Mevlana: *"…, los infieles adoraban a los ídolos y se prosternaban ante ellos. También nosotros hacemos lo mismo cuando estamos con los mongoles, nos prosternamos ante ellos y los servimos: ¡y pretendemos ser musulmanes! Tenemos…. muchos ídolos en nosotros mismos, como la codicia, el deseo, el odio o los celos, y los obedecemos. Hacemos lo mismo, exterior e interiormente, y nos creemos musulmanes* (sometidos sólo a Dios)".

Reflexión.- Estamos sometidos y controlados por tantos pensamientos, deseos, pasiones, preocupaciones, miedos e ilusiones que nuestra adoración a Dios está sin bien nos va en segundo lugar y en la mayor parte nos olvidamos de Él durante el día. Rendimos culto a personas por su conocimiento o posición o cosas y nos olvidamos que "A Dios pertenecemos y al regresaremos". Nos encontramos atrapados en la jaula del mundo y cualquier pajarero con su silbido nos engaña y entramos en la jaula; vendemos nuestro oro por espejitos. **Por eso nuestro trabajo es decir con la mente, cuerpo, corazón y cada célula de nuestro ser que La ilaha ill Allah, no existe nada y nadie digno de adoración o de nuestra atención si no Allah; La ilaha: me vacío de todo, ill Allah: Me lleno solo de Allah.**

2.- Continúa Mevlana y dice. "*Pero aquí es diferente dijo le Maestro. Cuando recordáis esas prácticas perversas y desagradables, el ojo de vuestros corazones ha visto ya, ciertamente algo incomparable, sublime…. lo que os permite comprender la fealdad. El agua salada es salada para quien ha bebido el agua dulce. ´Todas las cosas se conocen por su contrario. El Altísimo puso en vuestras almas la luz de la fe que os permite juzgar a la fealdad. Si no, ¿por qué los demás no se esfuerzan de modo semejante? Están satisfechos con su condición y dice*

todo va muy bien El Altísimo os concederá alcanzar vuestro ideal y el objeto de vuestro esfuerzo".

Reflexión.- Mevlana nos habla de dos clases de hombres y mujeres, los que tiene discernimiento y conocimiento, es decir los que ven con su corazón limpio y a través de la luz de la fe (luz sobre luz) y que con sus esfuerzos continuos tocan constantemente la puerta del Señor hasta que se les será abierta. Y la otra clase, la de los ignorantes y dormidos, que están encantados con el hechizo de la bruja de la vida y son felices comiendo, comprando y durmiendo; está cómodos en dicha situación a pesar de su sufrimiento interior que no lo ven porque están cubiertos por "tinieblas sobre tinieblas". **Nuestro trabajo es despertar a través del Recuerdo de Dios y de Sí mismo**.

3.- Más adelante dice Mevlana. *"Hay tres categorías de criaturas: e primer lugar los ángeles que son pura razón; su naturaleza y su alimento son la sumisión, la obediencia y el recuerdo de Dios (Dhikr) y viven de ello como pez en el agua…. están desprovistos de concupiscencia y son puro…y no necesitan esfuerzos para evitar sus efectos…, pues no pueden existir sin obediencia. Después, encontramos los animales, que son pura concupiscencia. Carecen de razón que los sujete y de obligaciones que pesen sobre ellos. Que finalmente, le pobre hombre, compuesto de razón y concupiscencia; es mitad ángel y mitad animal; mitad serpiente y mitad pez. El pez lo atrae al agua y la serpiente hacia la tierra, y él está perpetuamente desgarrado y en conflicto. Aquel cuya razón triunfe sobre la concupiscencia es superior a los ángeles, y aquel cuya concupiscencia triunfa sobre su razón es inferior a los animales"*.

Reflexión.- Mevlana nos enseña que los ángeles son seres de luz y obediencia pura, la duda no existe en ellos y tampoco la desobediencia; están programados para cumplir una función y las órdenes en el Reino de Allah (swt). Los animales también están programados para cumplir una función en el Reino de Allah y evolutiva en la tierra; actúan instintivamente y son pura concupiscencia y su función es preservar el orden mandado por Allah en la creación. El ser humano, es mitad ángel y mitad animal, cuando estaba en el Reino de las Almas era luz y obediencia pura, y Allah les preguntó: ¿Qué acaso no Soy Yo su Señor? Y las almas exclamaron al unísono: Sí. Entonces el Altísimo dijo: demuéstrelo; y las almas descendieron al mundo de las manifestaciones y se incorporaron en el cuerpo elemental y así están compuestas de la naturaleza angelical y animal y se les regaló un tercer elemento: el libre albedrío. Y desde el primer aliento hasta la última exhalación estará en Guerra Santa, y si vence su parteluz será superior a los ángeles hasta ascender a la Luz de la Unidad Divina; si predomina su concupiscencia será peor que los animales y descenderá a la oscuridad de la separación. **Nuestro trabajo consiste en Recordar nuestro origen divino a través del Recuerdo de Allah y el Recuerdo de Sí**.

4.- Continua Mevlana y dice: "*Algunos hombres han obedecido a la razón hasta el punto de haber llegado a ser ángeles perfectos y luz pura: son los profetas y los santos. Están libres de temor y esperanza. 'Están ala abrigo de todo temor y no se les puede entristecer´. En otros la concupiscencia se ha impuesto de tal modo a la razón que s e han convertido en animales ("pero que bestias" dice el Corán); otros finalmente, han permanecido en conflicto. Estos últimos son gente que guardan en su corazón una pena, un dolor, un gemido y un pesar y que no está satisfecho de su propia vida: son los creyentes. Los santos los esperan para hacerles alcanzar su morada (manzil). Los haces ser como ellos. Los demonios esperan igualmente para atraerlos hacia ellos y hacia los abismos. Nosotros queremos, lo demás también quieren; se ignora de quien es la Fortuna y a quien ama"*.

Reflexión.- Es muy claro el párrafo existen **tres clases de seres humanos**, los **Amigos de Allah**: los profetas, santos y maestros, que son estrellas que irradian la luz de Luz de Allah que guían a los viajeros; los otros, los **Oscuros**, regidos por su nafsi ammara y atrapados por los engaño de satanás, las ilusiones del mundo y viviendo en la oscuridad y peor que bestias; y una tercera clase, que tiene esperanza, son aquellos que ya ha despertado, que les incomoda seguir durmiendo y sufre la separación de Dios y la pena de vivir en un mundo ilusorio y anhelan el Amor y la Unidad. Muy pocos de los primeros, muchísimos de los segundos y pocos de los terceros. Los primeros están al abrigo del amor divino, no hay temor ni tristeza porque viven en la Unidad; los segundos están perdidos, a menos que Allah en Su misericordia los despierte; y los terceros, están el sirat, el puente estrecho, que pueden irse para la luz o para la oscuridad, por eso el Sagrado Corán dice en la Sura Al Fatiha: "Ihdinas–siraatal–Musta–qiim. Siraatal–ladiina 'an–'amta 'alay–him–Ghayril–maghduubi 'alay – him wa lad – daaalliin": Guíanos por el camino recto, el camino de los que tu agraciaste y bendijiste (es decir los profetas, santos, maestros y amigos de Allah) no el de los que han incurrido en tú ira o de los extraviados (Satanás, los demonios, los oscuros y dormidos). **Por eso a nosotros nos corresponde seguir el camino recto de los mandatos divinos, del sagrado Corán o los libros revelados, la Sunna y dicho ejemplo del Profeta (saws) y los profetas, maestros y amigos de Dios y evita las prohibiciones, los engaños de Satán, del ego y del mundo de ilusiones**.

5.- Dice más adelante: *"Cuando llegue el auxilio y la victoria de Dios…. Muhammad (saws) deseaba islamizar al mundo y conducirlo por el camino de Dios. Cuando vio acercarse su muerte, dijo: Lamento no haber vivido bastante para llamar al islam al mundo entero. No te apenes, le dijo el Altísimo; en el momento en que partas, haré obedientes y creyentes, sin ejércitos ni combates, a todos los países y ciudades que hayas conquistado…verás a la gente venir al islam, grupo agrupo…. Ahora alaba a Dios y haz penitencia, hasta que llegues a Él"*.

Reflexión.- Si sosiegas, apaciguas y sometes a tu nafsi ammara y sus ejércitos (islamizas), mediante la alabanza, el recuerdo de Dios y el servicio a Dios y a la creación; es decir si islamizas y apaciguas tu mundo interior, tú mundo exterior se apaciguará y se islamizará también.

6.- Continua Mevlana y dice: *"Los buscadores de la verdad dicen que este versículo (**Cuando llegue el auxilio y la victoria de Dios**) significa que el hombre imagina ser capaz de expulsar fuera de sí mismo, por medio de su propia acción y lucha (Yihad), los caracteres viles. Después de bastantes esfuerzos y de haber empleado muchos medios, queda decepcionado. Tú habías imaginado, le dice el Altísimo, poder liberarte por tus propias fuerzas y acciones. Estos son los preceptos que hemos impuesto: que gastes en Nuestro camino todo lo que posees y seguidamente te llegará Nuestra absolución. Te ordenamos que viajes por Nuestro camino con tus débiles manos y pies. Es evidente para Nosotros que con tus débiles pies no podrás recorrer ese camino, y que en cien mil años no llegarás a cubrir una etapa. Caminarás tanto por ese camino que caerás agotado y sin fuerza alguna; entonces vendrá en tu ayuda la gracia de Dios…te concedimos gracias para que recibieras fuerzas y Nos buscarás sin perder la esperanza. En el momento en que te fallen las fuerzas, mira Nuestras gracias, Nuestras absoluciones y Nuestros favores, que descienden sobre ti"*.

Reflexión.- A nosotros nos corresponde tocar y tocar sin cesar la Puerta y sólo Allah (sws) es Él único que La abre. Nuestras devociones, oraciones, Zikr, buenas acciones y cumplimiento de los mandatos divinos es lo que necesitamos hacer para cruzar el camino en el desierto, ese es nuestro trabajo junto con el pulimiento del corazón y nuestra humildad y sumisión a Dios; pero cuando estemos agotados por lo severo que es el camino, debemos siempre volvernos a nuestro Señor y Él en su infinita misericordia nos mandará un oasis de fuerza, luz, sabiduría, amor y gozo en el corazón para continuar nuestra caravana que no es de desesperanza y al final, *Cuando llegue el auxilio y la victoria de Dios,* se nos abrirá la Puerta del Tawhid (Unidad).

7.- Sobre el mismo tema, más adelante dice Mevlana: *"Celebra las alabanzas de tu Señor y pide Su perdón. Pide perdón por todas esas ideas e imaginaciones con las que pensabas triunfar por tus propios esfuerzos sin ver que sólo con Nuestra gracia conseguirás tu fin. Ahora que has visto que el éxito venía de Nosotros, haz penitencia. Dios acepta a la penitencia"*.

Reflexión.- Nos hacemos la ilusión de que con solo rezar y nuestras devociones se nos abrirá la puerta del hogar celestial; para ello, se requiere **morir antes de morir, morir para este mundo y volverse (arrepentirse) a Allah (swt) para que en Su infinita misericordia podamos avanzar en este camino, quitando velos de oscuridad y de luz, hasta que el Amado se devele a Si mismo**.

8.- Dice Mevlana después en relación al emir: *"Nosotros amamos al emir por el mundo de aquí abajo…. por estos atributos porque no ven su verdadero rostro. Lo ven de espaldas. El emir es como un espejo y sus cualidades son semejantes a perlas preciosas y el otro que adornan el dorso del espejo incrustado. Los enamorados del oro y las perlas miran el dorso, y los enamorados del espejo miran siempre el anverso del espejo, aman el espejo por ser tal espejo. En el espejo uno ve su hermoso rostro y no se cansa de él, pero el rostro feo y defectuoso ve la fealdad en el espejo y le da la vuelta inmediatamente para buscar las joyas incrustadas al dorso"*.

Reflexión.- No nos gusta nuestra realidad cuando los velos se caen y nos muestra en el espejo nuestro nafsi ammara y sus características negativas y nos reinventamos nuestra historia y nos auto justificamos nuestra manera de ser, adornando y embelleciendo nuestras acciones. No nos gusta nuestra verdad y la recubrimos de imaginaciones. Pero el **buscador debe quietarle el oropel a su mundo con el pulimiento del corazón y con la ayuda de Allah, para llegar al oro verdadero, debe hacer la Alquimia del Corazón. Debemos conocer las dos caras de nuestro yo**.

9.- Luego dice Mevlana: *"El Altísimo compuso la animalidad y la humanidad para que ambas se manifestasen. Las cosas se identifican por sus contrarios. Es imposible definir como algo es sin su contrario…**Yo era un tesoro oculto y quise ser conocido**. Creo este mundo que proviene de las tinieblas para que apareciese Su luz. Hizo nace igualmente profetas y santos. **Preséntate con Mis atributos a Mis criaturas**. Ellos son la manifestación de la Luz de Dios para que se distinga al amigo del enemigo, al hermano del extraño…. esta Realidad (Allah) no tiene contrario, a la manera en que frente Adán está Iblis; frente a Moisés está el Faraón; frente a Abraham, Nemrod; frente a Muhammad (saws), Abu Yahal, y así hasta el infinito. Y gracias a los santos se manifiesta lo opuesto a Dios, aunque la Realidad Dios no tenga opuesto"*.

Reflexión.- Cuando Allah (swt) era un tesoro oculto quiso ser conocido, hizo la creación, de la Unidad a la multiplicidad y fue necesario los contrarios para que se manifestara la Luz en las tinieblas, para que el Tesoros escondido fuera conocido en el infinito espejo de la creación. Recordemos como en los universos o mundos existe la ley de las fuerzas contrarias un principio activo y un pasivo, crean una tercera fuerza y ésta trae su contrario después, masculino- femenino, tinieblas-luz, y así sucesivamente. **A Dios los vemos a través de Sus atributos que se reflejan en el espejo de la creación y vemos Su Luz a través de Sus estrellas: los Amigos de Dios. Nos corresponde seguir el camino de las estrellas que nos lleva a limpiando nuestras tinieblas del espejo del corazón para llegar, In Sha Allah, a la Luz y al Rostro del Amado**.

10.- Dice también Mevlana: *"Querrían apagar con un soplo la luz de Dios, pero Dios la hará resplandecer a pesar de los infieles:*

La luna brilla en la oscuridad
y la reacción del perro es ladrar:
¿es culpa de la luna?
La naturaleza del perro es así.
El resplandor de la luna llena el firmamento
y el perro es solo un vapor surgido de la tierra"

Reflexión. La Luz proviene del sol, es decir de Allah (swt), la luna y su luz, representa a los profetas, enviados y mensajeros, santos y maestros, todos amigos de Dios; el perro representa a los infieles y todo aquel que es un incrédulo, en medio están los creyentes y que siguen dichas luces; muy pocos de los primeros, muchos de los segundos y pocos de los terceros. También la luna, es nuestro ser de luz y el perro nuestro ego que ladra de rabia cuando hacemos todo para caminar a la fuente de Luz.

11.- Finalmente, dice Mevlana: *"Dios castiga a mucha gente por medio de la abundancia, el oro y el dominio, y sus almas huyen lejos de esas riquezas. Un derviche vio en arabia a un príncipe cabalgando sobre un corcel; su frente irradiaba la luz de los profetas y de los santos y él dijo:*

¡Gloria a Aquel que castiga a Sus servidores por medio de la prosperidad!"

Reflexión.- Dice el Sagrado Corán que "puede que améis un bien que encierre un mal y detestéis un mal que encierre un bien". También dice un dicho sufí "que hay que tener cuidado con lo que pides, porque a lo mejor se te concede". Lo que vivimos y nos sucede, esos pesares, esas dificultades y estrecheces tiene el propósito de recordarnos porque estamos aquí en este mundo y recordemos nuestro origen. La prosperidad puede ser para aquel que no estar preparado un somnífero que nos haga olvida de Dios y puede traer también sus desgracias dentro de la "supuesta" prosperidad que nos hagan recordarlo. Todo tiene un propósito en el plan divino, Allah es el Más Sabio y Justo.

Mérida, Yucatán, México, a 10 de Diciembre del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2018
CAPÍTULO 18

"Cuando llega el momento de la muerte, esta partícula de pureza se separa del terrón de arcilla por la acción de la muerte.
Tú te apresuras a enterrar los restos:
¿Cómo puede existir tal fealdad?
Cuando se manifiesta la belleza del alma, separada de la carroña, yo no sé cómo podría describir su perfección.
Cuando el resplandor del sol brilla fuera de las nubes,
¿Cómo podría yo describir su sublime grandeza?"

1.- Dice Mevlana: *"Ibn Muqri recita el Corán con toda precisión. Lee la forma del Corán correctamente, pero desconoce su sentido; la prueba es que, en su ceguera, si encuentra el sentido verdadero, lo desdeña……. Los tesoros de Dios son innumerables, igual que las ciencias de Dios. Si recita el Corán con precisión, ¿por qué rechaza el otro Corán? Hablaba yo con el recitador del Corán y le decía. El Corán declara: `**Di: si el mar fuera de tinta para escribir las palabras de mi Señor se agotaría antes de que las palabras de mi Señor**`"*.

Reflexión. Mevlana nos enseña cómo nos quedamos atrapados en el mundo de las formas y nos somos capaces de leer y escuchar la realidad de lo que sucede dentro nosotros y alrededor nuestro, ni las maravillas de la creación de Allah. Estamos tan dormidos que no podemos escuchar lo que nos dice nuestro Corán interior (nuestro corazón y microcosmos), ni lo que dice el Corán exterior (el macrocosmos), ni la vida, ni nuestro cuerpo. Tampoco somos capaces de entender el significado real de la Palabra Divina, y si tenemos una vislumbre o algo se nos devela, lo rechazamos y preferimos seguir sumidos en el mundo de la ilusión. Sólo comprendemos de acuerdo a nuestro nivel de consciencia y estado del alma, y para acceder a los tesoros inagotables de Dios que pueden ser accesibles se necesita **un corazón puro, con humildad y amor a Dios y a todos los seres de la creación**. También en nuestro estudio del camino interior somos incapaces de ver más allá de las formas, por eso **el trabajo es con humildad y suplicando a Dios que nos muestre las cosas como realmente son**.

2.- Más adelante Mevlana relata que *"…las palabras de Dios, - El Corán – existían en época de Moisés, de Jesús y de los demás profetas, pero no estaban en lengua árabe…. en tiempos del Enviado de Dios (saws), se estimaba y se señalaba con el dedo a cada uno de los compañeros que aprendían de memoria una sura, o al menos la mitad de ella: Ese se sabe de memoria una sura. Pues se alimentaban del Corán…. ¡Cuántos recitadores hay del Corán que el Corán maldice!: se trata de alguien que ignora el sentido del Corán"*.

Reflexión. La revelación y la palabra divina siempre han descendido y continúa descendiendo a la humanidad a través de profetas, mensajeros y enviado como guía y misericordia. La revelación, la palabra de Dios, el Corán escrito en nuestro corazón, o el gran Corán que es el universo está para ser leído pero con un corazón puro y diáfano. Somos incapaces de ver el sentido real de la Revelación y de todas las cosas que nos suceden cada día y lo que pasa alrededor. Todo es una revelación y un mensaje. Los textos sagrados, sólo pueden ser develados con un corazón puro, como Dios dice en el Sagrado Corán "solo lo tocarán los purificados".

3.- Continua Mevlana y dice: *"Sin embargo es bueno que Dios haya cerrado los ojos de cierta categoría de gentes por medio de la negligencia para que contribuyan a la prosperidad del mundo material. Si alguno no se hubiera olvidado del otro mundo, este no sería de modo alguno prospero. Gracias al olvido (del otro mundo) se edifica y se cultiva…La prosperidad material se debe a la negligencia y a la destrucción de la vigilancia"*.

Reflexión. En el reino de Dios todo es justo y perfecto, existen hombres que trabajan para Él contribuyendo a la construcción y salvaguarda del mundo material; para ellos Dios ha dispuesto un velo con respecto al otro mundo, el espiritual; pero también existe otra categoría de hombres que su trabajo es para el mundo espiritual, estos son los amigos de Allah (swt), aquellos que dice Mevlana: *"Por inmensa caridad y misericordia es por lo que quiero atraer a mi querido amigo hacia el sentido verdadero"*. Dios permita considerarnos de sus amigos y nos devele los velos de oscuridad y de luz que no nos permitan "ver" y "escuchar" las realidades divinas.

4.- Continúa Mevlana y dice: *"Por una inmensa caridad y misericordia es por lo que quiero atraerá mi querido amigo hacia el sentido verdadero"*.

Reflexión.- Quería Allah (swt) en su infinita Misericordia develarnos el sentido real de las cosas, de Su palabra divina; de los libros de la tradición, de la enseñanza que está en nuestras vidas y de la enseñanza de todo lo que sucede alrededor.

5. Después viene el relato de una persona que hace su viaje de peregrinación (como nuestra vida es una peregrinación) y la historia de que el peregrino narra a la mujer sobre las maravillas de Bagdad y como ésta se lo cuenta su marido, el cual dice:

“No escuches esos cuentos. “Hay muchos celosos en el mundo. Cuando ven alguien en un estado próspero y afortunado, siente envidia y quieren que vague lejos de su casa, privado de su fortuna”. Dice Mevlana: “*Las gentes son así: Cuando una persona, por caridad, les da un consejo, lo interpretan como celos, salvo si se trata de alguien sensato que acabará descubriendo la verdad, pues desde el día de Alast (El pacto primordial) se vertieron sobre él unas gotas (de sabiduría). Estas gotas lo salvarán de turbaciones y penas. Vamos, ¿cuánto tiempo te quedarás lejos de nosotros, extranjero, hundido en confusión y preocupaciones?”.*

Reflexión.- Nosotros somos como el campesino, vivimos en este mundo alimentándonos nuestra mente y espíritus de ratones e inmundicias, a pesar de que hay que gente del camino que nos dice que en tal lugar (tradición) puede uno encontrar el verdadero alimento. Sólo aquel que fue dotado de una pisca de sabiduría y que despierta al mundo de las realidades es capaz de descubrir la verdad y viajar de hacía el hogar celestial; y al final Mevlana nos dice hasta cuanto tiempo no nos comprometeros con nuestro trabajo, permaneciendo en la confusión y preocupaciones del mundo del ego y del nafsi ammara.

6.- Más adelante sigue la historia de una gran caravana, y se destaca como encontraron un pozo en el desierto y que todo el que baja a sacar agua no volvía; hasta que bajo un hombre razonable que se dijo tengo que actuar razonablemente y no perder la cabeza. Y se encontró con un negro temible y el negro que estaba en el fondo del pozo le dijo que no hablara de que era su cautivo y que a menos que diera una respuesta exacta perecería y le preguntó: *“¿Cuál es el mejor lugar de todos los lugares? Y el hombre razonable contesto: El lugar mejor es aquel en el que el hombre tiene un amigo íntimo, aunque se encuentre en el fondo de la tierra o en el agujero de un ratón. ¡Bravo, bravo!, dijo el negro. Te has salvado. En este mundo eres un verdadero hombre. Te salvo ahora y gracias a ti, salvo a los demás. En adelante ya no cometeré más crímenes, he perdonado a todos los hombres del mundo por amor a ti. Y después dio agua a la gente de la caravana. La finalidad de esta historia es el verdadero sentido. Puede explicarse este sentido de otra forma, pero los imitadores pasivos adoptan siempre la forma exterior. Es difícil hablar con ellos y no escuchan si les explican este discurso bajo la forma de otra historia”*.

Reflexión.- En mi opinión la caravana es el viaje de la vida y también el viaje en la Tariqa (Camino) y el desierto es el mundo con sus espejismos; el pozo es el alma pasional e insaciable y el negro representan nuestros miedos por nuestra falta de fe y confianza en Allah. También el pozo en los que caemos por nuestros pensamientos y pasiones y falta de consciencia. **Solo el ser humano que tiene por amigo a Allah puede librarse de las ilusiones, fantasías, espejismos y miedos del mundo**. **El hombre o mujer ordinarios se encuentra atrapados en el mundo de las formas y apariencias, en sus pensamientos, pasiones y miedos y, no son capaces de ver y escuchar el sentido real de la vida, de su vida y de todo**

lo que sucede alrededor. Para salir de nuestros pozos que Allah (swt) **nos ha lanzado al fondo del pozo la cuerda de Su Recuerdo para que nos aferremos firmemente a ese lazo de amor con el amigo íntimo**.

Mérida, Yucatán, México, a 14 de febrero del 2018.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2018
CAPÍTULO 19

1.- Dice Mevlana: *"Un hombre no se convierte en sabio solo por llevar hábito y turbante. Ser sabio es una cualidad que ha de existir en su esencia, revestida o no de hábito o de capa"*.

Reflexión.- Cuando no hay amor y luz en el corazón, podemos hace la oración y cumplir con sus formas movimientos y palabras, al igual que el zirk se puede volver una repetición de palabras sin sentido, sin vida y esencia; como una campana sin badaje como decía el apóstol Pablo. Las formas son importantes, pero lo más importante es la intención y lo que hace el corazón iluminado, donde surge todo el movimiento, palabra, sentimiento, amor, luz que le ponemos no solo a nuestros actos devocionales, sino también a nuestras acciones en nuestra vida. Es el sol de nuestro universo. **Roguemos Allah (swt) nos otorgue la luz y la sabiduría a nuestro corazón, para que tengamos un corazón agradecido y amoroso**.

2.- Más adelante dice Mevlana: *"Ay de los que oran distraídamente, para ser vistos, y que niegan la ayuda"*.

Reflexión.- Nuestro amado maestro nos habla de tres cosas; la primera que nuestra oración o Zikr lo debemos **hacer en forma consciente, con el cuerpo, la mente y corazón, sabiendo que estamos ante la presencia de Allah** (swt), pero por lo general estamos con nuestros pensamientos y distracciones de nuestra vida. La segunda, que **jamás debemos orar con presunción sino con humildad y amor**; y por último, debemos **solicitar la ayuda de los maestros y de Dios para hacer de nuestra vida un acto de adoración**, así como aceptar y seguir los consejos de los maestros.

3.- Luego dice Mevlana: *"Lo esencial es poseer esta luz; pero tú no tienes este tipo de humanidad. Busca esa humanidad, que es lo que hay que perseguir, el resto es charlatanería. Cuando algo se adorna excesivamente, nos olvidamos de la intención oculta"*.

Reflexión.- La luz, la sabiduría y el amor verdadero tenemos que adquirirlas a través del trabajo interior sincero, con humildad y amor. Seguir a las Escuelas, Enseñanzas, Tradiciones y Maestros verdaderos. Tener cuidado de seguir a charlatanes que habla muy bonito pero son lobos disfrazados de corderos. Y sobre

todo, **pedir la ayuda de Allah (swt) para que ilumine nuestro corazón con Su Luz y Amor**.

4.- Al final del capítulo está la historia del tendero que amaba a una mujer, y dice Mevlana: *“Lo esencial es la intención, lo demás es un quebradero de cabeza”*.

Reflexión.- Debemos **analizar y observar la intención real de cada una de nuestras acciones; por lo general hay un sentido aparente y otro oculto y egoísta**; por ejemplo, al orar lo hacemos por amor a Dios o para pedirle algo a cambio; o cuando hacemos un favor a alguien, lo hacemos para ayudar o para conseguir algo de esa persona a cambio. **Por lo que nuestro trabajo es ver la intención real en cada una de nuestras acciones**.

Mérida, Yucatán, México, a 8 de noviembre del 2018.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ENERO 2019
CAPÍTULO 20

"Este mundo se parece a una montaña y nuestra acción es su eco. Hacía nosotros es donde se vuelve el sonido de esos ecos".

1.- Dice Mevlana: *"Luchas día y noche, dijo el Maestro", pretendiendo purificar el carácter de la mujer (el alma), mientras que limpias su mancha contigo mismo. Más vale purificarte tú en ella que purificarte en ti. Ve junta ella acepta todo lo que ella te diga, aunque te parezca imposible*".

Reflexión.- El Jihad Interior es a cada momento y todos los días hasta el último aliento, en el cual hay que purificar el ego o el nafsi ammara y su mundo a partir del trabajo del corazón y no del ego. No hay cambio si continuamos trabajando con el ego, sus pasiones, deseos, ilusiones y pensamientos, debemos trabajar desde el corazón y el ser interior, y con la entrega de nuestra voluntad a Su Voluntad. Él es el Gran Médico que puede sanar todos nuestros males, pongámonos en sus manos.

2.- Continúa Mevlana y dice. *"Por eso el Profeta (saws) dijo: No ha vida monástica en el Islam…El Altísimo ha mostrado al Profeta (saws) un camino sutil y oculto, para purificarse, tomar esposa y así se habitúa a soportar la tiranía de las mujeres oyendo sus ataques y sus irrealizables exigencias. Tienes un carácter eminente. Soportar la tiranía de los demás viene a ser como frotar en ellos la impureza propia. Tu carácter se corrige por medio de tu paciencia, pero el suyo empeora con su tiranía y la agresión"*.

Reflexión.- Mevlana nos habla del Jihad entre nafsi ammara o ego, la vida contra el ser interior. Todas esas pruebas, sufrimientos, confrontaciones sirve para purificar el corazón y el alma. La paciencia es la clave para el camino del guerrero de Dios. **Nuestra vida será una constante contra el ego y su tiranía de pensamientos negativos, pasiones, deseos e ilusiones, el cual debemos soportar con paciencia y amor y a través del Recuerdo de Allah ir purificando nuestro ser**.

3.-Más adelante dice Mevlana: "*Una vez que hayas comprendido estos principios, purifícate a ti mismo y considéralos un hábito. Tú purificas tus manchas con ese hábito y quedas purificado. Si no puedes resistirte a tu alma concupiscente, dirígete a ti mismo de manera razonable……encuentra placer en la paciencia y el esfuerzo y que sus insoportables exigencias te lleven a obtener experiencias espirituales. Después, ya sin esas explicaciones, llegarás a ser adepto de la* ***paciencia, el***

esfuerzo y la mortificación de ti mismo *porque verás en ello una utilidad precisa"*. Y dice en la nota del pie de página: "……Conduce a la mujer con gracia y bondad hacia la decencia y la sumisión. Pues atormentarla, prohibirle y obligarla, producen efectos contrarios. El hombre apetece lo prohibido".

Reflexión. Mevlana nos enseña nuestro trabajo aquí en esta vida. La vida, el mundo, sus pruebas y sufrimientos son el martillo que con golpes purifican el corazón y el alma representada por la mujer. Para ello, el Jihad Akbar (El esfuerzo o La Gran Guerra Santa Interior) se requiere de **mucha paciencia, esfuerzo y mortificación de uno mismo, trabajo que hay que hacer con amor y bondad para que el nafsi ammara o alma pasional sea sometida, y evolucionemos al estado del alama en paz y complacida**. **Las pruebas y tentaciones son muchas, constantes hasta el último aliento de vida**. **Hay que estar conscientes y alertas constantemente para combatir al ego (Goliat) y su ejército de millares de pensamientos negativos, pasiones, deseos, engaños, ilusiones, trampas, etc**. **En esta Guerra Santa no podemos bajar la guardia ni un instante y siempre necesitaremos la ayuda amorosa de Allah** (swt). **Hagamos nuestro trabajo de trasformación y alquimia interior con amor y usemos las armas para combatir de la oración, el recuerdo de Dios, el servicio a Dios y el servicio y amor a todas las criaturas de Allah** (swt). **Allah (swt) nos Ayude**.

4.- Continua Mevlana: *"El camino del Profeta (saws) consiste en esto: hay que sufrir, rechazar los celos y el exclusivismo, aceptar el cuidado del mantenimiento y el vestido de la esposa y otras cien mil cosas para entra en el universo Muhamedyano. El camino de Jesús (s) era el asilarse y abstenerse de satisfacer los deseos. El camino de Muhammad (saws) es soportar la tiranía, los cuidados de la mujer y del mundo. Si no puedes seguir el camino Muhamedyano, sigue el camino de Jesús…… debes ser paciente para te suceda todo lo que se te ha anunciado. Si soportas esos sufrimientos diciéndote: ´Aunque no reciba recompensa alguna en este momento, al final llegaré al tesoro´…… ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la existencia? Le hables o no, ella seguirá siendo la misma y no renunciará a lo que quiera hacer… "*.

Reflexión.- El camino de Muhammad (saws) es de aquel que pretende llegar a ser un **Inhsan Kamil (hombre Perfecto**); es decir de aquel que desarrolla todas las cualidades y virtudes, así como los roles de la vida como hijo, esposo, padre, comerciante, político, guerrero, líder religioso y espiritual con sabiduría y amor. Pero **su trabajo y su Jihad los hacen en la vida misma, no se oculta para transformarse, sino que trabaja con las circunstancias que le toca vivir, las pruebas y sufrimientos**. **Es un camino largo y penoso, a través del desierto de la vida con sus pruebas, tiranías y espejismo; pero es el sirat al mustaquim, el camino más corto para llegar al tesoro escondido que quiere ser conocido, y lo más seguro es que lleguemos, si Allah quiere, es que lleguemos a ese**

tesoro, a la patria celestial cuando conscientemente expiremos el último aliento y nos entreguemos con amor y agradecimiento al Señor de los mundos. La vida y el mundo no cambiarán; nosotros somos los que debemos cambiar y el universo se trasformará y trabajará a nuestro favor.

5.- Más adelante Mevlana dice: *"Toma un pan y ocúltalo bajo el brazo, no lo muestres a nadie……tan pronto comienzas a prohibirlo todo el mundo lo desea y busca medios de procurárselo; pronuncian palabras mal intencionadas o insisten: es cierto que queremos ese pan del que nos privas; tú lo ocultas y nosotros queremos verlo…..su apetito por ese pan llegará a ser ilimitado, porque el hombre apetece lo que se le ha prohibido…….Crees estar tranquilo, cuando está avivando el deseo por ambas partes: ¡piensas reformar las cosas cunado ésa es la esencia de la corrupción! Si ella es de buena naturaleza…. Solo actuará guiada por su buena naturaleza y su carácter puro……Si es lo contrario, también hará lo que quiera y la prohibición, realmente no la hará sino aumentar su deseo"*.

Reflexión.- Debemos **revisar en qué nivel de alma nos encontramos**. Por más prohibiciones y mandamientos divinos, si estamos en el nivel del alma pasional siempre estaremos buscando lo negativo, lo prohibido y hacer el mal y todo aquello que nos aleje de la luz y justificaremos nuestras pensamientos y acciones erróneas, porque satán es un engañador y el ego es un glotón insaciable, cada vez quiere más. Si el nafsi ammara (alma pasional) o el ego no lo sometemos (lo islamizamos) **siempre va buscar la manera de hacernos caer en la trampa**. Y **entre más avance uno en el camino, más sutiles son los engaños y las trampas de satán y el ego**. Cuando tenemos un alma en paz, complacida y agradecida, estaremos más alertas y su inclinación es al bien**. Las tentaciones siempre están en cada momento, de diferentes formas y clases: deseos carnales, glotonería, riquezas, hijos, fama, bienes, poder, ambición de conocimiento, arrogancia y soberbia, etc., miles de miles pensamientos, deseos hasta el último aliento de nuestra vida. Recordemos que debemos hacer de nuestra respiración y el Recuerdo de Allah, los guardianes de nuestro corazón**.

6.- A continuación dice Mevlana. *"Me rio de dos cosas: de un negreo que se ennegrece las uñas y de un ciego que se asoma a la ventana. Esas gentes se parecen, tienen ceguera interior…. Para un sabio sería igual, porque esas gentes nada han visto y solo dicen sandeces. Lo necesario en primer lugar es la clarividencia, y seguidamente mirar…En el universo existen numerosos santos clarividentes que han alcanzado a la unión, y otros santos está por encima de ellos a los que llamamos los Velados de Dios. Los demás santos suplican: ¡Oh, Señor permítenos ver un Velado! Mientras tanto que no lo desean ni es necesario, a pesar de su clarividencia no son capaces de verlo"*.

Reflexión.- Existen el mundo, y son la mayoría, hombres que está dormidos y cubiertos de miles de velos de tinieblas y de luz, dominados satán, por su nafsi ammara, el ego y el mundo de ilusiones y que nos son capaces de ver la realidad, porque tiene el corazón sellado. Existen también santos que camina en el mundo y que no somos capaces de ver su luz y sabiduría, son lámparas que iluminan a los que ha despertado y quieren regresar al hogar celestial; ellos viven en unidad con el Universo y Allah (swt) y son capaces de ver las realidades de tras de las apariencias. Pero existen otras clases de seres de luz en el mundo de las realidades que son los qutubs o polos de la santidad, que se encuentra ocultos y tienen diferentes misiones de Allah (swt) para el mantenimiento de los universos visibles e invisibles, la transmisión de la Luz, la Revelación y el Conocimiento Divino y solo podemos acceder a ellos con un alma pura y el permiso de Allah. **Nuestro trabajo cuando menos deber ser la purificación constante de nuestra alma y rogarle a Dios que nos conceda la gracia de ver las cosas como realmente son**.

7.- Después dice Mevlana. *"´Cantamos Tu alabanza y Te llamamos Santo´. Somos seres espirituales llenos de amor, luces puras, mientras que los seres humanos son un puñado de gastrolatras, criaturas sanguinarias 'y que vierten sangre. El hombre debe temblar por sí mismo. Si los ángeles, que no poseen bienes terrenos ni dignidades mundanas ni tienen velo alguno, pero que son de luz pura y cuyo alimento es la Belleza divina y el amor puro, si ellos, clarividentes y dotados de visión, han vacilado entre la fe y la negación, ha sido para que el hombre tiemble diciéndose: ´¿Qué soy yo y que puedo conocer?´. Si llega una luz sobre él y experimenta alegría en su interior, da mil gracias. ¡Oh. Dios! ¿Cómo podría ser digno de ella?"*.

Reflexión.- Mevlana nos enseña el estado de los seres espirituales, aquellos que han purificado su alma y se encuentran en perpetua alabanza y adoración a Allah (swt), llenos de amor, luz pura y en la contemplación divina, ven en el espejo de la creación reflejado el rostro de Dios y comprenden las realidades de todas las cosas detrás de las manifestaciones y apariencias: se encuentran en estado de Unidad. Mientras tanto el ser humano ordinario, dormido y dominado por su nafsi ammara, el ego y las ilusiones del mundo, está atrapado en las pasiones, deseos, ilusiones y cubierto de millares de velos de tinieblas y luz. Son los peores seres de la creación, peor que animales y por supuesto que los ángeles que son seres de luz y obediencia a los mandatos de divinos. **La única alternativa para el ser humano es purificar su corazón y alma del ego y sus inclinaciones y trampas, así como del mundo de ilusiones y dedicarse a la adoración y alabanza de Allah (swt), para ir retirando los velos de oscuridad y de luces de la imaginación, y someter completamente su voluntad a la Voluntad de Allah (swt), para que Él, el amado retire el último velo y lleguemos a la Unidad**.

8.- Más adelante dice Mevlana: *"Esta vez podéis sabores mejor las palabras de Shams al Din, pues la vela del barco de la existencia humana es la fe. Mientras exista la vela, el ciento empuja hacía un lugar importante; si no existe vela, las palabras no son sino viento."*.

Reflexión.- La Fe, Imán en árabe, también se conoce como Tawwakuallah, es decir **confianza absoluta en Dios**. La fe es **la certeza y la confianza en la Voluntad divina**. Y significa **creer con todo el corazón, tener la certeza de que sucederá de acuerdo a la voluntad divina y a lo que realmente necesitamos y actuar en consecuencia; porque la Fe no es pasiva sino activa**.

9.- También enseguida dice Mevlana: *"Es bueno que no exista turbación entre un enamorado y su amada…. Para el verdadero enamorado es ilícito todo lo que no es amor……hay que esforzarse y excavar un canal para alcanzar el manantial del corazón…."*.

Reflexión.- Mevlana nos habla **del amor verdadero, el amor a Allah** (swt). Como dice la Biblia. **"Amarás a Dios sobre todas las cosas".** Para **el verdadero amante, el Amigo íntimo de Dios, amar y desear el mundo, riquezas, bienes, fama, familia, etc., es ilícito**. **La fuente del amor está en el corazón y la única forma de llegar es con nuestro esfuerzo (Jihad) a vaciar la Kaaba del corazón de los ídolos que la habitan para que sólo quede Allah (swt): La ill laha ill Allah**.

10.- Más adelante dice Mevlana: *"Nadie puede convencer a un enamorado de la belleza de la amada argumentando, ni establecer en el corazón del amante una prueba del odio de esta.* ***Resulta que aquí el argumento carece de valor. Hay que estar siempre en busca del amor****…. ya verificamos que el discípulo sacrifica el sentido a la forma aparente de su sheij, diciéndose: ¡Oh, tu cuya forma es mil veces más agradable que el sentido. Porque* ***cada discípulo que viene junto al sheij renuncia primera al sentido y siente la necesidad de la presencia del sheij****. No renuncia al sentido (maná) por la forma exterior del sheij, afirmó Baha al-Din,* ***sino más bien a su propio sentido por el sentido del sheij****…****Uno ha de esforzarse por tener en sí una luz para liberarse del fuego de las turbaciones y vivir con seguridad****. El hombre que alcanza una luz así llega a ser capaz* ***de ver como un relámpago los estados*** *(ahwal) de este mundo y todo lo inherente a él…. igual que gentes del mundo para quienes los estados del mundo invisible – como el temor de Dios o la sed del universo de los grandes santos – brillan en su corazón y pasan, a su vez, como relámpago"*.

Reflexión.- Los que estamos en el camino debemos **trabajar en la purificación del corazón**, **porque sólo con un corazón puro podemos ver el mundo de las realidades, leer los signos y revelaciones de Allah** (swt), así como ver la luz de los maestros, que son lámparas que irradian la Luz de Allah (swt) y tener acceso a

su conocimiento que se transmite sin palabras y que proviene de la fuente del conocimiento. **Dice Rumi también que lo importante es estar siempre en busca del amor y hacer todo por amor Dios**. **Nuestro Jihad** (esfuerzo) **es el pulimiento del corazón y alma de las características egoístas y demoniacas para obtener la Luz de Allah (swt) que nos permita ver las cosas como realmente son, tanto en el mundo de las manifestaciones como el de las realidades.**

11.- Finalmente dice Mevlana: *"Los hombres de Dios (Haqq) han llegado a ser totalmente Haqq, han vuelto su rostro hacia Haqq, se han preocupado de Haqq y se han sumido en Haqq. Las pasiones del mundo se parecen a los deseos de un hombre impotente: son inestables y fugaces. Los hombres del mundo son todo lo contrario de los que buscan el otro mundo"*.

Reflexión.- Para los hombres y amigos de Dios, su vida, pensamientos, acciones y su voluntad están en concordancia con la Unidad: Allah (swt), es más son uno con la Unidad. **En cambio, el ser humano ordinario está dominado por lo deseos del mundo de las pasiones, el cual es un mundo inestable, fugaz y perecedero**. **Si no nos esforzamos (Yihad) por conseguir dicha Unidad, ser parte del Todo si separación, pereceremos en el vacío; por eso nuestro trabajo de la illaha ill Allah, consiste dedicar nuestra vida, pensamientos, acciones, actos de adoración y servicio a Allah** (swt). **Debemos de hacer todo por amor a Allah y ver detrás de toda la creación y los sucesos el rostro y atributos de Allah (swt). Hacer de nuestra vida, un acto de adoración permanente**.

Mérida, Yucatán, México, a 23 de enero del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MAYO 2019
CAPÍTULO 21

"Camina por esta senda para cambiar su cuerpo en alma y para hacer llegar su cuerpo al alma antes de Morir"
Sheij Attar

"No hay nada que no celebre Sus Alabanzas"
Sagrado Corán

1.- Dice Mevlana: *"Ese no es el lenguaje de un amigo, sino el de un enemigo que pone en guardia a otro diciéndole: *Nada tengo que ver contigo*. Imagina a un enamorado musulmán fervorosamente entusiasmado y que recibe, en éxtasis, un apostrofe semejante del Amado, ¡diciéndole que no lo necesita!*

Reflexión. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: "No he creado a los genios y a los hombres sino para que me adoren"; y también Él dice todo en el universo Lo alaba, pero no entendéis su adoración. Allah (swt), se regocija con las alabanzas, plegarias, súplicas y actos de devoción y servicio de sus criaturas y siervos. **Dedícate a la alabanza y el recuerdo de Allah, que el mundo y el ego no te distraigan de Su Recuerdo y haz todos en el nombre de Allah.**

2.- Continua Mevlana y dice *"Todo lo que abraza tu imaginación…* ¡Pobre hombre! ¿Qué puedes tu imaginar sino la, salvo las ensoñaciones del hachís?..... Si hablas de tus ilusiones…. ¿Qué ilusión de que Dios no necesita de tus imaginaciones? El que Dios se baste a Sí mismo es un signo para los infieles no para los creyentes…. El que Dios se baste a Sí mismo es algo inmutable, salvo si tu estado espiritual tiene algún valor. Él se muestra entonces como necesitado de ti en la medida en que Le eres amado"*.

Reflexión. Para el infiel o el hombre ordinario, todos sus pensamientos e imaginaciones son pura ilusión de la mente del ego; para el amigo de Dios, el enamorado del Amado, que tiene puesto su corazón en el Recuerdo de Allah, todas imaginaciones que proceden del alma apaciguada y complacida, para Allah es alegría y gozo. **Revisa de donde proceden tus imaginaciones y pensamientos, palabras y acciones, del ego o de tú corazón**.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"Es un error, dijo el Maestro, un escándalo, lo cierto es lo contrario. Moisés (s) primero habló y luego oyó y a continuación imploró la visión. Hablar (con Dios) pertenece a Moisés (s) de y Muhammad (saws)"*.

Reflexión. Los Amigos de Dios, primero hablan y oran a Dios; después en estado de pureza y meditación escuchan y finalmente en está de contemplación ven. El hombre ordinario, sin un corazón limpio y que ame a Allah sobre todas cosas, solo habla y habla, ora y ora, pero como está dormido no escucha y como su corazón está velado no ve, por eso **debemos insistir en el pulimiento del corazón, el tener siempre presente a Dios y hacer todo en el nombre de Allah y por amor a Él.**

4.- Continua Mevlana y dice: *"Ante Mevlana Shams al-Din de Tabriz (Dios santifique su secreto), alguien aseguró: Con argumentación decisiva he probado la existencia de Dios. Ayer en la noche, dijo al siguiente día Shams al-Din, los ángeles vinieron a orar por este hombre, diciendo: ¡Alabado sea Dios! Ha demostrado la existencia de Nuestro Señor. ¡Dios le conceda una larga vida!¡No ha hecho daño alguno a los seres humanos! ¡Pobre hombre! Dios ya está demostrado. Ya no necesita ser probado. Si quieres algún bien, prueba tu propia persona ante Él adquiriendo cierta dignidad y cierto grado espiritual. Él está demostrado sin pruebas. *No ha nada que celebre sus alabanzas*"*.

Reflexión. Hemos repetido muchas veces el Hadith Qudsi en que dice Dios: **"Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido por eso hice la creación**" Dios está manifestándose todos los días y en toda la creación, en el enorme espejo de la creación podemos ver, con el corazón purificado, como todo manifiesta su divina presencia. Si tuviéramos un corazón puro veríamos sus atributos y oiríamos como toda la creación visible e invisible celebra sus alabanzas. **Ésta es la importancia de pulir el corazón, eliminar todo aquello que no es Allah, pensamientos, emociones, deseos y miles de ídolos que ocupan nuestro corazón**.

5.- Dice más adelante Mevlana: *"El otro mundo se parece a un mar, y este mundo a la espuma. El Altísimo quiso hacer prosperar a la espuma. Eligió a cierta categoría de gentes y les hizo volver la espalda al mar para hacer prosperar a la espuma; si esas gentes se apartan de su tarea las criaturas quedarían aniquiladas y la espuma destruida"*.

Reflexión. Allah (swt) ha creado seres humanos y seres de luz que su misión es mantener el orden en el mundo material y los universos visibles: pero también ha creado seres de luz para mantener el orden en el mundo espiritual y los universos invisibles. Y todo está bajo su mandato.

6.- Continúa Mevlana y dice: *“Todos sabe que son servidores de ese rey que va instalarse en la tienda para contemplar a su amada. Si el tejedor abandona su telar para aspirar a la plaza del ministro, faltarían trajes. Por eso se le ha concedido con gusto el oficio y está satisfecho con él. Se ha creado esta clase de hombres para mantener en orden el mundo de la espuma, y el mundo del mar ha sido creado para el santo”*.

Reflexión. En primer lugar, debemos limpiar nuestra tienda, cuerpo, mente y corazón para que el Amado haga su residencia en nosotros y contemple a su amada: el alma, reflejo de Él mismo, es decir Allah (swt) se contempla a Si mismo en el corazón del creyente puro. Por otro lado, el mundo material y el mundo espiritual hay un orden establecido, existen hombres cuya misión es para este mundo y los amigos de Dios tiene su misión para el mundo espiritual**. Debemos de descubrir a qué fuimos enviados al mundo**.

7.- Más adelante dice Mevlana: *“El Altísimo da a cada persona satisfacción y gozo en su ocupación. Aunque alguien viviese cien mil años, no cambiaría de ocupación y cada día aumentaría su amor su amor por ella; iría descubriendo las sutilezas de su oficio y obteniendo con ello placer y alegría. *No hay nada que cante Su alabanza*……. Y otra para los santos (alawiyas) que están en la tienda y se entregan a la contemplación y al gozo”.*

Reflexión. En primer lugar, todo lo que hagamos y el roll que nos tocó en el mundo lo debemos de hacer con alegría y amor a Dios, si no es así, tenemos que descubrir nuestra misión en este mundo. También, independiente de nuestro trabajo y la familia y el aspecto social, debemos descubrir nuestra misión para el otro mundo y debemos de aspirar el estado de los amigos de Dios que viven en la contemplación y el gozo, independientemente que tengan un oficio o trabajo en el mundo.

8.- Más adelante dice Mevlana: *“Nosotros somos el espejo, si hay huida en ellos, en nosotros aparece. Nosotros huimos en su lugar. El espejo es aquello en lo que uno se ve. Si ellos nos ven aburridos, es que se aburren”*.

Reflexión. Dice la tradición del Profeta (saws): *“El creyente es el espejo del creyente y el infiel es el espejo del infiel”*. **Trabajemos en observar que vemos en los demás y la creación como un espejo, que reflejamos nosotros y que nos reflejan a nosotros. Así iremos descubriendo nuestro estado interior**.

9.- A continuación, Mevlana dice: *“Así hay que actuar tanto con los amigos como los enemigos, mediante acciones progresivas. Al principio aconsejas aun enemigo. Si no te escucha, lo castigas y lo alejas de ti. En el Corán se dice: *Amonestadlas y después aléjalas de vuestro lecho y castígalas*. Y así son las cosas de este mundo. ¿No vez que la paz y dulzura de la primavera se transforman en calor y plantas?*

Mira cómo se convierten, poco a poco los árboles sonrisa y después se visten progresivamente de hojas y frutos, y ofrecen como los derviches y sufíes todo lo que poseen".

Reflexión. El trabajo interior, puede estar lleno de pruebas y sufrimientos, que hacen que el infiel se aleje, y el creyente, el que quiere transformarse continúe con el Yihad (Esfuerzo) poco a poco, hasta que va avanzando; después se nos va dando lo necesario, para que el corazón florezca y de frutos y, lleguemos al estado del alma en paz y complacida y así compartamos con los necesitados espirituales la luz que se nos dio**. Nuestro trabajo es que a pesar de las dificultades debemos seguir tocando la puerta hasta que se nos abra, y una vez abierta por la Gracia de Allah (swt) seremos los huéspedes distinguidos en el palacio de la divina presencia.**

10.- Por último, dice Mevlana: *"Lo mismo sucede con la adoración, el retiro, la disposición a la sumisión y la oración. Si se ora cuando se llega al Camino de Dios, hay que observar primero las cinco plegarias y aumentarlas seguidamente hasta el infinito"*.

Reflexión. Primero hay que empezar con lo mínimo, pero con constancia y perseverancia; tanto como en la oración como en el Zikr, después ir aumentando nuestras devociones, poco a poco, hasta que Allah (swt) nos vaya dando la luz y la fuerza de la baraka, y volvamos todos nuestros actos y nosotros mismos una oración viviente.

Mérida, Yucatán, México, a 27 de mayo del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JULIO 2019
CAPÍTULO 22

1.- Dice Mevlana, en relación con el Sheij Ibn Chavish: *"Lo esencial es que se guarde de la maledicencia contra Sheij Salah Al Din, actitud que le sería seguramente provechosa y apartaría de él tinieblas y velos. Los hombres, decía el Sheij Ibn Chavish, han abandonado su tierra, a sus padres, su familia, a sus parientes cercanos, así como a sus clanes, con la esperanza de encontrar un hombre hubiese conocido el aroma del otro mundo. Dice el Maestro: ¡Cuántos hombres han muerto con esta pena y no han conseguido encontrar a un hombre así! ¡Y tú, que lo has encontrado en tu propia casa, le vuelves la espalda! Es una inmensa negligencia y una calamidad. ¿Qué perjuicio causado el Sheij Salah Al Din? Ninguno salvo lo que ve a punto caer en un pozo y, a causa de la compasión que siente por todos los hombres, le dice: *no caigas en el pozo* ……. Pues, si haces algo que disgusta Sheij Salah Al Din, te encuentras en el centro de su furia y, cuando estás en ella, ¿cómo podrías acceder a la luz? Pues, cuanto más avanzas más te cubres y ennegreces con el humo del infierno. Él te aconseja pues diciéndote: No permanezcas bajo el efecto de mi furia y mi cólera y acércate a mí gracia y misericordia, pues, cuando haces algo que me complace, entras a mi gracia, Entonces tu corazón queda purificado y se iluminará. Pues bien, el Sheij Salah Al Din es el origen de la alegría, posee océanos de alegría…. él habla por compasión y misericordia hacia las criaturas"*.

Reflexión. El hombre ordinario, regido por el nafsi amará y dormido, no es capaz de distinguir entre un Amigo de Dios y un hombre común, porque se encuentra cubierto de velos de tinieblas. Asimismo, si encuentra un maestro no pude ver que la enseñanza que le está aplicando, aunque sea absurda y severa, es para su bien y sanar su corazón, es la medicina amarga para purgar el corazón de los engaños de satán, los deseos y pensamientos negativos del ego y las ilusiones y espejismos del mundo; y en vez de agradecer la medicina, reniega, se queja y maldice. **Si realmente queremos la transformación interior y purificar nuestro corazón, debemos acercarnos a las enseñanzas y mandatos de Allah (swt), del Profeta (saw), de Mevlana, de los Sheijs, Amigos de Dios y de los maestros que está conectados a la tradición. Por severas o inexplicables que sean las enseñanzas, nos llevarán a la luz, a la gracia, a la compasión y a la misericordia divina y lograremos llegar, InshAllah, al estado del alma en paz, satisfecha y complacida, Y si continuamos con nuestro Jihad, y por la Gracia de Allah (swt) llegaremos al estado del alma iluminada y luego, InshAllah se**

nos devele el último velo de luz y entremos en la Unidad Pura (Tawhid), la gota de agua se une al Océano de Misericordia: Allah (swt).

2.- Más adelante dice Mevlana*: "Pues bien el Sheij Salah al- Din es el origen de la alegría, posee océanos de alegría…. él habla por compasión y misericordia hacia las criaturas. ¿No se ha dicho que el Agua de la Vida se encuentra en las tinieblas las tinieblas? Las tinieblas son el cuerpo de los santos y en ellas se encuentra el Agua de la Vida. Si detestas esas tinieblas y te apartas de ellas… ¿Cómo podrías llegar a ti el Agua de la Vida? ¿Cómo podrías alcanzar una vida eterna y permanente, qué es la morada de los profetas y los santos, sin que te sucede algún contratiempo y tengas que renunciar alguna posesión? Pero vosotros, cuándo se os aconsejo una cosa pequeña, ¿cómo no lo soportarías?* ****Puede qué os disguste algo que os conviene****"*.

Reflexión. **Debemos tener un corazón purificado para poder "ver"** que detrás de una persona, que pudiera ser un humilde, pordiosero e insignificante hay un ser de luz y sabiduría, un amigo de Dios que **nos puede dar la medicina amarga que nos cure de los males del corazón y del alma, porque son emisarios de la compasión y la misericordia divina, luz sobre luz**. **Tenemos que estar sedientos** para ser merecedores **del Agua de Vida**, **anhelar a Allah (swt) sobre todas las cosas**, **abrir nuestro corazón y someternos a la Voluntad de Allah** (swt) **para seamos sanados e iluminados**. **Debemos aceptar las pruebas y sufrimientos de la vida, aunque no nos guste y el ego y la mente se rebelen, porque detrás de esas pruebas, con paciencia, confianza en Allah (swt) y agradecimiento se nos abrirán las puertas del reino de los cielos. Viviremos en los cielos aquí en la tierra y Unidad (Tawhid) con todo y el Uno**.

3.- Finalmente, dice Mevlana: *"La ceguera y la ignorancia se han apoderado de ellos. No se dan cuenta de la cantidad artificios qué recurre un hombre enamorado de un joven o de una mujer, la cantidad de humillaciones que soporta, una fortuna que sacrifica para seducirla derrochando esfuerzos día y noche para obtener placer de su corazón. No se cansa de esta carrera por la que abandona todo lo demás. ¿Son menores el amor del Sheij y el amor de Dios? Sí crítica y abandona al Sheij por el mandato, consejo o capricho, se comprende que no está enamorado ni es buscador. Si fuese enamorado o buscador, soportaría mucho más de lo que hemos descrito. Para su corazón, los excrementos serían miel y azúcar"*.

Reflexión. Siguiendo con el mismo tema, **el verdadero buscador, el hombre que realmente busca la transformación y a Dios, sacrifica su vida, su tiempo, familia y pertenencias (recuerden que nada nos pertenece y nada nos llevaremos al morir) por llegar al estado de la Unidad Divina (Tawhid). Agradece los dolores y sufrimientos, los recibe como perfume de rosas y bálsamo para el cuerpo, corazón y alma. Obedece los mandatos divinos y evita**

las prohibiciones; sigue la Sunna del Profeta (saw), y las enseñanzas e instrucciones de los profetas y los maestros. **Sin embargo, la mayoría de los hombres están dormidos y no les interesa la alquimia de la vida; hay pocos que despiertan y quieren cambiar, pero se asustan con las pruebas del camino y otros se pierden con los espejismos en la caravana que viaja en el desierto de Dunya (el mundo) y muy pocos soportan por amor Allah (swt) y llegan a su destino**.

Mérida, Yucatán, México, a 6 de julio del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
AGOSTO 2019
CAPÍTULO 23

“Habla a las gentes según su inteligencia”

1.- Dice Mevlana: *“Hablaba yo un día a un grupo de gentes, entre los que se encontraban algunos infieles. Durante mi discurso lloraban y se entusiasmaban: estaban en éxtasis. ¿Qu entendía, preguntó alguien y cómo pueden conocer esa case clase de palabras? Si los más selectos musulmanes apenas entienden una de cada mil, ¿cómo podrían ellos entenderlas y llorar? No es necesario, respondió el Maestro, te entiendan los discursos en sí; comprenden lo que constituye su fuente. Todos confiesan la unidad de Dios, que Dios es el Creador, que da el pan de cada día, qué penetre a todo, que en todos nos referimos a Él y que de Él viene el castigo y el perdón. Cuando hubieran oído estos discursos acerca de Dios y de su memoria (Zikr = recuerdo), surgieron en ellos inquietud, deseo y nostalgia, pues en estas palabras percibieron el perfume de su Amado y de aquel a quien desean. Si bien los caminos son diferentes, el fin es único…. Difieren los caminos, pero el fin es único; todos los corazones son unánimes por la Kaaba, hacia la cual hay correspondencia, amor y un gran afecto en el corazón... olvidan sus diferencias una vez llegadas, porque su fin es único”*.

Reflexión.- Para el que tiene un **corazón puro y abierto y es humilde**, no importar su creencia, cuando Allah (swt) habla a través de las revelaciones, mensajeros, maestros, signos y señales de la creación o en sueños, **esa persona escucha y sabe quién habla es el Amado, porque Allah (swt) despierta el Recuerdo en el corazón de ese fiel y sincero creyente. Los caminos son muchos y tan variados como cada corazón, pero el fin es sólo la Unidad Divina (Tawhid), como gotas caemos en el océano divino, el único requisito anhelar únicamente a nuestro Señor, y esto es pulir el corazón, perder la cabeza y entregarLe nuestro corazón. Debemos dejar de ser nosotros, dejar el egoísmo de que somos individuales, y sentirnos separados de la creación y de Dios. Todo es Allah, Su Divina Presencia es Todo hasta nosotros. Recordemos el Hadith Qudsi: “*Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido por eso hice la creación”.* Solo el Señor se pude conocer a través del Señor. La ilaha (tú no eres) ill (sólo) Allah es real.**

2.- Continúa Mevlana y dice: *“Si una vasija estuviese dotada de vida, sería servidora del alfarero y le ofrecería su amor……. hay que lavarla por dentro, otros piensan que hay que lavarla por fuera, otros creen qué hay que lavarla por entero, y otros, finalmente, consideran que no es necesario lavarla. Ahí reside la diferencia. Pero en lo que se refiere a que la vasija tiene necesariamente un creador y un fabricante y que no se ha hecho a sí misma, todos son unánimes”*.

Reflexión.- **La vasija es el ser esencial o el alma creada por Allah, y por sólo este simple hecho lo único que tendríamos que hacer es “amar a Dios sobre todas las cosas”, entregar nuestra vida a Él y someternos a Su voluntad. Purificarnos por entero cuerpo, mente y corazón de los engaños de Satán, las pasiones del ego y las ilusiones del mundo. Repetir sin cesar el Zikr, con amor, consciencia y presencia La ilaha ill Allah: Nada existe, nada es real, yo no existo, sólo Allah es Real. Todo lo que soy y todo lo que veo y toda la creación es la manifestación divina de Allah (swt)**.

3.- Más adelante dice nuestro amado Maestro: *“Volvamos a los hombres, en el interior de su corazón y en secreto, aman a Dios, lo buscan, lo necesitan, esperan todo de él y, salvo en Él, no creen en nadie que tenga sobre ellos poder y dominio. Esta concepción no es propia de la infidelidad ni de la fe, en el batín (oculto y secreto) no tiene nombre”*.

Reflexión.- Mevlana nos dice que, en el Secreto de los Secretos, el Corazón, está el “Tesoro escondido que quiere ser conocido”: Allah (swt), y **si uno es capaz de quitar todas las envolturas y velos del ego y del mundo, llegará al mundo de la certeza que todo es Dios, que Allah es Todo y Todo es Allah. Este secreto oculto (batín) debe ser develado a través del Zikr, las oraciones, el servicio, la entrega de nuestra cabeza y razón al Rey para que la decapite y el sometimiento completo a Su Voluntad. Y al final, In Sha Allah, Él develará el último velo y entraremos a la Unidad Divina (Tawhid)**.

4.- Continua Mevlana y dice: *“Pero cuando el creyente y el infiel se asocian, si no dicen nada con palabras, crees que están de acuerdo. No hay represión de los pensamientos: en el mundo de éstos está la libertad, pues los pensamientos sutiles y no pueden someterse a juicio. ´**Nosotros juzgamos por apariencias, y Dios es dueño de las cosas ocultas**´. El Altísimo hacer aparecer estos pensamientos en ti y tú no puedes expulsarlos con mil esfuerzos ni con mil plegarías que se refugien en Dios (La hawl)”*.

Reflexión.- Primero Mevlana nos habla que existen una conexión oculta entre alma y corazones cuando éstos se unen en adoración, formando así una unidad. Por otra parte, en los pensamientos cada uno es libre de pensar lo que quiera, ya que cada quién tiene una pequeña parte de la verdad. Hay pensamientos que surgen de la

mente del ego y otros sutiles que provienen de niveles superiores y según el nivel del alma, por lo cual no debemos juzgar por las apariencias, solo Allah (swt) conoce lo oculto y la verdad, y si tenemos un corazón puro podemos "ver" con el permiso de Allah (swt) la realidad detrás del mundo de las apariencias y fenoménico: *"Allahuma muéstranos las cosas como realmente son".* Creemos que, al escribir, por ejemplo, estas palabras provienen de nuestra mente, cuando viene de otro nivel. Por que Allah (swt) es el que habla y nos hace escribir, ya que Él es el tesoro escondido que está haciéndose conocido. **Purifícate de tu yo, aniquílate en Él, muere antes de morir para solo Allah (swt) sea**.

5.- Más adelante dice nuestro amado Maestro: *"Se dice que Dios no necesita instrumentos. ¿No ves que, cuando el hace aparecer en ti imágenes y pensamientos sin necesidad instrumentos, pluma mi tinta, esos pensamientos son libres como pájaros? Antes de atraparlos y aprisionarlos en la jaula, según la ley canónica, no está permitido venderlos…… Mientras los pensamientos permanecen en el fuero interno, no tienen nombre ni signo, no pueden juzgárseles como fieles o infieles al Islam. Los pensamientos son pájaros libres, pero, convertidos en palabras y frases, pueden juzgarse como fieles o infieles al islam, como bien o mal"*.

Reflexión.- Los pensamientos incesantes que surgen en nuestra mente, los cuales unos provienen de niveles superiores de consciencia, otros de los niveles ordinarios del ego y de la vida cotidiana, e inclusive algunos de niveles inferiores del bajo astral. Todos ellos debemos primero obsérvalos y ver su procedencia; después ver cuales hay que someterlos e islamizarlos, que por los general son los pensamientos que surgen sin consciencia y de niveles inferiores, por lo cual no hay que permitirles que se proyecten hacia fuera y se conviertan en realidad, es decir no hay que permitirles dejarlos que escapen de la jaula de la Sharía y del sirat al mustaquim para evitar las consecuencias de ellos, ya que se traducirán en acciones que serán juzgadas con sus repercusiones. Los pensamientos de niveles superiores deberemos dejarlos fluir para que como agua que corre produzca una tierra fértil y frutos en abundancia para nuestro bien, el bien de nuestros semejantes y del universo. Por ello, ***"haz de tu respiración el guardián de tu corazón"*. Esta atento a cada paso, pensamiento, palabra y acción**.

6.- Continúa Mevlana: *"Las representaciones, las imaginaciones y las ilusiones, como los cuerpos, tienen un mundo cada una, el Altísimo está más allá de esos mundos. No les mi interior ni exterior. Considera el dominio de Dios sobre los pensamientos. Él les da formas sin utilizar medios, sin pluma ni instrumento……. ya que son inmateriales y no contingentes. Tampoco fuera de él los encontrarás. Puesto que el dominio de Dios sobre los pensamientos que es tan sutil qué carece signo, ……"*.

Reflexión.- Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y cada célula deben estar tan purificados de las características negativas del ego y sus ilusiones, así como de los susurros y engaños de Satán y de los espejismos del mundo; debemos ser capaces de "oír" las palabras divinas que llegan del mundo divino, capaces de "oír" la música de las esferas del universo, y de "ver" las manifestaciones de Allah (swt) en Todo, así como percibir la energía del cosmos que respiramos que proviene del Aliento Divino, hasta llegar a vivir la Unidad Divina (Tawhid), somos Uno con el Uno, y la separación es sólo una ilusión más, y la más difícil de despejar. **Por eso nuestro trabajo es el Recuerdo consciente y constante de Allah (swt) y a través de nuestra respiración conectarnos con Su Aliento. Es vivir el La illaha ill Allah**.

7.- Más adelante dice Mevlana*: "El Altísimo no está contenido ni en el mundo de los pensamientos ni en otro lugar…. En tal caso, el no sería el Creador de los pensamientos. Es evidente, pues, qué Él está más allá de todos los mundos"*.

Reflexión.- Como dice el Hadith: ***"Dios no está contenido ni en lo cielos ni en la tierra, sólo está contenido en el corazón del creyente, si lo buscas, buscaLo ahí"***. Nuevamente es ir quitando los setenta mil velos de oscuridad y los setenta mil velos de luz, hasta que In Sha Allah, retire **el último velo de la ilusión de la separación, y lleguemos donde solo Allah existe y es la única Realidad, todo lo demás es espejismo**.

8.- Luego dice Mevlana*: "´Dios ha realizado el sueño de su enviado. Si Dios lo quiere entraréis en la Mezquita Sagrada´. Dicen todos: ´Entraremos en la Kaaba¨. Algunos dicen: ´Si Dios lo quiere entraremos en ella. Los que dicen: ´Sí´, sólo se enamorados, pues el enamorado no se encuentra libre, dado que quien actúa es el Amado. Él dice: ´Si el Amado lo quiere, entraré…... Para los enamorados amigos de Dios, la Mezquita inviolable designa la Unión con Dios. Dicen: ´Si Dios lo quiere´, Lo alcanzaremos y seremos honrados con Su visión"*.

Reflexión.- A nosotros nos corresponde entregarnos a Su Voluntad, perder la razón en Él, comprender y observar cómo nuestra vida y lo que hacemos son producto de las acciones divinas. Él es la Mano que mueve la pluma de nuestras vidas. Estar conscientes que Él es el que respira en nosotros, orar y hace Zikr a través de nosotros y que sólo Si Allah quiere entraremos a la Unidad (Tawhid); **para ello debemos estar enamorados*: "Amarás a Dios tú Señor sobre todas las cosas".* Sólo el que está enamorado sólo tiene ojos para el Amado y sólo así se puede vivir y contemplar el La ilaha ill Allah**.

9.- Continúa Mevlana y dice: *"Dios tiene servidores que son Sus amados y el Altísimo los busca y cumple con ellos todas las obligaciones de los enamorados. Igual que el enamorado decía: ´Si Dios lo quiere´, Lo alcanzaremos, el Altísimo dice*

a este extraño: Que así sea´ (In Sha Allah: Si Dios lo quiere). Si nos esforzamos por explicar este secreto, incluso los Santos unidos a Dios perderán el hilo del discurso. ¿Cómo hablar a los hombres sencillos sobre tales secretos y tales estados? Llegada aquí, la pluma se rompe”.

Reflexión.- Es importante saber que en esté camino hacia la Unidad (Tawhid**) es posible sólo si Dios lo quiere, realmente Él es el Buscador y nosotros los buscados, siempre y cuando, seamos uno amantes sinceros y amemos a Dios sobre todas las cosas**. **El misterio de La ilaha ill Allah, no se puede explicar** con palabras, ni los maestros y los amigos de Allah (swt) lo podrían entender y explicar, **porque cuando llega uno al punto de ill Allah, sólo existe Allah, todo se desvanece y sólo Su Divina Presencia existe**. Allah (swt) nos permita seguir de esos servidores que son amados y buscados por Él.

10.- Más adelante dice nuestro amado Maestro: *“Los enamorados que dicen: ´Si Dios lo quiere´ o ´eso depende del Amado; si el Amado lo quiere, entraremos en la Kaaba´, están inmersos en Dios. En ellos nada existe salvo Dios, está prohibido recordar a otro, No hay lugar para otro, Dios no entra en ellos antes de su aniquilamiento. ´Nadie hay en la casa salvo Él´. Pero esta la expresión ´La visión de Su Mensajero´: esta visión es el sueño de los enamorados y los creyentes sinceros (sidiq), y su interpretación será en el otro mundo. Todo lo que sucede en este mundo es, además, como un sueño cuya interpretación aparece en el otro…. ´Este mundo es como el sueño del durmiente´. En el otro mundo su interpretación será diferente y no se parecerá al sueño. Para interpretarlo se necesita un intérprete divino, ya que, a él, todas las cosas se le revelan. Ere como un jardinero……. Como el intérprete posee este conocimiento…. puesto que por experiencia sabía ya qué tal signo produciría tal resultado, como el jardinero sabía ya que tal rama daría tales frutos”*.

Reflexión.- Nuevamente Mevlana primero nos enseña que **sólo podemos alcanzar la Unidad (Tawhid) si Allah (swt) Lo quiere**; para ello **debemos de estar enamorados sólo de Él**. El requisito para entrar a la Kaaba (Unidad Divina) es **estar sumergidos en Su Divinidad, no amar a nadie y a nada excepto Allah (swt), en nosotros, en nuestra mente, corazón y cada célula no debe de haber espacio para nadie y nada excepto Allah y, jamán entrará Dios si no nos aniquilamos en Él**. **Nada, nadie, ni yo existo sólo Allah existe. Cuando el Buscador nos encuentre debemos tener el vacío total para que sólo Él exista**. **Eso es vivir el La ilaha ill Allah, que es la primera parte de la Shahada** o profesión de fe en el islam (**sometimiento y entrega sólo Allah**). **La segunda parte de la Shahada es Muhammad Rasul Allah** (Muhammad -el digno de alabanza- es el Mensajero de Allah), **es el sueño dorado de los verdaderos enamorados y creyentes sinceros, que, al abrir el corazón, entra Rasul Allah, es decir la Palabra y Espíritu Divino que abre el sirat mustaquim (el camino**

recto) para el divino encuentro donde el Buscador y el buscado se vuelvan Uno. Finalmente, nos enseña Mevlana que **todo lo que sucede en este mundo y en nuestro mundo, es reflejo de lo que Allah (swt) proyecta del mundo de las realidades, y sólo el puro de corazón y que en él vive Rasul Allah es capaz de "ver" las realidades detrás de las manifestaciones. ¡Allahuma! Muéstranos las cosas como realmente son; permítenos vivir la Shahada y concédenos la Gracia que sólo Tú seas. Amin**.

11.- Continúa nuestro amado Maestro: *"Todas las cosas de este mundo…. se desean por lo que nos procuran, no se buscan por sí mismas., ¿No ves que, aun teniendo cien mil dirhans, de nada te sirve si tienes hambre y no encuentras pan? De igual modo, todas las cosas están vinculadas al Altísimo. Él es el Buscado por esencia, se Le busca por Él mismo, no puedo otro distinto a Él, pues Él está más allá de todo, es mejor más noble y sutil que todo…. ´Él es el fin último´: cuando se llega a Él se ha llegado al fin Supremo y no se puede ir más lejos"*.

Reflexión.- **El hombre tienen mil deseos, su ego es insaciable la mayor parte de las veces, pero no medita que todas las cosas provienen del Sustentador, y que Él abre o cierra las puertas de Su Misericordia**. Todo lo que se nos da es justo y necesario y debemos de aceptarlo con agradecimiento a nuestro Creador, y todo lo que se nos da son medios para subsistir en este mundo y para alabarLo. **El verdadero objetivo y la verdadera misión es ir a Su encuentro, el fin supremo es la Unidad Divina**.

12.- Más adelante dice Mevlana: *"El alma humana nunca se puede liberar de las dudas ni de mí las dificultades, salvo si está enamorada; entonces en ella no quedan dificultades ni dudas. ´Tu amor por las cosas te hace ciego y sordo´…… Cuando Adán pecó, el Altísimo lo expulsó del paraíso. Dios le dijo cuando te reprendí y te castigué por ese pecado, ¿por qué no discutisteis conmigo? Tenías razones para hacerlo. Sin embargo, no dijiste: ´Todo viene de Ti y Tú haces lo que quieres en el mundo, y lo que tú no quieres, nunca se realiza´. Dios mío, respondió Adán, yo lo sabía, pero no renuncie a la cortesía hacia Ti y el amor me impidió dirigirte reproches"*.

Reflexión.- La vida es una prueba de amor a Allah (swt), seres probados con dificultades, perdida de riquezas, hambre, enfermedad, pérdida de seres queridos y muchas cosas más. **Solo podemos libéranos, cuando las aceptamos por amor a Allah (swt) sin reproches y con agradecimiento y contentamiento**. Pero Satán, el ego y el mundo de ilusiones hacer que amemos con demencia las cosas ilusorias y pasajeras de esta vida, volviéndonos ciegos y sordos al mundo del más allá y no podré ver las manifestaciones divinas. **Por eso agradece a cada momento y cada día por lo bueno y lo malo que la vida trae y "busca el Reino de Dios sobre todas las cosas"**.

13.- Finalmente dice Mevlana: *“La ley religiosa (Sharía), dijo el Maestro, se parece a un abrevadero. Es como la sala de audiencias (Diván) del Rey, en la que se ejecutan todos los decretos, prohibiciones, castigos y justicia para el pueblo y para los notables. Y los decretos del Rey son infinitos, innumerables, excelentes y extremadamente útiles. De ellos depende la estabilidad del mundo. La condición del derviche y del faquir es la compañía del Rey y el conocimiento de la ciencia del gobernante. Qué relación hay entre el conocimiento de los decretos, la ciencia del gobernante y la compañía del Rey. Son tres cosas muy diferentes. También nosotros hablamos a cada uno según su aptitud: ´hablar a las gentes según su inteligencia´”*.

Reflexión.- La Ley Divina es una **cerca protectora y un camino** (sirat al mustaquim) que por un lado mantiene la armonía y el orden de los universos (macrocosmos), los protege y los sustenta; y por el otro, mantiene la armonía, la protección y guía del microcosmos: el ser humano, para conducirlo por el sirat al mustaquim, el camino recto a la Unidad, caminos angosto y difícil de transitar pero que nos llevará, In Sha Allah, a la Unidad. El derviche o faquir, es el hombre que decide entrar al océano divino, y para ello, su vida se vuelve una entrega total a Dios, se sumerge en el conocimiento de las manifestaciones divinas y, In Sha Allah, llega a la compañía del Rey, es más es Uno con el Rey: Allah (swt). **Por eso nuestro trabajo consiste volvernos una oración viviente, es más que sea Él el que se ore, se alabe, se recuerde y actué a través de nosotros, hasta que por Su Infinita Misericordia nos aniquilemos en É**l.

Mérida, Yucatán, México, a 31 de agosto del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
OCTUBRE 2019
CAPÍTULO 24

"Arriba y abajo, delante y atrás, todo esto describe el cuerpo.
El alma luminosa no puede describirse sino por lo no contingente"

1.- Dice Mevlana: *"El Altísimo tiene el fin de elevar el rango de los Santos. Ellos no necesitan veneración, son grandes en sí mismos. A la lámpara la han de colocar en lo alto de los demás, no se ha de colocar ella misma. Para ella no hay alto ni bajo y sigue siendo lámpara luminosa por todas partes, pero quiere que su luz llegue a los demás. El sol, no está arriba por él sino por los demás"*.

Reflexión.- La esencia divina, el alma, la luz de los santos, el mundo de la realidad y del espíritu, así como la Luz de Allah (swt) y Allah (swt) mismo, no se les puede contener en el espacio y el tiempo, son adimensionales, permean y abarcan tanto los universos visibles como invisibles. Lo contingente y limitado al espacio y tiempo es lo material, es el mundo de las manifestaciones y el cuerpo creado. El ser humano que trabaja en el pulimiento y la purificación del corazón, se vuelve luz dentro la Luz ("Luz sobre Luz), y rompe lo contingente y la ilusión de la separación, se vuelve uno con el Todo. **Por eso nuestro trabajo consiste en repetir constantemente con el cuerpo, la mente y el corazón, y con cada respiración: La ilaha ill Allah, hasta que Allah (swt) nos conceda la Gracia de la Unidad Divina (Tawhid)**.

2.- Continua Mevlana: *"Cuando llega a ti un átomo de gozo espiritual (dhawq) y un instante de gracia del mundo invisible, entonces tú detestas lo alto y lo bajo, los honores y dignidades y la familia más cercana, y ya no recuerdas todas esas naderías. Si se honran, es de Dios, y Dios está más allá de lo alto y lo bajo. Ese alto y se bajó son para nosotros, qué tenemos cabeza y pies"*.

Reflexión.- Cuando tenemos uno instante de consciencia y luz gracias a la Misericordia de Allah (swt), podremos ver que este mundo fenoménico, todo lo que nos rodea y a lo que estamos apegados es una ilusión y reflejo invertido de la Realidad Divina; cuando por Su Misericordia tenemos ese breve gozo uno quisiera "**morir antes de morir**". Asimismo, nos daríamos cuenta de que **Allah (swt) abarca todas las cosas y todo es una manifestación divina de Allah (swt); es decir La (No) ilaha (existe nada, nada es real, ni yo, ni el universo) ill (sólo) Allah (La Única Realidad). Trabajemos como si fuera el último día de nuestra vida en**

purificar nuestro ser y corazón para que el Buscador nos encuentre y vivamos en la Unidad Divina (Tawhid), muere antes de morir.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"Mustafá dijo: ´No juzguéis mejor qué Jonás, hijo de Mateo, porque su ascensión tuvo lugar en el vientre del pez, mientras que la mía tenía lugar en el cielo, en lo alto del firmamento´……. pues el Altísimo no está en lo alto ni lo bajo. Su irradiación (tayalli) es la misma en todas partes: arriba, abajo o en el vientre del pez. Está más allá de lo alto y lo bajo y todo es igual para Él"*.

Reflexión.- La ascensión de Jonás, profeta y amigo de Dios se llevó a cabo desde lo contingente, es decir desde el mundo fenoménico y a través de los niveles o estados del alma; en cambio, la del Profeta Muhammad (saws), por su rango y cercanía a Allah (swt),el Noor Muhammad, se llevó a cabo del mundo contingente a los niveles espirituales más avanzados de la realidad, casi cerca de Allah(swt), donde ni siquiera los ángeles ha podido llegar. Por otra parte, la Manifestación y Presencia Divina, así como su irradiación y el Aliento Divino no solo se constriñe a lo contingente, si no abarca los universos visibles e invisibles, así como los niveles de la creación y de las otras realidades, y también los niveles atómicos y subatómicos. Él todo lo abarca y nada lo contiene, sólo el corazón purificado del verdadero creyente. **Observamos lo lejos que estamos en alcanzar el nivel de los amigos de Dios, sobre todo si estamos enganchados al ego y el mundo de ilusiones, y no hacemos la alquimia de la transformación. No hay tiempo, tenemos que morir para el ego y su mundo antes de que la muerte física nos alcance para vivir en la Realidad Divina: La Unidad (Tawhid). "Morir antes de morir"**.

4.- Luego continua y dice: *"Hay muchas gentes que actúan con vistas a un fin determinado, pero el fin de Dios es diferente. Así que Allah (swt) quiso que la religión de Muhammad (saws) fuera pujante, se expandiese y permaneciese para siempre"*.

Reflexión.- Los seres humanos tiene muchos propósitos u objetivos en la vida, por ejemplo, casarse, tener familia, trabajo, casa, autos, bienes, riqueza, reconocimientos, títulos, fama, etc**. Pero Allah (swt) creo al ser humanos y los jinn (fuerzas y seres invisibles) sólo para que Lo adorara, amara y sirviera, lo cual es nuestra misión en la vida**. Y para ello, envío al sello de la profecía, el **Profeta Muhammad (saws),que es una misericordia para toda la humanidad y le reveló el Sagrado Corán que es la Guía y Ley para toda la humanidad y para todas las épocas**, **el cual tiene niveles de compresión según el estado del alma; y con ambos, podemos llegar, In Shaa Allah, a cumplir nuestra misión**. **Pero si dejamos todo para mañana, si permanecemos a la orilla de la playa y no nos sumergimos en el océano, no pasaremos del nivel que estamos. "El que está ciego aquí, estará ciego en más allá**".

5.- Continua Mevlana: "*Así, también los hombres participan todos en la obra de Dios, aunque ignoren en Su fin. Ellos tienen otro fin, pero Dios quiere que el mundo sigue existiendo. Las gentes están ocupadas en sus deseos…… y estas ocupaciones se transforman en causa de la estabilidad del mundo. En realidad, obedecen a Dios, pero no lo hace con esa intención…. pero lo que tiene valor real es la Quibla, ella es la que constituye el fin. La grandeza de los Santos no solo es cuestión de apariencia, tiene realmente elevación y grandeza, pero más allá de las contingencias"*.

Reflexión.- Los seres humanos, así como los seres creados tienen una función, objetivo u deseo, el cual tiene **como propósito contribuir al plan divino, aunque no sean conscientes de ello. Y todos, consciencia o sin ella, contribuyen a la estabilidad del mundo y los universos. Obedecen a Allah (swt) aunque no tengan dicha intención, ya que son parte de un plan divino**. Pero lo importante, **es tener la intención y el deseo de la Quibla (Dirección de la Kaaba o volverse a Dios), es decir, orientar nuestras vidas y dirigir nuestro ser y acciones hacia lo único que merece ser amado: Allah (swt), que es la Unidad Divina que abarca todas las cosas**. Por otra parte**, la grandeza de los santos no se encuentra en las formas y apariencias, sino en la iluminación de su ser, que como estrellas transmiten la Luz del Sol de los soles: Allah(swt)**.

6.- Finalmente, dice Mevlana: *"Si colocas una moneda de plata sobre el tejado y una moneda de oro bajo el tejado, el oro sigue siendo superior; el oro esta encima de la plata, como el ágata y las perlas están encima del oro, ya se les coloqué arriba o abajo. Aparentemente no existe la superioridad de la harina, pero dado que en el mundo de la realidad posee la esencia de la harina, está siempre por encima´"*.

Reflexión.- Los amigos de Dios, los profetas, mensajeros, enviados, maestros, **son estrellas del camino que nos indican el rumbo para volver al hogar celestial: La Unidad Divina (Tawhid)**. No importa su apariencia, forma, lugar que ocupen en el mundo de las apariencias, fenoménico y de ilusiones, **por su esencia y jerarquía, siempre serán luces que iluminan y transforman con amor a los seres humanos y seres creados. Viven en Unidad con Allah** (swt), por lo tanto**, no están limitados ni por el tiempo y el espacio**. **Si tienes los ojos de para verlos y el corazón puro, y la gracias de Dios de que encuentres a uno de ellos, no pierdas más el tiempo y síguelo, ya que te ayudará, In Shaa Allah, a regresar al Hogar Celestial**.

Mérida, Yucatán, México, a 1 Octubre del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2019
CAPÍTULO 25

“No se inquietan por ninguna cosa en este mundo. Nosotros sólo nos preocupamos por el Amor del Amigo y no de nosotros mismos ni del misterio de la Creación”
“No dudes de que haya sufíes en el Camino,
ni hombres perfectos que son desconocidos;
igual que tú no eres confidente de los Secretos,
supones que tampoco lo son los demás”

1.- Dice Mevlana: *“Así, una rama cargada de frutos se inclina hacia la tierra, mientras que una rama sin frutos mantiene alta a la cabeza, como el álamo. Cuando los frutos son muy abundantes, ponemos soportes para que la rama no arrastre por el suelo. El Profeta (saws) era muy modesto, pues todos los frutos del mundo, desde el principio hasta el final, estaban reunidos en él. Era sin embargo el más modesto de todos: ´Nadie precedió al Enviado de Dios en el saludo´”*.

Reflexión. Un Hombre de Dios, un Amigo de Dios, es humilde, porque **sabe que todo proviene de Dios, tanto la riqueza material como espiritual**. **Todos los dones y bienes prestados para servir a toda la Creación, y se vuelve arrogante o se desvía del sirat al mustaquim (camino recto), o lástima a cualquier ser de la creación se le son cerradas las puertas de las bendiciones divinas**. El hombre ignorante, incrédulo y regido por el nafsi ammara, es altivo y arrogante porque lo que sabe, si es que sabe, es como el loro, que lo repite sin tener conocimiento de lo que habla y no tiene ningún fruto y don de Dios por compartir. **Recordemos que nada somos, nada sabes y nada nos pertenece, todo proviene de Allah (swt). El Profeta (saws), arquetipo del Hombre Perfecto (Inhsan Kamil), Amigo de Allah y Misericordia para todo los mundos y la humanidad, era el hombre más modesto y daba todo por amor a Allah (swt), el nuestro Maestro y modelo a seguir**.

2.- Continua Mevlana: *“Desde que todas esas partículas en los átomos de Adán, unas eran luminosas, algunas semi luminosas y otras oscuras. En este momento aparecen todas, pero existían antes el resplandor y las claridades, y las partículas, en Adán, eran más claras, más luminosas y modestas”*.

Reflexión.- El Adán celestial es el prototipo del Alma y el Hombre Perfectos, en el principio todo en era luz, resplandor, claridad, paz y Unidad. Al descender al mundo de los elementales y fenoménico, el hombre y su alma están compuestos por luz y oscuridad en diferentes niveles, y tiene la ilusión de que vive separado. **El trabajo interior consistir en ir cribando la tierra para solo dejar el oro, y con nuestro Jihad hacer la alquimia del amor y transformarnos en luz, es más perdernos en la Luz de Luz y volver a la Unidad (Tawhid)**.

3.- Más adelante dice Mevlana; *"Algunos consideran el principio y otros el final. Los que consideran el final son amados y respetados, pues su mirada está fija en el fin y en los últimos tiempos: sólo los electos considérame principio. Sólo ellos dicen: ¿Qué necesidad hay de mirar el fin? Si al principio se ha sembrado cebada al final no brotará trigo…. su mirada se fija en el comienzo. Otra categoría de gentes, aún más selectas, eres la que no miran ni el principio ni el final y no se preocupa de uno y de otro, están inmersos en la verdad (Al Haqq). También están los absortos en el mundo de aquí abajo: no miran ni el comienzo ni el final, pero es por negligencia. Estas gentes son el combustible del infierno"*.

Reflexión.- Mevlana habla de tres categorías de personas, ya sea hombres y mujeres; la primera de ellas y empezando con el nivel más inferior, es donde se encontramos la mayoría de la humanidad, son los que están hechizados por la vida y el mundo de ilusiones, las tentaciones de satán y, las pasiones y deseos del nafsi ammara o alma pasional (ego) y están sumidos en la oscuridad y no son capaces de ver ni las causas ni los efectos de las cosas que suceden. Hay una segunda categoría, los que están despiertos, los cuales no son muchos, y que ven detrás de cada cosa que sucede la causa, ya que tienen luz para "ver". Y la ultima categoría que son muy pocos, son aquellos que están sumergidos en Al Haqq, y ven en toda la manifestación de Allah (swt). **Quiera Allah (swt) cuando menos recompense nuestro Jihad (Esfuerzo) estando cuando menos en la segunda categoría y poder ver las causas de todo lo que nos sucede y de lo que sucede en la creación. Ya Allah, muéstranos las cosas como realmente son**.

4.- Continua Mevlana diciendo. *"Es evidente que el manantial era Muhammad (saws): ´**Si no hubieras existido, Yo no habría creado los cielos**´; todo honor y modestia, toda sabiduría y grados de la elevación existentes, proceden de su donación y de su sombra, pues estas cualidades provienen de él"*.

Reflexión.- Si seguimos el Camino (Sunna) del Profeta Muhammad (saws), el Muhammad de arabía que en sí está también el Muhammad de Luz, primera creación de Allah (swt), Mensajero y Arquetipo de la Luz, del Amor y de la Palabra de Allah (swt), y si lo amamos con un amor incondicional, podemos beber de la fuente del Kawthar, es decir de la fuente de las bendiciones espirituales. **Nuestro trabajo, es volvernos compañeros de él y seguir su camino**.

5.- Mas adelante dice Mevlana*: "De modo semejante, un gran hombre, Califa de su época, es como la Inteligencia Universal (´Aql-e-Kulli); las inteligencias de los hombres son como sus miembros: todo lo que hacen está bajo de su sombra; tan pronto como está Inteligencia Universal les retira su sombra, producen obras incorrectas (kash). Como el hombre que se vuelve loco y comete acciones desagradables porque su razón lo abandonado y ya no extiende la sombra sobre él; ha abandonado la sombra la protección de la inteligencia"*.

Reflexión.- El cielo en la tierra es cuando estamos bajo la sombra de la Misericordia, la Guía Divina y seguimos el sirat al mustaquim (el camino cor-recto); así vivimos como hojas a merced del Viento de Allah (swt) y nos dejamos llevar por el flujo del río divino al Su Océano de Amor y Luz. Todo lo anterior, siempre y cuando nos sometemos a Su Voluntad y entregamos nuestra vida a Su servicio, pero cuando actuamos bajo la influencia de satán, del ego y su legión de demonios y nos dejamos llevar por las ilusiones de la vida se nos retira el manto protector y la luz divina, se nos expulsa del paraíso y vivimos nuestros infiernos que creamos con nuestros pensamientos y acciones. Debemos también seguir a los mensajeros divinos, al Profeta (saws), a los enviados de Allah (swt), a Mevlana y los Sheijs y Maestros. Dice un dicho del Profeta Muhammad (saws): **"El que no tiene un Maestro, Satán es su maestro". También debemos seguir nuestro maestro interior, cuando el corazón está purificado, porque si no corremos el riesgo de seguir nuestra nafsi ammara o alma animal o pasiona**l.

6.- A continuación, Mevlana dice: "*El género de la inteligencia es el del ángel, …. sus plumas. Sabemos que eran todos inteligencia pura antes de la encarnación. Se les llama inteligencias encarnadas. De modo semejante, si se fabrica un pájaro de cera, con alas y plumas, este pájaro sigue siendo sólo cera. ¿No ves que, al fundirlo, sus plumas sus alas, su cabeza y sus patas, se convierten en pura cera, sin ninguna otra materia? Se convierten enteramente en cera…Lo mismo qué hielo, qué es agua, cuando lo dejas fundirse vuelve de nuevo agua"*.

Reflexión.- Cuando las almas estaban reunidas en el Reino del Alma Sultán, en la Unidad de las Almas, eran todo inteligencia y luz y, Allah (swt) les preguntó: ***"Acaso no soy Yo tu Señor? Al unísono contestaron: Sí. A lo que el Más Misericordioso dijo: Demuéstrenlo"***. Y así descendieron al mundo fenomenal y elemental, incorporándose en los elementos: agua, aire, fuego y tierra, y con ellos el ego o nafsi ammara o alma aminal, pasional y egoísta. El trabajo interior es un ascenso a través de los niveles del alma, mediante el Camino o Tradición, siguiendo a los Guías y Maestros, hasta logras disolverse en la Unidad Divina (Tawhid); es como una vela que para que tenga luz, se quema la cera. El trabajo del Recuerdo de Sí, para luego poder Recordar a Allah (swt) y finalmente Él se Recuerde a Sí Mismo en nosotros. Es un trabajo arduo y consiste en seguir el sirat al mustaquim

(el camino correcto), que es el más corto, pero al mismo tiempo el más angosto y difícil de transitar. Se necesita de un Guía o Maestro, de una caravana o Escuela para transitar el camino del desierto de la vida, que está lleno de espejismos e ilusiones, sin ellos, se perdería uno o tardaría mucho tiempo o quizá nunca pueda llegar al destino: El Alma Unidad o El Hogar Celestial o la Unidad Divina. Es vivir el Cielo en la Tierra. **"Morir antes de Morir".** Dijo nuestro amado Maestro, el Profeta Muhammad (saws): "El que no tiene maestro, Satán es su maestro". Es un trabajo de corazón y de purificación del corazón. Es vivir el Zikr **La ilaha** (**Nada existe**) **ill Allah (Solo Allah). No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah; No hay nada ni nadie digno de ser pensado o amado, excepto Allah; No existe más realidad que Allah; o me vacío de todo, me lleno sólo de Allah; yo no existo sólo Allah es Real**. Es una herramienta fundamental para comenzar este trabajo interior, entre muchos otras herramientas y aspectos del camino del sufismo, como la Observación de Sí, la Atención, etc.

7.- A continuación, dice Mevlana: *"La condición del hombre es esta: se han traído las plumas del ángel y se han atado a la cola de un asno con la esperanza de que este asno se convierte en ángel por medio de la luz y la gracia del ángel. Porqué puede llegar a ser semejante al ángel.*

Jesús tenía alas de la inteligencia y voló al cielo;
Si su asno hubiera tenido media ala,
no habría seguido siendo asno.

¿Qué tiene de extraño que se convirtiera en hombre? Dios tiene poder sobre todas las cosas…. Puesto que, del niño, peor que el asno, puede el Altísimo hacer un hombre, ¡sería extraño que si hiciese un nombre de un asno? Nada hay de extraño para Dios".

Reflexión.- En la naturaleza del hombre se encuentra el ángel y el demonio, como una lucha de contrarios, un Jihad Akbar (Gran Guerra Santa); el primero solo puede islamizar (someter a Dios) al segundo y ponerlo a orar solo con la ayuda de Allah (swt). De nuestra parte se requiere el esfuerzo constante y trabajo consciente y de El Su Infinita Misericordia.

8.- Más adelante dice Mevlana: *"En el día del juicio, hablarán uno por uno todos los miembros del hombre: las manos, los pies y los demás. Cuando aparece una llaga o un forúnculo en la mano, podría decirse qué este habla y anuncia la ingestión de alimentos excitantes…. ´Dios nos concedió la facultad de hablar como la concedió a todas las cosas´. Me concedió hablar Quien concedió hablar todas las cosas, a la puerta, a las paredes, la piedra, el terrón del suelo; el Creador, que concede la*

palabra a todos, me ha conseguido hablar con mamá con ha concedido hablar a tu lengua. La lengua, para Dios, es un medio, cuando Él le ha ordenado que hable, ha hablado como todo aquello a lo que Él ordena y dispone que hable".

Reflexión.- En primer lugar, por la voluntad de Allah (swt), todos los seres creados desconocidos y conocidos (minerales, vegetales, animales y seres humanos) y las esferas celestiales tienen la facultad de hablar, y especialmente **para alabar al Creador**, **aunque no entendamos su lenguaje**. En segundo, el día de la rendición de cuentas, **será nuestros miembros y órganos lo que hablarán por nosotros de cómo los utilizamos, como adoramos a Dios y como servimos a la creación con todo nuestro se**r. **Es por ello, muy importante estar conscientes y presencia, de cada pensamiento, de cada palabra, cada movimiento y acción, con consciencia y siempre teniendo el recuerdo de Allah. Observándonos y esta atentos. "Haz de respiración el guardián de tu corazón"**.

8.- Luego Mevlana dice: "*La palabra se constituye a una escala humana. Nuestra palabra es como un agua que hace correr el mihrab* (**Mihrab es como se designa un nicho u hornacina. Consta de un pequeño espacio interno precedido por un arco o a veces, como una pequeña habitación, que en las mezquitas indica el lugar hacia donde hay que mirar cuando se reza**) *¿Cómo podría saber el agua qué es el mihrab quien la hace correr por el campo? Solo sé que, cuando el agua llega en abundancia es que ahí hay muchas tierras sedientas. Cuando corre muy escasa, sé que las parcelas son poco numerosas. Él inspira la sabiduría a la lengua de los predicadores según la receptividad de los oyentes.*

Soy la sombra de un hombre y su medida
soy de igual dimensión que su estatura"-

Reflexión.- La revelación, las bendiciones, el amor y la sabiduría divinas fluyen hacia aquellos que vuelven su rostro al Creador y están sedientos de sólo Él, porque "solo a Ti te adoramos y solo a Ti nos volvemos buscando ayuda" (**Iyyaaka na'budu wa Iyyaaka nasta'een. Sura 1 Al Fatiha, Ayat 5**). Entonces, el Compasivo abre las fuentes de Su Infinita Misericordia y deja fluir el Agua de Vida. Al igual, los profetas, mensajeros, enviados, maestros y los que transmiten la revelación y los mensajes de Allah (swt) lo hacen de acuerdo con el nivel del alma del oyente. **A nosotros nos corresponde estar siempre bajo el amparo de la sombra de Allah (swt), estar atentos y conscientes a sus signos y señales: ¡Escucha! ¡Lee! Y nos corresponde transmitir Su mensaje y Él develarlo y sembrarlo en el corazón de las personas despiertas y de buen corazón**.

9.- A continuación, dice Mevlana*: "En el suelo, un animalillo que vive bajo tierra y en tinieblas no tiene ojos ni oídos, pues en el lugar en el que vive no los necesita. ¿Por qué, pues, habría que darle ojos? Para Dios no hay penuria de ojos ni oídos y Él no*

es avaro, pero da según la necesidad. Si diese alguna facultad innecesaria, producir una sobrecarga en el que la recibiera. La sabiduría, gracia y generosidad de Dios evita está sobrecarga. Dios da aquello que se necesita, lo que él da permanece. Semejantes a gusanos bajo tierra que viven en la oscuridad, las gentes que viven en las tinieblas de este mundo están satisfechas y contentas, no necesita la promesa del otro mundo ni sienten la nostalgia de la visión de Dios. ¿De qué servía a esas personas el ojo interior y los oídos de la inteligencia? Para los asuntos de este mundo les bastan sus ojos de carne. Si no desean volverse hacia ese otro mundo, ¿porque se les había de dar una visión interior que nada le serviría?

No dudes de que haya sufís en el Camino,
Ni hombres perfectos que son desconocidos,
igual que tú no eres confidente de los Secretos,
supones que tampoco lo son los demás".

Reflexión.- La mayoría de la humanidad está dormida y sumergida en los sueños e ilusiones de la vida. Se encuentran viviendo el mundo del ego, y muy pocos tienen la inquietud de despertar y anhelar el Mundo de la Realidad, ya que la mayoría se encuentran cómodos en el mundo de la ilusiones y fantasías, y toman como verdad sus rollos mentales que elaboran, porque no viven desde y en el corazón. Entonces porque tendría Allah (swt) darles alas aquellos que no quieren volar y están contentos en el pantano de la vida. Allah (swt) le da a cada quien lo que necesita, no cumple caprichos y no da aquello que las personas no puedan cargar, soportar o las pueda lastimar. Sin embargo, **existen hombre de Dios, que, aunque no los veamos, son confidentes de los Secretos Divinos, si por un momento de lucidez, y la gracia de Allah (swt), llegas a despertar del sueño de la vida y vez la luz de esos hombres de Dios (Cuya luz es reflejo de Su Luz), síguelo, quizá pueda ser tu única oportunidad de transcender**.

10.- Finalmente, dice Mevlana: *"El mundo se basa en la indiferencia. Si ésta no existiera, no existiría este mundo. El desear a Dios, el recordar el Día del juicio, la ebriedad espiritual y el éxtasis son los arquitectos del otro mundo. Si todos los hombres volviesen su rostro hacia el otro mundo, todos iríamos hacia él y no conservaríamos aquí nuestra morada. El Altísimo quiere que permanezcamos en este para que subsistan los dos mundos. Él ha investido así a dos jefes la indiferencia y la vigilancia, para que las dos moradas vivan en la prosperidad"*.

Reflexión.- En la creación de los universos visibles e invisibles, y en todo lo creado, se hizo a través de contrarios y opuestos y así se mantiene el equilibrio. El hombre de Dios y Amigo de Dios vive en los dos mundos, como el derviche danzante, un pie en el suelo y otro girando, y su giro simboliza el regreso al Hogar Celestial. Una mano levantada hacia el cielo para recibir las bendiciones de Dios y la otra hacia abajo, a la tierra para compartir a todas las creaturas todo aquello que se le fue

dado. La cabeza ligeramente girada a la izquierda, con la vista levantada, perdida en el infinito de Allah y, el corazón, Templo de Dios, en constante Recuerdo de Allah. **El hombre debe vivir el Cielo en la Tierra**.

Mérida, Yucatán, México, a 12 de enero del 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
OCTUBRE 2020
CAPÍTULO 26

"Cuando llegues a Él, abandónate a Él y
no te ocupes más del cómo y el por qué"
"¿No es cierto que hemos dilatado tú corazón?"
"Solo se toca el Sagrado Corán con manos puras"

1.- Dice Mevlana: *"Si aparentemente no me apresuro a darte las gracias por tus favores… qué me haces estando tú presente o ausente, dijo el Maestro, no es orgullo o indiferencia…. Pero he sabido, por la pureza de tu fe, que solamente lo hacías por Dios. También yo Le dejo que te manifieste mi agradecimiento, ya que es por Él por quién lo has hecho. Sí yo me excusarán verbalmente, te presentara mis respetos y te elogiase, eso significaría qué ha llegado a ti una parte de la recompensa qué Dios quiere darte y qué ha recibido ya cierta compensación; pues esa modestia, excusas y elogios son placeres de aquí abajo. Si en este mundo te has molestado, concediendo por ejemplo bienes y empleos, es preferible que la recompensa venga enteramente de Dios. Pues esta razón no presento excusas, ya que estás presente a este mundo".*

Reflexión. Mevlana nos enseña que las acciones que realizamos en este mundo por el bien de los demás y cualquier ser de la creación deben ser hechas por amor y servicio Allah (swt). Si bien pueden ser recompensadas en este mundo, es más meritorio el agradecimiento y la recompensa de Allah (swt). **Trabajemos para Allah (swt) por amor a Él, tanto en el servicio devocional y de adoración, como la purificación de nuestro ser así como en el servicio a la humanidad y a todos los seres de la creación, sin esperar nada a cambio.**

2.- A continuación, dice Mevlana: *"No se come la riqueza; se la desea por algo ajeno a ella…… El mundo es tal que, sí eres grande y respetado, se te elogia y se agasaja*".

Reflexión.- Nada de lo que sabemos, tenemos nos pertenece. El mundo es una ilusión, un espejismo y engaño, alimentado por Satán y el ego. El mundo no es la Realidad y tampoco es lo que creemos ver. Todo es Luz, un enorme tapete de luz son los universos y el mundo, con un centro y un origen que es Allah (swt), el cual se sigue expandiendo y tejiendo, y lo que vemos, por ejemplo, un árbol, todos lo vemos como árbol porque tenemos en nuestro cerebro un código de interpretación para darle coherencia al mundo, pero todo es luz y energía. **Al morir todo perecerá,**

Solo que hagamos como dijo el Profeta (saws): "Morir antes de morir", con la purificación del corazón y el sometimiento del ego podremos ver la Realidad.

3.- Más Adelante dice Rumi: *"El Sheij Nassash Bojari era un hombre importante de gran espiritualidad (sahib-dil). Era analfabeto, pero las gentes querían oir de sus labios la exégesis del Corán y de los hadices. Decía que Mustafá (saws) estaba en tal o cual etapa (maqam) cuando había recibido tal lo cual versículo; que los estados (ahwal) de esta etapa (maqam) eran tales, explicaba también detalladamente el grado de esta etapa, sus caminos y la ascensión a esta*". Un descendiente del Imam Alí lo cuestiono sobre el rechazo de las gratificaciones. A lo cual el respondió*: "Es falso, dijo el Sheij, es decir que no admite gratificaciones. Tú, descendiente de Ali, de la familia del Profeta (saws), lo elogias y cumplimentas por rechazar gratificaciones. ¿No eso ya una gratificación? ¿Y hay mejor gratificación que elogiarlo en su presencia?".*

Reflexión.- Cuando damos nuestros salams al Profeta (saws), Profetas (s) los Imames (s), los enviados y maestros, Allah esté complacido con ellos, estamos de una forma elogiando su labor realizada bajo la Luz y Guía de Allah (swt), Alhamdulillah Rabí Alamín. Cuando elogiamos a las personas por algún favor recibido o cualquier cuestión, es meritorio, **aunque en el fondo también dicha acción es por la gracia de Allah** (swt). **Cuando nos elogian por algo, debemos decir: Alhamdulillah Rabí Alamín (Toda Alabanza pertenece al Señor de los Mundos), aunque el simple hecho de haber realizado esa buena acción ya es una gratificación, y tendrá sus frutos en el más allá.**

4.- A continuación, dice Mevlana: *"El Sheij al-Islam Tirmidi decía: Sayyed Burhan al-Din (Dios santifique su secreto) hablaba con profundidad porque estudiaba los libros de los grandes maestros, sus secretos y sus palabras…Tirmidi, sufre, se esfuerza y se ejercita en acciones piadosas…*".

Reflexión.- Nuestros estudios de nuestra tradición y Escuela, ya sea el islam o el sufismo, se debes poner en práctica, si no se vuelven pura información y no en **Conocimiento derivado de la práctica y experiencia**. Debemos tener mucho cuidado con el ego glotón de información para alimentar nuestra arrogancia de que él sí sabe y sabe más que los demás, cuando solo Allah (swt) es Él que Sabe. Este camino es el del Jihad Akbar (La Gran Guerra Interior) contra Satán (La fuerza de la Oscuridad), contra el nafsi ammara (el alma animal, pasional o dominante conocida como ego) y el mundo de espejismos e ilusiones. **Se requiere un trabajo permanente de observación, presencia y consciencia de sí, así como cumplir con los actos de adoración y devoción a Allah (swt) a través de la oración, el Zikr, y realizar las acciones correctas y el servicio de amor a Allah (swt) y el servicio sólo por amor a Allah (swt) a todos los seres de la creación**.

5.- Adelante Mevlana menciona. *“Esas gentes no siente pasión por el otro mundo, han puesto enteramente su corazón en este. Algunos han venido para comer pan y otros para mirarlo…… Guarda o de decir que las habéis comprendido, pues, por mucho que hayas comprendido y grabado, estáis sin embargo lejos de comprender. Tus calamidades, tú desgracia y tú privación provienen de esa comprensión: para ti es una traba. Para ser, hay que escapar de ella”*.

Reflexión.- La mayoría de la humanidad está dormida bajo los engaños de Satán, así como de las pasiones, deseos y pensamientos del nafsi ammara o ego y las ilusiones del mundo; están enganchados e hipnotizados por este mundo. Solo ven el pan, es decir, el Conocimiento Divino y lo espiritual, pero no lo entiende ni lo ven. Los amigos de Dios, que son como granos de oro limitado, lo comen y se alimentan del Conocimiento Divino y de lo espiritual y tiene una visión de la Realidad. **Los que despiertan, que son pocos, tienen la posibilidad, si trabajan en sí mismo, si siguen una tradición auténtica y con la ayuda de Allah (swt) dejan la vida de sufrimiento inútil e ilusorio**.

6.- Dice Mevlana*: “Es absurdo que digas: ´He llenado mi odre en el mar y el mar está dentro de mí odre´. Si dices: ´Mi odre está perdido en el mar´, dices la verdad e ilustras el principio . La razón es buena y deseada hasta que te sitúa en la puerta del Rey . Cuando haya llegado, repúdiala, pues, como un salteador, la razón es perjudicial y nociva para ti .* ***Cuando llegues a Él. Abandónate a Él no te ocupes más de él cómo y del por qué*** *. Ahora se repúdiala y abandona tú iniciativa en la sastrería. Lo mismo un enfermo: su razón es buena hasta que lo conduce a la consulta del médico, una vez llegado a ella, ya no le es útil y el enfermo ha de someterse al médico. Los oídos de los amigos perciben tus gritos ocultos. La nobleza del alma coma la pasión o cualquier otra cualidad sé bien en quién las tiene en sí mismo”*.

Reflexión.- Nuestro corazón no puede contener toda la Majestuosidad de Allah (swt), Él, en cambio, puede que una parte de Su Luz y Su Esencia vivan en el corazón del creyente que se ha purificado y entregado a Él. Nuestra razón y mente son útiles si están al servicio de nuestro corazón, no de Satán, del nafsi ammara y del mundo ilusorio. Cuando la razón con la guía del corazón, de la Revelación Divina y el cumplimiento de los mandatos, así como la guía del Profeta (saws),y de los maestros, llegaremos, In Shaa Allah a la pueta del Rey. Ahí, debemos entregar nuestra voluntad a Su Voluntad, entregar nuestra vida a Su servicio, y olvidarnos de lo demás y entregarnos a la medicina amarga de Allah (swt) para la sanación de nuestro corazón, alma y ser. Recordemos que Allah (swt) y los Amigos de Allah ven y escuchan el verdadero dolor interno y saben el remedio para nuestra enfermedad y sufrimiento que es la separación de Allah y la separación con el Todo.

7.- Más adelante dice Mevlana*: "´En su frente veréis sus marcas, huella de sus prosternaciones´. Todo lo que la raíz del árbol consume aparece a en el árbol, las hojas y los frutos. Y si nada consume la raíz, el árbol se marchita: lo producido bajo la tierra no puede quedar oculto"*.

Reflexión.- Nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen consecuencias. Si vivimos en el corazón bajo la Voluntad de Allah y sus mandatos, siguiendo la Guía de la Revelación, el ejemplo del Profeta (saws), de los enviados y maestros, ese árbol que es nuestro ser esencial y nuestro ser fenomenal, dará hojas con sombra y frutos dulces para compartir con todos los seres de la creación; pero si consumimos los engaños de Satán, y nos alimentamos con los pensamientos, palabras y acciones del nafsi ammara (alma animal, pasional y dominante: ego), así como con las ilusiones y espejismos de la vida, ese árbol, nosotros, no solo no produciremos ni una sola hoja, ni fruto, y si da fruto, será amargo, y al estar alimentado con cosas negativas, al final sus raíces se secaran y morirá. **Todo lo que hacemos deja huella, buena o mala. Y todo se nos regresa, bueno o malo. Por eso debemos tener especial atención en donde estamos en el corazón y la presencia divina o el mundo de Satán o ego. Por eso, "Haz de tú respiración el guardián del corazón"**.

8.- A Continuación, dice Mevlana: *"Comprendo y veo muchas ideas subyacentes en tal palabra, por qué me esforzado mucho durante largas noches y he encontrado tesoros.* ***¿No es cierto que hemos dilatado tu corazón?*** *La dilatación del corazón es ilimitada . Las palabras se sitúan a la altura del oyente y, sí es él no las ensancha, tampoco brota la sabiduría. En la medida en que profundice y asimile, llegará la sabiduría. ¡Que extraño que no llegue la palabra! ¡Que extraño que tú no profundices! Quien no fuerza la audición, tampoco da al orador medios para hablar"*.

Reflexión.- El esfuerzo y el trabajo de corazón nos hacen ver las cosas como realmente son. La realidad (Al Haqq) de la revelación, de lo signos y señales que se manifiestan en la vida, en uno mismo, en los demás, en la creación, es derivado del Jihad Akbar (La Guerra Santa Interior) pero sobre todo por la gracia de Allah Al Basit (El que expande, el corazón, la visión y el oído interior, etc.).Esa expansión del corazón es ilimitada, pudiendo, si Allah (swt) lo quiere derivar la contracción, o bien si Satán, y nuestro nafsi ammara, ego o Iblis interior nos engañan con la arrogancia de atribuirnos ese estado a nosotros, porque realmente es Allah que se expande en nuestro corazón, El Ve y El que Oye la Realidad, a Sí Mismo, a través de nosotros. **Nos corresponde ser humildes y reconocer que es El que se manifiesta, que de Él brota la sabiduría y que nosotros nos debemos esforzar en el trabajo interior, con humildad y honestidad, sometiéndonos a Su Voluntad, *"porque no se mueve una hoja de un árbol si no es por Su Voluntad"***.

9.- A continuación, dice Mevlana: “En el tiempo de Profeta (saws), un infiel tenía un valioso esclavo musulmán. Una mañana temprano su amo le ordenó que tomarse unas tinas para ir al baño . Durante el camino, el Profeta (saws) oraba en una mezquita con sus compañeros. El esclavo dijo a su amo: Por el Altísimo, guarda un momento esta tina para que yo pueda hacer dos Rakas de oración, y volveré enseguida a servirte. Entró en la mezquita e hizo sus plegarias. Después, salió el Profeta (saws) así como sus compañeros. El esclavo permaneció solo en la mezquita. Su amo lo esperó hasta mediodía gritándole: ¡Sal esclavo! No me dejan salir, respondió el esclavo. Cuando la espera se le hizo insoportable, el amo asomó su cabeza a la mezquita para ver qué le impedía salir. Solo vi un par de zapatos y una sombra, y que no se movía persona alguna. Pero, bueno dijo quién te impide salir. El que no te deja entrar a ti, Él que tú no ves, respondió el esclavo”.

Reflexión.- Debemos observar realmente que nos impide entrar en el corazón, en nuestra mezquita, en el templo de Allah (swt). Por lo general, es Satán con sus susurros y engaños, nuestro nafsi ammara o nuestro Iblis y sus legiones y el mundo de ilusiones y espejismos, que nos tiene hipnotizado, y Allah (swt) está esperando que nos entreguemos a Él sin condiciones para abrir la puerta. Debemos entregarnos a Él, como una persona se inclina en patíbulo para el Rey le corte la cabeza de medusa con sus miles de serpientes, y así su corazón y su vida es entregado al Sustentador de todos los Mundos, con la certeza que Él guiará nuestra vida exterior y espiritual por el camino correcto (sirat al mustaquim). No tenemos ya tiempo, sometámonos al Señor y Sustentador de todos los mundos. Hoy puede ser el último día de nuestra vida.

10.- También dice Mevlana Rumi: *“Un hombre se enamora siempre lo que ni ve, ni oye, ni entiende, y lo desea noche y día. Yo soy un servidor de lo que no veo.* ***Si lo ves, es posible que quede saciado y hastiado****. Es el momento en que Dios se muestra bajo un color único; pero Él se muestra bajo cien colores en cada instante: Dios está en nuevo estado cada día. Y si Él se manifiesta de cien mil maneras, nunca son semejantes las unas a las otras. Pues bien, tú ves a Dios en cada momento en sus signos y acciones y lo ves diferente en cada instante . En el momento del gozo tiene una manifestación, en el de las lágrimas otra. En el momento del temor tiene una manifestación, en el de esperanza otra. Igual que las acciones de Dios, las más manifestaciones de Sus acciones y de sus signos son múltiples y no se parecen. Y la manifestación de su esencia es tan múltiple como cambiante. Tú eres una parte del poder de Dios, a cada instante te transformas de mil maneras y nunca eres el mismo*”.

Reflexión.- El hombre ordinario, es decir la mayoría de la humanidad, está dormida, hipnotizada y hechizada por los engaños Satán, por los deseos, pasiones y pensamientos del nafsi ammara (ego) y las ilusiones y espejismos del mundo de las apariencias. Su amor y deseos es por lo efímero, las apariencias, lo que se desvanece y es incapaz de ver la realidad detrás de las cosas. El Amigo de Dios o el hombre que ha despertado, según su nivel de consciencia, sobre todo el Amigo de Dios, es el siervo que solo sirve al Uno (Al Ahad) aunque no lo ve y pueda comprenderLo, pero puede ver Sus manifestaciones y sus emanaciones detrás de todo lo creado y de todas sus creaturas, así como detrás de las cosas que suceden en la creación y a él mismo. Se sabe que el es uno con el Todo. Según el grado de purificación de su corazón, podrá tener acceso a niveles de la Realidad, ver los signos y señales de Allah (swt) a través del espejo del corazón y el espejo del universo. Podrá vivir la experiencia de lo dicho en el Sagrado Corán: "***A cualquier lugar que mires está el Rostro de Allah***". A la esencia de Allah (swt) no tenemos acceso al menos que nos aniquilemos en Él, como una gota que se disuelve en el océano de la divinidad. **Nuestro trabajo es estar atentos para no ser hechizados y embelesados por la oscuridad, purificando nuestro corazón, así como tener la consciencia que Allah (swt) es el Hace todo en nosotros y no atribuirnos nada a nosotros. Recordemos: "Haz de tu respiración el guardián de tu corazón"**.

11.- Más adelante dice Mevlana: *"Algunos servidores de Dios llegan a Él por medio de Corán Otros , los elegidos, viene de Dios y encuentran aquí el Corán. Y saben que Dios lo ha enviado: ´**Hemos revelado la Amonestación y somos sus custodios**´…. ´Pusimos en ti una esencia, un deseo y fervor y los custodiamos: no lo malogramos y los hacemos alcanzar su fin"*.

Reflexión.- Dice el Profeta (saws) en un Hadiz Qudsi (Dicho del Profeta donde Allah -swt- es el que habla): ***"No lo tocarán sino los purificados"***. Es decir, que no tendremos acceso a la Revelación Divina, ni a la realidad hasta que **purifiquemos nuestro corazón de la oscuridades y engaños de Satán, de los pensamientos, deseos y pasiones de nuestro nafsi ammara (alma pasional, animal y dominante, nuestro ego o nuestro Iblis y sus legiones), así como los espejismos del mundo fenomenal y de las apariencias. Si hacemos este Jihad Akbar (Guerra Santa Interior o Esfuerzo), con la ayuda de Allah y por Su Gracia, podremos tener acceso a las verdades ocultas del Sagrado Corán, de nuestro corazón que nuestro Corán y la Realidad**. Sin embargo, los Amigos de Allah (swt) tienen, por la Misericordia Divina, acceso al mundo de la Realidad y a los diferentes niveles de enseñanza del Sagrado Corán, porque Allah (swt) depósito esa bendición como un regalo en su corazón, así como el deseo, el fervor y anhelo por Allah (swt). **Trabajemos como si fuera el último día de nuestra vida para la purificación de nuestro ser y roguemos a Allah (swt) nos otorgue ese regalo divino**.

12.- Dice también Mevlana: *"Di una vez Dios´ y espera que te lluevan enseguida sobre ti todas las plagas. Alguien fue a casa de Mustafá (saws) y dijo: Te amo. ´Ten cuidado con lo que dices, respondió él. Te amo, repitió. Ten cuidado con lo que dices, insistió Mustafá. Es verdad, te amo, repitió él. Ahora, dijo el Profeta (saws), has de esperar que yo te mate por tus propias manos. ¡Piedad para ti! En tiempos del Profeta (saws), dijo alguien: No quiero para nada tú religión. Te la devuelvo. Desde que la acepte no he tenido ni un solo día de paz"*.

Reflexión.- Cuando decimos a Dios te amo, debemos demostrarlo. Allah (swt) nos pondrá a prueba, nos dará a aprobar la medicina más amarga que exige amor verdadero. La religión, en islam se dice Din, que significa forma de vida, que incluye todos los ámbitos de la vida del ser humano. El sirat al mustaquim (el camino recto), es un camino difícil, angosto, lleno de sacrificios, pruebas y peligros, que requiere un amor verdadero a Allah (swt) y someter nuestra voluntad a Su voluntad, así como poner nuestras vidas en Sus manos. Seguir al Profeta (saws) y amarlo, si estudiamos su vida, observamos que fue una vida de sacrificio total por amor Allah (swt), el islam y la propagación de la Revelación y el Mensaje Divino, en la cual padeció, junto con sus compañeros, persecución, sufrimiento, austeridad, esfuerzo constante y dio bondad, generosidad, etc. **¿Estamos dispuesto a sacrificar nuestro estilo de vida, a la familia, nuestras pertenencias, bienes y entregar nuestra vida por amor Allah y al Profeta? Un Guerrero Espiritual de Allah (Muyahidiín), si es necesario, se muere en el campo de batalla por la purificación de su ser, en el servicio a los demás y a toda criatura de la creación por amor Allah y a nuestro amado Maestro, el Profeta (saws), el cual es nuestro guía y ejemplo para seguir**.

13.- Más adelante dice Mevlana: *"´**Solo toca El Corán el que se ha purificado**´. Como un amado, mientras que queda en ti una brizna de amor hacia ti ti mismo, Él no se te muestra y tu no serás digno de unirte a Él, no te aceptará. Es preciso que renuncies completamente a ti mismo y al mundo y que seas tu propio enemigo para que el Amigo vuelva Su rostro hacia ti. Nuestra religión (Din, forma de vida) no deja el corazón en el que se ha establecido antes de hacerlo llegar a Dios y alejarlo de todo lo que no debe tener"*.

Reflexión.- Mientras sigamos diciendo yo y mío, y nos atribuyamos todo a nosotros, ya sea el conocimiento, la oración, el Zikr, los estados espirituales y los dones, y no seamos capaces de ver que todo es por Allah (swt), seguiremos dormidos. Hay que *"morir antes de morir"*; morir a los susurros y la oscuridad de Satán, a las pasiones, pensamientos y deseos del nafsi ammara y a las ilusiones y espejismos del mundo fenomenal. **Sigamos nuestra Din (Islam y la vía mística del sufismo y todo lo que implica por amor a Allah), para que con la ayuda de Allah (swt) no anide**

nada en nuestro corazón sólo Allah (ill Allah). Muramos a nosotros mismos, para que solo Él sea y veamos que Todo es Él. Vivamos el La ilaha ill Allah.

14.- A continuación, dice Mevlana: "*Por esta razón, dijo el Profeta, es por lo que tienes paz, porque el pesar es un vómito de las primeras alegrías…. Una vez liberado uno del vómito, toma una comida. Espera tú también y aliméntate de pesar. Cuando se está apenado, se está vomitando. Tras el vómito vendrá alegría sin preocupación, una flor sin espinas…. buscas día y noche tranquilidad y el reposo, pero es imposible obtenerlos en este mundo y, no obstante, ni un solo instante vives sin desearlos. La paz que encuentras en este mundo es como un relámpago que surge y se desvanece enseguida; ¡qué relámpago! Un relámpago lleno de granizo y lluvia, de nieve y de pesar*".

Reflexión.- La alegría de este mundo es ilusoria y no un solo momento de paz verdadera, el mundo nos trae pesar tras pesar con breves momentos de tranquilidad, pero no la Paz del Corazón, porque vivimos bajo los engaños y la oscuridad del reino de Satán, así como las pasiones e imaginaciones del nafsi ammara y los espejismos del mundo, en donde todo lo que deseamos, tenemos y pensamos que somos es una fantasía, un engaño y es efímero. Por eso Allah (swt), para aquellos que han despertado manda la medicina amarga para vomitar y purificar el corazón del ser humano, dosis tras dosis toda la vida, para una limpieza total para aquel que se atreve a entregar su vida Allah (swt) sin condiciones, sólo así, y por la Gracia y Misericordia infinita de Allah (swt) podemos alcanzar la Unidad en el Todo, tras la muerte del yo y su mundo, "morir antes de morir". El Jihad Akbar (La guerra santa interior) es para toda la vida, a cada momento y hasta el último aliento. No perdamos el tiempo, sólo existe el Aquí y el Ahora, quizá mañana estaremos muertos, sin alcanzar el perfume de la rosa.

15.- Dice Mevlana. "*Como alguien que tiene la intención de ir a Anatolia. Va en dirección a Cesarea y espera llegar a Anatolia. Y no renuncia a su esfuerzo, aunque sea imposible llegar a Anatolia por ese camino. El que va en dirección a Anatolia acabará llegando, aunque esté cojo y debilitado, puesto que está en el camino correcto. Como las cosas de este mundo y las del otro son imposibles de adquirir sin esfuerzo, dedica tus esfuerzos al otro mundo para no perderlas. Tu dices. ¡Oh, Muhammad! Te devuelvo nuestra religión porque no tengo tranquilidad. Pero nuestra religión (*Din: forma de vida*) no suelta a nadie antes de haberle hecho alcanzar su fin*".

Reflexión.- Si nuestro único deseo y anhelo es alcanzar la Unicidad con Allah (swt), el ser Uno con el Todo, trabajemos con esfuerzo cada día (Jihad Akbar) como si fuera el último día de nuestra vida y sigamos el sirat al mustaquim, retornaremos al Hogar Celestial, aunque estemos devastados por los esfuerzo y las pruebas del camino, porque el que se aferra al anhelo por Allah (swt) y sigue el Camino de

nuestro amado Maestro el Profeta Muhammad (saws), aunque este lleno de pruebas y dificultades, Allah (swt) no lo soltará y lo llevará hacia Él, el que anhela y trabaja solo para el mundo de la Realidad, obtendrá las cosas de este mundo, pero sobre todo las del Más Allá, In Shaa Allah. Como dijo el Profeta Isa – Jesús (S). "*Busca el Reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura*".

16.- Mas adelante dice Mevlana sobre la historia de un maestro de escuela que a causa de su miseria se vestía con un traje de algodón, y pasaba frío. Y una inundación arrastró por la corriente un oso y sus alumnos le dijeron que se lanzará al río por esa piel, y así lo hizo. El maestro se debatía en el agua y el oso con sus garras se aferraba a él y los alumnos le gritaban trae la piel o salte del agua. *El Contestó: Yo he soltado la piel, pero ella no me suelta a mí. ¿Qué hago? ¿Cómo podría soltar la nostalgia de Dios? Aquí conviene agradecer que no se nos deje a merced de nosotros mismos"*.

Reflexión.- Meditemos a que cosas nos aferramos y no queremos soltar y nos pueden causar una desgracia y nos tienen en esté estado de infelicidad. **Revisemos esos apegos enfermizos que no nos dejan avanzar en el camino**. **Soltemos todo y entreguemos únicamente Allah (swt), que es lo único que vale la pena anhelar. Roguemos a Allah (swt) nos tome de Sus Manos, nuestra vida y destino. Sometámonos a Su Voluntad sin condiciones**.

17.- Más adelante dice Mevlana*: "Nuestra situación, en relación con el otro mundo, es como la de ese niño. Es otro seno el que te alimenta; no te abandona y te hace alcanzar un grado en el que comprendes que lo anterior era un estado infantil y nada más. ´**Mas asombra una categoría de gentes atraídas hacia el Paraíso con sus vínculos y cadenas. Cogedlo y atadlo**´. Lanzadlo al Paraíso, después a la unión, luego a Su Belleza, y finalmente a Su Perfección"*.

Reflexión.- Si nos entregamos a Allah (swt) sin condiciones, si entregamos nuestra vida y nos sometemos a Su Voluntad y vivimos desde el corazón y trabajamos con esfuerzo (Jihad Akbar), por las gracia de Allah se nos liberara de los vínculos y cadenas que nos tienen en la prisión de la Oscuridad de Satán, del mundo del nafsi ammara (nuestro Iblis interno y sus legiones) y el espejismo del mundo fenomenal; y **si nos entregamos y no caemos en los engaños del mundo de la oscuridad, In Sha Allah, llegaremos a la Unidad, a Su Belleza y Su Perfección, nos aniquilaremos en Allah, es decir "morir antes de morir". Debemos trabajar con esmero porque este puede ser el último día de nuestra vida. Vivamos el La ilaha ill Allah**.

18.- A continuación, dice Mevlana: “Los pescadores nos sacan el pez de un solo tirón…. Cuando las garras del amor han atrapado a un hombre por la garganta, el Altísimo lo mata poco a poco para que salgan de él paulatinamente todas las fuerzas y la sangre impura que en él hay. ´**Es Dios quien cierra y abre Su Mano**´. **La ilaha ill Allah** (No hay más dios que Allah), es la fe del hombre ordinario; y la fe de los selectos es ***La Huwa illa Huwa*** (**No hay nada más que Él en É**l)”.

Reflexión.- Cuando Allah (swt) con Su Amor atrae hacía Él a un siervo que anhela de todo corazón el encuentro del Amado, lo mata, es decir lo aniquila en Él, es “**morir antes de morir**”, se rompen las ilusiones y los engaños de Satán, del nafsi ammara y del mundo, es decir vivimos el que nada existe sólo Allah, nada es real sólo Allah y yo no soy, solo Allah Es. La mayoría de la humanidad sólo se queda en la forma o superficie de la adoración y de la vida con el La ilaha ill Allah. Sin embargo, si entregamos nuestra vida sin condiciones estaremos es Sus Manos. A la mayoría le cierra Su Mano, y a sus amantes selectos le abre Su Mano. **Vivamos con todo nuestro ser el Zirk, dejemos que sea Él que haga el Zikr a través de nosotros**: **La ilaha ill Allah (Nada existe sólo Allah, nada es real sólo Allah, yo no soy, solo Allah Es) y *La Huwa illa Huwa*** (**No hay nada más que Él en É**l).

19.- Dice Mevlana. “*Como alguien que, en sueños, se ve convertido en rey y sentado en su trono…. ´**Soy yo mismo, no hay nadie mas que yo’**. Hace falta una vista despierta para percibir la verdad: la vista dormida no puede verla ni esa es su función. Cada categoría de gentes niega las demás categorías. Otra categoría dice lo mismo y las setenta y dos sectas se recusan igualmente las unas alas otras juzgándose…. Es necesario que alguien sea capaz de discriminar leal e inteligentemente para saber cuál es esa persona. ´**El creyente es discriminador, inteligente, advertidor y sabio**´, y la fe es está misma discriminación y comprensión”*.

Reflexión.- La mayoría de la humanidad está sumida en el sueño de la vida y es incapaz de ver la Realidad y las cosas como son realmente son. Viven en la ilusión de la individualidad, del ego y la separación. No ven que todo es uno con el Uno: ***La Huwa illa Huwa*** (**No hay nada más que Él en É**l). Todas las personas y las religiones, tradiciones y escuelas de conocimiento piensan que tienen la verdad, separan, dividen, son intolerantes y juzgan, cuando la Verdad solo la tiene Allah (swt), y sólo se la revela al verdadero creyente que tiene fe y ha purificado su corazón y se ha aniquilado en Él, como se la ha revelado a sus Profetas, Mensajeros y enviados. Dice Mevlana, no recuerdo donde: *“La Verdad era un enorme espejo que bajo del cielo y al caer en la tierra se hizo en millones pedazos y cada uno tomó uno de ellos”*. **Debemos ¨morir antes de morir´ en Allah (swt) para ver la Realidad a través de Su Visión.**

20.- Más adelante dice Mevlana; *“Los ignorantes son numerosos y los sabios escasos. Si nos dedicamos a discernir ante los ignorantes sin valor y los que valen, va a ser una larga tarea. Aunque las personas ignorantes sean numerosas, respondió el Maestro, basta sin embargo conocer algunas para conocerlas todas”.*

Reflexión.- Dice el Sagrado Corán, no recuerdo en que Sura, **que la humanidad son muchos los de la izquierda, algunos los de la derecha y muy pocos los adelantados**. Y así es, la **mayoría de la humanidad estamos dormidos** por el sueño de la vida, los engaños de satán y las ilusiones del nafsi ammara (ego, alma animal pasional y dominante o nuestro Iblis interior con sus legiones) y **están muy cómodos en su sueño**. **Muy pocos están despiertos**, **pero puedan quedarse dormidos nuevamente**, si no hace un trabajo de corazón constante y buscan la ayuda de aquellos maestros (a nivel físico o espiritual) que son como el oro, son los adelantados, son escasos y sólo lo que tienen la esperanza de trascender, In Sha Allah. **El Camino es de un esfuerzo permanente, con consciencia, presencia y trabajo de corazón, lleno de pruebas y obstáculos y que solo con la Guía de Maestro y la ayuda de Allah (swt) podemos encender la antorcha de Luz, y quizá con la ayuda de Allah (swt) encender algunos corazones de los que están dormidos y con la gracia de Allah (swt) tendremos posibilidades de transcender. Recordemos que “*el que no tiene un maestro, el Satán es su maestro***”**.

21.- Continua Mevlana y nos dice: *“Este discurso os parece reiterado no habéis comprendido la primera lección y que necesitamos hablar a diario sobre este tema. Como un maestro de escuela, en cuya casa instruye un niño durante tres meses y no ha llegado más allá de saber que ´**la letra Alif no posee nada**´…la falta no está en vosotros, es el niño el que no es capaz de avanzar. Seguidamente, llama al niño y le dice: ´Di: **+Alif no posee nada+**¨. ´**No posee nada´, dice el niño**. Pero no podía pronunciar Alif. Las cosas son como las ves, dice el maestro ; si no ha avanzado más allá de Alif, y ni siquiera lo ha aprendido, ¿cómo podría enseñarle algo nuevo? ¡Alabado sea Allah, Señor de los dos mundos!”*.

Reflexión.- El Niño de corazón o el Amigo de Dios, no tiene por qué saber todos los misterios y secretos, porque vive en la Unidad (Tawhid), sabe que el y nada existe solo Allah (La illaha ill Allah). ¿Qué necesidad tiene de conocimiento aquel que siendo una gota de agua se pierde Enel Océano Divino? Parafraseando al Sagrado Corán son muchos los de la izquierda (los dormidos y perdidos), pocos los de la derecha (los despiertos y están en un camino) y escasos los adelantados (los que están en la Unidad).

22.- Dice Mevlana: "*El pan y la prosperidad son ilimitados, pero ha desaparecido el apetito y los invitados se han saciados. Se dice: ´Alabado sea Dios´, porque ese pan y esa prosperidad (espiritual) no se parecen a los de este mundo…, mientras tengas apetito y muestres perfecto deseo de la sabiduría, que es una prosperidad viva, ella viene hacia ti y se convierte en alimento tuyo. Cuando desaparecen el apetito y el deseo, ni siquiera forzándote puedes comer ni atraerla. Se oculta bajo un velo y no se muestra"*.

Reflexión.- Nuestro sustento y necesidades materiales están garantizadas por Allah, El Sustentador hasta el último aliento, y debemos ser agradecidos para que no se nos quite ese regalo divino de Allah (swt), porque el que no agradece puede quedarse sin el sustento por diferentes causas, como la de falta de trabajo, enfermedad, etc., y parte de dicho agradecimiento es compartir con los que no tienen y conducirse por el camino recto. Para el Sustento Espiritual, que también es un regalo divino, además de lo anterior, **debemos tener el anhelo, la fe y el amor por Allah (swt) y esforzarnos en el camino hacía Allah**. **Si perdemos el anhelo, la fe y el amor por Allah, aunque nos esforcemos dicho Sustento Celestial será velado y retirado de la Misericordia Divina. No olvidemos que nuestro único y verdadero deseo es la Unión con Allah (swt), In Shaa Allah**.

23.- Dice Mevlana: *"El Maestro citaba historias de Karamat* **(Prodigios***). Prodigioso es lo que transporta de un estado inferior a uno superior y te hace viajar de un lado a otro, desde la ignorancia hacia la inteligencia, del estado inanimado ala vida. Lo mismo que antes que eras polvo y luego mineral, llegaste luego al reino vegetal y viajaste del reino vegetal al reino del germen y el embrión al reino animal, y del reino animal al mundo humano. El Altísimo ha abreviado ese viaje para ti. Durante todas las etapas y caminos que recorriste, nada tenías en la conciencia ni en la imaginación que te indicase el camino y la meta…se te llevará igualmente a otros cien mundos diferentes. No niegues estos prodigios y acéptalos si te informan de ellos"*.

Reflexión. Maravilloso es el viaje del alma en su descenso a la tierra, cuando en el Pacto de Alast, Allah (swt) les preguntó a todas las almas reunidas en el Reino del Alma Sultán, ¿Qué acaso no soy yo Su Señor? Y todas en Unidad contestaron: Sí. Entonces su Sustentador les dijo demuestremeLo, y así **descendieron por diversas etapas bajo la Guía de Allah (swt) hasta llegar al mundo fenomenal y de los elementos y de los diversos reinos**. Por eso **ese sentimiento de individualidad y separación es imaginario y una ilusión de Satán, del nafsi ammara y el mundo de las apariencias, porque en la realidad todas las etapas, los universos, los elementos y reinos están dentro de nosotros porque somos parte de esa Unidad Divina**. Por ello, **en las siguientes etapas de ascensión debemos entregar nuestra voluntad a Su voluntad, *"morir antes de morir"* y vivir el La ilaha ill Allah, Nada ni yo existe o es real, solo la Unidad Divina:**

Allah (swt). Entreguémonos, ya no hay tiempo, pongámonos en Manos de Allah (swt) y vaciémonos de toda ilusión, imaginación, fantasía, espejismo y sufrimiento ficticio, para que solo se manifieste Allah.

24.- Más adelante dice Mevlana: *"Ofrecieron a Omar una copa de veneno. ¿Para qué sirve está copa? Preguntó. Para matar discretamente a alguien, le respondieron: se le da un poco de su contenido y muere en secreto. Si existe un enemigo al que no pueda matar con el sable, se le mata a escondidas con un poco de este veneno. Es una cosa excelente la que me habéis traído, dijo él. Deja que beba, tengo en mi un gran enemigo al que no puedo matar a sablazos y no existe en el mundo m peor enemigo para mí. No es preciso beber todo de un trago, le dijeron. Basta con una gota; esta copa basta para matar a cien mil personas. Tampoco este enemigo es una sola persona, dijo Omar, sino que es como mil enemigos, y ha derribado a cien mil personas. La intención de Omar no era la fe de los hombres corrientes. El también tenía esta fe, pero poseía además la de los verdaderos creyentes (Sadiq: creyente sincero); su objetivo era la fe de los profetas y los elegidos, esperaba la verdadera certidumbre".*

Reflexión.- El verdadero enemigo del hombre es su Satán y su Iblis interior con sus miles de legiones, que lo hace estar sometido bajo la influencia de su nafsi ammara (alma pasional, domínate, controladora y egoísta) y las ilusiones y espejismos del mundo fenomenal. **Su Jihad Akbar (Gran Guerra Santa Interior) es contra este gran enemigo, y sólo puede ganar esta guerra se somete a la Voluntad de Allah (swt) y toma por amor a Allah la medicina amarga (las pruebas y aflicciones), que para el verdadero creyente no será veneno, sino un elixir que lo hará "morir antes de morir", porque le pide a Allah en todos sus asuntos y sobre todo en esta Gran Guerra Santa: "Dirígenos por el camino recto (Ihdina siratal-mustaquim), para alcanzar al grado y la fe de los profetas, mensajeros, enviados, elegidos y amigos de Allah (Siratal-ladhiina Alaiihim) (Sagrado Corán, Sura 1, Al Fatiha, Ayat 6 y7). Pues bien, este es el camino para seguir, In Shaa Allah**.

25- Mas adelante dice Mevlana: "Se había extendido por todo el mundo la fama de un león. Un hombre vino por curiosidad…al llegar a la espesura, vio al león a lo lejos y se quedó en aquel sitio, sin poder avanzar. ¡Pero bueno! le dijeron, has recorrido un largo camino por el placer de ver al león; pues bien, el león tiene características de que, si alguien avanza hacia él sin temor y lo acaricia con ternura, no le hace daño. Pero si alguien lo teme, se enfada y a veces lo mata por desconfianza. Era fácil dijo el hombre, recorrer distancias tan largas, pero ahora no puedo dar un paso adelante, El objetivo de Omar, aquella fe, concernía ese paso, dar un paso más hacía el león. Son muy pocos los que dan ese paso. Es cosa de algunos amigos selectos de Dios. Los demás pasos son huellas de pasos. Esta fe es propia de los

profetas (enviados, mensajeros, maestros y amigos de Allah) que renuncia a su propia vida",

Reflexión.- El **sirat al mustaquim**, el camino recto hacia Allah (swt), es un camino largo, lleno de pruebas y de una lucha constante (**Jihad Akbar**) contra Satán y nuestro Iblis interior con sus miles de legiones, que lo hace estar sometido bajo la influencia de su nafsi ammara (alma pasional, domínate, controladora y egoísta) y las ilusiones y espejismos del mundo fenomenal. La mayoría de la humanidad está dormida y ni siquiera sabe que existe el león que tiene que vencer y tampoco ha iniciado el camino, están hipnotizados; pocos han despertado, e iniciado el camino y saben que dentro de sí tienen un enemigo poderoso; y, **muy escasos los que piden la ayuda de Allah (swt) y siguen la guía y el camino de los profetas, enviados, mensajeros, maestros y amigos de Allah (Siratal-ladhiina Alaiihim) y entregan con fe absoluta su vida Allah (swt), es decir "mueren antes de morir", podrán vencer a su león, In Sha Allah y llegar a la Unidad Divina.**

26.- Luego Dice Mevlana: "*Un amigo es una cosa buena, ya que uno crece y se vitaliza pensando en el amigo. No es extraño que Mashnu cobrarse fuerza con Layla y se hubiese alimentado de ella. Si pensar que un amado terrestre da tantas fuerzas y produce tantos efectos, ¿Qué tiene de extraño que el Amigo divino conceda la fuerza a su amigo presente o asunte? Esto no es una simple imaginación, es el alma de todas las verdades y no puede llamársele imaginación*".

Reflexión.- El Amor del Amigo, de Allah (swt) es la fuente de los demás amores; si vas a amar a alguien debe ser por amor Allah (swt), para que sea verdadero; porque si amamos desde nuestro ser egoísta ese amor es una ilusión e imaginación; para amar alguien necesitamos la manifestación de Allah Al Wadud en nosotros**. Ama todo por amor Allah (swt).**

27.- Finalmente, dice Mevlana: *"El mundo se basa en la imaginación. Tú crees que esté mundo es real porque lo ves y es tangible, y llamas imaginación a todas las cosas las profundas realidades a la que está subordinado este mundo. La imaginación es este mundo y la Realidad puede crear cien mundos semejantes que se pudren, se deterioran y se aniquilan; también puede crear un mundo mejor que no envejezca y esté lejos de ser nuevo o viejo…El hombre que no es arquitecto, y que elabora mentalmente formas e imágenes, emplea la imaginación…¡Las cosas que imaginas!"*.

Reflexión.- El mundo fenomenal es una proyección de la Realidad Divina. Dice el Hadith Qudsi: "Yo era tesoro escondido quise ser conocido, por eso hice la creación". Los universos y el mundo es la manifestación de los atributos de Allah (swt); la realidad como es el mundo no es como la imaginamos; tenemos un código implantado para darle coherencia al mundo y nuestra vida. Sin embargo, si pulimos

el espejo del corazón, y Allah (swt) nos abre la puerta a la Realidad, podremos ver que todo lo creado es hermoso tapete entrelazado y unido de Luz y Unidad donde la fuente es Allah (swt). También Mevlana nos dice que debemos tener cuidado con lo que imaginamos y proyectamos porque podemos crear una realidad no favorable. Solo a través del corazón podremos acceder al mundo de las realidades, In Shaa Allah.

Mérida, Yucatán, México, a 13 de octubre del 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2020
CAPÍTULO 27

“Dios sabe más”

1.- Dice Mevlana*: “Más vale no preguntar nada al faqir (El pobre ante Allah, el que no posea nada sino Allah) porque las preguntas lo alterarían y lo obligarían a crear mentiras. ¿Por qué? Cuando un hombre carnal le hace una pregunta, tiene que responderle, y su respuesta no puede ser la que debería ser, pues el oyente no es digno…El faqir, según la capacidad y el destino de su oyente, tendría que darle una respuesta engañosa para desembarazarse de él…la respuesta comparada con la verdad es engañosa; para el oyente, esta respuesta es incluso superior a la verdad”*.

Reflexión.- Los profetas, mensajeros, enviados y amigos de Alla (swt), así como los libros revelados como el Sagrado Corán, los escritos de los verdaderos maestros y el universo y sus signos **nos dan la respuesta de acuerdo con nuestra pregunta y el nivel de consciencia y desarrollo espiritual**, aunque para **la persona se encuentre en el nivel más bajo de consciencia** (que es la mayoría de los seres humanos), **esa será su verdad**, y **varios podrá hacer la misma pregunta, y tener diferente respuesta o la interpretará de forma diferente según su estado y percepción**. **Entre más trabajemos en el pulimiento del corazón iremos ascendiendo, In Shaa Allah, a niveles superiores de comprensión y consciencia, así como a verdades diferentes y hasta que lleguemos Al Haqq (La Verdad Absoluta): La Unidad (Tawhid), donde no existe más verdad que la Verdad: Allah (La illaha ill Allah)**.

2.- Finalmente, dice Mevlana: “*Un derviche tenía un novicio que recogía limosnas para él. Un día trajo a su amo una comida como limosna. El derviche comió los alimentos y, en la noche, tuvo sueños eróticos. ¿De qué casa has traído la comida?, preguntó a su discípulo. Me la ha dado una hermosa muchacha, respondió él. Dios sabe, dijo el derviche, que no he tenido sueños semejantes desde hace veinte años; ha sido efectos de la comida. El derviche debe evitar comer alimentos de procedencia dudosa, ya que él es sensible y las cosas se le aparecen y lo impresionan como una mancha negra en un traje blanco e inmaculado…Así, el derviche se debe guardar de comer alimentos de los hombres injustos o que cometen actos impuros y carnales, pues estos alimentos actúan sobre él”*.

Reflexión.- **La mayoría de la humanidad estamos dormidos**, en el letargo de la vida y el mundo, en las imaginaciones e ilusiones nuestro nafsi ammara y los engaños de Satán, por lo tanto, "**no vemos" el origen de nuestra enfermedad**, **de sus sueños y de lo que les pasa en la vida**. **Los Amigos de Allah** (swt) **no tienen ese problema, porque "ven" por la Luz de Allah (swt) y "Dios sabe más", con su nivel de consciencia pueden "ver" el origen de las cosas y con el ayuda de Allah (swt) rechazarlas y evitarlas para que no les traiga consecuencias a ellos y los demás**. **Los que estamos en un camino y empezamos a despertar, debemos someternos al amparo de Dios y seguir sus mandatos y evitar sus prohibiciones, así como seguir la guía de los maestros iluminados y trabajar en el pulimiento del corazón para poder "ver" y tener mucha atención y consciencia de qué tipo de alimentos nos nutrimos para nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, cuidar con que amistades nos relacionamos, que libros leemos, que vemos en la televisión, que comemos, nuestros pensamientos, palabras, acciones. etc. Allah (swt) nos ayude en nuestro Jihad Akba**r.

Mérida, Yucatán, México, a 5 de diciembre del 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2021
CAPÍTULO 28

“Estamos dispuestos en varios órdenes y nuestra dedicación es alabar al Todopoderoso”
“Aquel al que Allah ha preservado”
“Los ángeles entrarán en su casa por todas partes”
“Soy para él, el oído y la vista”
“El tesoro se encuentra en la ruina,
Y el perro sigue siendo perro en los lugares prósperos”

1.- Dice Mevlana*: “Las plegarias de los buscadores de Allah (swt) y los peregrinos místicos (salekin: viajeros espirituales) consisten en esforzarse y ser sumisos (musulmanes) a Allah (swt). El tiempo atribuido a cada cosa es para ellos un guardián que lo obliga a dedicarse habitualmente a una ocupación determinada. Si se levantan, temprano, es hora preferible para la oración, pues el alma es más apacible y pura. Cada uno se dedica a este tipo de servicio a Allah (swt) según la capacidad de su alma noble”.*

Reflexión.- Dice Allah (swt) en el Sagrado Qur’an: **“No he creado a los genios y a los hombres sin no para que Me adorarán”**. La humanidad fue creada para adorar a Su Sustentador, y las formas de adoración son diferentes y el servicio a Allah (swt) es de distinta forma; servimos a nuestro Creador sirviendo a los demás y a toda creación. Dice también el Sagrado Qur´an **que la mayoría de la humanidad son los de la izquierda, es decir que están dormidos profundamente; los de la derecha son pocos y los adelantados escasos, que éstos últimos los amigos de Allah (swt). Tanto los de la derecha como los adelantados tienen la obligación ante Allah (swt) despertar y llevar la Luz de Allah (swt) a los de la izquierda si no su trabajo espiritual de nada servirá**. El primer párrafo de este capítulo, Mevlana está hablando **sobre los de la derecha, los despiertos y viajeros espirituales, cuya voluntad está sometida completamente a Allah (swt) y su Jihad Akbar, su Gran Guerra Santa Interior o esfuerzo es permanente**. **Son aquellos que, según su nivel espiritual, todo lo que hacen es por amor a su Sustentador y en el Nombre de Allah (swt), en sus oraciones, Zikr hacen el esfuerzo de estar presentes, conscientes, y todo lo hace desde el corazón, con humildad y amor a Allah (swt) según el nivel de desarrollo espiritual. Toda su vida es un acto de adoración y servicio a Allah (swt)**.

2.- Dice más adelante Mevlana: "*En cuanto las plegarías de los llegados a la unión mística* **("Los adelantados**"), *son tales que viene a visitarlos por la mañana las almas santas, los ángeles puros y aquellos ´a los que sólo Allah (swt) conoce´* (**Los Amigos de Allah: los profetas, mensajeros, enviados y maestros iluminados**). *Tú estás sentado a su lado y no los ves ni oyes sus discursos, saludos ni risas".*

Reflexión.- Los hombres de Dios y los Amigos de Allah (swt), son los adelantados que describe el Sagrado Qur´an, **que por su esfuerzo y la misericordia de Allah (swt) se les otorgó la Unión Mística, por lo cual su nivel de Realidad y su Conocimiento es incomprensible para la mayoría de la humanidad**; y quizá, para aquellos que **han despertado, "los de la derecha", que son pocos, si están vigilantes y viven en su corazón, podrán, In Shaa Allah, "ver" y "oír" lo que realmente hacen y dicen esos hombres místicos**. Cabe mencionar, que dichos **Amigos de Allah (swt) transmiten el conocimiento de acuerdo con el nivel espiritual de cada uno**.

3.- A continuación, Mevlana nos dice: "*Las realidades son mil veces más sutiles que esas imaginaciones y, antes de haber caído enfermo, estas realidades no se ven ni se oyen. Con mayor razón no se ven si no se ´ha muerto antes de morir´"*.

Reflexión.- El mundo de la Realidad tiene varios niveles incomprensibles para la mente, la razón y la imaginación de la mayoría de la humanidad que está enferma del corazón y no es capaz de "ver" dichas realidades, ni siquiera las más obvias. Necesita sanar su corazón con el trabajo interior y "morir antes de morir" a este mundo ilusiones y espejismo. **Para ello, debe entregar su vida y voluntad sin condiciones a la voluntad y el plan divino de Allah (swt). Debe purificar su corazón de todos los velos, engaños, ilusiones de Satán, del nafsi ammara y del mundo y la vida. Allah nos ayude. Amin**.

4.- También más adelante Mevlana nos dice: *"El visitante que conoce bien los estados espirituales de los santos y su grandeza, y a todos los que han venido a casa de éstos al amanecer, desde los ángeles hasta los espíritus puros, esperan durante mucho tiempo antes de entrar en casa del sheij que ora, pues su intrusión podría perturbar a este último…. Algunos tienen que llevar unos servicios lejos de la mirada del rey; solo los servidores del rey ven si un determinado paje ha cumplido su servicio. Si uno de ellos se convierte en rey, exigirá a sus pajes que vengan de todas partes a servirlo…Por el poder de las armas de la luz, quedaría destruida la ciudadela de la existencia"*.

Reflexión.- Los profetas, mensajeros, enviados, maestros iluminados y amigos de Allah (swt) se encuentran en un estado espiritual tal que solo los que tiene el corazón puro pueden verlos, porque son luces de la Luz de Allah (swt). Están para cumplir una misión de Allah (swt) la de iluminar los corazones de la humanidad dormida y

egoísta, romper los corazones de piedra con las armas del amor, compasión y la luz divina. **Dichos Amigos de Allah (swt) pueden estar físicamente en este plano fenomenal, o bien, en otra realidad**; y **solo son accesibles para aquellos que tienen su corazón despierto ("los adelantados") y se convierten en sus servidores para que vayan por el mundo como antorchas de luz y enciendan corazones** antes que los universos visibles e invisibles se han enrollados con la inhalación de Aliento Divino. También nos dice Mevlana **solo aquel que viven en ruina, es decir bajo las pruebas y dificultades de amor que Allah (swt) da a los que ama, destruirá el reinado de satán, del nafsi ammara y sus legiones y del mundo con sus espejismos e ilusiones, y encontrará dentro sí el *"Tesoro escondido que quiere ser conocido"*: Allah (swt) La Unida Divina (Tawhid**). El perro de Satán y nuestro demonio interior es feliz y **crecerá sin control viviendo el mundo de las ilusiones, engaños, pasiones, la comodidad, la flojera, la opulencia, etc**. **El Jihad Akbar o la Gran Guerra Santa es hasta el martirio del ser, el sometimiento del ego y *"morir antes de morir"*.** Las armas de la Guerra Santa son: **La adoración Allah(swt) y Su recuerdo, el servicio con amor y por amor a Allah (swt) a toda la creación; el sacrificio de nuestras vidas y posesiones para servir a la creación por amor a Allah (swt). El vivir en estado de recuerdo y oración permanente por amor a Allah (swt), hacer todo en el Nombre de Allah (swt), con presencia, consciencia, desde el corazón y con humildad, sin esperar recibir nada a cambio, Vivir el La ilaha ill Allah**,

5.- Finalmente, dice Mevlana: *"Después de haber expuesto detenidamente las etapas de los peregrinos (salek), ¿qué deberíamos decir sobre las etapas de los que han llegado a la unión (wasl)? La explicación es de ésta última etapa es infinita. Si la meta de los salekin es la unión, ¿cuál debería ser la de las gentes que han llegado a la unión? Está unión no puede implicar separación."*

Reflexión.- Existen etapas conocidas en el camino espiritual, que han sido explicadas por los maestros de todas las tradiciones las cuales debe transitar el peregrino; pero también existen otras etapas desconocidas que no pueden ser explicadas y diversos niveles de la realidad que el alma debe transitar has llega a la Unidad Divina (Tawhid) donde uno es aniquilado en Allah (Fana fil Allah), donde se hace realidad el La ilaha ill Allah. No tiene descripción. Y Allah es Más Sabio.

Mérida, Yucatán, México, a 11 de febrero del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MARZO 2021
CAPÍTULO 29

"Vestir la Kaaba es un capricho.
MI Casa es un revestimiento suficiente para la Kaaba"

1.- Mevlana narra la historia de cierto número de compañeros del Sheij Sadr al Din, sobre un cristiano que dijo Jesús es Dios y nos dice: *"¡El enemigo de Dios ha mentido!, dijo el maestro; ¡Dios nos guarde! Esas son palabras de un borracho embriagado de vino de Satán el extraviado, el despreciado, el despreciador, expulsado de la presencia de Dios…. Bajo el trono de Dios hay un océano cuya profundidad es semejante (*habla de la distancia de los siete cielos y las siete tierras*); Dios tiene ángeles a cuyos tobillos llega este océano. Y existen muchas otras inmensidades. ¿Cómo aceptaría tu razón que Él que mueve y gobierna todos estos universos (*visibles e invisibles*) tuviese la más débil de las formas? Además, antes de Jesús está Él que era el Creador de los cielos y la tierra…. Si el espíritu de Jesús era Dios, ¿adónde ha ido su espíritu? El espíritu vuelve solamente a su origen y a su creador"*.

Reflexión.- Llama mi atención primero como los **engaños y susurros de Satán, así como las maquinaciones y pasiones de nuestro Iblis interior o nafsi ammara, nos embriagan y embrujan en ese mundo oscuro y de ilusiones, que nos hacen ser expulsados de nuestro paraíso interior**. Por otro lado, Mevlana nos dice que **Allah (swt) está fuera de nuestra comprensión, Él es Allahu Akbar (El Más Grande e Imaginable) y Creador de innumerables universos visibles e invisibles inimaginables**. ¿Qué necesidad tendría Él en hacerse hombre para salvar al ser humano? Cuando Él es "***Rabí Alamín: el Señor y Sustentador de todos los mundos y Su Misericordia abarca todas las cosas".*** **Reconozcamos en todo la Grandeza de Allah (swt) y glorifiquemos a cada momento**.

2.- Más adelante dice Mevlana: *"Si del patrimonio de tu padre has encontrado y heredado oro falso, negro y corrompido. ¿No lo cambiarías tú por oro bueno y puro, de buena ley y limpio de tanta escoria? Igual que si hubieras heredado de tu padre una mano paralizada y, al encontrar un remedio y un médico que puede curártela, no aceptase ese remedio diciendo: ´He encontrado mi mano así, paralizada y no deseo cambiar nada´. El Altísimo te ha concedido una razón diferente a la de tu padre, una vista distinta de él, y un discernimiento propio. No dejes inactivas tu vista y inteligencia, y no sigas un juicio que te extravía".*

Reflexión.- El padre representa las ideas obsoletas, el razonamiento erróneo, la formación académica, familiar y de la sociedad equivocada **que nos alejan de la Verdad y la Unidad y también aquellas tradiciones, escuelas, maestros falsos y corrompidos** ; así como **nuestra resistencia al cambio y la ceguera de no ver que estamos estancados y equivocados**. Debemos **abrirnos del corazón para ver el sirat al mustaquim (el camino co-recto) siratal aladina anta aleihim(el camino de los agraciados y bendecidos, los maestros verdaderos) y aceptar la medicina amarga de Allah y dejar de pensar que tenemos la razón y la verdad, y abrir el corazón para aceptar el oro puro que Allah (swt) nos envía de diferentes formas. Sométete a Su Voluntad con humildad y sin condiciones y Allah (swt) abrirá las fuentes de la abundancia (Al Kauzar).**

3.- Y continuando con el mismo tema Mevlana dice: *"El padre de Yutash era zapatero. Cuando ha llegado a la corte del sultán y aprendió el estilo de los reyes…*(ya no le intereso el oficio de su padre). *Incluso un perro de toda bajeza, cuando ha aprendido a cazar y ha llegado a ser cazador del rey, olvida todo lo que ha hecho con su padre y su madre. Como el halcón, cuando el sultán lo ha adiestrado* (olvida lo que heredó de sus padres). *Si la inteligencia del animal le permite elegir, es una aberración espantosa que un hombre superior, por su razón y descernimiento a todas las criaturas de la tierra, sea inferior al animal (en su opción). Nos refugiamos en Dios contra tales absurdos*".

Reflexión.- El hombre puede alcanzar niveles más altos que los ángeles y o bien, ser peor que las bestias. Aun habiendo probado la misericordia y las bendiciones de Allah (swt), elige vivir en las inmundicias, porque **se engancha y cae en las trampas del seductor Satán, las maquinaciones y engaños del nafsi ammara y los espejismos del mundo. Debemos aferrarnos a la cuerda de Allah (swt), seguir el camino recto y seguir a los hombres bien guiados, buscando la protección, la guía y la ayuda de Allah (swt) y continuar siempre con nuestro trabajo interior y adiestramiento de nuestro Sultán y sus representantes**.

4.- Finalmente, dice Mevlana: *"Es ciertamente justo decir que el Señor de Jesús (s) honró a Jesús y lo condujo junto a Él, para que quien lo sirve, sirva al Señor y el que obedece, obedezca al Señor. Pero dado que Dios ha enviado a un Profeta más grande que Jesús y ha manifestado por su mano todo lo que había manifestado por la mano de Jesús y más, es necesario seguir al Profeta último por amor al Altísimo, no por amor al Profeta mismo ni para adorarlo, sino por Dios, y no amar a otro sino por Dios y solo por amor al Altísimo. En tu Señor está la culminación; tu no amas ni buscas una cosa por sí misma, hasta que llegas hasta Dios y Lo amas por Sí mismo"*.

Reflexión.- Del párrafo anterior, hay varios puntos a resaltar: 1.- Que los profetas, mensajeros y enviados son servidores de Allah (swt), cuya misión es transmitir el mensaje divino y que la humanidad se vuelva a la adoración y servicio del único Dios y siga el camino correcto que lo conduce de regreso a Dios. Ellos, no son objeto de adoración ni veneración sólo Allah (swt).- 2.- Mevlana también señala que en el Profeta Muhammad (saws) está la culminación de los mensajes de todos lo profetas enviados a través del tiempo a la humanidad y a través de él transmitió Allah (swt) la perfección de la Revelación y del camino para encontrarLo, perfeccionado la religión (Deen o forma de vida que conduce a Allah) y tampoco el Profeta (saws) debe ser objeto de adoración. 3.- No dice Mevlana que como dijo el maestro Jesús que el Señor dijo: **"Amarás a Dios sobre todas las cosas", y aquello o a quien amas, debe ser siempre por amor Allah (swt); es decir debemos de vivir el La illaha ill Allah**.

Mérida, Yucatán, México, a 20 de marzo del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JULIO 2021
CAPÍTULO 30

“Dios está con los pacientes”
“Hemos enumerado todas las cosas en un Libro claro”

1.- Dice Mevlana: *”Pues los bucles de la belleza atraen el amor; ahí está el trono de los corazones. La corona dorada es un objeto inanimado; el que la lleva es el amado del corazón, Nosotros hemos buscado el anillo de Salomón (s), y lo hemos hallado en la pobreza. Hemos encontrado el reposo en esta belleza y ninguna otra cosa nos satisface”*.

Reflexión.- **El Amado es el que nos busca y solo nos puede hallar si tenemos el corazón vacío**; cuando sabemos que nada somos, que nada sabemos y nada nos pertenece, **nos volvemos los pobres ante Allah (swt), el cual pertenece toda la creación**. Que podemos temer si Él es el Señor y Sustentador de todos los mundos visibles e invisibles mantiene toda la creación en armonía y orden**. En ese estado de pobreza interior, de humildad y entrega absoluta a Allah(swt) encontramos la paz interior, el gozo y la gratitud, el estado del alma sosegada y en paz y a nuestro Salomón Interior**. No esperes nada, no desees nada, Él sabe lo que realmente necesitas y te lo dará en el momento adecuado. **Purifica tú corazón de las ilusiones del mundo, los engaños de Satán y las pasiones y deseos de tu nafsi ammara, para que el Amado te encuentre y te ponga la corona dorada de Amigo de Allah (swt)**.

2.- Dice Mevlana: *“En la necesidad oculta en el alma humana se encuentra el origen de todas las ocupaciones de cada una de las tiendas del bazar. De igual modo, cada comunidad, cada religión, cada prodigio, cada milagro – como los estados de los profetas -, todo se origina en el alma humana antes que surja la necesidad, no se manifiesta ni aparece este origen”*.
Reflexión.- En el alma y corazón purificado, se encuentra el libro de todo conocimiento, las respuestas a nuestras preguntas, y tanto el microcosmo como el macrocosmo, cualquier cosa que necesitemos debemos de buscarla ahí.

3.- Dice Mevlana: *“…el mal es inseparable del bien, al ser el bien la renuncia del mal, y la renuncia al mal es imposible sin el mal, si no existiera la tentación del mal, no existiría el abandono del mal. Las cosas se hacen manifiestas por sus opuestas”*.

Reflexión.- El mundo de las manifestaciones, es el mundo de la dualidad, es más dicho que el mundo (Dunya) fue creado mediante dos fuerzas. Para comprender un estado o situación tenemos que ver su opuesto; para estar sanos hay que dejar la enfermedad; para estar en la alegría dejar la tristeza; o bien**, o vivimos en el ego o en corazón o alma**. **Tenemos estar atentos a los opuestos, para con el trabajo consciente y la ayuda de Allah (swt) vivir lo que nos de la verdadera felicidad y el estado del alma en paz o sosegada**.

Mérida, Yucatán, México, a 20 de julio del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

FIHI MA FIHI
SEPTIEMBRE 2021
CAPÍTULO 31

"Di: ha llegado la verdad y ha desaparecido el error"
"Entra creyente, tu luz ha apagado mi fuego"
"El creyente ve con la luz de Dios"
"Mis compañeros son como estrellas, cualquiera de ellos al que sigáis, os guiará"
"Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni ha pasado por el corazón del hombre"

1.- Dice Mevlana: *"Para el hombre sólo existen dos estados: o quiere, o no quiere. No querer no es una característica del hombre; significa que está vacío de sí mismo y que ha cesado totalmente de existir. Si hubiera seguido existiendo, habría seguido queriendo o no queriendo. El Altísimo quería hacer perfecto al sheij para que en el un existiese la dualidad ni separación, y que en él se realizasen totalmente la unión y la unificación (ittihad)*".

Reflexión.- Vivimos en el mundo de la ilusión, nos pensamos como únicos, cuando en realidad **pertenecemos a un Todo**. Debemos **entregarnos con humildad y amor a Su Voluntad, y que el Rey Al Malik, nos corte la cabeza para "morir antes de morir" al mundo de oscuridad, seducciones y engaños de Satán, del nafsi ammara o alma pasional y dominante o nuestro Iblis interior o ego, así como el mundo fenoménico y de ilusiones que nos es lo como lo vemos, si no todo es Luz y Unidad. Debemos vivir el La illaha ill Allah: No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah; No hay nada ni nadie digno de ser pensado o amado, excepto Allah; No existe más realidad que Allah; o Me vacío de todo, me lleno sólo de Allah; yo no existo sólo Allah es Real**.

2.- Continua Mevlana: "*Todas las penas provienen de que deseas lo inaccesible. Si no deseas no hay sufrimiento".*

Reflexión.- Deberíamos seguir las enseñanzas del amado Maestro Jesús (as) que dijo: ***"Amarás a Dios sobre todas las cosas"***. O como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: ***"¿Acaso no es Allah suficiente para Su siervo***". Recuerden que nada nos pertenece, nada tenemos, nada sabemos, nada somos y nada nos vamos a llevar al morir. El verdadero sufrimiento, no es que no logremos tener tal cosa, o

que no logremos conseguir una persona que nos ame, de todas formas también morirá; la raíz **y la realidad de nuestro sufrimiento es vivir separados de Allah (swt) Él Todo Abarcante. Por la Gracia de Allah (swt), como una gota de agua sumérgete en el Océano de la Divinidad, *"muere antes de morir"* y vive el La ilaha ill Allah**.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"Los hombres son diversos y alcanzan diferentes grados en este Camino. Algunos, después de esfuerzos y pesares, llegan aun grado en el que no realizan lo que desean en su fuero interno y en su pensamiento. Eso está dentro de las posibilidades humanas, pero es imposible que en su fueron interno no se produzca la incitación al deseo y al pensamiento; está tentación sólo desaparece en el arrebato en Dios*".

Reflexión.- Esta vida es de esfuerzo y sufrimientos, sobre todo cuando pensamos que solos podemos lograr u obtener algo. Nuestro ser está compuesto de un cuerpo material de elementales, nuestra nafsi ammara o ego, que sirve para moverse en el mundo social y material, pero se vuelve dominante y perdemos el control de nuestra vida y felicidad, y nuestro ser de luz, **el cual debería estar a cargo de todo nuestro ser**. **Si pretendemos que en el Camino podemos obtener una meta o logro por nuestra propia cuenta, estamos equivocados, nadie puede viajar sin una guía, sin la luz de los profetas, enviados, mensajeros y amigos de Allah (swt), así como Sus libros Revelados, Que son luces de la Luz de Allah (swt), así como tampoco puede lograrlo sin la misericordia de Allah (swt). Deja de buscar y deja que Él te busque y entrégate a Al Rabbi (El Señor y Sustentador), deja que Él te tome con Sus amorosas manos**.

4.- Dice después Mevlana: *"´Di: ha llegado la verdad y ha desaparecido el error´. ´Entra creyente, tu luz ha apagado mi fuego. Como el creyente es enteramente fe verdadera, hace lo que Dios quiere, éste o no arrebatado en Dios"*.

Reflexión.- ¿Realmente somos creyentes verdaderos y tenemos fe absoluta en Allah (swt)? Realmente hacemos lo que Allah (swt) nos manda? ¿Estamos complacidos y agradecidos con Allah (swt) con la vida que nos tocó, con lo que nos dio y con lo que no nos dio? Yo creo en mi humilde opinión, que no, en la mayoría de los seres humanos. El Amigo de Allah (swt), está agradecido, en paz, complacido y satisfecho con lo que Allah (swt) le otorga ya sea miel o medicina amarga. Reflexiones sobre este aspecto y entreguemos sin miedo a Allah (swt).

5.- Más adelante nos dice Mevlana: "*Se dice que ya no descenderá la revelación (wahy) después de Mustafá (saws) y de los profetas (as). ¿Por qué no habría de hacerlo? Sí que desciende, pero nos ele llama revelación. Esto es lo que dice El Profeta (saws): ´El creyente ve con la luz de Dios´. Como ve con esa luz de Dios,*

ve todo, el comienzo y el fin , lo ausente y lo presente. Eso es wahy (los sufís lo llaman el wahy del corazón), aunque no se le llame revelación".

Reflexión.- Si con el trabajo interno, y sobre todo con la ayuda y gracia de Allah (swt) logramos tener un corazón puro, podremos ver y se nos abrirá la puerta, In Shaa Allah, con la luz de Allah (swt) a los mensajes divinos tanto en el Sagrado Corán como en los textos sagrados, en sueños, a través de los profetas, mensajeros, enviados, maestros y amigos de Allah (swt), así como de las personas y la creación.

6.- Continua Mevlana y nos dice: "*Cuando Osman (ra) se convirtió en Califa, subió a la cátedra…. Permaneció en silencioso, miró a la gente e hizo descender sobre ellos tal estado y tal éxtasis que no se atrevieron a irse; perdieron consciencia los unos de los otros y ya no sabía ni donde estaban sentado cada uno. Para vosotros, un Imam (Guía) eficaz vale más que un Imam elocuente. Aparentemente no hizo nada visible; no hizo oración, no se marchó en peregrinación , no dio limosna, ni Dhikr, ni siquiera sermón... la verdadera acción es el alma de la acción"*.

Reflexión.- **Los hombres y amigos de Allah (swt), ya sean profetas, mensajeros, enviados o maestros verdaderos, no tiene la necesidad de hablar mucho y de mucha enseñanza, que son luces y estrellas de la Luz y El Sol Divino. Ellos transmiten la enseñanza, la baraka y la luz de distintas formas, y muchas sin hablar, con su presencia, con su aliento, con alimentos, con visiones, prácticas, etc. A los que estamos en el camino, debemos estar siempre atentos y conscientes por si Allah (swt) nos otorga la gracia de encontrarnos con un amigo Suyo, y como un receptáculo abierto recibir lo que se nos de para nuestro crecimiento espiritual, por eso "*Hagan de su respiración el guardián de su corazón"***.

7.- Más adelante Mevlana dice: "*El Profeta (saws) dijo: ´"**Mis compañeros son como estrellas, cualquiera de ellos al que sigáis, os guiará"**…. Distingue el buen camino del malo y llega a su meta. De igual modo, es posible que mires al Santos de Dios y que él te transforme sin hablar y discutir; el fin se ha alcanzado y has llegado a la morada de la unión. ´**Quien desea verme tiene que mirarme, Ahora, bien, el verme es una advertencia para el que supone que el deseo es fácil**´"*.

Reflexión.- Tenemos estar muy **atentos y despiertos *("Hagan de su respiración el guardián de su corazón")*** por si encontramos un compañero de la tradición Profeta Muhammad (saws) o un Amigo de Allah (saws); porque si Allah (swt) nos concede esa gracia divina, **esa estrella luminosa, Luz sobre Luz, Luz de Allah (swt), nos puede sin necesidad de palabras, sólo con su bendita presencia que es reflejo de la Luz Divina, transformarnos con amor y llevarnos a la Unidad Divina (Tawhid). ¡Pero cuidado! El camino no es fácil, está llenos de**

espinas y pruebas, y vamos que tener que deja hay la cabeza y la vida misma: "morir antes de morir". Preguntémonos: ¿Seremos capaces de morir a nuestra ilusión de que somos alguien y ala ilusión del mundo y la vida?

8.- Luego Mevlana dice: *"Nada es fácil en el mundo que soportar lo imposible. Soportar, pues, lo imposible exige un gran esfuerzo (**Jihad**). ¿Acaso no realizan grandes esfuerzos los profetas y los santos? Su primer esfuerzo fue matar su alma concupiscente y renunciar a sus deseos; ésa es la gran guerra (**Yihad Akbar: Gran Guerra Santa**); como ha llegado y se han unido a Dios, como permanecen en situación (**maqam: estado del alma**) segura, … ven lo justo y lo falso, Realizan también grandes esfuerzos porque todas las acciones de las criaturas son injustas…. No hablarían sino del mal que hacen las gestes y nadie se quedaría en casa de ellos ni les ofrecería el saludo musulmán (**Salam**). El Altísimo les ha concedido la magnanimidad y una gran paciencia para soportar. Así procede el maestro que enseña a escribir a un niño, con indulgencia le dice que escribe bien. Crítica algunas letras y muestra al niño cómo había que escribirlas y lo felicita por lo demás, para que no se aflija su corazón y fortalecer su debilidad gracias a estos elogios*".

Reflexión.- El camino hacia la Unidad Divina (Tawhid) no es fácil, **primero requerimos de un maestro, una estrella de luz**, que son difícil de encontrar, como dice el dicho budista: **"Cuando el alumno está listo, el maestro aparece"** y también dicho de nuestra tradición: **"El que no tiene maestro, Satán es su maestro**". Y se nos concede la gracia de contar con esa estrella, como mencionamos en el punto anterior, **el camino es muy duro, lleno de pruebas, es el Yihad Akbar contra nuestro peor enemigo nuestra nafsi ammara (alma animal, pasional y dominante), nuestro Iblis interior o ego; así como contra la oscuridad intensa que se extiende: Satán y el mundo de ilusorio**. Si con la guía de esa estrella y la gracia de Allah (swt) logramos ganar esa guerra santa, es que **"morimos antes de morir" y si nuestro ser se transformó en una de esas estrellas, entonces debemos convertirnos hacia los demás en seres bondadosos e indulgentes, sin importar si son buenos o malos, amigos o enemigos, sin importar género, raza, religión, etc. Sin juzgar, sólo Allah (swt) tiene derecho de juzgar. Sin quejarnos de nadie y nada. Está bondad y amor debemos manifestarla en todos los seres de la creación. Asimismo, debe estar en nosotros el agradecimiento y la paciencia en toda circunstancia y todo momento**.

9.- Finalmente, dice Mevlana: *"La imaginación del hombre ni siquiera concibe el verdadero don, porque todo lo que desfila por su imaginación es proporcional a su atención (himmat) y a su valor. Pero el don de Dios es proporcional al poder de Dios. El don es lo digno de Dios, y no de la imaginación e intención de la criatura.*

´Lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni ha pasado por el corazón del hombre´. Pero mis dones (De Allah – swt.) transcienden todas las cosas”.

Reflexión.- **Los pensamientos y la imaginación nuestra nos llevan por el camino equivocado y proyectamos cosas negativas que se cristalizan en nuestra vida; porque vivimos en un estado de inconsciencia permanente y dormidos; pero si sometemos nuestra voluntad y a Su Voluntad y si Le entregamos nuestro corazón, vida y destino, Allah (swt) actuará por nosotros y lograremos transcender a la Unidad Divina**.

Mérida, Yucatán, México, a 19 de septiembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2021
CAPÍTULO 32

“Sus corazones están enfermos y Dios les agravará la enfermedad”
“Salvo quienes se arrepientan, crean y obre bien”
“A estos, Dios les transformarán sus malas acciones en buenas”

1.- Dice Mevlana: *”El atributo de la certidumbre es el sheij perfecto, y sus discípulos son la intuiciones buenas y justas; éstas son más o menos según los grados. Cuanto más fuerte es la intuición, tanto más cerca de la certeza y tanto más alejada se encuentra de la negación. ´Si la fe de Abu Bakr se pesara´. Todas las intuiciones justas se amamantan de la certidumbre y después crecen; y el signo de la lactancia y de este crecimiento es el aumento de la intuición por medio del conocimiento y la acción, para que se convierta en certeza y anonade totalmente en esa certeza. Si se transforma certeza, desaparece la intuición la intuición: todos los Sheijs y los discípulos aparecidos en el mundo de los cuerpos son figuras del sheij de la certeza y de sus discípulos. La prueba es que estas figuras se transforman época tras época, siglo tras siglo, mientras que el sheij de la certeza y sus hijos, que son las intuiciones, se asentaron son cambios en el mundo en el transcurso de las edades y los siglos”*.

Reflexión.- **La Fe sin conocimiento y acción jamás nos llevará a ningún lugar**, mucho menos a la certeza del corazón. Si lees a los maestros que son como estrellas que nos guían, pero no pones en práctica será **como un burro cargado de libros que únicamente está alimentando a su ego glotón de una seudo espiritualidad sin que hay transformación en uno mismo**, es letra muerta. **Las intuiciones que proviene de la certidumbre que vienen del Sheij de la Verdad reflejo de Allah Ya Al Haqq y deben ser justas y buenas según el grado espiritual del viajero**. **Cuando la certeza habita en un corazón purificado y sano, es que el Sheij de la Certeza ha hecho morado en nuestro corazón**. Dice Mevlana que los Sheijs y discípulos aparecidos y los que vengan, **sus formas pueden cambiar en el tiempo y espacio, sin embargo, el Sheij de la Certeza y sus hijos, es decir las cualidades y atributos divinos que se deben manifestar en aquel que con la ayuda de Allah (swt) ha purificado su corazón, no cambia, permanece inmutable en el tiempo y en espacio**.

2.- Continua Mevlana y nos dice: “*También existen intuiciones falibles, erróneas, viles; el sheij de la certeza las ahuyenta. Cada día se alejan más de él y retroceden, pues cada día ellas crecen y aumentan la mala intuición. Dice Allah (swt):*

“Sus corazones están enfermos y Dios les agravará la enfermedad”
“Salvo quienes se arrepientan, crean y obre bien”
“A estos, Dios les transformarán sus malas acciones en buenas”.

Reflexión.- La mayoría de las personas tenemos intuiciones que provienen de nuestro nafsi ammara, nuestro ego y nuestro Iblis interior y sus legiones, **distorsionadas por los miles de velos de oscuridad y de luz. Allah (swt) nos apampare de estás intuiciones o sugestiones del lado oscuro**; **busquemos refugio en el Sheij de la Certeza Allah Ya Al Haqq**. Como podemos pensar y esperar tener intuiciones justas y buenas si estamos enfermos del corazón. **Busquemos ayuda en Allah (swt) para que a través de Su medicina amarga nos purgue los corazones enfermos de las cualidades negativas de nuestro nafsi ammara. Arrepintamos, tengamos fe absoluta en Allah (swt) y hagamos buenas acciones, sirviendo a toda ser de la creación sin espera recibir nada a cambio, solo por amor a Dios**.

3.- Finalmente, dice Mevlana. *“Todo lo aprendido sobre corrupción de las intuiciones se transforma en mejora de las intuiciones, Como un ladrón inteligente que, arrepentido, ha llegado a convertirse en un perfecto policía. Un hombre así, convertido en sheij, seria perfecto, el mejo de todos y le guía de la época”.*

Reflexión.- Si con la ayuda de Allah (swt) logramos purificar nuestro corazón enfermo e islamizar nuestro nafsi ammara o demonio interior y ponerlo al servicio de la Luz, formaríamos, In Shaa Allah, parte de la Unidad Divina, al servicio del Sheij de la Certeza, Allah Ya Al Haqq. Amin.

Mérida, Yucatán, México, a 5 de noviembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2021
CAPÍTULO 33

“Dijeron ellos: ¨Aléjate de nosotros y no te acerques.
¿Cómo puedo alejarme de ti, si eres lo que necesito?´”
“Ellos dicen: ´¿Debe jugar un hombre después de los ochenta años?´
Y yo digo: ´¿Se debe jugar antes de los ochenta años?´”
“Noble es la vejez, mientras el pelo encanece, se desboca el corcel de la alegría”

1.- Dice Mevlana:

“*Dijeron ellos: ¨Aléjate de nosotros y no te acerques.*
¿Cómo puedo alejarme de ti, si eres lo que necesito?´

Hay que comprender que cada uno, está inseparablemente sujeto a su propia necesidad. Cada criatura está junto lo que necesita y le está constantemente vinculada. Su necesidad está más cerca de él que su padre y su madre y está ligado a ella. Está necesidad es su cadena, que tira de él hacía uno u otro lado como una brida. Como está junto a su propia necesidad, estará junto a quién satisfaga esa necesidad”.

Reflexión.- **Revisemos y observemos a que cosas estamos encadenados y que necesidades estamos anhelando y satisfaciendo y con qué clase de personas nos estamos relacionando para satisfacer nuestras necesidades**. Existen dos tipos de necesidades, las del mundo material, en el cual vivimos y nos relacionamos, que son importantes para nuestra estadía en este plano; y existe **las necesidades del mundo espiritual, que es la que debe regir nuestra vida**. **Por lo general, la mayoría de los seres humanos estamos subordinados, encadenados y esclavizados por el mundo fenomenal y de espejismos, así como regidos por las pasiones y deseos insaciables nafsi ammara o nuestro demonio interno y por los seducciones y engaños de Satán, lo cual, hacen de nuestra vida una esclavitud que nos lleva de un lado a otro sin rumbo, perdidos en el desierto de Dunya**. Por ello, **nuestro único anhelo es la buscada de nuestro Amado Señor, nuestra única necesidad debe ser complacer a nuestro amado Rabb, y entregar nuestro corazón, nuestra vida y destino a Allah (swt) para que Él venga a nuestro encuentro**. Revisemos también con qué tipo de personas nos gustan relacionarnos y veremos que tipo de necesidades y anhelos tenemos. Termino este párrafo con las siguientes palabras de nuestro

amado Maestro Mevlana Rumi. ***"¿Cómo puedo alejarme de Ti (¡Oh, mi Señor), si eres lo que necesito?"*.**

2.- Continua con Mevlana y nos dice:

"Ellos dicen: ´¿Debe jugar un hombre después de los ochenta años?´
Y yo digo: ´¿Se debe jugar antes de los ochenta años?´

Por medio de Su gracia el Altísimo concede a los ancianos un ardor juvenil que los jóvenes no pueden imaginar…. Ya que ve el mundo con ojos nuevos sin estar hastiado de él, Cuando un anciano ve el mundo renovado, desea jugar, saltar y se rejuvenece".

Reflexión.- Mevlana nos habla de los ancianos, que **son aquellos que alcanzado o se les ha otorgado, por la gracia de Allah (swt), la Sabiduría Divina, son jóvenes de corazón, sin importar la edad que tengan; y ven al mundo y toda la creación con júbilo con los ojos del corazón que irradia la luz y el amor divino: Allah (swt) les muestra las cosas como realmente son. Puede haber jóvenes con un corazón anciano y enfermo, así como ancianos o de cualquier edad, porque están esclavizados por Satán, por el nafsi ammara y Dunya. Dijo el Maestro Jesús (s), el Ruh Allah: "Busca primero el Reino de Dios y todo los demás se te dará por añadidura". La juventud de corazón o el Kawthar (Fuente del Paraíso Divino) se les otorga a los Amigos de Allah, que su único anhelo o deseo es el encuentro con su Rabb (Señor)**.

3.- Finalmente terminamos este capítulo con las siguientes palabras de nuestro amado Maestro Mevlana Rumi:

"Noble es la vejez, mientras el pelo encanece, se desboca el corcel de la alegría

La majestad de la vejez proviene de la primavera de la majestad divina, y no la suplanta el otoño de la vejez. Nunca hay debilidad en la primavera de la gracia divina… y cada vez que la lluvia de otoño vierte una lágrima, se ensombrece el jardín de las verdades. ¡Que el Altísimo sea exaltado más allá de lo que digan los opresores".

Reflexión.- **La fuente de vida eterna, el amor, la luz, la verdadera felicidad proviene de Allah (swt), el creyente solo debe vivir el La illaha ill Allah, así como los que se dice en la Sura Al Fatiha, Ayat 5, 6 y 7: "5.- "Iaaka na´budu wa Iaaka nasta´in" (A ti solo adoramos y a ti sólo nos volvemos implorando ayuda). 6.- Ih dinnaa sirat-al mustaquim (Guíanos o dirígenos por el camino recto). 7.- Siratal-laddina An´amta a´alaihim, ga´iiril- mag´dubi a'alaihim wa laa**

ddalin (El camino de los bendecidos y agraciados nos de los extraviados y que están en el error)". Asimismo, debemos suplicar que Allah (swt) protejan de los opresores y tiranos interiores y exteriores. ¡ La victoria es de Allah! Amin.

Mérida, Yucatán, México, a 13 de noviembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2021
CAPÍTULO 34

“La tierra de Dios es vasta”
“No pueden abarcar anda de Su ciencia salvo lo que Él quiere”
“Mientras en tu naturaleza exista apego por la vida,
La Kaaba será para ti como una taberna,
a pesar de las plegarias”
“El impío come con siete intestinos”

1.- Dice Mevlana: *“Lo he visto bajo la forma de un animal salvaje y había una piel de zorro sobre él. Intente capturarlo; estaba en un balconcillo, mirando escalones. Alzó las manos y saltó. Vi seguidamente a Yalál de Tabriz cerca de él en forma de armiño que lo asustó. Lo atrapé en el momento en que intentaba morderme. Puse entonces su cabeza bajo mis pies y se la retorcí fuertemente que salió de su cuerpo todo cuanto había”.*

Reflexión.- En este pasaje de Mevlana con Shams de Tabriz, relata como **el ser humano ordinario, regido por el nafsi ammara y sus pasiones, está atrapado por serpientes, alimañas y demonios, que sólo un Hombre de Dios, un Yassin (El Hombre Perfecto), un Amigo de Dios, puede aplicar la medicina amarga de Allah (swt) y sanar ese corazón enfermo y purgarlo de todo mal, alimañas, demonios**, etc. Asimismo, nos dice que esos Amigos de Allah (swt) para ayudar a la humanidad pueden transformarse en diversas apariencias, sea un animal u otra cosa.

2.- Continua Mevlana y dice*: “Saltó, en verdad por temor de ser vencido, pero su felicidad estaba en la derrota. Tenía sin duda alguna la misma sutileza que los cuerpos celestes (meteoritos); había penetrado estas cosas en su corazón y él lo quería percibir todo. Eligió este camino y se esforzó por atenerse a él y en él complacerse, pero no pudo permanecer en él. Pues el aref (*Hombre Sabio, Erudito*) se encuentra en una situación tal que no se le puede embaucar con unas trampas inadecuadas incluso para cazar”*.

Reflexión.- Tenemos **tener cuidado y estar siempre conscientes (Haz de tu respiración del Recuerdo de Allah, el guardián de tú corazón) para que no penetren en nuestro corazón e interior las pasiones, deseos, ilusiones, etc., y**

así aniden en nuestro corazón y ser alimañas, demonios, seres oscuros, porque a pesar de estar en el camino y tener de diferentes niveles de crecimiento espiritual, estamos propensos, por nuestra naturaleza humana, a caer y ser expulsados del paraíso. Sin embargo, esas caídas, son a veces beneficiosas, nos develan los velos y la creencia y **nos quitan la soberbia que hemos logrado algo, ya que la victoria corresponde solo Allah (swt**). Asimismo, **nos hace comprende que necesitamos un maestro para poder transitar el siratal mustaquim, porque el que viaja sólo Satán es su maestro. Al viajar solo y no contar con un maestro o un espejo, podemos ser víctimas de autoengaño, imaginaciones e ilusiones, y andar por sendero de la oscuridad o alejado de la caravana que nos llevará al oasis divino. Allah (swt), Ya Nur, Ya Hadi nos ayude. Amin**.

3.- Más adelante dice Mevlana: "Te has sentado y emboscado al acecho de la caza; ésta te ve, ve igualmente tu escondrijo y tu argucia, y es libre de elegir. Los caminos que atraviesa no están obstruidos y ella no atraviesa el lugar de tu emboscada. Pasa solamente por los caminos que ha elegido. **"**La tierra de Dios es vasta." "No pueden abarcar nada de Su ciencia salvo lo que Él quiere."

Reflexión.- Considero, en mi opinión, que nuestro amado maestro Rumi nos está hablando en el párrafo anterior, que **queremos atrapar la sabiduría divina con nuestras maquinaciones; pero se nos olvida que nosotros somos los que debemos ser atrapados por ella y pensamos que la buscamos, pero realmente ella nos busca**. **Creemos que sabes algo**, pero como dice Allah**: "No pueden abarcar nada de Su ciencia salvo lo que Él quiere." Nada somos, nada tenemos y nada sabemos, somos los pobres (fakir) ante Allah (swt) que posee todas las riquezas**. Por otra parte, consideró que también Mevlana nos está diciendo que **si estamos estancados en un lugar**, y me refiero a **cualquier plano de la existencia, debemos movernos**, ya que si no lo hacemos, **nos pasará como el agua que no fluye, se estanca y se pudre**; y, seguir la guía de Allah (swt) que nos dice: "¿**Qué acaso no es la tierra suficientemente ancha para que emigres?" O como dijo el Profeta: "Busca el conocimiento inclusive hasta en la China". Allah (swt), Ya Nur, Ya Hadi nos ayude. Amin**.

4.- Continua nuestra amado Rumi y nos dice: "*Además, una vez dichas o comprendidas, estas sutilezas pierden su calidad y se corrompen en contacto contigo. De igual modo que cualquier cosa dicha o comprendida por el aref sea buena o podrida, no permanece tal cual, si no se convierte en otra, envuelta y cubierta por las gracias y los prodigios. ¿no ves cómo se envolvió en un manto el bastón de en la mano de Moisés y nada quedo de su naturaleza de bastón? Lo mismo que el pilar que gemía, el bastón en la mano del Profeta, la oración en boca d Moisés, el hierro en manos de David, o las montañas que cambiaron de*

naturaleza; todas estas cosas se convirtieron en otras. Así, las sutilezas y las oraciones ya no son lo que eran cuando caen en manos de un ser oscuro y carnal.

Mientras en tu naturaleza exista apego por la vida,
La Kaaba será para ti como una taberna,
a pesar de las plegarias".

Reflexión.- En mi opinión, por un lado, Mevlana nos está enseñando que **todo se vuelve sagrado y sutil en las manos de los Amigos de Allah** (swt): los profetas, los mensajeros, los enviados, los maestros y los hombres o mujeres de Dios. Por otro, que **todo está en constante movimiento, cambio y transformación, desde el mundo, la vida, las palabras y sabiduría divina, todo evoluciona de acuerdo el mandato y el decreto divino**, y Allah (swt) usa para ello a sus Amigos. Es como los libros revelados, como el Sagrado Corán, **que va cambiando su significado según las circunstancias del momento y el nivel espiritual de la persona que lo lee**. Asimismo, dicho en dicho párrafo se nos enseña que **los amigos de Dios cubren la sabiduría divina y lo sagrado para que no sea contaminada por la oscuridad y los oscuros**, y como dijo el Maestro Jesús (s). "**No hay que darle de comer perlas a los puercos".** También nos dice al final, que **las cosas sagradas se corrompen y pierde su divinidad o lo sagrado en las personas sometidas por el nafsi ammara, el ego, Satán y la oscuridad; y, enfatiza que mientras estemos aferrados al mundo y sus ilusiones y a las pasiones y deseos del nafsi ammara y las seducciones de Sarán, nuestro corazón será un nido de víboras, escorpiones, alimañas y un lugar de concupiscencia, a pesar de las oraciones, Dhikr y demás plegarias rituales. Allah nos libre de la enfermedad del corazón, Amin.**

5.- Dice Mevlana también: "*El impío come con siete intestinos´; y el borriquillo que el barrendero ignorante había adoptado comía con setenta, pues cada parte de un conjunto detestado es igualmente detestable, igual que es amable cada parte de un conjunto amable. Si es barrendero estuviera aquí, me habría acercado a él para darle un buen consejo y no habría salido de su casa sin que hubiese expulsado y alejado (al borriquillo), porque corrompe al mismo tiempo su religión, su corazón, su espíritu y su inteligencia. Más valiera hubiera impulsado hacia otras corrupciones, por ejemplo las bebidas alcohólicas y a las cantantes, pues un maestro dispensador de la gracia habría podido remediarlo. Porque corrompe su confianza en el maestro que dispensa la gracia y murmura contra él en presencia suya, mientras que él se calla y destruyen su alma. Lo ha embaucado por medio de rosarios, jaculatorias y plegarias. Quiera Dios abrir un día los ojos del barrendero, para que vea la pérdida sufrida, y lo que ha alejado de la misericordia del maestro dispensador de la gracia".*

Reflexión.- El ser humano que **está sumido en la corrupción se alimenta de basura por los sietes sentidos sensoriales**. Así, **el barrendero representa a la mayoría de la humanidad que vive entre las inmundicias y se encuentre sometida por el nafsi ammara o el ser carnal, que es el burro; el cual, corrompe y pervierte su corazón, su espíritu, su religión y todo lo sagrado**. Y se nos dice que, **si no logramos someter y controlar a nuestro demonio interno, más valiera que canalizarlo a otras actividades más mundanales y no tan concupiscentes; pero en mi humilde opinión, pueden ser igual de peligrosas**. El **maestro dispensador de la gracia, que es el representante y amigo de Dios (también puede simbolizar a Yassin, el Hombre Perfecto, o bien, el yo interior, el ser luz interno encerrado y oculto por la concupiscencia) que con la misericordia divina intenta suministrar la medicina divina para sanar los corazones enfermos**. Sin embargo, este ser concupiscente y oscuro, pervierte y corrompe la enseñanza, e inclusive es de los que habla mal de los maestros y dice que ellos no saben. Esta clase de persona puede ser conocida con una muestra de sus frutos, y nos enseñarán los millones de velos de oscuridad que lo envuelven. Quisiera terminar, con las últimas líneas de Mevlana a manera de súplica para todos nosotros. "**Quiera Dios abrir un día los ojos del barrendero, para que vea la pérdida sufrida, y lo que ha alejado de la misericordia del maestro dispensador de la gracia"***.*

6.- Continuando con el mismo relato del barrendero dice Mevlana: *"Se cortará entonces el cuello con su propia mano, diciendo: ´Tú me has matado acumulando sobre mí mis pecados y malas acciones…, reunidas a mi espalda en el rincón de la casa. Yo las había ocultado al maestro dispensador de la gracia, y las había colocado en mi espalda, pero él percibe todo lo que oculto y pregunta: ´¿Qué me ocultas?".*

Reflexión.- Al final todo sale a la luz y es mostrada la verdad, aunque la ocultemos en lo más recóndito de nuestro ser; por lo tanto "mídete antes que te midan" y "muere antes de morir". Amin.

7.- Dice Mevlana: *"Dios salve a los oprimidos de tales facinerosos que obstruyen el camino de Dios por medio de la falsa devoción. Los reyes juegan polo en la arena para mostrar a las gentes de la ciudad que no pueden ir al campo de batalla para asistir a combates en que se baten los que se lanza desafíos y cortan las cabezas de los enemigos haciéndolas rodar como pelotas en la arena: ... Así, este juego de la arena es el astrolabio de los combates serios en el campo de batalla"*.

Reflexión.- Mevlana nos alerta de **cuidarnos** de aquellos religiosos que son **pura apariencia y que nos apartan del camino**; así como también tenemos que cuidarnos de lo **seudo maestros y de las nuevas corrientes** que no tiene ningún sustento en alguna tradición divina, las cuales abundan mucho en este tiempo y

algunas de ellas están llenas de liberalidades que si **uno no tiene principios sólidos puede perder el camino**. Por otra parte, nos dice que **este Camino es un campo de batalla donde sólo los guerreros de Dios pueden entrar**, ya que en él **se pierde todo, la razón, la familia, los amigos y la vida, es "morir antes de morir"**. El **siratal mustaquim está repleto de pruebas, obstáculos y desafíos, hasta el último gran desafío, en último aliento el despego final del guerrero de su ser fenomenal del mundo sensorial es el Jihad Akbar, la Gran Guerra Santa interior, solo apta para los hombres y mujeres de corazón, los cuales son pocos**, ya que la mayoría de la humanidad no está preparada para está batalla cósmica. Asimismo, nos dice que **la batalla que se ve en Dunya, es decir en el universo y el mundo fenomenal, que yo diría que es el microcosmos se da en el macrocosmo, el mundo interio**r.

8.- Finalmente en este capítulo Mevlana nos dice: "*Paralelamente, para los hombres* (y mujeres*) de Dios, la plegaria ritual y el sama´ (*audición y celebración con música, danzas, recitación del Corán y Zikr para alabar a Dios*) constituyen un medio para mostrar a los asistentes cómo cumplen en secreto los mandamientos de Dios y sus prohibiciones particulares. El cantor en el sama´ es como Imam en la plegaria ritual. Los fieles lo siguen. Si el canta con pesadez, ellos bailan pesadamente, y si canta con ligereza, con ligereza bailan ellos, y hacen que refleje (en su comportamiento exterior) su conformidad interior, con la que dicta los mandamientos y las prohibiciones"*.

Reflexión.- Terminamos este capítulo diciendo que **la vida es una celebración y glorificación continua a nuestro Señor y Sustentador de todos los mundos**, y **es una danza y giro en alabanza perpetua**, en donde **todos los universos creados visibles e invisibles y sus creaturas, así como todos los corazones de los hombre y mujeres de Dios giran la eterna danza de glorificación y retorno a su hogar divino, la Unidad Divina (Tawhid**), **cumpliendo sus mandatos y evitando sus prohibiciones y viviendo con cada aliento el La illlaha ill Allah. Esta danza y ceremonia de alabanza constante surge en el interior, en el corazón de esos amigos de Dios y se proyecta en toda la creación y los demás seres creados. Quiera Allah (swt) concedernos la gracia de ser sus amigos, como dijo el Sheij y amado Mustafá Gustavo Martínez. "A nosotros nos corresponde el trabajo y Allah el resultado". Amin**.

Mérida, Yucatán, México, a 27 de noviembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2021
CAPÍTULO 35

“No obedezcas al vil imprecador”
“a ese difamador, sembrador de calumnias, que impide el bien”
“Dios ha sellado sus corazones y sus oídos”

1.- Mevlana nos dice: *“¿No es extraño que los hafez (que saben el Corán de memoria) no comprendan los ´estados´ de los místicos (´aref)? Como dijo Dios: ‘No obedezcas al vil imprecador´; ‘ a ese difamador, sembrador de calumnias, que impide el bien”.*

Reflexión.- Este párrafo tiene dos sentidos, el primero de ellos, se refiere a los **fundamentalistas o aquellos que toman todo al pie de la letra y solo ven las formas y no la esencia de las cosas, y no son capaces de entender a los místicos y sus estados; o a los que están en el camino de la verdad, y se vuelven sus despiadados críticos porque no los entienden. El otro sentido, se refiere a nuestro nafsi ammara o ego que se vuelve un difamador de las personas más avanzadas del amino por envidia. Buscamos refugio en Allah de nosotros mismos. Amin**.

2.- Continua Mevlana y dice: “*El Corán es un extraño mago, lleno de celo y sortilegios, que habla abiertamente al oído del enemigo, para que comprenda sin captar el sentido oculto ni saborear el placer; o hace desaparecer instantáneamente toda comprensión. ´Dios ha sellado sus corazones y sus oídos´. Es una gracia extraña que Dios selle el oído del que oye sin comprender y discute sin entender. Dios está lleno de gracia. Su vindicta está llena de gracia, y Su cerrojo está lleno de gracia”.*

Reflexión.- En relación con el Corán dice Allah (swt) en el Sagrado Corán, Sura 56, Al Waqi´ah (Lo que ha de ocurrir), Aya 79.- “**que no lo tocan sino los purificados”**. Por lo tanto, **únicamente los que tienen por la gracia de Allah (swt) el corazón puro, los cuales son muy pocos, y que por la gracia de Allah tienen acceso a la Revelación, y a los signos y señales que Dios manifiesta cada momento en todo lo que nos rodea. Para la mayoría de la humanidad dormida, a pesar de ver los signos y señales, no entendemos lo oculto y la verdad, nos quedamos con lo literal, porque Dios ha sellado en Su Misericordia y para nuestro bien, nuestros oídos y corazones**.

3.- Más adelante dice Mevlana: "*Si yo me fragmento en mis partes constituyentes, será por Su gracia., por Su Voluntad de descorrer el cerrojo y por Su carácter de abridor inigualable".*

Reflexión.- Allah Ya Fattah (El que abre), Ya Alim (El Omnisapiente), abre la puerta a Su Conocimiento a sus amigos los profetas, mensajeros, enviados, maestros y seres iluminados, para que manifiesten en multiplicidad la Unidad y dispensen, de acuerdo ala necesidad, la Luz y el Conocimiento de Allah a la humanidad y a toda la creación. Asimismo, Allah (swt) concede por Su amor algunos hombres y mujeres sus bendiciones para que Lo alabemos y Le agradezcamos.

4.- Mevlana termina este capítulo con las siguientes palabras: *"Tened cuidado, no acuséis a la enfermedad y la muerte refiriéndose a mí, pues son apariencias; lo que mata es Su gracia y Su incomparabilidad. Ese cuchillo o esa espada que se nos presenta es para exorcizar la mirada maligna de los extraños con el fin de que los nefastos de lo profano e impuro no perciban el secreto de la muerte".*

Reflexión.- **Los amigos de Dios son los encargados de suministrar la medicina amarga para sanar los corazones enfermos, y así expulsar nuestros demonios internos, nuestras pasiones y deseos enfermizos y pensamientos y emociones negativas a través del espada de la verdad de Allah (Saif Al Haqq Al Allah) para "morir antes de morir",** también parafraseando al Sagrado Corán **son las estrellas fugaces que vigilan que ningún demonio tenga acceso a la Revelación, es decir son los custodios de Allah (swt). Quiera Allah (swt) si nos encontramos a una de esas estrellas en el firmamento divino las tomemos como guías para nuestro viaje espiritual de regreso, al Hogar Celestial. Amin**.

Mérida, Yucatán, México, a 2 de diciembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2021
CAPÍTULO 36

“Si la forma te falla, considera que eso no importa;
¿qué importancia tiene el cuerpo si el alma eres tú?”

Sobre el Amor

Llegamos al último capítulo por la gracias de Allah (swt), llegamos así en nuestro viaje, en nuestra danza, en nuestro sema al corazón de “ En esto está lo que está en eso” (Fihi Ma Fihi), y que mejor cerra esté giro con el Amor y el capítulo 36 que su suma es 9 sanación y que al igual que en el Sagrado Corán la Sura 36, Yassin es el centro del Corán, la del Inhsan Al Kamil, El Hombre Perfecto, el “alma que eres” y nuestra danza nos debe llevar al Amor a la realización del Hombre Perfecto, Allah nos otorgue dicha bendición. Amin.

1.- Dice Mevlana: *“La forma es secundaria para el amor, pues sin el amor, carece de valor. Para Dios no se habla de forma, … y no puede hablarse de él en un nivel secundario”.*

Reflexión.- **El Amor Divino es la fuerza que generadora de la creación; al igual que en Mevlana que al conocer a Shams de Tabriz lo transformo y a partir de ese momento, el amor fue la causa principal de la creación de sus obras como el Masnavi, el Diván y el Fihi Ma Fihi y el Sema (Danza Cósmica Derviche). Asimismo, el amor a Allah (swt) debe ser la causa de todas muestras acciones**.

2.- Continua Mevlana y dice*: “Tampoco el amor sin forma (´Si la forma te falla, considera que eso no importa; ¿qué importancia tiene el cuerpo si el alma eres tú?´), dijo alguien, puede representarse sin considerarse. Es, pues, secundario con respecto a la forma. ¿Por qué, decimos nosotros, no se presenta el amor sin la forma? Él es más bien la cusa de la forma. El amor engendra mil formas, tanto manifiestas como realizadas. La pintura no existe sin pintor, ni el pintor sin la pintura; pero la pintura es secundaria y el pintor es principal. Se dice que el amor es tanto la falta como la necesidad de algún objeto. El origen es la necesidad y lo necesitado es secundario”.*

Reflexión.- Las formas son importantes pero sin amor no son nada; como dijo Pablo de Tarso:

"1 *Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe.* 2 *Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.* 3 *Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada.*
4 *El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece,* 5 *no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido,* 6 *no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.* 7 *El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.*
8 *El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá;* 9 *porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas.* 10 *Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto.* 11 *Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño,* 12 *pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me conoce a mí.* 13 *En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor*".
(Primera Carta a los Corintios).

Nuestra vida no tiene valor ni sentido si ella no se encuentra el Amor, el amor hacia Dios y el amor a todo y todos por amor a Dios.

Por eso haz todo por Amor a Dios. Quiera Allah Ya Wadud abrirnos el Camino del Amor. Amin.

3.- Termina Mevlana este capítulo diciendo: *"Por mi parte, yo digo: ´Esas palabras que pronuncias provienen de la necesidad y han llegado a la existencia por tu necesidad, como deseabas estas palabras, han nacido. La necesidad que era el antecedente las hizo nacer. La necesidad existía sin ellas; por lo tanto, el amor y la necesidad no son secundarios con respecto a las palabras.´"*.

Reflexión.- Los anhelos y la necesidad por el amor son importantes para que el universo atienda y satisfaga por el mandato divino dicha necesidad que no sea egoísta, aunque a veces nos otorga también aquellas egoístas, pero recordemos y tengamos cuidado ya que de todo lo que se nos da tenemos que pagar algo a cambio. De todo los anhelos y amores, está el anhelo y el amor por Allah (swt), no importa que tengamos mil deseos y olvidamos este no tenemos nada. Allah (swt) nos conceda dicho anhelo. Amin.

Y ALLAH ES MÁS SABIO

ALHAMDULILLAH RABI´L A´ALAMI,

Mérida, Yucatán, México, a 3 de diciembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2021
CAPÍTULO 37

" Los maestros son los que existían antes de que el mundo existiera, su alma existía ya en el océano de la Existencia;
antes de que se creasen las viñas, bebieron vino y se embriagaron"
"Hemos girado alrededor de Ti como el cinturón alrededor de la cintura,
El día que la rueda celeste aún no tenía cinturón a su alrededor;
Tu arquero turco me disparó una flecha,
Mucho antes que la flecha del firmamento hubiese tenido arco"

1.- Mevlana nos dice*: "La imaginación y el fuero interno (batín) del hombre son como el vestíbulo antes de penetrar la casa. El mundo entero se parece a una casa, lo que entra en el vestíbulo aparecerá fatalmente en la casa. Esta casa en la que nos encontramos se esbozó en el espíritu del arquitecto antes de convertirse en una casa. Decimos, pues, que este mundo es una casa, y que la ilusión (vahm), el pensamiento y las imaginaciones son semejantes al vestíbulo de la casa. Puedes estar seguro de encontrar en la casa todo lo que aparece en el vestíbulo. Todo lo que sucede en este mundo, en bien o en mal, se manifiesta primero en el vestíbulo".*

Reflexión*.-* Nuestro amado maestro Rumi nos enseña, en primer lugar que **todo lo vemos en el mundo exterior, bueno o malo, es una proyección de nuestro mundo interno. Si nuestro interior, nuestro corazón se encuentra envuelto por la oscuridad, miedos, los resentimientos, rencores, envidias, desamor, concupiscencia, falta de paz, etc., es infierno interior los proyectaremos al nuestra vida y el mundo que nos rodea y haremos de nuestra vida un infierno, así como la de los demás; sin embargo, si nuestro corazón está purificado, habrá luz, armonía, equilibrio, amor, viviremos el Cielo en la Tierra y proyectaremos en nuestras vidas y en la de los demás cosas positivas. Por otra parte, Mevlana también nos dice que todo lo que sucede en el Mundo de las Manifestaciones ya estaba creado en el Mundo de las Posibilidades y las Realidades antes de que se manifiesten**.

2.- Continuo Mevlana diciéndonos: *"Cuando el Altísimo decidió crear cosas maravillosas y sorprendentes, despertó en los corazones deseo y exigencia de todas esas cosas. Has de saber que todo lo que ves en el mundo existe en el otro. Todo lo que ves en una gota de agua existe en el océano porque está gota de agua procede del océano. Lo mismo sucede con la creación del cielo, la tierra, el*

Trono y otras maravillas; el Altísimo puso su existencia en las almas d ellos antepasados y así surgió el mundo".

Reflexión.- Dice Allah (swt) en un Hadith Qudsi: ***"Yo era un tesoro oculto, y quise ser conocido, y así cree los mundos visibles e invisibles"***. En otro Hadith Qudsi también dice Allah (swt) al Nur Muhammad (saws): ***"Antes de que creará los mundos tú ya existías"***; y Allah (swt) le dice al Profeta Muhammad (saws): **"*Eres una misericordia para el mundo"***. Así, podemos ver que la **creación fue concebida el Mundo de las Realidades para conocerLo y adoraLo y para deleite de la Palabra manifestada en Nur Muhammad, y descendida en los corazones de 124,000 Amigos de Allah (swt), profetas, mensajeros, enviados. Maestros y culminada en el Muhammad terrenal, nuestro amado maestro, el Profeta (saws) y su vez dicha luz y el anhelo de todos los amigos de Allah por los siglos; todo ello hizo posible la creación de los mundos visibles e invisibles**. Por otra parte, también nos dice Mevlana que en toda la creación de los mundos visibles e invisibles **está impregnado la luz divina, por eso como dice los dichos de nuestra tradición: *"A cualquier lugar que mires verás el rostro de Allah" y "Cualquier lugar que pises es Tierra Santa".*** Por lo tanto **debemos hacer el esfuerzo (Jihad) para estar conscientes de esto y ponerlo en práctica, viviéndolo a cada instante. Asimismo, vivamos la realidad de la Shahada (testimonio de fe en el islam): Doy fe que no hay otra divinidad y realidad sino Allah (Ashahado La illaha ill Allah) y doy fe que Muhammad es su siervo y mensajero (Ashahado Muhammadan abdohu wa Rasul Allah**).

3.- Continuando con el mismo tema, dice Mevlana: *"Dicen algunos que el mundo es eterno, pero no hay que escucharlos. Dicen otros que fue creado en el tiempo, esos son los santos y los profetas, que son más antiguos que el mundo. El Altísimo puso en sus espíritus la exigencia de la creación del mundo y entonces cuando éste nació. Saben en realidad, y pueden referirlo en virtud de su propio rango, que el mundo se creó en el tiempo.*

Los maestros son los que existían antes de que el mundo existiera, su alma existía ya en el océano de la Existencia;
antes de que se creasen las viñas, bebieron vino y se embriagaron"

Reflexión.- En ampliación a nuestro comentario del párrafo anterior, cometamos que **todo lo que existe, visible o invisible, fue concebido en el Mundo de las Realidades o de los Arquetipos y anhelado con mucho amor en el Mundo del Alma Sultán, por Nur Muhammad, los profetas, mensajeros, enviados, maestros, seres de luz, es decir los Amigos de Allah (swt), y por ese amor divino, se proyectó en el Mundo de las manifestaciones**.

4.- Más adelante Mevlana dice: *"Nosotros que nos encontramos en esta casa, tenemos sesenta o setenta años. Esta casa solo existe desde hace unos cuantos años. Si en la puerta y en las paredes de esta casa han nacidos criaturas vivas tales como escorpiones, ratones, serpientes y otros animalillos, ellas han visto la casa ya construida, y si dijeran: ´Está casa es eterna¨ no lo creeríamos., pues nosotros sabemos que esta casa ha sido ha sido construida recientemente…. Hay criaturas surgidas de la casa del mundo sin tener esencia verdadera. Han nacido aquí y desaparecen. ¿cómo podrían darles crédito los profetas y los santos, que existían cien millones de año antes de la creación del mundo? ¿Cómo hablar de años y de número de años cuando son infinitos e innumerables?* **(La Eternidad)**

Hemos girado alrededor de Ti como el cinturón alrededor de la cintura,
El día que la rueda celeste aún no tenía cinturón a su alrededor;
Tu arquero turco me disparó una flecha,
Mucho antes que la flecha del firmamento hubiese tenido arco"

Reflexión.- En el párrafo anterior, Mevlana nos traslada del Mundo de las Realidades y del Mundo del Alma Sultán al este mundo de las manifestaciones. Nuestra casa, nuestro ser elemental también fue concebido en el Mundo de las Realidades y manifestada en el alma en el Mundo del Alma Sultán, cuando Allah (swt) les preguntó todas las almas. "¿Que acaso no Soy Yo su Señor? Y al unísono contestaron: Sí"; y así descendieron del mundo de las posibilidades al mundo de las manifestaciones y encarnaron vehículo terrenal en el cuerpo de los elementales con el nafsi ammara y todas sus legiones serpientes, escorpiones, ratas, etc. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra Jihad Akbar (Gran Guerra Santa Interior) consiste, con la ayuda de Allah (swt), nos conceda dicha Victoria, es islamizar a nuestro nafsi ammara y sus legiones y ponerlas a servicio de la divinidad, creando por la gracia de Allah (swt) nuestro vehículo de luz para ´poder regresar al Reino del Alma Sultán y de ahí, In Shaa Allah, transcender a la Unidad Divina (Tawhid) y vivir el La illlaha ill Allah. En caso contrario y Allah no lo permita, nuestro primer vehículo que se nos otorgó se extinguirá.

5.- Por último, Mevlana concluye este capítulo con el diálogo entre filósofo y musulmán sunní sobre la creación del mundo y nos dice: *"¿Cómo sabes que el mundo ha sido creado en el tiempo?, dice el pobre filósofo al musulmán. ¿ Y tú, asno, cómo sabes que el mundo es eterno? De hecho, cuando dices que el mundo es eterno, eso significa solamente que no ha sido creado en el tiempo, así que tu testimonio se basa en una negación. Pues bien, el testimonio afirmativo es más fácil que el negativo. ¿Cómo puede verificarse u testimonio del tipo Este hombre no ha hecho tal acción? Pues bien quien formula un testimonio podía haber sido sorprendido por un sueño…. Mientras el testimonio que se basa en una afirmación es a la vez posible y fácil. ¡Qué perro eres! Es más fácil atestiguar la creación en el tiempo m que atestiguar tú la eternidad del mundo. Tú testimonio equivales a*

decir que el mundo no fue creado en el tiempo; es, pues, un testimonio basado en una negación".

Reflexión.- En el párrafo anterior, Mevlana nos habla de un dialogo entre las personas de la ciencia y el conocimiento terrenal, que no tienen la luz divina y viven en el mundo de la negación de la divinidad y en la primera parte de la Shahada La ilaha; y entre lo sometidos a Allah (swt) que están inmersos en el Conocimiento Divino y la Verdadera Ciencia, madre todas las ciencias, asimismo se encuentran mundo de la afirmación de la divinidad y viven la realidad de la Shahada: La illaha ill Allah, no existe otra divinidad u realidades sino Allah, la Única Realidad.

Me permito transcribir la contribución de mi Sheij Husseyn Peter Cunz sobre el último párrafo de este capítulo: "Trata de la diferencia entre el creyente y el filósofo. A Mevlana no le gustan los filósofos. El suní creyente cree en el juicio al final del mundo. El filósofo trata de escapar del juicio sosteniendo ante el sunita la eternidad del mundo. El filósofo no da testimonio de su fe, sino que se limita a afirmar que la fe de los suníes no se puede demostrar. Mevlana explica que atestiguar una creencia es un acto positivo, mientras que rechazar la creencia de otro es un acto negativo".

Mérida, Yucatán, México, a 21 de noviembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2021
CAPÍTULO 38

"¿Acaso se nos ha transportado a este mundo corporal sin una buena razón?"
"Sólo hay plegaria con la presencia del corazón"
"Son constantes en la oración"

1.- Mevlana nos dice*: "El Profeta (saws) estaba sentado con sus compañeros. Unos infieles se pusieron a criticarlo. Sabéis dijo él, que, en este mundo, sólo uno posee la revelación; la revelación desciende sobre él y no sobre cualquiera; se manifiesta signos y marcas en las palabras de éste, en sus acciones, en su rostro, y en cada una de sus porciones,*

Reflexión.- Los Amigos de Allah (swt) van a ser criticados y probados por el mundo, serán como extranjeros en este mundo. Dunya es un campo de guerra para el creyente, donde será probado su amor a Allah (swt). Los hombres que ha purificado su corazón, Sus amigos, **tendrán acceso a la fuente de la revelación divina. Serán la revelación viviente**. Estad atentos por si te encuentras a una de esas estrellas, **porque su solo presencia te puede transformar con la alquimia del amor y la luz divina que transmiten, ya que son Luz sobre Luz.**

2.- Continua Mevlana con el relato del Profeta (saws) y nos dice: *"Se quedaron mudos; insultaron a los compañeros, los golpearon y los injuriaron. El Profeta (saws) dijo a sus compañeros: ´Tened paciencia para que no digan que triunfamos sobre ellos por la fuerza y que queremos difundir nuestra religión por la violencia. Dios difundirá esta religión´. Y los compañeros, durante cierto tiempo, oraron y pronunciaron el nombre de Muhammad (saws) a escondidas hasta que llegó la revelación: ´empuñad vosotros la espadas y haced la guerra´*.

Reflexión.- En este mundo de ilusión, si decidimos tomar el Camino de Allah (swt), al sirat al mustaquim, **seremos vistos como locos; se nos tentara y seducirá de mil maneras, para que el mundo y sus ilusiones sea nuestra mayor preocupación, así mismo, se alejarán de nosotros familia, amigos, seres queridos y nos criticarán y atacarán**; pero recordemos lo que dijo el Maestro Jesús (s): "***Busca primero el Reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura"***. Y como dice el Sagrado ***Corán: "Busca ayuda a través de la oración y la paciencia***". **Haz de tu vida una oración, que la Luz sea el Sagrado Corán y el perfume del Profeta Muhammad (saws**). **Recuerda que tienes la**

autorización de defender el din de Allah (swt), pero tus armas es la pluma y la palabra y recuerda que tu peor enemigo, donde debe estar concentrada tu Yihad Akbar es tu nafsi ammara.

3.- Continua Mevlana y dice: *"Si se dice que el Profeta (saws) era ´iletrado´, es porque la escritura (*La Palabra Divina*), la ciencia y la sabiduría eran innatas y no adquiridas. ¿Qué podía ignora en el mundo si todos aprendieron de él? ¿Qué puede poseer de maravilloso la inteligencia parcial que no tenga la inteligencia universal? Es la inteligencia universal la que inventa cosas nuevas. La inteligencia parcial es capaz de aprender y necesita ser enseñada; la inteligencia universal es su maestro y no necesita ningún otro".*

Reflexión.- **El Muhammad terrenal es la encarnación de Nur Muhammad** (La paz sea con ellos), ambos **conectados a la fuente de luz, amor y sabiduría divina**. Dicho descenso de Nur Muhammad en el Muhammad terrenal **solo fue posible porque este último fue un recipiente de corazón puro preparado para recibir el Espíritu de Sabiduría, de Luz y Am**or. Tan importante es la culminación o sello de la Revelación Divina en Muhammad (saws) que descendió en 124,000 profetas y enviados, hasta **que se perfeccionó en Muhammad** (saws) que Allah (swt) dice "***Te enviado como una misericordia para todos los mundos***". Por eso nuestro sirat mustaquim, n**uestro camino recto y de purificación del corazón para tener acceso a la revelación y al Tawhid, debe comprender el adquirir las cualidades de los profetas, desde Adán hasta Muhammad**, la paz sea con ellos, y **seguir el ejemplo y guía de nuestro amado maestro El Profeta Muhammad (saws), porque los que seguimos el sufismo que es la vía mística del islam y el islam, el Profeta es nuestro maestro y el Sagrado Corán nuestra guía**. Asimismo, debemos comprender que **nuestro conocimiento es un átomo del universo de sabiduría divina**. En conclusión **nuestro trabajo consiste en purificar nuestro corazón de los engaños de Satán, las pasiones del nafsi ammara y las ilusiones del mundo, a través de la obediencia de los mandatos divinos y seguir el ejemplo del Profeta, mensajeros, enviados, maestros. Y responded: "Escucho y obedezco"**.

4.- Más adelante dice Mevlana. "*Del mismo modo, si analizas todas las cosas, su origen y comienzo era la revelación y se enseñaron a los profetas. Los profetas son la Inteligencia Universal. Por ejemplo, en la historia del Cuervo que enseño a Caín a enterrar el cuerpo de su hermano Abel que asesinó. Y lo mismo en el caso de todos los demás oficios (*y ciencias*)… la Inteligencia Universal es la autora de todo".*

Reflexión.- Dice Allah (swt) en un Hadith Qudsi: **"Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, por eso hice la creación".** Todo lo creado y todas las ciencias, conocimiento y toda la creación **tiene como propósito conocerLo, si solo si, tenemos un corazón puro**. Asimismo, Allah (swt) en otro Hadith Qudsi le

dice Nur Muhammad (La Inteligencia Universal): **“Antes de existieran la creación, tu ya existías”**; es **decir que todo el conocimiento, todas las ciencias, todas las cosas existentes y por existir ya fueron preconcebidas antes de la creación y son manifestadas a través de Nur Muhammad**.

5.- Continua nuestro amado Maestro Mevlana: “*La mano, el pie, el oído y todos los sentidos del hombre, por ejemplo, son capaces de aprender del corazón y de la inteligencia. Con respecto a la inteligencia y al corazón que son facultades sutiles, el cuerpo es carnal y pesado; pero en el cuerpo carnal subsiste un encanto gracias a las facultades sutiles. Sin ellas, es impotente e imperio, sucio e indigno”*.

Reflexión.- **Solo un corazón purificado y al servicio de Allah (swt), puede transformarse en un templo de amor, luz y sabiduría divina que la refleje en el cuerpo carnal y transmita a todos los seres de la creación, esa luz, ese amor y esa sabiduría. Debemos trabajar como si fuera el último día de nuestra vida, para que con la ayuda de Allah (swt) y siguiendo nuestro sirat al mustaquim, logremos hacer de nuestro corazón el templo de Dios**.

6.- Luego dice Mevlana: *“Pensad en nosotros con buena intención. Lo principal es la buena intención, Las palabras, existan o no, son secundarias. Esta intención, existía en el mundo espiritual antes que existiera el mundo corporal*. ***´¿Acaso se nos ha transportado a este mundo corporal sin una buena razón?´”.***

Reflexión.- En un aspecto, Mevlana nos enseña que **lo importante es nuestra intención, lo que hay en el corazón, y después los hechos**. Se nos dice que **seremos juzgados por nuestras intenciones. ¡Cuidado! Estar atentos las verdaderas intenciones que tenemos. ¿Provienen del corazón o del nafsi ammara? Hagamos de nuestra respiración y del Recuerdo de Allah, los guardianes de nuestro corazón**. Por otro lado, nos enseña Mevlana, **todo lo que imaginemos, creado o no creado, ya fue concebido el Mundo de las Posibilidades por la Inteligencia Universal (Qalam) y está registrado en el Libro Madre, esperando ser revelado por los que logran ser Amigos Íntimos de Allah (swt**).

7.- Continua Mevlana: “*Si siembras solo la almendra de un hueso del albaricoque, no brota, pero si siembras el hueso con la corteza, brotará. Sabemos que la forma exterior también cuenta. La oración está en el fueron interno: ´**Sólo hay plegaria con la presencia del corazón**´. Pero es necesario darle forma inclinándote y prosternándote. ´**Son constantes en la oración’**. Esa oración es el alma y la plegaria exterior es temporal; el alma del mundo es como el océano: ilimitada. El cuerpo es la orilla, y la tierra limitada y determinada. La oración eterna solo es para el alma; el alma también necesita inclinarse y prosternarse, pero es preciso que se*

manifieste mediante una inclinación y una prosternación corporales, ya que el sentido mantiene un vínculo con la forma. Si no están unidos, no tienen utilidad".

Reflexión.- Nos debemos convertir en una oración viviente y estar constantemente en oración y el Recuerdo de Allah (swt). Sin embargo, para lograrlo, para que germine, **necesitamos cumplir con las formas de nuestra tradición, las cuales se asemejan a las brechas que hicieron nuestros abuelos en los bosques y selvas que son las guías que nos llevarán de regreso a nuestro hogar.** Asimismo, **debemos hacer de nuestras vidas, pensamientos, palabras y acciones, actos de adoración a Dios. Recordemos que la verdadera oración nace en el corazón, pero que la forma es importante, ya que como el amor de Dios es importante, pero lo manifestó en su creación. No olvidemos que entre más puro sea nuestro corazón, más pura será nuestra adoración**.

8.- Finalmente dice Mevlana: *"Cuando dice Rabb (Señor), se precisa necesariamente un marbub (servidor) ; cuando dices Hakim (gobernador, hace falta un mahkúm (gobernado)".*

Reflexión.- Resumiendo, como dice Allah (swt): **"No creado los hombres y los genios sino para que me adoren".** Y como dijimos anteriormente: Dice Allah (swt) en un Hadith Qudsi: **"Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, por eso hice la creación". Y Allah es el Más Sabio.**

Mérida, Yucatán, México, a 7 de noviembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
OCTUBRE 2021
CAPÍTULO 39

"El amor no se destruye sino por medio de otro amor"
"Quien quiera sentarse con el Altísimo, debe sentarse con las gentes del Tasawwuf"
"Ves que sus ojos se inundan de lágrimas"
"El creyente es inteligente, sabe discernir, y es sutil y sabio"
"La apariencia es la inscripción que designa lo oculto (batin)"

1.- Mevlana nos dice*: "Husamuddin Arzanyani era un gran discutidor. En todas partes conversaba de manera seria y elocuente. Pero cuando trato con los derviches, está costumbre se enfrió en su corazón. ´**El amor no se destruye sino por medio de otro amor´. ´Quien quiera sentarse con el Altísimo, debe sentarse con las gentes del Tasawwuf´ (´Escoge un amigo mejor que el mismo´)**. Estos conocimientos son juego y una pérdida de vida. (El Profeta (saws) dijo: ´**La vida es un juego y entretenimiento´**). Comparados con los estados espirituales (ahwal) de los derviches. ´**El mundo es un juego´**. Ahora bien, cuando el hombre se ha hecho adulto, sabio y perfecto, no juega, y lo oculta, si lo hace, por un extremado pudor".*

Reflexión.- En primer lugar, debemos tener cuidado a que tipo de maestros seguimos; **existen en el mundo muchos seudo maestros, que son como los loros hablan con mucha elocuencia pero no saben lo que dicen, solo repiten lo que oyen, ya que nunca han vivido ni experimentado tal situación y tampoco han puesto en práctica ninguna enseñanza**. En segundo lugar, **debemos tener cuidado que nosotros mismos no nos convirtamos en ese loro**, por lo tanto no **hablemos de lo que no sabemos y tampoco hemos practicado o vivido la experiencia**. Dice Mevlana también que dicho amor por lo pasajero y lo mundanal se aniquila por el amor a lo Verdadero (Al Haqq) y a Allah (swt); asimismo, señala que debemos buscar a la gente de Conocimiento, en vez de relacionarnos con lo mundanal. Y si queremos progresar en la vida espiritual, **es mejor buscar amigo o personas que estén más avanzadas que nosotros en el camino espiritual, o bien, dejar que El Amigo (Dios) venga a nuestro encuentro**. Por otro lado, **nos enseña que la vida del ego, el mundo de espejismos e ilusiones (Dunya) es solo distracción, pasatiempo, engaño, apariencias y pérdida de tiempo en comparación con el propósito de vida a lo que venimos a este mundo**: **demostrar mediante la adoración que Allah (swt) es nuestro Señor**. Cuando el hombre llega a **la madurez espiritual, ya no pierde el tiempo en el juego de la**

vida, sabe que en cualquier momento dejará esta dimensión, y el conocimiento que se le ha dado lo atesora es su corazón y solo lo comparte con aquellos que han despertado; es decir como dijo el Maestro Jesús (s): "No des de comer perlas a los cerdos". Busca a la gente de conocimiento, muere para el mundo y prepárate a "morir antes de morir", para que tu último aliento estes plenamente vivo y consciente y así puedas trascender hacia el infinito.

2.- A continuación dice Mevlana: *"Los caprichos del mundo, no son sino vientos, y el hombre, polvo. Cuando el viento se suma al polvo, molesta los ojos por dondequiera que va y sólo produce inquietud y quejas (**Pero quien posee una esencia y una Proción del sentido profundo, aunque sea polvo, llora ante cada palabra del polvo que oye, y sus lágrimas corren como una fuente a causa de su despego: faqr**)…. ´**ves que sus ojos se inundan de lágrimas´.** … es el agua la que cae sobre el polvo y el efecto inverso…. Cuando el polvo encuentra agua, brotan, en el verdor y las flores violetas y las rosas de los jardines*".

Reflexión.- El mundo y la vida solo es juego y pasamiento, así como ilusiones y espejismos, que engañan a los ojos de la mayoría de la humanidad que está dormida (**muchos de la izquierda**), que son polvo a merced del viento de los engaños de Satán, del nafsi ammara y Dunya; sin embargo para los despiertos que son pocos (**pocos los de la derecha**), y sobre todo para los Amigos de Allah (swt) que son escasos (**muy poco de los avanzados**), que "**ven y oyen con el corazón", que en todo y en todos se encuentra el Rostro de Allah (swt), y también ven las cadenas que atan a la humanidad, y lloran de amor y compasión. Y de ese llanto profundo de amor transforman los corazones oscuros, en luz, sanando y floreciéndolos, porque ellos luces de la Luz de Allah (swt)**.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"El camino del desapego (faqr), es un camino por el cual consigues satisfacer todos tus deseos: la derrota de los ejércitos y la victoria sobre los enemigos, la conquista de los países y el dominio de los pueblos, la preferencia sobre los iguales , la elocuencia y perfección de los discursos y todo lo semejante a estos deseos. Cuando hayas escogido el camino del desapego, acumularás victorias. Ninguno de los que ha seguido este camino no se ha quejado nunca. Es lo contrario que en los demás caminos: sólo una persona entre cien mil alcanza la meta, sin que su corazón esté con ello satisfecho y en paz. En cada camino existen medios para alcanzar el fin. Este camino es largo, lleno de calamidades y acechanzas. Cuando has entrado en el mundo del desapego y te has ejercitado en él, el Altísimo te concede países y mundos que no había imaginado".*

Reflexión.- **La vida es un gran desafío** para el hombre despierto y los amigos de Dios, que **consiste en un ejercicio de apegos y desapegos**; se nos otorga bendiciones como la familia, seres queridos, amigos, bienes, salud, juventud, etc., y **se nos va quitando poco a poco hasta el último gran desafío del guerrero**

espiritual, **el desapego de uno mismo: el último aliento**. A través del Jihad Akbar (**La Guerra Santa Interior**), **con la ayuda de Allah** (swt), **iremos islamizando (sometiendo**) los deseos, pasiones, los pueblos interiores, es decir las múltiples características yoicas, **ya que viajaremos del ser múltiple y separado a la Unidad Divina (Tawhid), ser Uno con el Todo**. **El Camino (Sirat al Mustaquim) es largo, angosto y lleno de penurias y cuesta arriba**, en el cual no se vale quejarse, porque **al quejarnos del camino así como de las criaturas, es quejarse del Creador.** Muy pocos llegarán a la meta, **hay que entregar la cabeza al Rey y Dueño (Al Malik), Señor y Sustentador de todos los mundo visibles e invisibles (Al Rabb Al Alamín**), es decir, es **"morir antes de morir".** En este camino, el nafsi ammara o ego l**lora cada vez que devuelve a Al Malik algo que no le pertenecía,** pero lo que **"daña la concha nunca lastimará a la perla"**. Seamos conscientes de que **nada somos, nada sabemos y nada nos pertenece, todo es prestado, así el viaje será mas ligero**. Cuando vas avanzando en este camino hasta llegar al final, con la ayuda de Allah (swt) y la guía de las estrellas, que son los profetas, mensajeros, enviados y maestros, **se te irán quitando los velos de tinieblas y luz, y verás los atributos divinos en ti y en todo, llegando, In Shaa Allah, a la Unidad Divina (Tawhid), ser Uno con el Todo, perdiéndote como una gota de agua en el océano infinito de la divinidad**.

4.- A continuación dice Mevlana: "*Pero el Altísimo dijo: ´Aunque ya no sientas apego por ella, aunque no la quieras y la detestes, esa cosa mezquina, sin embargo, había entrado en tú corazón y has renunciado a ella a causa de Mí. Mi generosidad es infinita, te la hago, pues, posible"*.

Reflexión.- **El camino del desapego es, que aunque que poseas muchas cosas, por favor de Allah, cuida que estas no te posean a ti, que no se posesionen de tu corazón, de tú alma, mente, cuerpo, etc. Y ten en cuenta, que si Allah (swt) ve en tu corazón dejaste a todos y todo por Él, In Shaa Allah, te puede devolver algo de los que has dejado o perdido**.

5.- Continua Mevlana y nos dice: "*Así el Profeta (saws), antes de llegar a Dios y ser celebre, cuando el mundo invisible se hubo abierto a él y se embriago de Dios, se enfriaron completamente en su corazón esta búsqueda y este deseo".*

Reflexión.- **Cuando por la gracia de Allah (swt), Él nos acepta en la Unidad Divina (Tawhid), y morimos para vivir en Él ("morir antes de morir") y nos perdemos como gota de agua en Su Océano, ya no necesitamos ni deseamos nada, ya que el amigo de Dios, con Él tiene todo, no necesita de nadie ni de nada, es más, es uno con el Todo**.

6.- Mas adelante dice nuestro amado maestro Rumi: "*Los compañeros, dijo el Altísimo, por debilidad y temor los celosos, hablaban de ti a escondidas. Yo difundiré*

*tu grandeza por el mundo entero, cinco veces diarias (**En los Salat: las cinco oraciones diarias del islam**) pronunciará tu nombre en voz alta (**Adhan: Llamado la oración**) y armoniosa desde los altos muros de ellos minaretes de todas las partes del mundo, de manera que serás celebre en Oriente y en Occidente"*.

Reflexión.- **En este párrafo Mevlana nos hace énfasis sobre la grandeza del Profeta Muhammad (saws), Nuri Muhammad, la Luz de la Profecía que fue creada al principio de los tiempos y ha ido descendiendo a través de miles de años en cada profeta para llevar el mensaje divino, hasta encarnar en el Profeta Muhammad (saws), culminación de la revelación divina, al grado que a la fecha el mensaje del Islam y la voz del Profeta (saws) se ha extendió por todo el mundo. Debemos penetrar en el mensaje amoroso, luminoso y profundo de la revelación coránica y de la luminosa presencia divina de nuestro amado Maestro el Profeta Muhammad (saws), ya que sin esto, no existieran las órdenes sufís, el sufismo y nuestra orden Sufí Mevlevi; y en mi humilde opinión, el Islam sin Sufismo no tiene sentido, pero el Sufismo sin Islam no es posible**.

7.- A continuación Mevlana dice: *"Todos los fines religiosos y profanos se hacen accesibles a quien renuncia a sí mismo. Nadie se ha quejado de este camino. La distinción es la fe, y la infidelidad es la ausencia de discriminación. ¿No ves cómo, en la época del Faraón, se convirtió en serpiente el cayado de Moisés, así como las varas y las cuerdas de los magos? Quien no tenía la facultad de distinguir vio todo sin apreciar diferencias, pero quien podía distinguir supo conocer la magia de la verdad y se convirtió en creyente gracias a su discernimiento. Sabemos, pues, que la fe es el discernimiento"*.

Reflexión.- Dijo el Maestro Jesús (s): **"Busca primero el Reino de Dios y todo se te dará por añadidura"**. M**uere a ti mismo y a Dunya y las puertas del cielo y la tierra se te abrirán. No te quejes de nada ni de nadie, porque si no te estarías quejando de tu Creador. El Camino es angosto y difícil, pero es el camino más recto para llegar a la Unidad Divina, no te quejes del camino así no llegarás a tu destino**. Asimismo, **solo el que tiene el corazón puede distinguir lo falso de lo verdadero. El creyente verdadero, es el que tiene absoluta confianza en Allah (swt) y Él le ha retirado los velos de tinieblas y de luz, así puede "ver" las cosas como realmente son**.

8.- Más adelante nuestro amado Maestro nos dice*: "El origen de la jurisprudencia (Fiqh) es la revelación (wahy); pero cuando se mezcla con las ideas, los sentidos y las aportaciones personales, desaparece su pureza y ya no tiene nada de esa pureza de la revelación. Es igual que el agua que corre de Tarut a la ciudad: ¡mira qué pura y límpida es en su manantial! Pero aunque se la misma agua que riega el polvo, calma la sed de los sedientos y hace reverdecer la llanura, cuando llega a la*

*ciudad… alguien capaz de discernir distinguirá que está agua no tiene la misma pureza y que se ha mezclado con muchas inmundicias (El Profeta -saws- dijo: ´Se ha alcanzado el fin, y como el deseo -shaq- y el éxtasis -wadr-. Todo está completo´). "**El creyente es inteligente, sabe discernir, y es sutil y sabio**". Aunque tenga cien años, el anciano no es sabio si se ocupa en jugar; está aún desprovisto de madurez y es infantil. Y el niño cuando no juega, es viejo. Aquí no tiene importancia la edad. ´Lo necesario es un agua incorruptible´. El agua incorruptible es la que suprime todas las suciedades del mundo y nada la corrompe, permanece siempre clara y limpia; esta agua es el Agua de la Vida".*

Reflexión.- El origen de todas las ciencias, del conocimiento, las aportaciones y contribuciones a la religión y a la espiritualidad **se encuentra su fuente en la Sabiduría Divina**, **las anteriores son sombras de ésta última, son la pluma del simurg pero no es el simurg**. El único camino (el sirat al mustaquim) para llegar a la Fuente de la Verdad (Al Haqq), con la ayuda de Allah (swt) **es logra a tener un corazón puro y beber de la fuente del Kawthar al Agua de la vida**. Asimismo, todas las formas y apariencias de este mundo o Dunya son ilusiones; para llegar a la **Realidad**, tenemos que **purificar la ciudad del ser fenomenal de las pasiones, deseos, ideas preconcebidas, pensamientos y emociones negativas, cribando lo falso de lo correcto, limpiando los caminos o vías de nuestros cuerpos físico, mental. emocional y espiritual para que fluya el Agua de la Vida: La revelación y manifestación divina**. Para ello, **necesitamos la ayuda de Allah (swt), entregarle el control de nuestra vida y la vida en sí a nuestro amado creador y Rabbi, es "morir antes de morir".** También es necesario **contar con un guía, si ella podemos perder en el camino y como dice el dicho: "El que no tiene guía, Satán es su guía"**. Dijo nuestro amado maestro, el Profeta (saws): "**Mis compañeros son como estrellas, si te encuentra alguno tómalo como guía"**; éstos son todos los enviados, mensajeros, maestros, seres que Allah (swt) puso como guías **para llevarnos por el sirat al mustaquim (camino co-recto) a la Fuente del Kawthar**, **son aquellos del camino de los bendecidos y los agraciados (siratal aladhina a 'anta a´alaihim**), que son los: **los profetas, los veraces, los justos y los mártires, estos últimos son los que se esfuerzan y sacrifican su vida y lo que tienen por Allah (swt), ya que ha entendido el La ilaha ill Allah**. Por otra parte, Mevlana nos enseña que debemos tener la **capacidad de discernir** o ver entre **los verdaderos maestros de los falsos maestros que son muy abundantes**; asimismo, en mi opinión, **debemos recordad también que en un momento, todos somos maestros y aprendices, y que la vida en sí y todo lo que nos sucede y nos rodea, son maestros, que como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: "En eso hay signos para la gente que reflexiona"**.

9.- A continuación dice Mevlana: "*Alguien ha lanzado exclamaciones y ha llorado durante la oración. ¿Es ésta válida o no? La respuesta es la siguiente: Si estas lágrimas venían de habérsele demostrado otro mundo más allá de los sentidos,*

estas aguas se llaman ´agua de los ojos´. Hay que saber qué ha visto; si ha percibido algo propio de la oración y que completa la plegaría, su oración es justa e incluso más perfecta. Pero su plegaria es inaceptable e imperfecta si ha percibido lo contrario y ha llorado por las cosas de este mundo".

Reflexión.- Si nuestro dolor, tristeza o sufrimiento son por las cosas o las personas del mundo, **todo es una ilusión y es un sufrimiento demoniaco o un engaño de nuestra nafsi ammara**, se nos olvida que **nada tenemos y nada nos pertenece, y nada nos llevaremos**. Nuestras oraciones, súplicas y esfuerzos nos serán aceptados. Primero, como dijo el amado Maestro Jesús o Isa (s). Ruh Allah (El Espíritu de Allah): "***Busca primero el Reino de Dios y todo se te dará por añadidura***". O como dice Mevlana en las primeras dos líneas del proemio del Masnavi: "***Escucha la flauta de caña, cómo se queja, Lamentando su destierro del hogar";*** entonces el **verdadero sufrimiento es vivir separado del amado, es sentirnos únicos e individuales, ya que somos uno con el Todo, es vivir el La ilaha ill Allah**. Cuando derrámanos lágrimas por esta situación, **nuestras oraciones son aceptadas y nuestro ser es aceptado en la Unidad Divina (Tawhid)**.

10.- Dice Mevlana: *"La Fe es, pues el discernimiento que separa la verdad del error, las cosas sin valor de las valiosas. Cuando alguien se embriaga, pierde el sentido del discernimiento y ya no sabe si sus palabras son dignas de él o no. Si esta palabra cae en manos de alguien incapaz de discernimiento, es como una perla preciosa en manos de un niño. El discernimiento es, pues, una facultad importante"*.

Reflexión.- **La Fe (Imam) es la certeza del corazón porque en ella hay Conocimiento (Ilm), está Fe es un don que Allah Ya Haqq otorga al creyente (Al Mumin) que ha purificado su corazón, y tiene la facultad de "ver" y discernir lo verdadero y de lo falso de los distintos niveles**. Cuando el hombre se embellece por el mundo de ilusiones, que es la mayor parte del tiempo, pierde esté don que Allah (swt) le otorgó y no sabe cual es la verdad. **Dijo el Maestro Jesús, Isa (s): *"No des de comer perlas a los puercos".*** Así, debemos tener mucho cuidado lo que transmitimos del Conocimiento que se nos otorgó, ya que no todos pueden entenderlo o lo pueden usar mal, o bien, les puede hacer daño, así pues, **seamos cuidadosos con nuestras palabras, pensamiento y acciones, ya que de todo se nos pedirá cuentas (Malik Yaum-i din), "hagamos de nuestra respiración el guardián de nuestro corazón"**.

11.- Continua Mevlana y nos dice: *"Siendo niño, el padre de Bayazid lo llevó a la escuela para que aprendiera el Fiqh (Jurisprudencia Islámica), y él pregunto:*

¿Es el Fiqh de Dios?
Es el Fiqh de Abu Hanifa, le dijeron.
Quero el Fiqh de Dios, respondió él.
Cuando lo llevaron a cas del gramático (nahw), preguntó:

¿Es la gramática (nahw) de Dios?
Es la gramática de Sibawayh, dijo el gramático.
No la quiero dijo él.

En todas partes adonde lo llevaban, se obstinaba en el mismo rechazo. Su padre se cansó y lo dejó. El niño después, en su búsqueda, llegó a Bagdad. Tan pronto como vio a Yunayd, exclamó: Esto es el Fiqh de Dios. Tal conocimiento ha nacido del espíritu y del discernimiento. Prescinde tú la forma".

Reflexión.- Sólo el que tiene un corazón puro puede discernir lo verdadero de lo falso. Veamos más allá de las formas y busquemos los tesoros escondidos en las ruinas. Si Allah (swt) nos otorga la gracias de que encontremos un Amigo de Él, y podamos "verlo", no lo dejemos; asimismo, si encontramos el camino que nos llevará a la Unidad Divina (Tawhid) no lo perdamos.
12.- Por último, Mevlana señala: *"Había un Sheij que, en presencia suya, dejaba a sus discípulos de pie y con los brazos cruzados"*. Y la gente le cuestionaba la forma que trataba a sus discípulos. "*Respondió él. Quiero que observen este método que les será beneficioso; aunque el respeto se encuentra en el fuero interno, ´**la apariencia es la inscripción que designa lo oculto (Batín**)´. Por respeto ala apariencia (Zahir)…. se comprende que hay en el corazón y de que modo se respeta a Dios; si no se demuestra exteriormente ese respeto, es evidente que en el fuero interno no es respetuoso y no se respeta a los hombres de Dios"*.

Reflexión.- **Por los modales** (**Adab: Cortesía, forma de conducirse en el camino, comportamiento ante Dios, ante los amigos de Dios, así como con las demás personas y toda la creación de Dio**s), **las palabras y las acciones, si Allah (swt) nos otorga un corazón puro tendremos la capacidad de discernir lo aparente de lo real**. **Tu trabajo consiste en realizar tu Jihad Akbar (Gran Guerra Santa y esfuerzos) para que con la ayuda de Allah (swt), consigas purificar tu corazón de los setenta mil velos de tinieblas y los setenta mil velos de luz, In Shaa Allah, así puedas "morir antes de morir" y vivir en el La illaha ill Allah**.

Mérida, Yucatán, México, a 16 de octubre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
SEPTIEMBRE 2021
CAPÍTULO 40

"Yo soy puro o en aleación
El propio crisol te indicará hasta que eres puro, si eres oro o
Cobre dorado"
"Si cuando nuestro rigor los alcanzó, hubieran suplicado humildemente…
Pero se habían endurecido sus corazones"
"Y Satanás engalanó a sus ojos lo que hacían"
"Canta bien cuando llegues a la montaña;
¿por qué lanzas un rebuzno en la montaña?
La cúpula azulada (del cielo) devuelve bien tu eco"

1.- Mevlana nos dice*: "Se enseña a alguien cinco veces durante la vida la plegaria de los agonizantes (Talquin); …. ¿Qué se preguntará tras la muerte? Pues, después de la muerte, olvidar todas las respuestas a las preguntas que le habían enseñado. Cuando olvidé lo aprendido, le respondí yo, será necesariamente puro y digno de las preguntas que ignoraba. Si buscas en tu fuero interno, no encontraras orador. Al venir a vernos, nos pide, sin palabras y lengua, que te mostremos un camino y te expliquemos claramente lo que hemos enseñado. Al sentarnos contigo, silenciosos o no, respondemos a tus preguntas interiores. Cuando vas desde aquí a la residencia del sultán , te sometes a la pregunta y a la respuesta del rey. Y el rey, sin hablar, dirige diariamente preguntas a sus servidores"*.

Reflexión.- Hay que olvidar todo lo que creemos saber. Hay que vaciarnos tanto la mente como el corazón, "morir antes de morir"; porque solo en una copa vacía hay posibilidades de que sea llenad por el vino espiritual. Cuando uno se inclina y se postra en humildad ante el patíbulo del rey, se le corta la cabeza, y por la misericordia y amor divino, a través de sus mensajeros, enviados, maestros o directamente se nos transmite la radiante sabiduría divina. Allah (swt) es El que pregunta, al que se Le pregunta, aquel que se Le responde. Es el que ora o hace Zikr a través de nosotros, ya que La ilaha ill Allah **(La ilaha ill Allah (No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah; No hay nada ni nadie digno de ser pensado o amado, excepto Allah; No existe más realidad que Allah; o Me vacío de todo, me lleno sólo de Allah; yo no existo sólo Allah es Real**).

*2.- Continua Mevlana: "*Soy yo, puro o en aleación. El propio crisol te indicará hasta qué punto eres puro… El hambre es una pregunta…. El hecho de comer es una respuesta. El hecho de no comer es también una respuesta. El médico viene y te

toma el pulso, es una pregunta. La pulsación de la vena es la respuesta. Sembrar simiente en la tierra es una pregunta pata obtener tal o cual fruta. Y el brotar del árbol es una respuesta que ignora las baladronadas de la lengua, Como la respuesta se da sin palabras, la pregunta debe hacerse también sin palabras. Si la simiente está podrida, el árbol no crecerá, lo que es a la vez una pregunta y una respuesta. ¿No sabes que la negarse a responder es también responder?"

Reflexión.- Primero debemos **preguntarnos, si nuestro corazón se encuentra en estado de pureza o es una mezcla con la mayoría de cobre con mínimas y pequeñas incrustaciones de oro, o bien, es de puro cobre por las ilusiones y el sueño de la vida, o es de cobre bañando del oro de la hipocresía**. Solo el crisol del fuego del amor divino puede convertir nuestro corazón puro y de oro irradiante; para ello, **debemos soportar las pruebas a que Allah (swt) nos somete, porque solo los Amigos de Allah serán probados, y lo aceptarán con paciencia y agradecimiento**. Recuerden que Mevlana dice en un pensamiento que Allah (swt dice: ***"He creado todo para ti; y uno responde: He dejado todo por ti"***. **Las respuestas a nuestras preguntas serán de acuerdo con nuestro nivel de consciencia y estado del corazón**. Para una pregunta necia y cargada de ignorancia, **la respuesta puede ser el silencio**. **Debemos aprender hacer la pregunta correcta o mejor callarnos**. **Para los amigos de Allah (swt) y de corazón puro, no será necesario hacer la pregunta, porque Él en su infinita sabiduría conoce nuestro corazón, nuestras preguntas y necesidades reales y dará la respuesta en Su forma y tiempo. Paciencia: Sabr y Agradecimiento: Tawwakuallah.**

3.- Más adelante Mevlana nos dice: "*Un rey leyó tres veces la carta sin responderla…. El rey escribió al dorso de la carta: ¿No sabes que negar una respuesta es una respuesta?, y que el silencio es la respuesta para los necios? … Cada gesto que hace el hombre es una pregunta; lo que sucede, pesar o gozo, es la respuesta. Si oye una buena respuesta, debe de dar gracias, y la acción de dar las gracias debe ser de la misma especie que la pregunta…. Si oye una mala respuesta, necesita hacer penitencia enseguida y dejar de hacer preguntas de esa clase.* ***´Si cuando nuestro rigor los alcanzó, hubieran suplicado humildemente… Pero se habían endurecido sus corazones, Y Satanás engalanó a sus ojos lo que hacían´.*** *Tan pronto como percibían la respuesta a su pregunta, decían: Esa fea respuesta no es digan de nuestra pregunta. No sabían que el humo emana de la leña que arde y no del fuego. Si has confiado el rosedal a un jardinero y viene mal olor de ella, acusa al jardinero no al rosedal".*

Reflexión.- La primera reflexión que me llega es que para saber y entender algo, sobre todo del camino espiritual y del din, **debemos mínimo leerlo tres veces**. Asimismo, Mevlana nos enseña que **el silencio de Allah (swt) o de las personas es una respuesta, no solo a nuestras preguntas, sino también a nuestras**

palabras y acciones. Otro punto, es que el tipo o **calidad de la respuesta será de acuerdo con nuestro estado de corazón y nivel del alma, así como a nuestras acciones**. También Mevlana nos indica que si la respuesta es buena y una bendición, no solo debemos de dar gracias al Altísimo, si no también actuar en consecuencia; por ejemplo **si pedimos ayuda para tal situación, y alguien nos pide ayuda, debemos ayudarlo**; por otra parte, **si la respuesta es mala, es que no estamos en el estado de corazón puro y amoroso, ni actuando dentro del camino recto, por lo cual debemos pedir perdón a Allah (swt), corregir nuestras fallas, purificar nuestro corazón, arrepentirnos y seguir la guía divina** antes de pedir algo o hacer la pregunta. **Con un corazón duro y sin humildad jamás habrá una respuesta ni se abrirá ninguna puerta**. Pero la mayoría de **la humanidad estamos embelesados con nuestras acciones equivocadas y nos auto justificamos, porque Satán y nuestro Iblis interno embellece nuestros pensamientos, palabras y acciones pensando que estamos en lo correcto**. Por último, **Si lo que nos sucede es malo, es producto de nuestras acciones, no le debemos echar la culpa a Dios, al universo, al mundo, a la vida o los demás. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción nuestra tendrán consecuencias, por la Ley de Causa y Efecto**. Esta consciente constantemente de tus pensamientos, palabras, acciones y tu estado interior.

4.- Continua nuestro amado Maestro Rumi y dice: "*Cualquier cosa que suceda, educa tu propia alma carnal para no luchar cada día con alguien. Si se dice: ´**Todo viene de Dios**´, respondemos: En tal caso, reprender a la propia alma (nafsi ammara) y dejar al mundo en paz proviene necesariamente de Dios".*

Reflexión.- El Jihad Akbar, la Gran Guerra Santa es la lucha contra el nafsi ammara, nuestro Iblis interior o ego y el mundo de ilusiones y engaños, para ello, necesitaremos la ayuda de Allah (swt), para que nos conceda la victoria a través de tres asuntos: 1.- TAQWA.- Que es el temor a Dios como un escudo protector en contra de nuestra nafsi ammara y las tentaciones ilusorias del mundo, refugiándonos en Sus Atributos y Su Poder. Taqwa también significa tener miedo a Allah, a Su castigo y a perder Su Presencia, es decir, también a perder la relación con Allah y la consciencia de Allah, 2.- Istifarg, es el perdón y el arrepentimiento de nuestras faltas pasadas y así como pedir la protección para que en el futuro no caer en el pecado. Debemos en nuestras oraciones y durante día buscar el perdón de Allah repitiendo AgstafiurAllah o con súplicas. 3.- El Jihad es hacer el esfuerzo con todas nuestras facultades de sacrificarnos en el camino de Allah (swt) siendo perseverantes o firmes (Istiqama: mantenerse firme en el islam, en la sumisión a Allah y seguir con regularidad sus acciones y demostrando paciencia (Sabr: que es soportar las circunstancias difíciles de la vida sin dejar a Allah, son pruebas de nuestro amor a Allah para llegar a ser Sus Amigos). El Jihad como ya se mencionó es el esfuerzo o lucha contra el nafsi ammara que nos lleva a las tentaciones del mundo de ilusiones.

5.- Por último, dice Mevlana: *“El mundo, en resumen, es como una montaña: tu oyes el eco de lo que dices, bueno o malo. Si piensas: ´He dicho algo bien y la montaña ha respondido algo feo´, eso es algo imposible. Es imposible que el ruiseñor cante en la montaña y se oiga el grito de la corneja; y si oyes un rebuzno, puedes estar seguro de que has imitado a un rebuzno”*.

Reflexión.- La vida, el mundo y el universo son la montaña, que nos devuelve lo que damos; por eso hay que estar atentos y conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones, deben de su vibración y calidad se nos devolverá lo mismo. Por eso “Haz de tú respiración el guardián de tu corazón” y que Allah (swt) te ayude.

Mérida, Yucatán, México, a 12 de septiembre del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JUNIO 2021
CAPÍTULO 41

"Puesto que quien lo despierta, duerme a su vez, ¿Cómo podría despertarlo?
Tu maestro es ignorante y tú también lo eres;
¿Cómo puede el dormido despertar al que duerme?
El Corazón del creyente está entre los dos dedos del Misericordioso.
El Misericordioso ha enseñado el Corán"

1.- Mevlana nos dice: *"Somos semejantes a una copa que flota sobre el agua. Sobre el agua, la copa no es dueña de sí misma y esta merced del agua… pues hay quienes son conscientes de estar sobre el agua y quienes no lo son. Es Dios el que ha enseñado todas ciencias. Sin duda todas las copas flotan sobre el agua de Su poder y Su providencia. En resumen, la copa flota sobre el agua y el agua arrastra ante la mirada de las demás copas".*

Reflexión.- Nuestras vidas y almas están a merced de la Misericordia de Allah. **Nuestra vida está en la Manos de Allah**. Para poder flotar en el río de Misericordia de Allah, ese corazón que está entre los dos dedos del Amoroso sujeto a Su Voluntad, **debemos vaciarlo como la copa, de los engaños del satán, las ilusiones, pasiones y deseos del nafsi ammara y del mundo de ilusiones, porque solo con el corazón vacío de todo podemos fluir por el sirat al mustaquim, el camino recto**. Asimismo, todas las ciencias y enseñanzas provienen de la sabiduría y las revelaciones divinas de la Tabla Preservada, y se **encuentra gravada en el corazón, nuestro trabajo consiste en Recordad y solo Allah (swt) puede revelar la enseña aparente y oculta. ¡Oh, Allah! Muéstranos las cosas como realmente son**.!.

2.- Dice Mevlana*: "Una mujer amada participa así, desde el punto de vista de La existencia, de suciedades y objetos impuros. Pero el enamorado nunca concibe que pueda haber relación entre las impurezas y su amada; en ambos casos se trata de seres corporales, efímeros, situados en el seno de las seis direcciones, susceptibles de ser aniquilados y poseedores de rasgos comunes. Si alguien le recuerda sus atributos reales, lo considera enemigo y su propio Iblis*".

Reflexión.- El ser humano está sujeto a las leyes naturales, a las influencias de Satán y del nafsi ammara, **pero también en ser humano existe el potencial, para aquel que vive en el corazón en la Presencia Divina esté influenciado por el**

mundo divino, y así sus rasgos egoístas se desvanecen para que despertar los atributos divinos, a lo cual nuestro Iblis interior reacciona para boicoteará nuestra felicidad.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"No enseñéis la sabiduría al indigno de ella, para no dañar la sabiduría; y no impidáis que la aprenda el digno de ella, para que no sea el perjudicado. La sabiduría no es una ciencia de polémica sino , más bien de visión*".

Reflexión.- Dijo el Profeta de Jesús (s) no les des perlas a los puercos; y así uno no puede ni debe, aunque quiera transmitir la enseñanza a los que están dormidos. Sin embargo, **es obligación transmitirla aquellos que está sedientos del agua de vida. La sabiduría divina, no está en los libros, es una Luz, que se transmite a través de los corazones despiertos y puros: Luz sobre Luz**.

4.- Continua Mevlana y nos dice: "*La flor y el fruto no se desarrollan durante el otoño; sería oponerse al otoño; en la naturaleza de la flor no está enfrentarse con el otoño. Si la mirada del sol realiza su obra, la flor surgirá en un clima templado y moderado; si no, renuncia y vuelve a su origen"*.

Reflexión.- Para que la presencia divina nazca en nosotros debemos "morir antes de morir" y esperar que Allah (swt) con Su Misericordiosa Resplandeciencia nos haga florecer en el momento que estemos listos. entreguémonos a Allah (swt) sin condiciones.

5.- Posteriormente Mevlana nos narra la historia de Baha al Din y la anciana sin dientes, con arrugas que se le ofrecía, y dijo con una esposa así más vale ser impotente. Y dice Mevlana que dijo Baha al Din. *"Ahora que estás ahí, responde entonces, ya no tengo ningún deseo de reír ni tengo el ánimo alegre. Es falso todo lo que se dice de mí; no tengo razón alguna de reír y todo lo que quiero es que te alejes de mi"*.

Reflexión.- Ante el veneno de las pasiones desenfrenadas y carnales del nafsi ammara, más vale enfriarlas y alejarnos de todas aquellas cosas que son en un espejismo, porque si "vemos" con el corazón de la verdad, veremos que la manifestación real de esas pasiones y deseos bajos como demonios horribles representados por la anciana y el escorpión. Debemos templar nuestro interior con el trabajo interior y alejarnos de todo aquello que nos aparte de Allah (swt) y buscar refugio en Allah (swt).

6.- Finalmente, dice Mevlana: *"Esas palabras que dices, las pronuncias para que nazca en ti ese dhawq* (**Dhawq significa el siguiente: Gusto o experiencia espiritual directa. Esta es la primera etapa de la experiencia de la**

autorrevelación de Allah. Le siguen el "beber" y el "saciar" y, a veces, la etapa final de "intoxicación". Los que han probado lo saben. Los que no han probado no saben. Sin la degustación directa no puede haber conocimiento de Allah). *Lo mismo sucede con el que duerme y lo llaman gritando: ¡Levántate, es de día y la caravana se va! Si el que grita es superior en sabiduría al durmiente, produce elevación de pensamiento de éste, pues cuando el que lo despierta esta dotado de sabiduría y su propio despertar divino, al despertar al durmiente del sueño de la negligencia, lo informa también de su propio universo y lo atrae hacia éste. El pensamiento del durmiente se eleva porque ha sido llamado desde un nivel superior. Pero, en cambio, si el que lo despierta es de una inteligencia inferior al durmiente, al despertarlo, la mirada del durmiente descenderá"*.

Reflexión.- Debemos revisar si estamos dormidos o despiertos. Por lo general la mayoría está dormida en la ensoñación de la vida y muy pocos son los despiertos. Para vivir las etapas del dhawq debemos seguir a los despiertos y se encuentran en niveles superiores, en caso contrario que no encontremos uno, sigue el Sagrado Corán, al Profeta (saws), a los profetas, enviados, mensajeros y maestros como Mevlana. Dice Mevlana gritando que te despiertes, te levantes, ya no hay tiempo la caravana ya se va, la vida se nos puede terminar.

Mérida, Yucatán, México, a 30 de junio del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
MAYO 2021
CAPÍTULO 42

“Dios me ha enviado para una enseñanza”

1.- Mevlana nos dice: *“Esos hombres que ha estudiado (y están estudiando) imaginan que olvidarán la ciencia y renunciarán a ella…. Las ciencias son todas imágenes; adquieren vida como la adquiere un cuerpo si alma- El origen de todas las ciencias viene de ahí: del mundo sin letras y sonidos son conducidas al mundo de letras y sonidos. ´Dios hablo con Moisés´. El Altísimo habló a Moisés (s); no habló con letras ni sonidos. El Altísimo está más allá de los labios y la boca. Los profetas, tienen con Dios conversaciones que las imaginaciones de las inteligencias parciales no pueden alcanzar ni descubrir. Pero lo profetas viajan del mundo de sin letras al mundo de las letras y se convierten en niños pequeños para estos niños pequeños. Dios me ha enviado para una enseñanza. Ahora, si estas multitudes que se han limitado a las letras y los sonidos no ha llegado a la condición de aquellos, de ellos extraen la fuerza y reciben crecimiento y paz… .Igual también que el gran santo, sin sus letras y sonidos no conocen nada de él ni lo alcanzan, es sin embargo de él que obtienen su fuerza y su alimento”*.

Reflexión.- Todas las ciencias y enseñanzas de este mundo son es un reflejo del mundo de la Realidad. Desde el mundo de la realidad Allah (swt) transmite su mandatos, revelaciones y enseñanzas, sin palabras y sonidos, pienso que es a través del Aliento de Luz y que la transmite a sus amigos, los profetas, mensajeros, enviados, santos y maestros, que son los bendecidos y agraciados de Allah (swt) y tienen un corazón puro, les llega la Revelación, y como **“solo lo puede tocar los purificados**”. Estos la entienden y la transmiten a los demás de acuerdo a su nivel de consciencia y nivel o estado del alma. Los Amigos de Dios se tiene que bajar al nivel de las formas para la gente común, para transmitir el mensaje, pero si aun así, no les llega el mensaje cuando menos estar o seguir a un amigo de Dios, se beneficiarán con la Paz y Luz divina que recibieron dichos enviados. **Por eso nuestro trabajo consiste purificar nuestro corazón para tener acceso al mundo de la Realidades y ver las cosas como realmente son**.

2.- Dice Más adelante Mevlana: *“¿No ves cuanta desea ver y visitar a los locos? …Nosotros decimos: Aunque este hombre tiene un estado que no puede describirse con palabras ni por escrito, la razón y el espíritu extraen de él fuerza y alimento. Este mecanismo no se encuentra en los locos; éstos no transforman a sus visitantes ni les proporcionan sosiego. Lo mismos que un niño separado de su madre cree*

encontrar consuelo en otra mujer; eso no es lo que llamamos consuelo y el niño se ha equivocado".

Reflexión.- **Solo podemos encontrar la guía y la paz con los amigos de Allah (swt). Ten cuidado a quien escoges de maestro, porque te puede extravía, o el menos de los casos perderás tu tiempo y el camino correcto. Sigue el camino de Muhammad (saws), "el camino de los bendecidos y agraciados, no de los extraviados o que están en el error (Siratal ladina an'amta alaijim, ghairil maghdubi alaijim walad ddalin)"**.

3.- A continuación, Mevlana nos dice: *"Los médicos dicen que todo lo que se encuentra agradable y uno desea comer da fuerza al hombre y purifica su sangre. No obstante, este precepto es solo cierto mientras el hombre no está enfermó. Lo realmente agradable para un hombre lo es antes de que caiga enfermo"*.

Reflexión.- La mayoría de la humanidad estamos enfermos, porque seguimos los engaños de Satán, así como las pasiones, deseos y pensamientos negativos del nafsi ammara (alma animal, pasional y dominante) conocida también como ego y nos deslumbramos y perdemos con los espejismos de la vida y del mundo. Toda esta clase **de alimento es Haram (Prohibido)** y por lo tanto dañino para el corazón y el alma, y por consecuencia para todo nuestro su ser. En este estado de ceguera, oscuridad y enfermedad, el ser humano **sólo es posible sanarse con la medicina amarga que Allah (swt) nos da amorosamente para purgarnos de esos pensamientos, pasiones, deseos negativos y de las ilusiones a través de pruebas, tribulaciones,** etc. **Solo se puede tomar alimento Halal (Permitido) y tener acceso al alimento divino cuando nuestra alma y corazón están sanos**. **Por eso sometamos a la voluntad de Allah (swt) Al Hakim para que nos sane y podamos vivir una vida plena y con consciencia. Recordemos que Él es el Hacedor, nosotros solo somo sus marionetas**.

4.- Más adelante y en el mismo sentido del párrafo anterior, Mevlana nos dice: *"De igual modo, los espíritus, en el mundo de la santidad, encontraba agradable el Recuerdo de Allah (swt) y la absorción en Él como los ángeles. Si caen enfermos y afligidos a causa de su unión con el cuerpo y les gusta comer arcilla, el profeta y los santos, que son médicos, dicen: ´Este agrado es mentira. Lo agradable para ti es otro alimento que has olvidado. Lo agradable a tu naturaleza sana es lo que de era originalmente agradable. Está enfermedad te es ahora agradable, encuentras lo agradable donde no está, y no crees en lo verdadero"*.

Reflexión.- Como **vivimos en el estado de olvido, inconsciencia y oscuridad**, nos conformamos y nos sentimos a gusto con alimento chatarra que nos da el mundo fenoménico y **hemos olvidado nuestro verdadero alimento**. Estamos como los egipcios, cuando salieron de Egipto y la tiranía del Faraón, que volvieron

al estado de olvido y ya no querían comer el maná del cielo y le pedían a Moisés comer de los alimentos que les daba el Faraón. **Los profetas, mensajeros, enviados, santos y maestros nos vienen a guiar y recordar el verdadero alimento: El Recuerdo, de Dios, la oración, la meditación, el servicio, el amar a Dios sobre todas las cosas (La ilaha ill Allah) y el próximo como ti mismo, como dijo el Maestro Isa (Jesús -s-)**.

5.- Más adelante Mevlana dice: "*Un Aref (hombre de conocimiento o gnóstico) se encontraba en la casa de un gramático. El gramático le dijo: ´La palabra se compone de tres elementos: el nombre, el verbo y la partícula. El Aref desgarró su traje y dijo: ´¡Qué lástima! Veinte años de mi vida, mis esfuerzos e investigaciones, todo perdido…Me he esforzado y tu has destruido mi esperanza"*.

Reflexión.- En el mundo y la mayoría de las personas tienen mucha información, pero no conocimiento; éste último viene del trabajo de la purificación del corazón y es un regalo de Allah (swt). Científicos, letrados, así como líderes religiosos, políticos y económicos, como profesores y muchas personas pretenden tener la verdad, cuando su conocimiento es parcial. **Solo aquel que trabaja para Allah (swt) sometiéndose a Su Voluntad, puede tener acceso a la Verdad**. **Por eso, los Amigos de Allah (swt) tienen conocimiento que lo transmiten de acuerdo al nivel de consciencia de la persona, si no n lo entendería y transmite solo aquello que pueden entender en este mundo de las apariencias**.

6.- Continuando con el mismo tema Mevlana narra la historia de Hassan y Husseyn (s) en la cual le enseñaron a una persona hacer las abluciones correctamente mediante el ejemplo. Y dicha persona dijo: "*Hijos míos, vuestras abluciones son perfectamente correctas y legales. Era yo, pobre de mí, quien las hacía mal"*.

Reflexión.- Para no ser de los extraviados o los que están en el error, debemos seguir el ejemplo de los Amigos de Allah (swt): los profetas, mensajeros, enviados, maestros y santos; y no creer que tenemos la razón. **Sigue "el camino de los bendecidos y agraciados, no de los extraviados o que están en el error (Siratal ladina an'amta alaijim, ghairil maghdubi alaijim walad ddalin)".**

7.- Dice Mevlana: *"Cuanto más numerosos son los invitados, más se amplía la casa, más se adorna, más alimentos traen. Cuando llegan los invitados del amor, la morada no puede contenerlos; destruyen la casa y construyen edificios nuevos.*

Me quejo de mis desdichas, pero no las especifico
Pues las gentes ignoran mis excusas y mi humildad
A ejemplo de la bujía llorosa, pero incomprendida de la gente
¿Debo aprender de los amigos del fuego o los de la miel?

Pero Mansur Hallaj no ha soportado ocultar los secretos de su corazón y ha hablado abiertamente. Todo el mundo es cautivo de su destino, y el destino es cautivo del testigo, que hace aparecer los secretos y no los mantiene ocultos".

Reflexión.- Cuanto más numerosas son nuestras plegarias, devociones, Zikr y actos de adoración y servicios, el corazón se amplia y se embellece con tantos regalos y bendiciones de Allah (swt) que la casa tiene que se demolida porque ya no puede seguir conteniéndolo viejo y se construyen para albergar las bendiciones de Allah (swt) y una nueva era de consciencia y libertad que nos permita vivir en el corazón con la consciencia que no existe nada real sino Allah (swt): La ilaha ill Allah. Debemos aprender de los amigos del fuego, los alquimistas del amor que transforman el cobre en oro; las desdichas en felicidad y sana el corazón con la medicina amarga pero amorosa. La Verdad siempre prevalece, no vivas en el mundo de mentiras e ilusiones y recuerda que tu destino ya está escrito confía en Allah.

8.- Más adelante Mevlana nos dice*: "Dios tiene servidores que, cuando ven a una mujer con el rostro y cubierto, le ordena…si pasas velada y no te vemos, quedamos turbados preguntándonos quien era esta mujer y cómo era. Yo no soy de los que, cuando ven tu rostro, se enamoran de ti y se ligan a ti. Hace mucho tiempo que Dios me purificó de esos deseos , estoy tranquilo y no corro peligro, si te veo de sentirme turbado y enamorado de ti. Pero, si no te veo me inquieto. Soy lo contrario de otra categoría, que son gente carnal, si divisan el rostro de una belleza, se enamoran y se turban, por lo es preferible que esas bellezas no se les desvelen su rostro ni los enamoren. Sin embargo, para los espirituales, es preferible que aparten su velo, evitando así la turbación de éstos"*.

Reflexión.- **La mayoría de las personas, que se encuentran dominadas y atrapadas en el mundo fenomenal y del nafsi ammara y no viven en la presencia del ser y en su corazón, nos somos capaces de "ver" la realidad detrás las apariencias. Para los Amigos de Allah (swt), aquellos que han purificado su corazón, Allah (swt) les otorga el regalo de "ver" las realidades de tras de las formas o contenido. Es decir, por Su Amor Él retira todos los velos. A nosotros nos corresponde el trabajo y a Él, el resultado**.

9.- Finalmente, Mevlana narra la historia de la Jwarazm (Una ciudad de oriente caracterizada por sus mujeres bellas), *"donde nadie se enamora, pues allí son muchas las mujeres hermosas. Cuando alguien ve una belleza y le entrega su corazón, unos meses más tarde ve otra mujer bella aún y aquel primer amor se enfría en su corazón. Si bien no hay que enamorarse de las bellezas del Jwarazm, dijo el Maestro, si hay que enamorarse del Jwarazm, donde tantas bellezas hay. El Jwarazm es la pobreza espiritual (faqr) donde se encuentra innumerables bellezas*

y formas espirituales a las que das tu corazón y cada una de las cuales te ligas: Estar enamorado es la pobreza espiritual misma, que tantas bellezas contiene".

Reflexión.- En el mundo de las apariencias, fenomenal y de las formas, los que viven y se alimentan de ilusiones, sueños y anhelos cambian de un momento a otro, todo es efímero excepto la faz de Allah. Pero el pobre de corazón, aquel que sabe, que nada tiene y nada la pertenece, y muere para todo menos para Allah (swt). En este estado de complacencia en Allah (swt) encuentra innumerables bendiciones que Allah le concede a su amigo fiel, Nuevamente, decimos en nuestra limitada comprensión **por Su Amor Él retira todos los velos. A nosotros nos corresponde el trabajo y a Él, el resultado.**

Mérida, Yucatán, México, a 17 de Mayo del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2021
CAPÍTULO 43

Dice Allah (swt):
Yo Soy es espejo, el Rostro reflejado en él y el Rostro fuera del espejo

1.- Mevlana nos dice: *"A todo mundo le gusta el espejo y se enamora de sus atributos y su utilidad sin conocer la verdadera naturaleza de su rostro. Uno supone que el velo es una cara y que el espejo es el espejo de su cara. Revela tú tu rostro y podrás descubrir así que soy el espejo de tu rostro y que te cerciorarás de que soy un espejo".*

Reflexión.- Primero Mevlana nos enseña en mi opinión que **nosotros somos espejos de los demás y los otros son espejos de nosotros, lo que vemos en lo demás es un reflejo de lo que tenemos; por eso debemos limpiar el espejo del corazón con el Zikr La ilaha ill Allah Al Haqq, para ver la Realidad en el corazón de nosotros y de los demás, sin espejismo e ilusiones**. Asimismo, en segundo lugar, **si purificamos nuestro corazón de los velos de luz y oscuridad podremos, In Shaa Allah, "ver" la Realidad en todos los universos visibles e invisibles (macrocosmos) y en nosotros mismos (microcosmo) y "ver" que Allah (swt) Es el espejo, el Rostro reflejado en él y el Rostro fuera del espejo, la Unidad Divina (Tawhid): La ilaha ill Allah.**

2.- Más adelante dice Mevlana: "La visión, además, solo se manifiesta gracias aun objeto de la visión. La visión es el acto de un sujeto que alcanza un objeto; para que tenga lugar se necesita que haya un objeto y un sujeto. El objeto de la visión es lo buscado y el visionario es el buscador, o bien, a la inversa".

Reflexión.- ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Hacia dónde o qué cosas dirigimos nuestra visión? ¿Qué cosas buscamos? Como dice un pensamiento budista que ***importa si tenemos mil deseos, si olvidamos el más importante: La búsqueda del Amado***. **Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y emocional y nuestro cuerpo espiritual, es decir alma y corazón deben girar y volverse hacia Allah. Nuestro único objeto de visión debe ser Allah (swt). Ríndete a Su Voluntad y deja que El Buscador te encuentre**.

3.- Finalmente, dice Mevlana: "*Los que adoran las piedras, la veneran, las glorifican…. el Altísimo hizo que las piedras y los ídolos, aunque totalmente inconscientes, fueran instrumentos de devoción"*. Después viene la historia de un

jurisconsulto que azotaba un día a un muchacho, al respecto Mevlana nos dice: "*Es evidente que aquel jurisconsulto estaba enamorado de la imagen del muchacho, mientras que este lo ignoraba totalmente. De igual modo, los discípulos están de la imagen del sheij estúpido ; y él, por su parte, ignoraba el ´**alejamiento**´, la ´**unión**´ y el ´**estado**´ de ellos. Un amor, ligado aun imagen que extravía e induce a error, aunque produjese éxtasis, no será comparable al amor mutuo sentido por un verdadero amor consciente y advertido de la condición de su enamorado"*.

Reflexión.- En primer lugar, Mevlana nos enseña que todas las cosas, todas las creaturas y todos los universos visibles e invisibles **están al servicio de Allah (swt) y todo es manifestación de los Atributos de Allah (swt). "Donde quieras que mires está el Rostro de Allah"; por los cual pueden servir de instrumentos para adorar, glorificar y venerar a Allah (swt), es decir, son medios para acercarnos a Allah (swt**). En segundo lugar, Mevlana nos enseña que no hay que enamorarnos de las formas, las imágenes y el mundo de las apariencias, **sino de la esencia, del corazón, "ver" con el corazón purificado la realidad de tras de cada cosa y de las personas, "ver" el estado de su corazón; y sobre todo amar por amor Allah (swt). Purifica el ojo de tu corazón para que Allah Al Haqq te permita "ver las cosas como realmente son". Acepta con agradecimiento y contentamiento (Tawwakul Allah) la medicina amarga que purgará tu corazón y tu alma de las ilusiones y engaños de Satán, del nafsi ammara y del mundo fenomena**l.

Mérida, Yucatán, México, a 24 de Febrero del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ENERO 2021
CAPÍTULO 44

"La criatura decide, y no conoce el destino (Taqdir);
la decisión de la criatura no coincide con el destino fijado por Allah "
"Dios se interpone entre el hombre y su corazón"
"Omar fue, cimitarra en mano, a:acar al Enviado de Allah; calló en la red de Allah y halló por fortuna la visión divina"
"Los conocedores de la verdad dicen esta ´Casa´ (La Kaaba) es el fuero interno del hombre"
"No son iguales el ciego y el vidente, las tinieblas y la luz, ni la sombra y el resistero"
"Dije a mi corazón: Oh, corazón mío,
¿del servicio de quién te has privado por ignorancia?
Mi corazón respondió: Eres tú quien se equivoca:
Yo estoy vinculado a Su servicio y tú te has extraviado"

1.- Mevlana nos dice: *"Cuando uno decide salir de viaje, esboza proyectos razonados…Acaricia estos proyectos, pero el designio de Allah (swt) es diferente… Sigue, no obstante, fiándose de su propia deliberación y de su libre decisión".*

Reflexión.- Por muchos planes que hagamos en la vida, anhelos, proyectos, etc., **si no están en el Plan de Allah (swt) no se harán**. Se nos olvida tomar en cuenta el designio de Allah (swt) y olvidamos decir In Shaa Allah (Si Dios quiere). **También olvidamos que Allah (swt), en Su Infinita Misericordia y Amor solo nos permite realizar y nos da aquello que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro bien**; **si insistimos en aquello sufriremos las consecuencias de nuestros actos. Roguemos a Allah (swt) que nuestra voluntad esté alineada a Su Voluntad**.

2.- A continuación, Mevlana dice: *"Tal es el caso de quien se ve en sueños en una ciudad extraña…. y se dice: ´¿Por qué he venido yo a esta ciudad? No tengo aquí ningún amigo y conocido´. Cuando despierta y no ve la ciudad ni gente, …. y comprende su inutilidad. Otra vez, en sueños, se ve casualmente en la misma ciudad…. Se arrepiente de haber venido a ella y no reflexiona ni recuerda que en estado de vigilia se había reprochado estos pesares… y no haber sido toda aquella aventura sino un sueño inconsciente. Pues bien, las gentes han visto mil veces fracasar sus decisiones y deliberaciones sin que nada haya realizado su deseo. Es*

el Altísimo quien les hizo olvidar; nada recuerdan y está sujetos a sus pensamientos y libres decisiones".

Reflexión.- Cuando las almas estaban reunidas en el Reino del Alma Sultán, Allah (swt) les preguntó: "¿Qué acaso no soy Yo Su Señor? Y al unísono las almas respondieron: Sí. Y Allah (swt) les dijo demuéstrenlo y así descendieron a través de muchos estados y niveles hasta el mundo fenomenal, de las apariencias ilusiones y encarnaron en el cuerpo de los elementos olvidando su origen. Se dice en una tradición que al nacer el bebé un ángel le pone su dedo en los labios (de ahí que tenemos la hendidura en el labio superior) y olvida todo lo anterior y su origen. Vivimos en estado de sueño, y en aquellos muy breves despertares, si es que lo tenemos, nos damos cuenta de que este mundo es una ilusión y no es nuestro hogar y luego caemos nuevamente en el sueño. Deseamos, planeamos, anhelamos hacer cosas y proyectos que nos logramos concretar, porque no están acordes a la Voluntad de Allah (swt), y Él es más sabio, y solo nos deja realizar lo que realmente necesitamos. **Nuestro trabajo es despertar, recordar y retornar a nuestro hogar celestial, para ello, con la ayuda y misericordia de Allah (swt), debemos de realizar con humildad, sinceridad y amor nuestras oraciones, el Zikr y la Sema (Oración en movimiento que busca, con el corazón que hace girar el amor de Allah para el regreso de todo nuestro ser al Amado), así como nuestro servicio amoroso y desinteresado a Allah (swt) y a toda la creación**.

3.- Mas adelante dice Mevlana*: "Siendo rey Ibrahim Adham, salió de caza. Al lanzarse a caballo en persecución de una gacela, se separó de su séquito y se alejó. Su caballo cansado…. la gacela se puso a hablar. Volviéndose la cabeza hacía él le dijo: ¿Acaso has sido creado para acabar conmigo...? …. Cuando oyó estas palabras, Ibrahim se puso a gritar y bajó rápidamente de su caballo. Nadie se encontraba por allí salvo un pastor, Ibrahim le suplicó que tomase sus vestiduras reales adornadas de pedrerías, sus armas y su caballo, y que le diese a cambio su capa de paño y que no dijese a nadie ni diese a nadie noticia alguna de él. Se vistió con aquella esclavina y se puso en camino ,Pues bien, considera cuál era su propio fin y cuál era el de Dios. El quería capturar una gacela, y gracias a ella, el Altísimo lo capturó para que supiera que en el mundo sucede lo que Él quiere y que el fin es poseerlo y estar sometido a Él".*

Reflexión.- Ibrahim representa el ser esencial o espiritual del ser humano, el caballo el ser fenomenal y el ego. La gacela todos nuestros anhelos, proyectos, deseos y propósitos que deseamos en esta vida, pero en este caso la buscada del conocimiento o de Dios. Y como Ibrahim nos lanzamos en una persecución sin sentido y guía, separándonos de la caravana (La Tariqah), de la guía de los Libros Revelados como el Sagrado Corán, de la guía de los profetas, mensajeros, enviados, y en nuestro caso del amado Profeta (saws), así como de los maestros y amigos de Allah (swt), alejándonos así del camino, perdidos y cansados de la

búsqueda, donde Él que buscamos es realmente el que nos busca. **Hasta que despertamos y tenemos la consciencia de nada somos y nada sabemos y nos despojamos de todo, del ego (nafsi ammara) su la arrogancia, pretensión y sus características negativas, así como la pretensión de que sabemos, somos o poseemos algo y, adoptamos el manto del derviche, que, aunque tengamos, esas cosas no nos poseen, ya que somos los "Pobres ante Allah, que posee todas las riquezas" (materiales y espirituales). Solo así, con el sometimiento y entrega completa de nuestra vida en todo a Allah (swt), El Buscador saldrá a nuestro encuentro y nos elegirá sólo para Él: La illaha ill Allah**.

4.- Mevlana relata la historia de Omar (r.a) cuando era de los incrédulos y visitó a su hermana, la cual leía en voz alta el Corán la Sura Ta Ha, y al ver a su hermano lo oculto. El le dijo que si no le decía que leía le cortaría la cabeza; ella, saco el Corán y le dijo que El Altísimo se lo había dado a Muhammad (saws) y le recitó la Sura Ta Ha. Omar (r.a.) se enfureció más y le dijo no te mató ahora sino voy a buscar al responsable y salió encolerizado camino a la Mezquita cimitarra en mano a buscar a Muhammad. En el camino los quraish dijeron ciertamente va a atacar a Muhammad (saws) y dice Mevlana: "*Espada en mano fue a la Mezquita del Profeta (saws). Entretanto Gabriel (as) trajo la revelación a Muhammad (saws): ´Enviado de Allah dijo, Omar llega para convertirse al islam, tómalo bajo tu protección. Tan pronto como Omar entró a la mezquita, vio una flecha de luz que volaba desde Muhammad (saws) y penetraba en su corazón. Se puso a gritar y perdió el conocimiento. En su corazón nacieron el amor y el afecto y deseo de fundirse y anonadarse en Muhammad (saws) por su extremado amor. Ahora dijo, Profeta de Allah, exponme la fe y dime las palabras benditas para que yo la oiga (y se convirtió al islam)…Considera ahora lo que Omar tenía intención de hacer y cuál era el fin de Allah (swt), para saber que los acontecimientos cambian como Él quiere"*.

Reflexión. **Abramos nuestro corazón sin condiciones, para que seamos flechados por el amor y la luz de nuestro amado Maestro el Profeta Muhammad (saws) y seamos guiados por él. Sometamos sin condiciones a la Voluntad de Allah (swt), con paciencia y agradecimiento, porque al final, a pesar de lo que vivimos ahora, Allah (swt) sabe mejor lo que necesitamos y nos llegará en momento adecuado. SubhanAllah**.

5.- Dice Mevlana más adelante: "*Si también se os pregunta: ¿Qué habéis traído?, responderéis: Hemos traído la cabeza. La cabeza es aquella en la que se encuentra un secreto, si no, mil cabezas carecen de valor. Leyeron un versículo: Ý cuando hicimos de la Kaaba refugio y asilo para las gentes. Adoptad, pues como oratorio la morada* (maqam, estado, estación) de Abraham…*Abraham dijo: Señor, concede tu merced y no la niegues a los que tienen fe y no son prevaricadores. La merced, dijo el Altísimo, es para todos, todo participan de ella; en esta casa de huéspedes todas las criaturas se benefician y gozan de todo. Pero el favor de Mi*

Satisfacción y Mi aceptación y el honor de la Generosidad de Allah son propios de los elegidos y que están cerca de Allah. Los exosteristas dicen que la Casa designa la Kaaba: toda persona que se refugia en ella encuentra seguridad frente a todas las calamidades".

Reflexión.- Del párrafo anterior, se desprenden las siguientes consideraciones en mi opinión: 1.- Hay que entregar nuestra cabeza, que es la sumisión total de todo nuestro ser a la Voluntad de Allah (swt); cuando nos postramos nos sometemos a Allah, y simboliza también como entregarnos al patíbulo del Rey para que nos corte la cabeza, símbolo de nuestro nafsi ammara (Iblis interior y sus legiones) quedando sometidas (islamizadas) a Allah (swt). 2.- La Kaaba representa el corazón del creyente sincero, que con la ayuda de Allah (swt) la ha purificado de los 365 ídolos que habitan en ella (todos los días tenemos que estar conscientes de los ataques sutiles o directos de satán, del nafsi ammara y sus legiones y del mundo de ilusiones y espejismos) para que con la ayuda de Allah (swt) podamos purificar la Casa que es el espacio que contiene a Allah (swt). 3.- Adoptar la estación de Abraham simboliza varias cosas: Obedecer los mandatos de Allah; sacrificar por obediencia a nuestro Señor, en vez de Ismael, a nuestro ser, representado por el carnero que simboliza nuevamente el nafsi ammara o ego y, así convertirnos, In Shaa Allah, como Abraham en el Amigo Íntimo de Allah (swt). 4.- Y en relación con convertirse en el Amigo Íntimo de Allah, solo son para los elegidos, que son muy escasos, como dice el Sagrado Corán, los avanzados; para los de la derecha, los creyentes que son pocos también tendrán un lugar especial; sin embargo, para los de la izquierda, que son la mayoría, al igual que todas las criaturas, también abarcarán Su Misericordia, pero estos últimos, los de la izquierda tendrán que pasar por un tiempo largo de purificación y perdón antes de ser admitidos en el Hogar Celestial. 5.- Y, por último, si te acontece una desgracia, aflicción, preocupación o problema, busca refugio en Allah (swt) dentro de tu Kaaba (corazón) porque sólo ahí Lo encontrarás, así como los jóvenes de la Sura 18, Al Kahf (La Caverna) que se refugiaron en la caverna, que representa también el corazón del creyente sincero y que tiene Taqwah o temor de Allah (swt).

6.- A continuación, Mevlana nos habla de cuales deben ser las palabras de las gentes del batín (del interior, lo esotérico y del conocimiento), que más que todo es una plegaria buscando la ayuda de Allah (swt):

"¡Oh Allah! Purifica el interior (el batín) de las tentaciones y ocupaciones carnales, libranos de los pensamientos corruptos y erróneos, que no quede temor alguno en el corazón, que la paz aparezca en él y sea totalmente el lugar de Tú Revelación y que no penetre en él el demonio ni sus tentaciones.

¡Oh Allah! Encarga Tú también al guardián de Tú gracia en nuestro corazón que aleje de nosotros la tentación de los demonios y las argucias del alma concupiscente (nafsi ammara) y del deseo"

Reflexión.- Debemos buscar refugio en Allah (swt) contra Satán, los demonios externos y nuestros demonios internos, así como de nuestra nafsi ammara (alma concupiscente, animal, pasional, dominante y controladora, conocida en occidente como ego) y sus legiones; así como de los espejismos e ilusiones del mundo, a través sumisión total a Allah (swt) y de los guardianes que Él ha puesto a nuestro servicio: estar siempre en atención, con presencia y viviendo en y desde el corazón, la oración y el Recuerdo de sí y sobre todo el Recuerdo de Allah constante, volvernos una oración viviente y permanente y haciendo también de "Nuestra respiración el Guardián del Corazón"- Y no olvidar que Allah (swt) es el que Hace y nos Mueve, somos un barco a merced del viento de Su Misericordia.

7.- Más adelante dice Mevlana: *"El Corán es un brocado de doble cara. Algunos aprovechan una de las caras y otros la otra cara. Ambas son verdaderas, pues el Altísimo quiere que las dos categorías de gentes obtengan provecho del Corán. En el Camino las gentes son como niños pequeños; se complacen con la letra del Corán y beben leche. Pero los llegados a la perfección tiene otra contemplación y comprensión del sentido oculto (batín) del Corán"*.

Reflexión.- El Sagrado Corán como los libros revelados, así como los textos y enseñanzas del Profeta (saws), los profetas, enviados, mensajeros y maestros iluminados con la luz de Allah (swt) **tiene varios niveles de interpretación, según el nivel o estado de desarrollo espiritual de la persona**. **Cada uno encuentra una verdad en ellos, que es su verdad y es digna de respeto**. Sin embargo, **para llegar a la Verdad (Al Haqq) y Al Oculto (Al Batín**), **debemos purificar nuestro corazón y vaciarlo** como lo hizo nuestro amado Maestro, el Profeta Muhammad (saws), que con la ayuda de Allah (swt) limpio la Kaaba (El corazón) de todo ídolo. Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán sobre el Corán: **"Solo lo tocarán los purificados"**. **Roguemos a Allah y sometidos a Su Voluntad, nos permita seguir limpiando nuestro corazón de los engaños de Satán, de los demonios externos y nuestros demonios internos, así como de nuestra nafsi ammara (alma concupiscente, animal, pasional, dominante y controladora, conocida en occidente como ego) y sus legiones; así como de los espejismos e ilusiones del mundo, porque el Recuerdo de Allah (swt), la oración, el cumplimiento de sus mandatos, las buenas acciones, el servicio a los demás y a toda la creación por amor a Allah (swt) nos ayudarán a ir purificando nuestro corazón y ser. No hay mejor pulimento para el corazón que vivir el La illaha ill Allah**.

8.- Más adelante dice Mevlana: *"El lugar de la posición (**maqam o estado**) y santuario de Abraham se encuentra en algún sitio en los alrededores de la Kaaba. En ese lugar hay que hacer dos Rakas de oración…. Pero la posición de Abraham entre las gentes de la Verdad (**Al Haqq**) es que, como él, en el camino de Allah (swt) y por amor a Él, te lances al fuego y llegues o te acerques a la etapa (**maqam**) de Abraham con esfuerzos y perseverancia (**Jihad Akbar o Guerra Santa Interio**r). Él se sacrificó por Amor a Allah; para él no contaba el alma carnal (**nafsi ammara: alma carnal, animal, pasional, dominante, nuestro Iblis interior o como se dice en occidente el ego**) ni sentí temor. Está bien hacer dos Rakas de oración en el lugar de la posición de Abraham, pero de tal manera que el qiyám (posición de pie) tenga lugar en este mundo y el rukú (inclinación) en el otro mundo. **La Kaaba significa el corazón** de los profetas y los santos, que es el lugar de la revelación de Allah (swt). **Si no existe corazón, ¿de qué sirve la Kaaba (exterior)**? **Los profetas y los santos renunciaron a sus propios deseos y se sometieron a los de Allah (swt) para cumplir con lo que Él dice**…".*

Reflexión.- Abraham es el **Amigo íntimo de Allah** (swt). **Se sometió con absoluta confianza y sinceridad a los mandatos de Allah** (swt). **No tuvo temor de nada y nadie**, por ejemplo, cuando los incrédulos lo arrojaron al fuego, **su confianza en Allah (swt) era absoluta** y no le paso nada. Asimismo, obedeció el mandato de Allah (swt) que Le pidió sacrificar a su hijo Ismael (**escucho y obedeció**) y cuando Allah (swt) vio que iba a sacrificarlo Le dijo detente y Le ofreció un carnero que sacrificó, **que representa el nafsi ammara y así se volvió el Amigo íntimo de Allah (swt) con un corazón puro**. Como el Profeta Muhammad (saws), que limpio la Kaaba de los 365 ídolos, nosotros tenemos que **purificar nuestro corazón de nuestros ídolos diarios que son los engaños de Satán, las maquinaciones e ilusiones de nuestra nafsi ammara o alma carnal, animal, pasional, dominante y nuestro Iblis interior con su legiones, o bien, como se dice en occidente del ego**, **así como de las ilusiones y espejismos del mundo para tener un corazón vació que haya lugar para Allah** (swt) podamos **"ver"** y **"escuchar**", así como tener acceso a sus revelaciones. **Debemos ser como los derviches danzantes, un pie en la tierra y el otro en el cielo, y el corazón en el recuerdo constante de Allah (swt)".**

9.- A Continuación, Mevlana nos dice: *"Lo que digo es un símbolo, no un ejemplo. El Altísimo comparó Su propia Luz con una lámpara (Sura 24, An Nur: La Luz, Aya 35), eso es un símbolo. Y comparar la existencia de los santos con el vidrio de una lámpara también es un símbolo. Ni la existencia mí el espacio puede contener Su Luz…Los rayos de luz del Altísimo no están contenidos en el corazón, pero si los buscas los encontrarás en él, en el corazón, en cuanto reflejo de Su propia Luz, igual que tú encuentras tu propia imagen en el espejo. Tu imagen, sin embargo, tu imagen no está en el espejo, pero cuando te miras te ves en él"*.

Reflexión.- Es como la luna que está iluminada, pero la luz proviene del sol. Así es el corazón del creyente sincero y humilde, su ser refleja la Luz de Allah (swt), sus ojos y su corazón reflejan la Luz de Allah (swt). El verdadero creyente solo escucha y obedece. Se convierte como en Siraj (Antorcha de Luz) para encender los corazones de los demás. ¿Pero por qué no reflejamos Su Luz? Por qué nuestro corazón está cubierto miles de velos de oscuridad y de luz, por los engaños de Satán, las maquinaciones e ilusiones de nuestra nafsi ammara o alma carnal, animal, pasional, dominante y nuestro Iblis interior con sus legiones, o bien, como se dice en occidente del ego, así como por las ilusiones y espejismos del mundo**. Mientras no pulamos el espejo del corazón o vaciemos nuestra Kaaba interior (corazón) de nuestros ídolos, no habrá lugar para Su Luz ni para Allah (swt). Debemos recordar que dicha purificación es a través del cumplimiento de los mandatos divinos, la adoración a Allah (swt) sobre todas las cosas y personas, el recuerdo constante (Zikr) de Allah (swt), el sometimiento de nuestra voluntad a Su Voluntad y el servicio con amor a Allah (swt) mediante los demás, así como a toda criatura de Su creación, sin esperar recibir nada a cambio, sólo por amor Allah (swt). Recuerden, que Él es el Espejo, lo reflejado y el que se refleja, porque La illaha ill Allah (No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah; No hay nada ni nadie digno de ser pensado o amado, excepto Allah; No existe nada más realidad que Allah; o me vacío de todo, me lleno sólo de Allah; yo no existo sólo Allah es Real).**

10.- Dice Mevlana: *"Puedes decir igualmente que, cuando un hombre cierra los ojos, ve formas extrañas, percibe imágenes y formas sensibles y cuando los abre, nada ve. Lo mismo que sucede con alguien que sueña mil cosas, ninguna de las cuales puede ver en el estado de vigilia. O con un arquitecto que imagina en su espíritu una casa, …. Pero su concepción se hace clara cuando dibuja el plano de ella en el papel y se hace inteligible… Ahora que su proyecto es inteligible, el arquitecto puede empezar a construir la casa según el plano y ésta se hace inteligible"***.**

Reflexión.- En primer lugar, consideró que Mevlana nos está enseñando que debemos **tener cuidado con los pensamientos y sentimientos que tenemos, ya que los podemos proyectar y cristalizar** en nuestras vidas, y por eso, a veces nos suceden las cosas negativas, o bien, no se realizan aquellas cosas como las pensamos, porque estamos dormidos o en estado de inconsciencia o era motivos meramente egoístas. **Debemos estar despiertos, en presencia y desde el corazón ver lo que queremos sin egoísmo, y llevarlo a la mente visualizarlo y proyectarlo, y con el permiso de Allah (swt), siempre y cuando sea para nuestro bien, se cristalizará o se hará realidad en nuestra vida, en el tiempo de Allah (swt)**.

11.- A Continuación, dice Mevlana: *"Vemos, pues, que todo lo imaginable sea hace inteligible y tangible mediante las imágenes. Y los mismo en cuanto a los Ángeles, el Trono, el Infierno, el Paraíso, la Balanza, el Juicio y el Libro; sólo con la ayuda de la comparación pueden comprender se las cosas. Aunque el mundo de aquí abajo no hay que se parezca a estas cosas, pueden sin embargo comprenderse gracias a la comparación; por la noche, todos los hombres duermen, …. Vuelan los pensamientos de todos y ninguno se queda. Después, al amanecer, …. vuelven a toda velocidad hacia cada hombre sin error alguno, como los libros en el otro mundo, los pensamientos vuelven …. No, porque eran su trabajo y sus ocupaciones y él reemprende las mismas actividades. Has de saber que lo mismo sucede en el otro mundo. … un hombre llega su última hora, contempla y presiente en este mundo todas las condiciones que existen en el otro: todas se le revelan y llega a comprender que todas las cosas están contenidas en la Omnipotencia de Allah (swt)"*.

Reflexión.- Todo lo que existe en el Más Allá, en el Mundo de la Realidad tiene su paren este mundo, pero no lo vemos porque estamos dormidos y el espejo de nuestro corazón está cubierto de velos de tinieblas y de luz. La Sabiduría y el Conocimiento que se encuentran en mundo de la Realidad descienden para aquel que está atento y con el corazón vigilante; así como los pensamientos y nuestra realidad nos dejan cuando dormimos y vuelven cuando despertamos, **debemos despertar para que la Revelación y el Conocimiento vuelvan a nosotros**. Así como el moribundo, antes de expirar el último aliento, o quizá al expirar el último aliento **"ve**" que todo y las manifestaciones de este mundo y las realidades de otro mundo **están contenidos en la Unidad de Allah (swt) Al Tawhid**. Por eso **hay que "morir antes de morir" a través de vivir el Zikr de La ilaha ill Allah** (**No hay nadie digno de ser adorado excepto Allah; No hay nada ni nadie digno de ser pensado o amado, excepto Allah; No existe más realidad que Allah; o Me vacío de todo, me lleno sólo de Allah; yo no existo y nada existe sólo Allah es Real**).

12.- Dice Mevlana*: "Dos personas se han dormido en la misma cama; una de ellas se ve ante una mesa bien provista servida en un jardín de rosas, en el Paraíso, y la otra, en medio de serpientes y escorpiones ante él ángel de la guardia del inferno. Si vas al fondo de las cosas, tú no ves en esas personas ni uno ni otro de esos estados. No es, pues, extraño que, en la tumba, las partículas de ciertas personas están en paz, alegres y gozosas, y algunas otras padezcan castigo, sufrimiento y dolor. Hay símbolos y símbolos. Así, un aref (sabio) ha llamado primavera al gozo y dilatación del corazón, y otoño a su opresión y al pesar. Como dijo el Altísimo: No son iguales el ciego y el vidente, las tinieblas y la luz, ni la sombra y el resistero**".***

Reflexión.- En este mundo ilusorio y de ensueño, **la mayoría de las personas están dormidas, han credo por su inconciencia su propio infierno**. **Muy pocos han despertado y tienen la oportunidad de crear su cielo en la tierra** si trabajan con el corazón y amor, así como con la ayuda de Allah (swt). **Y son escasos son aquellos que están despierto y conscientes, con presencia y viven en el corazón y han creado, con la ayuda de Allah (swt) su cielo en la tierra** y estos pueden claramente "ver" el estado de los demás. Los segundos pueden "ver" por comparación y símbolos su propio estado interior y como espejos también pueden "ver" el estado de los demás**. Los primeros, que son la mayoría de la humanidad están ciegos y en tinieblas**. Como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: ***"No son iguales los creyentes que los incrédulos***". Por lo tanto, **recuerda que no hay tiempo, el mañana no existe, busca la ayuda de Allah (swt) y haz tu trabajo interior, con el pulimiento del corazón para que puedas "ver" las ilusiones, imaginaciones y mentiras que ha creado tu nafsi ammara y puedas así despertar y vivir en la Unidad Divina y vivir el La illaha ill Allah**.

13.- Más adelante dice Mevlana: *"También nuestras palabras provienen de uno lugares apacibles y seguros desde lo que hablaron los profetas y los santos. Cuando los espíritus oyen las palabras de sus amigos, se sienten seguros y libres de temor, ya que estas palabras les transmiten el perfume de la esperanza y la felicidad. Las miradas no te afectan porque tu esencia es sutil; pero se dan cuenta de que eres íntimo amigo de sus espíritus y se sienten seguros y en paz cuando hablas. ¡Habla, pues! Los hombres están totalmente inmersos en el campo de este mundo, y vuestro espíritu es invisible a causa de su extremada sutileza. Hablad, pues, para que se os pueda reconocer"*.

Reflexión.- Los profetas, mensajeros, enviados, maestros y amigos de Allah (swt) hablan desde el corazón, que es su cielo en la tierra y la Kaaba de Allah (swt) y **transmiten palabras, la sabiduría, la paz, la luz y el amor provenientes de Él**, que **para aquellos que están atentos y vigilantes de su corazón y saben "escuchar"** y puedan recibir paz, luz, guía, esperanza, el perfume del amor y la felicidad y aquello que necesitan en ese momento. **Por nuestras palabras y acciones, podemos saber el nivel y estado en que nos encontramos**. **Ten cuidado con lo que hablas y haces si no eres un amigo de Allah (swt) porque en vez de transmitir el perfume darás veneno producido por tu alma concupiscente (nafsi ammara). Si eres amigo de Allah (swt) transmite lo que Él te ha dado para la sanación de los demás y del mundo**.

14.- A continuación, Mevlana dice: "*Existe un animal que vive en los campos de trigo y están pequeño que no se le ve. Los hombres están tan inmersos en el campo de trigo de este mundo, y vuestro espíritu es invisible a causa de extremada sutileza. Cuando deseáis ir a un determinado lugar, primero va tu corazón; mira y se informa de las condiciones existentes. Luego, vuestro corazón regresa y se lleva consigo el cuerpo. Pues bien, todos esos hombres son como cuerpos en relación con los santos y los profetas, que son el corazón de este mundo. Escapando de los atributos humanos, a la carne y la sangre, fueron primero al otro mundo, Contemplaron las profundidades y las alturas de aquel mundo y de éste y pasaron por todas las etapas, de manera que aprendieron cómo avanzar en el camino. Volvieron después y exhortaron a toda la humanidad diciendo: ¡Venid a este mundo original Pues ese mundo es una ruina y una morada perecedera"*!

Reflexión.- En primer término, en el párrafo anterior, hay una enseñanza practica para el hombre, si quiere tomar una decisión o ir a un lugar, **primero debe ver su corazón, con buena intención, e ir con él a ese lugar o esa situación y escuchar lo que dice su corazón, entonces hacerle caso y actuar en consecuencia**. Por otro lado, Mevlana nos enseña que **este mundo transitorio, es un espejismo, una ilusión y un engaño**, y **el otro mundo, es el mundo de la Realidad y el Reino de la Unidad Divina**; y para que llegar ahí **necesitamos un Guía. Los profetas, enviados, mensajeros, maestros, santos y amigos de Allah (swt), son almas iluminadas por Allah (swt) que pasaron por todos los niveles y estados y conocen el camino de regreso**. Por lo que **si queremos regresar al Hogar Celestial debemos seguir a un verdadero guía, no podemos viajar sin guía porque nos perderíamos. Allah (swt) nos abra la puerta de la vía del Profeta Muhammad (saws) y nos otorgue Su gracia para recorrer el camino y llegar a su Bendita Presencia. Amin**.

15.- Dice Mevlana: *"Se ve, que el corazón, en cualquiera circunstancia, está unido al corazón del Amado y no necesita atravesar las etapas, ni temer a los salteadores de caminos, y tampoco necesita albarda para la mula. Es el miserable cuerpo el que está unido a estas cosas".*

Reflexión.- El hombre ordinario, que somos la mayoría, estamos siempre viviendo en el mundo de los espejismos, la ilusión y atrapados en el mundo de las formas, de los engaños de Satán, y de las maquinaciones e imaginaciones del nafsi ammara y sus legiones, sin vivir en el corazón. **Los despiertos y amigos de Allah (swt), que son muy pocos, sometieron su voluntad, vida y corazón a la Voluntad de Allah (swt), su corazón se perdió en Su Corazón del Amado, y por su infinita Misericordia las puertas de la Unidad Divina (Tawhid) fueron abierta por Su amor y fueron aniquilados en el Amado, es decir "*morir antes de morir*", realizaron por la Gracia de Allah (swt) el La illaha ill Allah**.

16.- Más adelante, Mevlana dice: *“Donde quiera que estés y cualquiera que sea la situación en que te encuentres, intenta ser siempre un enamorado, un enamorado apasionado. Una vez que poseas el amor, siempre serás un enamorado. Cuando has sembrado trigo, brotará trigo con toda seguridad. Mashnu deseaba escribir una carta a Layla (su amor). Tomó una pluma y escribió estos versos:*

´Tu nombre está mis labios.
Tu imagen en mis ojos,
Tu Recuerdo en mi corazón:
¿A quién, pues, podría yo escribir?

Tu imagen reside en mis ojos, tu nombre está siempre en mis labios y tu recuerdo en las profundidades de mi alma. ¿A quién, pues, podría yo escribir , si tú estás presente en todos esos lugares? La pluma se ha roto y el papel se ha desgarrado”.

Reflexión.- Mevlana nos habla del Amor Divino y de vivir en y desde el corazón. Asimismo, nos enseña que cualquier cosa que amemos debe ser por Amor Allah (swt), si no es una idolatría. El amor a los demás es muy importante, pero se debe amar por Amor a Allah(swt). Asimismo, nos dice una vez que poseas el amor, yo diría, en mi opinión, más bien que, una vez que nos posea el Amor de Allah Al Wadud como un regalo derivado de nuestra entrega humilde y nuestra sumisión a Su voluntad sin condiciones **(“*morir antes de morir*”),** seres unos enamorados apasionados y amaremos y serviremos a los demás y a todas las creaturas por amor a Allah. También dice que debemos tener un corazón vigilante, cuidar nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, porque lo que sembremos cosecharemos. Revisemos que hemos cosechado y veamos las causas. Sobre el verso de amor divino, debemos tener siempre Su Sagrado Nombre en nuestros labios, así como palabras de amor para los demás; debemos ver en todo y en los demás la manifestación de Allah (swt) y tratarlos con amor y respeto. También nuestro ser, cuerpo, mente y corazón deben estar en constante Recuerdo de Allah (Zikr). Que podemos hacer Él está con nosotros, Él nos ve y Él nos protege. Conoce cada pensamiento nuestro. Y no cae una hoja sin Su permiso.

17.- Finalmente, dice Mevlana: *“Hay muchas gentes cuyo corazón está lleno de palabras, pero no pueden expresarlas con formas y vocablos, aunque estén enamorados, lo busquen o lo deseen. Eso no es extraño ni impide su amor, pues el manantial es el corazón, el deseo, el afecto y el amor”*.

Reflexión.- Aquel que vive en el corazón purificado, es un manantial de amor, de afecto y de luz, ya que es un receptáculo de la Luz, del Amor, de la Sabiduría y de los Nombres y Atributos de Allah (swt), que no se pueden expresar en palabras, se transmite dándose uno mismo, dando ese amor y esa luz a los demás y a toda la creación; solo se habla de aquello que se comprende y que pueden comprender

también las personas que escuchan, lo demás, no se puede transmitir y únicamente lo pueden “ver” los que tienen el corazón purificado y viven en él. Allah (swt) nos permita purificar nuestro corazón y vivir desde y en él, y que nuestro corazón se vuelva el templo de Allah (swt) Amin.

Mérida, Yucatán, México, a 30 de Enero del 2021.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2020
CAPÍTULO 45

"Solo se puede llegar a Él mediante la sumisión. Dios se basta a Sí mismo, mientras que sois vosotros los necesitados"
"Invocadme y os escucharé"
"Nunca se ve defraudado quien pone su confianza en Dios"
"El que busca con insistencia encuentra"
"A quien llame a la puerta con insistencia se le abrirá"
"No dejes de acordarte de Dios (Zikr), pues ese recuerdo da fuerzas a las y las plumas del ave del alma".

1.- Mevlana nos dice: *"El verdadero Saif al Din (La Espada de la religión) es el que combate por la religión y cuyos esfuerzos están orientados hacia a Dios; distingue la rectitud de la falta y discierne la verdad del error. Combate ante todo contra sí mismo y purifica su propio carácter (Comienza con su propia persona)".*

Reflexión.- El verdadero Saif al Din o espada de la religión y del camino a Allah (swt), es el que **combate con la verdad**, **el Jihad, es con la palabra, la pluma y el ejemplo** (aunque se nos ha permitido combatir en defensa de la religión, la vida, la familia y nuestras propiedades); pero **el verdadero combate es el Jihad Akbar (El Gran esfuerzo o Gran Guerra Santa) contra el Satán y la oscuridad que nos susurra, contra nuestro nafsi ammara (alma animal, controladora dominante) o nuestro ego o Iblis interior y sus legiones, deseos, pasiones, ilusiones, así como los espejismos de Dunya (el mundo**). **Este combate es con la ayuda de Allah y la sumisión a Él, Seguir el sirat al mustaquim (El camino recto, que es angosto y lleno de pruebas), que es el camino de los bendecidos, que son nuestros guías y Amigos de Allah**: El Profeta Muhammad (saws), los profetas, mensajeros, enviados y maestros, así como el Sagrado Corán y libros revelados, con el cumplimiento de los mandatos divinos y evitar sus prohibiciones, la oración, el servicio a los demás y a todas las criaturas, **evitando lastimarlas para que no se nos cierren las puertas de Su Misericordia, y así volvernos Luz y ejemplo para los demás que esa sería nuestra verdadera espada**.

2.- A continuación, Mevlana dice: *"…eran hombres los profetas y los santos que encontraron la felicidad y alcanzaron su fin; y como yo, poseían oído, razón, palabra, manos y pies. ¿Por qué para ellos está abiertos el camino y la puerta y no lo están para mí? Se dirige reproches y luchan día y noche contra sí mismo diciendo: ¿Qué has hecho tú, cual ha sido tu conducta para no ser aceptado como la espada*

de Allah y la lengua de la verdad? …Es extraño, se dice, ¿qué hecho yo para que no me dejen entrar? Debe atribuirse la falta sí misma, a su propia deficiencia y falta de cortesía y no decir: Es Dios que ha actuado así conmigo, ¿qué debo hacer? Tal es Su Voluntad….. Solo se puede llegar a Él mediante la sumisión. Dios se basta a Sí mismo, mientras que sois vosotros los necesitados. Es imposible decir: El que ha encontrado el camino hacia a Dios está más cerca, es más amigo de Dios y más dependiente de Él que yo. No es posible, pues estar cerca de Él sino a través de la sumisión. Él es el donado absoluto. Ha llenado el océano de perlas y ha revestido las espinas de las rosas con el traje de las flores…"

Reflexión.- **Los profetas, enviados, mensajeros y amigos de Allah (swt), descritos en el Sagrado Corán como los "adelantados", que son escasos**. Son hombres que a cada momento son probados, su Jihad Akbar es cada momento hasta el último, pero su sumisión Allah (swt) es completa, Allah está en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etc. Todos sus asuntos y su vida están entregados a Allah (swt). Viven en estado de Taqwah, es decir temor Allah, saber que están siempre ante Su Divina Presencia, así, están conscientes que sus pensamientos, palabras y acciones son observadas por Allah, y actúan con el temor de no perder Su Divina presencia, Saben que todo pertenece Allah, sus devociones, servicios son de Allah y todo lo que saben y hasta la vida es de Allah. Saben que son los pobres ante Allah que posee todas las riquezas. Tienen la certeza de que, **aunque no vean a Allah (swt) Él los ve (Al Ihsán), porque** "***Dios está más cerca que nuestra vena yugular"***. Entonces al Amigo de Dios, por Su Voluntad, cubre las espinas con rosas y el océano con perlas, haciéndoles superar las pruebas con tolerancia, paciencia y agradecimiento (**Tawwakul Allah**) y se le abren las puertas del camino de la espada de Dios (**sirat al mustaquim**) y la verdad (**Al Haqq**), **porque sabe que nada es real sino Allah, nada existe, ni el yo, solo Allah, es vivir el La illaha ill Allah**. **La mayoría de la humanidad está dormida, son los de "la *izquierda*", tiene pocas posibilidades de despertar, pero Allah es Misericordioso. "Los de la *"derecha"*, muy pocos, tiene la oportunidad, In Shaa Allah, sin en vez de quejarse o atribuirse a ellos su trabajo espiritual, hacen su trabajo diario por amor a Allah y hacen todo por amor Allah; entregar su vida en sumisión a Allah, viven en estado de Taqwah, Al Ihsán, Tawwakul Allah y La illaha ill Allah.**

3.- Más adelante Mevlana dice: *"La beneficencia de Dios es célebre y todo mundo es consciente de Su gracia. ¿Por qué no Le pides limosnas y esperas Sus dones y Su recompensa? Te quedas perezosamente sentado diciéndote: Si Él quiere, Él mismo me dará. Y no Le pides nada. Cuando un perro desprovisto de inteligencia y comprehensión siente hambre y no tiene pan, viene hacia ti y mueve la cola para decir: Dame pan, que yo no tengo y tu si tienes"*.

Reflexión.-Allah (swt), que es Ya Rabí Alamín (Señor y Sustentador de todos los mundos), **se complace en oír nuestras plegarias y peticiones. Nada se nos dará si no hacemos el esfuerzo y pedimos lo que realmente necesitamos y agradecemos todo lo que tenemos**. Allah (swt) Al Hakim (El Sabio), **responderá y no dará sus dones en Su tiempo y de acuerdo con nuestra necesidad real**.

4.- Sobre el mismo tema continua Mevlana y dice: *"Haz tu lo mismo, pide limosna a Dios porque pedir limosna a tal donador es muy honorable. Dios nos es avaro y es el dueño de todas las riquezas. Dios está muy cerca de ti, conoce cada uno de tus pensamientos y cada una de tus imaginaciones porque, como es Él quien los ha creado, los pone ante ti; por razón de la extrema proximidad no puedes verLo; no es extraño que la inteligencia; te acompañe en cada acción que efectúas y que sea ella la que ha tomado la iniciativa; y tú no puedas ver de un modo esta inteligencia y, aunque la veas por sus efectos, no puedes ver su esencia"*.

Reflexión.- En el pensamiento anterior de Mevlana trae a mi corazón varias ideas: 1.- Que yo soy el pobre ante Dios que posee todas las riquezas. 2.- Que Alla (swt) es el Señor y Sustentador de todos los mundos (Rabí Alamín) y por lo tanto Él tiene el poder de darnos todo aquello que le pidamos, y que en su infinito amor nos lo otorgará en el momento adecuado y de acuerdo con nuestra necesidad real. 3.- "*Que Él está más cerca que nuestra vena yugular*", por lo tanto, conoce nuestras necesidades, pensamientos, imaginaciones sin que las expresemos, pero a Allah (swt) le agrada escuchar la súplica de Su siervo. 4.- Que, *aunque no veamos a Allah* (swt) *Él nos ve* (Al Ihsán), porque "*Dios está más cerca que nuestra vena yugular";* vemos Sus manifestaciones, pero no su esencia, a la cual no tenemos acceso, sería como tratar de llegar al sol, imposible, seríamos extinguidos o aniquilados (fana), dejar nuestro yo imaginario para que sólo exista Allah: La illaha ill Allah y 5.- Que, nos atribuimos la inteligencia, acciones y voluntad, y no vemos que detrás de todo está la Mano de Allah (swt) y *"que no se mueve una hoja de un árbol sin el permiso de Allah*", nuestra voluntad está sometida a Su Voluntad, pensamos que hacemos pero Allah (swt) es Él Hacedor.

5.- Más adelante dice Mevlana: *"La existencia del hombre es un extraño hammam (baño de vapor): en él se encuentra el calor de la razón, el espíritu y el nafs (alma animal, dominante, pasional y controladora). Pero cuando abandonas el hammam y vas al otro mundo, ves precisamente, la esencia de la razón, de los nafs y del espíritu y sabes que el hecho de ser inteligente proviene precisamente del calor de la razón; que todas las tretas y argucias provienen del nafs y que la es efecto del espíritu…. Al principio el hombre sabía por el efecto, ahora ve la esencia".*

Reflexión.- El hammam representa el mundo y la vida. El ser humano ordinario, que somos la mayoría no estamos conscientes de las energías y fuerzas que se mueven en nosotros de la razón, del nafs y del espíritu y del cuerpo mismo; sin

percibir que todo en nosotros y en los universos es movidos por el gran espíritu de Allah (swt) que se manifiesta en la creación de los universos, de los seres creados y del ser humano. Solo aquel que logra, con la ayuda de Allah (swt) crea una consciencia de **que nada es real, nada existe, el no existe, solo existe Allah Ya Haqq** (**Vivir el La illaha ill Allah**), podrá ver y estar consciente de las fuerzas y energías que se mueven en él y en el mundo, y lograr el control de ellas mediante el sometimiento a la voluntad de Allah (swt).

6.- Continua Mevlana y nos dice: "*Pide, por tanto, limosna a Dios y reclámale aquello que necesitas, porque está petición no será en vano. ´Invocadme y os escucharé´"*. Después viene la historia de la muchacha muy hermosa (**que representa el alma, el ser espiritual y el creyente**) de Samarcanda que es atacada por enemigos (**Satán, nuestro nafsi ammara, nuestro Iblis interior o ego, los engaños del mundo y las tribulaciones de la vida**) y dice Rumi que dijo la muchacha a Allah (swt): ***"Confío en Ti"*** y más adelante nos dice Mevlana: ***"Has, de saber, pues, que se encomienda a Allah (swt) está seguro contra todas las desgracias y que sano y salvo, y que ningún deseo se le dirige a Allah (swt) en vano".***

Reflexión.- El texto anterior es claro, Allah es el Señor y Sustentador de todos los mundos (**Rabí Alamín**), **debemos tener la certeza que nuestras plegarias sin son sinceras y honestas siempre será respondidas por Allah** (swt). **Confiar en Allah** (swt) **es tener la fe o certeza en el corazón que Él nos responderá nuestras peticiones y plegarias, en su tiempo y de acuerdo con nuestra necesidad real. Encomiéndate a Dios al empezar el día, cada acción o cada petición o plegaria con Bismillah (En el Nombre Allah).**

7.- Más adelante dice Mevlana *"Un derviche había enseñado a su hijo que debía pedir a Dios cualquier cosa que necesitase. Cuando el niño lloraba, se dirigía a Dios y el padre hacía que se le diera lo que deseaba. Pasaron los años, y un día el niño se encontró solo en casa y deseaba comer, se dirigió a Dios como de costumbre. Después de lo invisible llegó una olla y comió hasta saciarse. Cuando los padres volvieron, le preguntaron: ¿No quieres algo? ¡Oh! Pedí de comer, respondió el niño y ya he comido. ¡Alabado sea Dios porque has llegado a esta etapa y* ***sean tan fuertes tu confianza en Dios y tú certidumbre****"*! Así también narra el caso de María (s) que fue consagrada al templo desde niña y Zacarías era su tutor y cada mañana que le llevaba comida ya había un banquete servido en su habitación y dice Rumi que Zacarías dijo: *"María, le dijo yo soy tu tutor, : ¿De donde procede está comida'? Cuando necesito comida o cualquier otra cosa, respondió ella,* ***el Altísimo me la envía. Su generosidad y misericordia son infinitas****.* ***Nunca se ve defraudado quien pone su confianza en Dios****"*. Y Zacarías hizo lo mismo, pidiendo un hijo el cual Dios se lo concedió. Después continua Mevlana y nos dice*: "Has de saber, pues, que todas estas cosas son pretextos para el poder de Dios y* ***que todo procede de Él. Es Él el dueño absoluto de todo. Es creyente el que***

sabe que, tras este muro (velos de luz y oscuridad), hay alguien al corriente de todos y nuestros estados y que nos ve, aunque nosotros no lo veamos, y esta creencia es para él una certidumbre*".*

Reflexión.- De la lectura del párrafo anterior, resalto las siguientes ideas que hay que trabajar y tener siempre presentes en nuestro corazón. 1.- Que Allah (swt) es el dueño absoluto de todo (**Él es Señor y Sustentador de todos los mundos: Rabí Alamín).** 2.- Allah (swt) conoce todos nuestros estados y necesidades, porque, **aunque no vean a Allah (swt) Él nos ve (Al Ihsán), porque** "***Dios está más cerca que nuestra vena yugular".*** 3.- Nuestra fe (Imam) que es confianza absoluta, determinación y certeza o certidumbre que Allah (swt) nos en Su infinita Generosidad y Misericordia responderá a nuestras humildes, sinceras y honestas plegarias y necesidades en Su tiempo o momento adecuado. Por lo tanto, si necesitas algo dirige tu plegaria y petición al Sustentador de todos los mundos, porque como dice Allah (swt) en versículo de la Sura Al Fatiha (La Apertura o la Victoria): **"Solo a Ti te veneramos y adoramos, solo hacia Ti nos volvemos y solo en Ti buscamos ayuda" (Iyyaka na´budu wa iyyaka nasta´in**).

8.- Continua Mevlana y nos dice*: "Pues bien, la plegaría no consiste en realizar diariamente unos qiyam, unos rukus o unos suyud, sino que* ***su fin*** *es que te encuentres siempre, dormido o despierto, escribiendo o leyendo,* ***en el estado que te encontrabas durante la oración****;* ***en ninguno de tus estados debes de abandonar el servicio de Dio****s, de modo que estés siempre ´preservando en oración´"*. Luego Rumi habla del giro de la rueda molino y dice: "*Creer que todos estos giros provienen de él mismo sería pura ignorancia e incomprensión*. *Ese giro tiene un ámbito limitado, pues así son los estados de este mundo. Súplica, pues a Dios gimiendo y diciendo: ´****¡Señor haz posible para mí, además de este viaje y este giro,*** **(De la vida*) otro giro espiritual* (De regreso a Allah**), *pues Tú escuchas todos los anhelos y concedes Tu generosidad y Tu misericordia a todas las criaturas! Expón en todo instante tus deseos y* ***no dejes de acordarte de Dios (Zikr), pues ese recuerdo da fuerzas a las y las plumas del ave del alma. Si se alcanza este fin principal, es ´luz sobre luz´. Con el Recuerdo de Dios, el batín (El Oculto) se ilumina poco a poco y así obtendrás el desapego hacia este mundo".*****.**

Reflexión.- Del párrafo anterior, resalto las siguientes ideas para nuestro trabajo interior: 1.- Debemos de hacer todo en nuestra vida una oración constante. 2.- Debemos convertirnos en una oración viviente. 3.- Debemos vivir constantemente con consciencia y con el corazón de que estamos siempre ante su Divina Presencia (Taqwah) y que Allah (swt) *"está más cerca que nuestra vena yugular*". 4.- Nuestro trabajo consiste en vaciarnos de este mundo y sus apegos, para voltear o girar en anhelo y retorno hacia Allah (swt). 5.- Debemos quitarnos de la mente la idea de que ´nosotros somos los que hacemos´, ya que todo se mueve por la Voluntad de

Allah (swt). 6.- Debemos vivir nuestra vida y desde el corazón en constante Recuerdo de Allah; y, 7.- Supliquen a Allah (swt) el responderá en su tiempo y de acuerdo con lo que realmente necesitamos

9.- Dice Mevlana: *"Así sucede con el Recuerdo de Allah: aunque no llegues a su Esencia, el Recuerdo del Todopoderoso te marcará con un fuerte sello y te producirá grandes beneficios"*.

Reflexión.- Con el Recuerdo de Allah (swt) no llegaremos a su esencia porque eso significara la aniquilación o extinción en Allah (fana), como una gota de agua que se disuelve en el océano, y este, es el grado más elevado e indescriptible, así como la polilla o mariposa que se lanza al fuego del Amor Divino y se vuelve fuego. No obstante, el Zikr o Recuerdo de Allah tiene muchos beneficios (**por supuesto con la ayuda de Allah (swt), y cuando se hace con consciencia, humildad y amor, y sabiendo que el verdadero Zikr es el que hace el mismo Allah (swt) en nosotros, somos la rueda de molino movida por el viento que es Allah**): **pulirá el corazón de nuestros ídolos; nos ayudará a estar en estado de consciencia y vivir en y desde el corazón: nos ayudará en el Jihad Akbar (Guerra Santa Interior) para combatir los engaños de Satán, las inclinaciones, imaginaciones y características negativas de nuestro nafsi ammara (alma animal, pasional y dominante, ego o nuestro Iblis interior con sus legiones) y los espejismos del mundo y la vida; nos abrirá los ojos del corazón interior para ver como en todo se manifiesta Allah** (swt) y que somos uno con el Todo, un diminuto átomo de un Gran Tapete Cósmico desplegado y tejido por su Aliento Divino: Huuuuu Allah y su Atributos Divinos, que algún día Él lo enrollará; y finalmente, si vivimos constantemente en el Recuerdo de Allah, Él nos marcará con una Luz que nos distinguirá y podremos compartirla con los demás.

Terminó este capítulo con los dos dichos de nuestro amado Maestro, el Profeta Muhammad:

"El que busca con insistencia encuentra"
"A quien llame a la puerta con insistencia se le abrirá"

Mérida, Yucatán, México, a 28 de Noviembre del 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ABRIL 2020
CAPÍTULO 46

"Yo era un Tesoro oculto y quise ser conocido. Es decir: ´He creado el mundo entero y el fin de la creación era ManifestarMe, unas veces por medio de la gracia, otras mediante la cólera"

1.- Mevlana nos dice: *"Beneficiarse del favor divino es una cosa y esforzarse es otra. Los profetas no han llegado al grado de la profecía por medio de sus esfuerzos; han gozado de esta felicidad gracias al favor de Dios. Aunque beneficiarios de este favor, los profetas habitualmente no descuidan ni los esfuerzos ni las buenas acciones. Esta conducta persigue el interés general de los hombres, sin ella, y solo ven la apariencia estos no confiarían en sus mensajes, pues la mirada de las gentes no penetra a la sustancia oculta (batin) de las cosas y solo ven la apariencia (Zahir). Gracias a la apariencia, el común de los hombres puede acceder al sentido oculto de las cosas"*.

Reflexión.- Los profetas, mensajeros, enviados, maestros y amigos de Allah (swt), **son seres especiales e iluminados que Allah (swt) envía a la humanidad como faros de luz**; sin embargo, a pesar de que cuenta con los favores divinos de Allah (swt), **siguen sus mandatos y obligaciones de la Revelación y sus esfuerzos son enormes, así como sus buenas acciones y el servicio permanente a todos los seres creados**. **Son faros de luz para la humanidad que quiere despertar, caminos que nos llevan a Allah** (swt) y que por Su Gracias conocen lo oculto y el sentido de todo lo aparente. **El hombre que tiene un gramo de consciencia y ha despertado, puede acceder, In Shaa Allah, a lo oculto a través de lo aparente, y ver la Realidad a través de las manifestaciones**. Para ello, **debemos seguir puliendo el espejo del corazón, con buenas acciones, oraciones, zirk y cumpliendo los mandatos de Allah (swt). Quera Allah (swt) mostrarnos las cosas como realmente son. Amin. Nuestro deber es encender la luz de nuestros corazones y con ello ir encendiendo otros corazones, In Shaa Allah**.

2.- Continua Mevlana y dice*: "El Faraón también se esforzaba mucho dispensando liberalidades y distribuyendo beneficios, pero cómo no gozaba del favor divino, su sumisión a Dios, sus esfuerzos y su generosidad carecían ineludiblemente deja de irradiación y permanecían ocultos. Como el emir qué, en una fortaleza, dispensa liberalidades y beneficios a las gentes de esa fortaleza para incitarlos a rebelarse contra el rey. Y esta generosidad, por consiguiente, carece de valor e irradiación"*.

Reflexión.- **Debemos observar** en nuestras palabras, acciones, caridad y servicio a los demás, así como nuestras devociones, **cual es el propósito real, alimentar y hacer grande nuestro ego, enorme como el Faraón que terminará ahogado en el mar de pasiones, deseos e ilusiones del nafsi ammara (del ego animal, egoísta, pasional y dominante) y que por consecuencia no obtendrá ningún fruto en este mundo ni en el otro. O bien hacer las cosas por amor a Allah (swt) sin esperar nada a cambio, es decir entregarse al Sustentador y a Su Servicio sin condiciones. Volvamos trabajadores de Allah y soldados de Dios, donde quiera que Él nos mande**.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"No puede afirmarse sin embargo que el faraón haya carecido totalmente del favor divino, es posible que el Altísimo le hubiera testimoniado un favor oculto qué solo que en aras de algún otro beneficio lo haya abandonado. El rey dispone tanto de la cólera cómo de la gracia como de la dádiva como de la prisión. Los espirituales no niegan totalmente el favor de Dios al faraón, pero los que solo ven las apariencias lo consideran como totalmente abandonado por Dios…. el rey hace a ahorcar a un criminal a la vista de todos en un lugar muy elevado, las gentes que asisten esta ejecución ven que la orden del Rey les afecta todos y que hay que obedecer. Pues bien, no todos los patíbulos son de madera. La situación elevada y la gran prosperidad de este mundo constituyen también un patíbulo muy grande y alto. Cuando el Altísimo quiere castigar a alguien, le da en da en este mundo una gran fortuna una elevada soberanía coma como al Faraón, a Nemrod y a otros"*.

Reflexión.- En el Reino de Allah todo es perfecto y justo, cumple un plan divino. La mayoría de los seres humanos estamos dormidos y no somos capaces de ver, parafraseando el Sagrado Corán que **quizá detrás de un bien haya un mal, o viceversa detrás de un mal se esconde un bien**. Leamos la Sura 18, La Caverna las aleyas 18 a la 82 del encuentro de Moisés y el Khidr. **Debemos tener paciencia, agradecimiento y contentamiento en lo que nos sucede en la vida y a nuestro alrededor y pedir Allah (swt) nos muestre las cosas como realmente son y no quedarnos en las apariencias e ilusiones**.

4.- Continua Mevlana y dice: *"Si un emir ordena castigar a alguien…. tanto la víctima como el verdugo atestiguan ambos su sumisión a la orden del emir…todo el mundo sabe que el que azota y el azotado están los dos sometidos a las órdenes del emir; ambos hacen patente la orden. El que afirma a Dios, siempre da testimonio de Dios y el que niega a Dios también lo hace, pues la afirmación no existe sin la negación…. De igual modo este mundo es una asamblea para dar testimonio de Dios. Sin afirmado ni negadores esta reunión no resultaría en modo alguno animada"*.

Reflexión.- **El Reino de Allah (swt) es perfecto y justo**. Todo siguen un plan divino. **El universo fue creado y sigue siendo creado a través de contrarios y**

opuestos; estos opuestos hacen posible que el plan divino sea ejecutado según su mandato y con propósito que en nuestra percepción limitada no somos capaces de comprender. Por eso **debemos tener paciencia como la que le pedía el Khidr a Moisés (s) y rogarle a Allah Ya Haqq nos muestre las cosas como realmente son. Para vivir en ill Allah (solo Dios o la Realidad) tenemos que negarnos y negar todo lo demás que el La ill laha. Todo es necesario en el Reino de Allah (swt), por ejemplo, la Oscuridad para poder diferenciarla de la Luz**.

5.- Más adelante dice Mevlana: *"´**Los creyentes son como una sola alma**´. Los derviches son como un solo cuerpo, si un miembro sufre, el resto del cuerpo queda afectado; del ojo pierde la visión, el oído ya no oye, la lengua ya no habla y todo se detiene. La condición de la amistad es dedicarse al amigo, aún a riesgo de afrontar por él los peligros, pues uno y otro, tú y el, estáis inmersos en el mismo mar. He aquí en qué consiste el efecto de la fe y la condición del islam. ¿Qué importa el fardo que se lleva sobre el cuerpo comparado con el que se lleva en el alma? ´**No importa; nos volveremos a nuestro Señor**¨. ¿Por qué cuando el creyente se consagra a Dios, habría de temer los peligros y desgracias que amenazan a su mano o su pie?*

El veneno es suave,
cuando la belleza llena la Copa;
es dulce oír sus palabras amargas.
¡Qué sabor tiene mi Amigo!
Su espíritu está lleno de sal.
donde hay sabor, puedo uno conmoverse.
¡Y Dios sabe más!"

Reflexión.- **Todo en el universo es una Unidad. Nuestros pensamientos, palabras y acciones afectan al Todo**. Como dice el dicho sufí **si arrancas una flor puede que una estrella se caiga**. Nuestro egoísmo nos da la ilusión de ser únicos y especiales, y nos cubre con velos de luz y oscuridad que no nos permiten ver la realidad. **Nuestros sufrimientos del mundo ilusorio y fenoménico, tiene su raíz en que vivimos separados de la Unidad. Somos una solo alma: Alma Sultán**. Todos los universos visibles e invisibles están relacionados y conectados; por eso debemos tener consciencia de nuestros estados interiores, nuestros pensamientos, palabras y acciones. Asimismo, **hay que recordar que lo que afecta a cualquier creatura de Dios, también me afecta a mí y por consecuencia, y de acuerdo con nuestro nivel de comprensión y capacidades debemos acudir a apoyar con amor a dicha creatura, sea un mineral, una planta, un animal o un ser humano. El trabajo del Zikr La ilaha ill Allah, es negar la ilusión del yo y mundo de ilusiones, y de separación, purificando el corazón para vivir en la Unidad Divina**. Asimismo, **nos enseña Mevlana que no importa los sufrimientos del mundo del ego y corporal, ya que son ilusiones**

y trampas del mismo ego para tenernos dormidos. El verdadero sufrimiento es del alma que vive separad de Allah (swt) y de la Unidad Divina y se nos olvida que retornaremos a Él. También nos dice que si tenemos fe absoluta y confianza en Allah (swt) ningún mal nos podrá hacer daño, solo lo que ya está destinado para nosotros. Finalmente, nos dice que la medicina de Allah (swt) es amarga para la purificación de nuestra alma, pero nuestro Señor aplica dicha medicina con amor, bondad y misericordia, por ello debemos aceptarla con agradecimiento.

Mérida, Yucatán, México, a 6 de Noviembre del 2020.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
NOVIEMBRE 2019
CAPÍTULO 47

"Gastad por la causa de Allah"

1.- Mevlana nos dice: *"El Altísimo quiere a la vez el bien y el mal, pero sólo aprueba el bien. Pues Él dijo: ´**Yo hay un tesoro oculto desee ser conocido**´. Indudablemente el Altísimo quiere ordenar y prohibir. La orden sólo tiene sentido si la persona a la que se manda es opuesta por naturaleza a lo que se le ordena hacer…. Del mismo modo, la prohibición no se dirige a lo que el hombre detesta por sí mismo…. El mandato del bien y la prohibición del mal sólo se aplica correctamente existe una persona dispuesta hacer el mal. Pero Dios no aprueba el mal, en otro caso, no había ordenado el bien. Esta paradoja se parece a la de un hombre qué decía que desea enseñar y quiere que el alumno sea ignorante para poder enseñarle, pues, en otro caso, el no dispensaría su enseñanza"*.

Reflexión.- En el Reino de Dios todo es justo y correcto. El da a sus siervos amados y a todos los seres creados lo que necesitan para su mantenimiento en esta vida y evolución para nuestro regreso al Hogar Celestial. El Plan Divino es perfecto y nos da lo justo y correcto, y lo que no nos da, es por nuestro propio bien. Él aplica la medicina adecuada para nuestra sanción física, mental, emocional y espiritual. **Revisemos nuestra vida, y veamos como todo es justo y perfecto y alabemos a nuestro Señor y Sustentador**.

2.- Mas adelante dice Mevlana*: "Los jefes militares y la caballería desean que su rey tenga un adversario y un enemigo, en otro caso, no se manifestarían su valor ni su amor a su rey…. Pero ellos no tienen amor al adversario… Paralelamente, el hombre desea que exista en su espíritu incitaciones al mal, ya que no puede ser agradecido, pendiente o piadoso sin existencia de tales tentaciones…pero él no tiene amor a esa tentación, ya que se fuerza por apártalas de su espíritu. Por una parte, pues, quiere el mal, pero, por otra, las rechaza"*.

Reflexión.- En el reino de Allah (swt) todo es justo y perfecto. Hemos sido creados de luz, pero al descender a este mundo fenoménico y de los elementales, adquirimos nuestra nafsi ammara o alma pasional y el ego; asimismo, las fuerzas oscuras o satán creadas por Allah (swt) y nuestro satán propio, **están para que podamos hacer el Jihad Akbar (Guerra Santa Interior) para pulir nuestro corazón y llegar a la Alma en Unidad. No es posible alcanzar la eternidad sin esa lucha de contrarios, hasta que logremos islamizarlos y someterlos al**

mando de nuestro corazón iluminado. Dicha Guerra Santa será hasta el último aliento.

3.- Continua Mevlana y dice: "*Nuestro adversario dice que Dios no quiere el mal en modo alguno. Pues bien, una de las razones del mandato y de la prohibición es este espíritu negador (nafs i ammara) que por naturaleza desea el mal y se aleja del bien. No obstante, si Dios hubiese consentido el mal, no habría ordenado ni prohibido. Sin su contrario, el mal nos habría deseado…. Prosigue entonces el adversario: si Dios desea todo el bien (pero combatir el mal, forma parte del bien), desea por tanto combatir el mal. No es posible combatir el mal sin que este exista. O bien, dice: Dios desea la fe. La fe no es posible sino después de la infidelidad"*.

Reflexión.- Nuevamente insiste Mevlana, que no es posible la luz sin la oscuridad, la salud sin la enfermedad; **los contrarios o opuestos son necesarios para la evolución del macrocosmos y el microcosmos**. Para salir de la oscuridad y de la influencia del mundo de ilusiones, del ego y sus pasiones y de los engaños de Satán, **necesitamos la fe y luz divina para salir del Pozo como José, o como Jonás de la ballena. Nuestro trabajo es todos los días, a cada momento, con la ayuda de Allah (swt), con fe, certeza y determinación y agradecimiento. Con el servicio a toda creatura por amor Allah (swt). En constante vigilancia, atentos a los engaños de Satán y del ego o nafsi ammara y el mundo de espejismos. Solo aferrados a la cuerda de Allah (swt) podemos salir del Pozo de la imaginación y engaños**.

4.- Más adelante dice Mevlana*: "El Altísimo dijo en la ley del talión tenéis vuestra fuerza y vida…. Pero ese mal parcial, sirve para proteger a los hombres contra el asesinato y, ello es un bien total. Querer un mal parcial con vistas al bien total no es un mal…. La madre que no desea castigar a su hijo considera el mal parcial. El padre acepta castigarlo considerando el mal total y poda la parte con el fin de salvaguardar el todo. El Altísimo es indulgente, perdona y castiga"*.

Reflexión.- Parafraseando al Sagrado Corán que dice que **puede que detrás de un mal se encuentre un bien y detrás de un bien se halle un mal** y meditando en el párrafo anterior. Mevlana nos enseña **que Allah (swt) aplica por varios medios la medicina amarga y en la medida que necesitamos para nuestra salvación y para purificar nuestro ser de luz de la oscuridad de la fuerza satánica, las pasiones del ego y las ilusiones del Mundo**.

5.- Continua Mevlana y dice: *"Así, nos ha ordenado la indulgencia, la paz, la reforma. Este mandamiento no tendría sentido si no existiesen la enemistad. Por ejemplo, lo que dijo Sadr al islam: El Altísimo nos ha ordenado ganarnos la vida y adquirir bienes, puesto que nos ha mandado: ´**Gastar por la causa de Dios´.** Sin bienes, sería imposible gastar bienes. Así pues, al ordenar el gasto, Él manda la*

adquisición. Si alguien dice a otro levántate y celebra la plegaria, lo ordena con ello hacer las abluciones y le ordena asimismo procurarse agua y todo lo necesario”.

Reflexión.- Allah (swt) nos ordena que **establezcamos en nosotros mismos y todos los seres de la creación la indulgencia, tolerancia, generosidad, la paz y el respeto y la reforma o la transformación de uno mismo, para poder ayudar a los demás y la evolución de los universos**. **Todo es perfecto en el Reino de Allah (swt), el nos da lo necesarios para servirlo y servir por amor a todos los seres de la creación. Debemos gastar en el Camino de Allah (swt) todo lo se nos dio: la vida, nuestro tiempo, lo que sabemos y lo que tenemos**. La verdadera adoración es el amor a Allah (swt) sirviendo a todos los seres de la creación. **Recordemos que nada somos, nada tenemos, nada sabemos y nada nos pertenece, todo se nos ha dado para adoraLo, amarLo y servirLo a través de su creaci**ón. Por último, en un mandato divino está implícito muchas cosas por hacer por amor Allah (swt), **la oración nos válida sin abluciones y, la oración no es válida sin la Presencia, estar presentes y conscientes que estamos ante Su Majestad**.

Mérida, Yucatán, México, a 22 de Noviembre del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
SEPTIEMBRE 2019
CAPÍTULO 48

"Recordar a las gentes de bien incita a la bondad"
"Los hemos probado con bendiciones e infortunios, acaso así se conviertan"

1.- Mevlana nos dice: "El agradecimiento es una caza y una trampa para los beneficios. Cuando oyes la voz del agradecimiento, te dispones a hacer más. Cuando Dios ama a alguien, le pone a prueba; si la súpera, lo elige y, si es agradecido, lo escoge. Unos son agradecidos a Dios por Su poder, otros por Su gracia. Las dos actitudes son buenas, pues la gratitud es un antídoto que transforma la cólera en gracia. El hombre inteligente y perfecto es el agradecido a pesar de las pruebas, tanto en público como en secreto. Dios lo ha elegido. Aunque el fin de ese hombre fuese llegar al fuego, por medio de la gratitud alcanza rápidamente ese fin".

Reflexión.- **Debemos ser agradecidos con Dios por todo lo que nos sucede, bueno o malo; por lo que tenemos, por lo que no tenemos y por lo que se nos ha quitado. La gratitud y las alabanzas a Allah (swt) es la llave que abre la puerta a Su Misericordia y a Su Unidad. Por lo tanto, debemos ser agradecidos con Dios a cada momento, con cada respiración, tanto en público como en lo oculto de nuestro corazón. Debemos volvernos una alabanza viviente: "Subhana Allah, Alhamdulillah, La illaha ill Allah y Allahu Akbar", debería ser nuestra remembranza permanente, ya sea audible o en secreto, con el corazón, la mente, el cuerpo y cada célula, pero sobre todo con amor y sentir la gratitud hacia nuestro Señor y Sustentado**r.

2.- Continua Mevlana: *"La queja exterior aminora la queja interior. El Profeta (saws) dijo: ´yo soy el que ríe y el que mata, es decir: ´si yo río frente al malvado lo mato´. La intención de la risa es la gratitud y no la queja*".

Reflexión.- Cuando estemos ante alguna persona o situación que nos lástima, incomoda o nos molesta, **en vez de quejarte agradecer y sonríele a la vida y a los demás. Si tienes una queja interior exponla y sácala al exterior para que no anide en tú corazón y agradece y sonríe**.

3.- Más adelante Mevlana dice: *"Cuéntese que había un judío viviendo junto a uno de los compañeros del Mensajero de Dios. El judío vivía en la planta baja y acostumbraba a tirar de su balcón la basura y orines que caían en el balcón del del*

compañero. Este último, no obstante, daba las gracias al judío y ordenaba a su familia que estuviese agradecido. Pasaron así ocho años hasta la muerte del musulmán. Cuando bajó el judío a dar el pésame vio toda la basura y vio que provenía de su piso, comprendió entonces lo que él causaba desde hace años y lo lamento mucho. Dijo a la familia: ¡Qué desastre! ¿Por qué no me habéis informado nunca y seguías a dándome las gracias? El difunto, respondieron, nos ordenaba siempre se agradecidos y nos reprendía si dejamos de serlo. El judío abrazó el islam".

Reflexión.- Cuando la vida te mande pruebas, sufrimientos y cosas molestas, **no llenes de basura tu mente y corazón, mejor agradece y sonríe.** Cuando los demás te molesten, te digan palabras hirientes o se comporten mal contigo o indiferentes, o bien, no sean recíprocos contigo, **no llenes tú mente y corazón de esa basura enfermiza, agradéceles y sonríeles**. **Por amor Allah (swt) continua acción el bien a los demás, recuerda que a lo mejor están dormidos en el sueño de Dunya, y tú ya despertaste**. Dice Mevlana: ***"Recordar a las gentes de bien incita a la bondad".***

4.- Continua Mevlana: *"La gratitud por mamar la leche es una bendición. Pero, aunque el pecho esté lleno, la leche no fluye mientras que no se mama"*.

Reflexión.- **Entre más agradecemos más bendiciones materiales y espirituales nos proporciona nuestro Sustentador**; sin embargo, **entre más oremos, supliquemos, recordemos a Allah (swt), hagamos caridad y sirvamos a los demás y a toda la creación, el manantial de bendiciones sigue fluyendo, aumentado y derramando sobre nosotros lo que Allah Ya Rabí en Su infinita Misericordia nos proporciona**.

5- Más adelante dice Mevlana: *"¿Que causa la ingratitud, y que impide la gratitud? Lo que impide la gratitud respondió el Maestro es la* ***codicia.*** *Con mucho que obtenga* ***el hombre codicioso****,* ***habría deseado más****. Y, al obtener menos de lo que había deseado, no puede estar agradecido. No puede, por tanto, comprender su falta ni ver el defecto y la falsedad de lo que ofrece. La codicia…… produce enfermedades e ingratitud. El Altísimo, en Su sabiduría, prueba al hombre por medio de la ingratitud para que vomite y se libere de sus pensamientos corruptos, y que este único malestar evite cien enfermedades.* ***"Los hemos probado con bendiciones e infortunios, así se convierta"*** *(****Vaciar su contenido para volverse a su Señor****). Es decir, los hemos alimentado desde donde no se suponía, a saber, desde el mundo invisible. Su detesta ver las causas secundarias, están como asociadas a Dios"*.

Reflexión.- El hombre en general, regido por el ego o nafsi ammara, es insaciable, siempre quiere más, es un saco sin llenadaderá, y si se le da no agradece, piensa que fue por mérito propio; si no se le da o se le quita de lo que tiene, se queja, se lamenta y se vuelve ingrato. **Si Allah (swt) lo ama, le enviará más infortunios, le dará la medicina amarga para sanarlo y evitar que se enferme más del corazón, del alma, mente y del cuerpo; lo purgará de las inclinaciones, pasiones, deseos, ilusiones, pensamientos y características negativas para que se vuelva con agradecimiento hacia Su Señor**.

6.- A continuación, Mevlana relata la historia de Abu Yazid que dijo "*Señor, nunca he asociado nada a ti"* y Dios le dice *"¿ni siquiera la leche de anoche? Tú dijiste una noche la leche me sienta mal. Yo soy quien causa el mal y el beneficio. Abu Yazid había considerado la cago la causa secundaria, Dios lo constató entre los politeístas y declaró: Soy yo quien causa el mal……".*

Reflexión.- Debemos **observar en todo lo que sucede y nos sucede la causa real de las cosas y no los efectos**. Dentro de un mal aparente puede haber un bien y viceversa. Asimismo, **debemos ser vigilantes de cuantas cosas no asociamos a Dios, cuando Él es la causa primordial y lo Único Real**. Debemos **súplicarLe que nos muestre las cosas como realmente son**.

7.- Finalmente, dice Mevlana: *"Así, a quién impide a su lengua atribuir asociados a Dios, Dios le hace purga su espíritu de la cizaña del politeísmo. Para Dios, poca cosa de algo es mucho. La diferencia entre celebrar alabanzas y ofrece acciones de gracias, se dan por los favores recibidos. No se dice: ´Le doy las gracias por su belleza y su valor´. Las alabanzas son más generales"*.

Reflexión.- Debemos estar **atentos y conscientes de no asociar nada a Dios, principalmente cuando estamos en oración, Zikr, meditación y contemplación**, así como saber que **todo lo que pasa son las causas secundarias y que el origen de todo es Allah** (swt). **Hagamos de nuestra respiración el guardián de nuestro corazón**. **Demos las gracias a Dios por todo y alabemosLo por su Majestad y sus bellos y grandes atributos**.

Mérida, Yucatán, México, a 17 de Septiembre del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JULIO 2019
CAPÍTULO 49

"Yo soy el amigo de los que se acuerdan de Mí"

1.- Mevlana nos dice*: "A cada instante recibimos bofetadas desde lo invisible. Se nos aleja por medio de bofetadas de todo lo que nos proponemos hacer; actuamos de modo diferente y recibimos las mismas bofetadas. Se ha dicho: ´**No nos impongas cargas que no podamos soportar**´. Tragar significa penetrar en el mundo, convertirse en gente de este mundo y vomitar salir del corazón…Pues bien, el discípulo realiza servicios pródiga halagos con el fin de entrar en el corazón del Sheij; quiera Dios que no provenga del discípulo algún sinsabor qué disguste al Sheij de modo que éste lo arrojé de su corazón…puesto que se corrompió, fue vomitado y arrojado fuera. A la larga, el discípulo se había convertido en Sheij, pero el Sheij lo ha arrojado de su corazón a causa de un gesto desagradable.*

Tu amor ha lanzado una llamada al mundo
Hasta haber entregado los corazones de las calamidades y a las desdichas.
Después ha quemado todo y lo ha reducido a cenizas.
Luego se las ha llevado y las ha entregado al viento de la indiferencia.

Y si los corazones no ven que su vida misma consiste en este quemarse y dispersarse en el viento, ¿porque desean arder así? En cuanto a los corazones quemados en el fuego de la concupiscencia de este mundo y convertidos en cenizas, ¿oyes un grito de alguno de ellos, o ves en ellos algún destello?".

Reflexión. Debemos **estar muy conscientes y atentos a nuestros pensamientos, palabras, acciones y conducta**. "**Haz de tú respiración el guardián del corazón"**. En este camino si queremos llegar a la meta: la Unidad con Allah (Tawhid) **no podemos darnos libertades de pensamientos negativos, emociones negativas, palabras negativas o sin sentido, o acciones incorrectas contra de nosotros mismos o los demás**; porque si lo hacemos seremos expulsados del paraíso o de lo poco que hemos logrado en esta enseñanza. **El trabajo o Jihad (Esfuerzo) es constante y permanente, a cada instante**. Si queremos se aceptados y tener acceso a la sabiduría y realidad divina, **debemos seguir el sirat al mustaquim y vigilar nuestro ser se conduzca por dicho camino**, si no seremos rechazados por Allah, nuestro Sheij interior, los Sheijs y la tradición. **Debemos aceptar con agradecimiento las pruebas, sufrimientos y la medicina amarga que purifique nuestro corazón para que las puertas sean**

abiertas nuevamente. Recuerda que en cualquier momento puedes morir, pues muere antes de morir para satán, el ego y el mundo de ilusiones.

2.- Continua Mevlana y nos dice: *"…que pronto me llegara lo que es mi subsistencia. Si la persigo, su búsqueda me sea penosa, pero sí me quedó inmóvil, vendrá hacia mí sin esforzarme. Conozco las reglas que rigen la distribución de la subsistencia y no suelo correr en vano ni esforzarme si no es necesario. Si me quedo esperando, me llegará todo lo que necesito para mí subsistencia. Si corro persiguiendo estos deseos me agoto por el esfuerzo, el cansancio y las humillaciones. Mientras que, si me quedo esperando tranquilo en mi sitio, todo me llega sin esfuerzo ni humillaciones. Pues también esa subsistencia me busca y me atrae hacia ella; y cuando no puede atraerme, viene ella misma, y así, cuando puedo atraerla, la sigo. Necesitáis, por consiguiente, ocuparos de la religión para que el mundo corra tras vosotros, y ´permanecer inmóvil´ significa consagrarse a las cuestiones religiosas".*

Reflexión. Dijo el Profeta Jesús (S): "**Busca el Reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura"**. **Nuestro trabajo y deber consiste en la adoración permanente de Allah (swt) y en el servicio por amor a Allah (swt) a todos los seres de la creación**. Nuestras necesidades materiales, sentimentales y espirituales (las cuales ya **están garantizadas por nuestro Sustentador**) las solicitamos únicamente al Creador, y Él **en su tiempo y de acuerdo que realmente si es lo que realmente necesitamos llegará en su momento**. **Suplicamos a Allah (swt) por lo que necesitamos, actuamos en consecuencia para que nuestra súplica sea respondida y con la confianza absoluta en Allah (swt) y con paciencia y agradecimiento esperamos la respuesta y aceptamos lo que se nos dé**.

3.- Finalmente dice Mevlana*: "Como dijo el Profeta (saw): ´**Al que transforma todas sus preocupaciones en una sola, Dios le evitará las demás´.** Al que tiene diez preocupaciones y pone en el corazón en la religión, el Altísimo alivia para él las otras nueve, sin que él tenga que ocuparse de ellas. Los profetas no se ocupan ni de su reputación ni de su pan de cada día; al ocuparse solamente en satisfacer a Dios adquirieron renombre y se ganaron el pan. El que se ocupa en satisfacer a Dios es compañero y amigo de los profetas en este mundo y en el otro; no solo ´**están con los profetas, los verídicos los testigos y los justos**´, sino también con Dios. ´**Soy el Amigo los que se acuerdan de mí**´. Si Dios no fuera Amigo suyo, no existiría en su corazón el deseo de Dios"*.

Reflexión. Continuando con el punto anterior, se nos insiste que **nuestro único deber es ´adorar a Dios sobre todas las cosas´ y poner nuestras necesidades, problemas y preocupaciones en manos de Allah** (swt). **Vivir constantemente el La ilaha ill Allah y estar siempre, con cada respiración en el recuerdo de Allah (swt) para seamos admitidos en el círculo de los amigos de Dios, para ello, la**

premisa es tener en el corazón el anhelo y el deseo únicamente por Allah y no por el mundo y sus espejismos que persigue el nafsi ammara o ego.

Mérida, Yucatán, México, a 20 de Julio del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

CAPÍTULO 50

"Si buscas perlas, sé buzo;
El buzón debe tener varias virtudes:
Debe poner su cuerda y su vida en manos del Amigo,
Contener la respiración y lanzarse de cabeza"

1.- Mevlana nos dice*: "Aunque conozcamos todos los estados del hombre……Si este conocimiento se pudiera obtener simplemente aprendiendo lo que han dicho otros hombres……. No se necesitarían tantos trabajos y esfuerzos y nadie se esforzaría tanto ni se sacrificaría en esta vida…… ¿Cómo podría llegar a la perla mirando simplemente el mar? Aunque un hombre pudiese vaciar mil veces el mar con una copa, nunca encontraría la perla. Hace falta un buzo, y no un buzo cualquiera, para encontrar la perla".*

Reflexión. Si nos quedamos en la pura lectura de los libros de los maestros o de los libros sagrados; en las formas de la oración o del Zikr **y nunca nos atrevemos a entrar a la esencia y la profundidad de la Enseñanza, seguiremos igual, en el mundo de la ilusión y engaño, jamás encontraremos la luz que nos lleve a la Luz de la Luz, a la Unidad**. **Debemos someter nuestra voluntad a Su Voluntad; dejar el mundo del ego y la mente; perder la cabeza y confiar en Allah** (swt). También nos dice que **si no ponemos en práctica con el corazón lo que aprendemos no habrá ninguna transformación y cambio en nosotros**, más valdría mejor irnos a un taller de lectura de libros. **Debemos sacrificar nuestro tiempo y nuestra vida para encontrar *"el tesoro escondido que quiere ser conocido"*; de todas formas, vamos a perder la vida, tarde o temprano**.

2.- Continua Mevlana y dice*:" Las ciencias y las artes se parecen al intento de vaciar el agua del mar en una copa. Para encontrar la perla hay que actuar de otro modo. Muchos hombres tienen talento y son ricos y hermosos, Sin embargo, les falta en sentido (ma´ní). Muchos otros son aparentemente miserables, no tienen belleza, ni elocuencia, ni elegancia de lenguaje y, no obstante, poseen el sentido inmortal. Gracias a ese sentido el hombre es noble y honrado y gracias a él es superior a las demás criaturas.*

Eso es lo que debes pedir a las bellezas,
Si eres experto en belleza, ¡oh corazón mío!
Ésa es la opinión del que era vidente en la ciencia de la visión".

Reflexión. **El verdadero conocimiento es una Luz sobre Luz, y sólo puede obtener el que haya purificado su ser de los engaños de satán, del ego y del mundo de ilusiones, y rompe las barreras de la ilusión de la separación y llega a la Unidad, es uno con el Todo (Tawhid). Es aquel que se aferra a la cuerda de Allah, se somete a Su voluntad y Le entrega su vida. Si pensamos seguir en la orilla del mar jamás encontraremos la perla y moriremos sin haber logrado nuestra misión encomendada en esta vida. No pierdas tiempo, no tengas miedo, arrójate al mar**.

3.- Más adelante dice Mevlana: "*Si un hombre descubre ese sentido, ha alcanzado el secreto de su propia excelencia…Todas las artes y los talentos son como incrustaciones de pedrerías en el reverso del espejo. El anverso del espejo está desprovisto de ellas de ellas; debe tener la pureza del cristal…… pues el anverso revela todos los secretos. El de rostro hermoso prefiere con todas sus fuerzas el anverso del espejo, pues éste manifiesta tú belleza.*

Te he traído un espejo, ¡oh luz!
para que veas tu propio rostro y me recuerdes

*¿Qué hay que no posee el Altísimo y que Él necesite? Ante el altísimo hay que aportar un corazón luminoso para que se mire en él. *Dios no mira vuestro rostro ni siquiera fuerzas obras. El vuestros sólo mira vuestros corazones y vuestras intenciones*."*

Reflexión. Todo lo que vemos en la creación y todo lo que existe en el mundo es el reverso del espejo, es la manifestación de los nombres y atributos de Allah (swt), "el tesoro oculto que quiso ser conocido". En el anverso de dicho espejo está Su divino rostro, y Allah (swt) en Su divina Misericordia nos regaló el espejo del corazón para que pudiéramos verLo y ver que somos Uno con el Todo; pero **tenemos que limpiar dicho espejo, vaciar la Kaaba del corazón de todos los ídolos para que encontrarnos con Él. Nuestro trabajo consiste en pulir el espejo del corazón de pensamientos, deseos, pasiones, engaños e ilusiones del ego, del mundo y satán. Continuemos con nuestras oraciones, nuestro Recuerdo de Dios, devociones, nuestro servicio a la humanidad y todos lo seres de la creación, Controlemos la mente, la lengua y el sexo, y pidamos la ayuda de Allah (swt) para que podamos hacer este trabajo y devele el último velo que nos separa de Él. Recuerden no hay tiempo, el mañana puede que no llegue, entreguen su trabajo y su vida a su Señor**.

4.- Luego dice Mevlana*:" Si en una ciudad encuentras todo lo que buscas, bellezas, delicias, placeres, ornamentaciones de toda clase, pero no un hombre sabio, ¿no vale más lo contrario?*

Una ciudad en la que no se encuentra la sombra del Rey, considérala en ruinas, aunque no lo este"

Reflexión. De que sirve que poseas mil tesoros, si no encuentras el tesoro escondido que quiere ser conocido. Podemos tener seres queridos, amigos y relaciones, pero si no encontramos, o más bien, si no desarrollamos al hombre perfecto, el sabio y el amigo de Dios en nosotros, seremos una ciudad en ruinas, dividida en miles de secciones, sin unidad. Nada somos, nada sabemos y nada nos pertenece. Moriremos y no nos llevaremos nada de este mundo. Podemos tener mil deseos, pero si no tenemos el anhelo por Allah (swt), siempre existirá separación y sufrimiento. Nuestro único trabajo es arrojarnos al océano de Su Infinita Misericordia y encontrar la perla pérdida.

5.- Continua Mevlana y dice*:" Si ese sentido existe en él, poco importa la ausencia de ornamentación exterior, pues es lo íntimo (sirr: secreto) lo que debe prosperar. El hombre perfecto, en cualquier estado que este, se sigue ocupando de Dios en su fuero interno, y la ocupación exterior no estorba la concentración interior. El Altísimo ha dicho "que hay gente a las que ni los negocios y el comercio distraen del recuerdo de Dios"*.

Reflexión. Mevlana nos enseña que el hombre de Dios no importa que actividad está haciendo, trabaje, venda, compra, coma, se bañe, siempre en su interior está y vive en el Recuerdo de Allah. La mayoría de los hombres el mundo y el ego los absorbe como un remolino y olvidan el Recuerdo de Allah. **Si realmente quieres transcender y lograr la alquimia del ser debes entregar tu vida y todo a Allah, y vivir en constante Recuerdo de Allah**.

Mevlana: *"También el hombre lleva consigo este secreto: *El hombre se hizo cargo (del depósito). Es ciertamente muy impío o ignorante …… del fardo aparente del hombre pueden provenir compañía, simpatía y miles amistades. Es preciso que lo íntimo (sirr) de su ser sea prospero porque es como él la raíz de un árbol: aunque oculta, su efecto se manifiesta hasta en el extremo de las ramas. Si se rompen una o dos ramas, pero la raíz es robusta, estás brotan de nuevo. Pero si la raíz está dañada no queda ni rama ni hoja"*.

Reflexión. Al hombre se le dio o depósito en su corazón: la Revelación y los Nombres y Atributos divinos. **Tiene una gran responsabilidad de despertarlos y en usarlos correctamente**. Según la calidad del corazón, el nivel del alma, o que tanto se encuentre dominado o enganchado por los engaños de satán, del ego y del mundo de espejismos e ilusiones, su corazón tendrá una raíz fuerte que nada lo desviará del sirat al mustaquim (el camino recto), nada lo derivará y se producirán, por la Gracia de Allah (swt) dones y bendiciones; o bien, tendrá una raíz podrida que nada florecerá y acabará muriendo el árbol y su estancia en esta vida será una

pérdida. **Debemos esforzarnos (Jihad) para pulir nuestro corazón y despertar el tesoro escondido en él. Nuestro trabajo es el servicio a Dios, la humanidad y la creación y, que nuestra vida y acciones sea un acto de adoración a Dios. Vivamos en el recuerdo constante de Dios y seamos una oración viviente**.

7.- Más adelante dice Mevlana: *"La paz sea contigo Profeta cómo dijo el Altísimo. Es decir, *La paz esté contigo y con cualquier congénere tuyo*. Si la intención del Altísimo hubiera sido ésta, Muhammad no se había opuesto y no habría dicho: la paz esté con nosotros y conocíamos virtuosos de Dios. *Esta paz que me has dado es para mí y para los servidores virtuosos que son congéneres míos*. De igual modo dice Muhammad que la plegaria no es correcta sin ablución. Con ello no quiso designar su propia ablución; en no todo caso, ninguna ablución había sido correcta sin ablución única del Profeta"*.

Reflexión. En mi opinión las bendiciones de Allah (swt) sólo son posibles si seguimos el camino del Profeta (saws), si lo tomamos él como nuestro Maestro, Guía y Luz, seguimos su Sunna, con amor, sinceridad y humildad, Solo así serán aceptadas nuestras abluciones, oraciones y devociones y gozaremos de la paz y bendiciones de Allah (swt) y viviremos en el Cielo en la tierra con el alma apaciguada, complacida y en unidad con el Todo (Tawhid).

8.- Continúa Mevlana y dice: *"Llegó un campesino a una ciudad y fue huésped de un ciudadano. El ciudadano le trajo Halva y el campesino lo comió con apetito. ¡Oh ciudadano!, dijo, me habían enseñado a comer zanahorias mañana y noche. Ahora que he probado el Halva las zanahorias parecen desabridas…Qué ciudadano ha encantado su corazón. Seguirá, pues, ineludiblemente, a su corazón…. otros saludos exhalan perfume de almizcle y solo lo descubre quien tiene buen olfato"*.

Reflexión. Mevlana nos enseña que debemos seguir un camino, una tradición y un maestro o alguien que ya haya caminado por el sendero; sólo él nos puede dar la enseñanza correcta y despertar nuestros sentidos interiores y "ver" la realidad; la mayoría de los seres humanos están dormidos y no perciben nada del mundo real y algunos ni les interesa; otros, molestos por el sueño del ego y el mundo de ilusiones, ven y sienten que hay algo más que este mundo de espejismos. Existen otros, que están más adelantados y perciben parte de las realidades divinas a través de las manifestaciones divinas en el espejo de la creación, y por último están los amigos de Allah (swt) que se encuentran en la Unidad. **Nuestro trabajo consiste pulir el corazón y el ser hasta llegar al nivel del alma en paz, satisfecha y complacida, y luego con la ayuda de Allah (swt) llegar al nivel del alma iluminada y finalmente Allah (swt) recorrerá el último velo para llegar al nivel del alma en Unidad, en él cual sólo Él existe**.

9.- Finalmente dice Mevlana: *”El Altísimo reproduce en tu exterior todo lo que de bueno o malo ocultas en el corazón. En la rama y en la hoja se manifiesta a todo lo que absorbe la raíz oculta del árbol. *En el rostro se les nota que se posternan*”*.

Reflexión. El nivel del alma y el estado del corazón se reflejan en nuestras palabras y acciones, así como en nuestra clase de pensamientos y emociones y en nuestros ojos y rostro. **Observa tus palabras y tus acciones, e inclusive observa tus pensamientos y emociones y ve cuál es tu estado te encuentras y que tienes que hacer para seguir avanzando de nivel. Ruega a Allah (swt) “te muestre las cosas como realmente son”. Usa a los demás como espejo para mirarte**.

Mérida, Yucatán, México, a 21 de Junio del 2019.

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2019
CAPÍTULO 51

"Hasta que buscas una cosa, no la encuentras. Excepto el Amado; antes de haberLo encontrado, no Lo buscas"

1.- Mevlana nos dice*: "El hombre desea una cosa que no ha encontrado y al busca día y noche. Pero su búsqueda sería absurda si no cesase una vez encontrado el objeto de su deseo. Pues el espíritu humano no puede concentrarse en el deseo de un objeto ya hallado…. La búsqueda referente a lo ya encontrado es propia de Dios, pues el Altísimo tiene en Su Poder todas las cosas. Kun fa yakun (Dice sé y es). ´El que encuentra, el Magnánimo, pues El que encuentra es El que ha encontrado todas las cosas. El altísimo es, además, el Buscador, pues, ´Él es el Buscador y el Dominador´"*

Reflexión.- Toda búsqueda ya sea de algo material o mundano, así como espiritual y de Allah (swt) mismo, depende de Allah**. A nosotros nos corresponde pone la intención y con fe absoluta en Allah (swt) y Él abre la puerta para que encontremos lo anhelado. Si nosotros damos un paso hacia Él con absoluta sinceridad y amor, sin asociarle nada ni desear nada excepto a Allah (swt), es decir La ilaha ill Allah, Él saldrá corriendo a nuestro encuentro.**

2.- Continua Mevlana y nos dice*: "¡Oh, hombre! Mientras permaneces en esa búsqueda de lo efímero, está lejos de tu fin. Cuando tú búsqueda se anonada en la búsqueda de Dios y la búsqueda procedente de Dios se impone sobre la tuya, entonces te conviertes en un verdadero buscador del hecho de la búsqueda de Dios"*.

Reflexión.- El párrafo es muy claro **nuestro verdadero propósito en esta vida es adorar y amar a Dios para nuestro encuentro con Allah** (swt). Dice un pensamiento budista que "***no importa tener mil deseos si olvidamos el más importante": Allah*** (swt). Y como dice los mandamientos en la Torah. ***"Amarás a Dios sobre todas las cosas"***. Como dijo el Maestro Jesús (as): "***Busca el Reino de Dios y todo se te dará por añadidura"***. **Nuestra vida, nuestra familia y pertenecías pertenecen a Allah** (swt) y **todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre de Dios y por amor a Él**. **Debemos abrir nuestro corazón y tener el anhelo de encontrar solo a Allah (swt) y Él vendrá a nuestro encuentro. Vaciemos nuestro corazón de todo para que en ese hogar celestial pueda habitar el Amo**.

3.- Más adelante Mevlana señala que alguien dijo: "*No existe para nosotros prueba alguna decisiva que determine quién es* ***amigo de Dios y está unido a Él****…. y citó gran número de ejemplos en apoyo a sus palabras. Sí, por Dios, respondió* (Rumi),

creo y amo. Esa fe que tienes en alguien dijo el Maestro, ¿la basas en una prueba o en un signo? ¿O bien has abierto los ojos simplemente y la has elegido? ¡Dios me preserve que fuera sin prueba ni signo! ¿Por qué dices, pues, preguntó el Maestro que no hay pruebas ni signo para la fe y afirmas cosas contradictorias? Cada santo y cada gran místico, dijo alguien, pretende que existe proximidad entre Dios y él, y nadie posee el favor que Dios muestra……. entonces debería saber que cada santo aplica esta creencia a sí mismo y que él no es el único beneficiario del favor divino. Si se trata de un hombre que no es un santo, él es ciertamente el santo y favorito de Dios, pues el Altísimo ha ocultado este secreto a todos los santos, pero no a él".

Reflexión.- La santidad y la proximidad exigen pruebas y signos, pero lo más importante es la fe y el amor. La santidad, la proximidad, ser amigo de Allah es una Don Divino que Allah (swt) concede a quién le placer, sea que se manifieste o permanezca oculta su santidad y proximidad a Allah (swt); esto es un misterio de Dios, y Él es el Más Sabio**. Quiera Allah que a través de nuestra adoración y servicio, así como la purificación de nuestro corazón nos conceda dicho favor divino**.

4.- Más adelante continua Mevlana y dice: *"El enamorado, dijo alguien, tiene que ser humilde, modesto y paciente. Y añadió otras cualidades análogas. El enamorado, respondió el Maestro, tiene que ser así. Lo desee o no lo desee el amado. Si él es así sin que el amado desee esa conducta, no es un verdadero enamorado, sino que persigue su propio deseo. En cambio, si se adapta al deseo de su amado…. Es evidente que las disposiciones del enamorado no se conocen antes de saber cómo desea el amado que actúe"*.

Reflexión.- Debemos observar si lo que hacemos por el Amado es lo que Él quiere de nosotros, o bien, provienen esos para satisfacer nuestro ego pseudoespiritual. Debemos **meditar y escuchar nuestro corazón que quiere el Amado de nosotros**. Yo considero que quiere nuestro **Amor sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo y todos los seres de la creación como nosotros mismos**; **pero no sabemos ni amarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios y a los demás**? **Roguemos a Allah (swt) por Su Guía y Luz y que nos conduzca por el sirat al mustaquim**.

5.- Dice Mevlana: *"Alguien preguntó: Abraham (as) dijo a Nemrod: ´Mi Dios es El que da la vida a un ser muerto y da la muerte a un ser vivo¨…´Mi Dios hace aparecer el sol por el Oriente y lo hace ponerse por el Occidente. ¡Haz lo contario!´…. El cielo nos guarde, respondió el Maestro…. Estas palabras sirven , por el contrario , para ilustra otra cosa: el Altísimo hace nacer el embrión del oriente de la matriz y lo hace ponerse en el Occidente de la tumba….el Altísimo crea en cada instante al hombre totalmente nuevo y en el interior del hombre proyecta alguna particularidad……, pero el hombre no se presta atención a sí mismo y no se conoce"*.

Reflexión.- Allah (swt) no solo puede dar vida a lo muerto físicamente, ya que vemos como a **cada instante la naturaleza y la creación, se crea, perece y La recrea**; también específicamente **se refiere al muerto para la vida espiritual Allah (swt) y que por su Misericordia le da vida espiritualmente**. **Dios por Su Amor puede hacernos totalmente hombres nuevos, tanto física y espiritualmente y otórganos dones y despertar Sus atributos latentes en nuestro interior; únicamente debemos entregar nuestra vida a Él, abrir nuestro corazón, tener fe y absoluta confianza en Allah** (swt). **La Luz de Allah** surge en el alma del ser y se extiende al cuerpo físico y la vida del hombre, es decir **nace en el corazón y viaja a nuestro cuerpo e inunda nuestra vida**. También nos enseña que **todo lo que nace materialmente tiene que perecer, menos la Luz,** por lo que **nuestro trabajo consiste, por la gracia de Allah (swt) en encender la Luz, mantenerla viva e iluminar a los demás. Allah (swt) nos conceda Su Luz**. **Amin**.

6.- Después viene la historia del Sultán Mahmud y el borracho que fue encarcelado y dice Mevlana al final que el hombre le dijo al Sultán: "*Oh rey del universo, respondió, no soy yo quién dijo esas palabras. Había un pobre diablo que estaba al borde del tejado; él dijo esas palabras y se marchó después. Ahora no soy aquel hombre, soy un hombre razonable y lúcido. Estas palabras gustaron al sultán, que le regaló un lujoso traje y ordenó su libertad"*.

Reflexión.- **En mi opinión y visión puedo ver dos interpretaciones de la historia**, **la primera** es el hombre que está embriagado por el ego y pasiones y por el mundo y sus ilusiones; e inconsciente de la Realidad y de sí mismo, y a borde del precipicio, y sus pensamientos y acciones no van de acuerdo a las leyes universales y mandatos divinos y por ende las consecuencias de las mismas es caer en la prisión del ego y del mundo, hasta que pide perdón por su actuar y retoma la consciencia y se restablece su paz y su cielo en la tierra. **La otra interpretación**, es del hombre que está embriagado de Dios y en un nivel superior, y para él, el mundo y sus atractivos imaginarios y transitorios no tienen valor; pero los hombres ordinarios e inconscientes lo condenan y lo juzgan como un loco; sin embargo, cuando deja el éxtasis y dialoga al nivel de comprensión del mundo y los hombres ordinarios, éstos comprenden que es un Hombre y Amigo de Dios y le ofrecen el respeto y el honor que se merece. **Aquí el trabajo a realizar en nosotros es estar consciente en qué nivel del ser nos encontramos, así como observar también cuando pensamos, hablamos y actuamos en qué estado de consciencia de acuerdo a la historia nos encontramos**.

7.- Continua Mevlana y dice: *"Cualquiera que siente apego hacia nosotros se halla embriagado por ese vino, vaya a donde vaya, esté con quien esté, y cualquiera que sea el grupo con el que se asocie, se encuentra en realidad con nosotros. Y se mezcla con las gentes porque la compañía de los extraños es el espejo del placer que produce la compañía del amigo, y la asociación con un extraño incita a la amistad hacia quien es congénere vuestro. ´Las cosas se manifiestan por su opuesto´"*.

Reflexión.- El que se encuentra en el círculo de los amigos de Dios, el que frecuenta a los amigos de Dios y se sienta en el círculo del Recuerdo de Allah, se hallará siempre unido por un hilo dorado y embriagado de amor, esté donde esté y con quien esté. Estos hombres, como el derviche danzante tienen un pie en el cielo y otro en la tierra, y el corazón siempre en el recuerdo de Allah (swt), conviven en el mundo fenomenal y con extraños, porque es a través de ellos es que ve reflejado el rostro del Amado, y a través de esos espejos, por la reflexión inversa, ve la Realidad. **¡Oh, tu buscador! Ya no hay tiempo, quizá mañana mueras, entonces que tu prioridad sea la entregarte y unirte al círculo de los amigos de Dios y del Recuerdo, para que veas en todo y detrás de toda la manifestación de Allah (swt) y seas uno con el Único. In Shaa Allah.**

8.- Finalmente, dice Mevlana: *"Abu Bakr, el verídico, había denominado ummí (que quiere decir dulzor innato) al azúcar. Otros frutos orgullosos dicen ahora al azúcar: Nosotros hemos soportado mucho amargor antes de llegar a nuestro dulzor de hoy; ¿cómo puedes tú conocer el sabor del dulzor sin haber conocido el amargor de las dificultades?"*.

Reflexión.- Existen hombres y mujeres de Dios que se les fue otorgado como dones divinos innatos el amor, la paz, la luz, la sabiduría divina, la unidad divina, etc.; tenemos así el caso de los profetas, maestros y santos. Hay otros que deben pasar por dificultades, pruebas y penalidades para que sus corazones sean purificados y puedan recibir dichos dones. Aunque hay que mencionar que para los primeros también hay pruebas y dificultades, pero las toman como dulzuras y bendiciones divinas que agradecen a Dios. **Así nosotros, hombres en el camino, debemos de ver detrás de cada dificultad, de cada penalidad, de cada dolor y prueba, las bendiciones divinas y estar en constante agradecimiento a Allah (swt), porque "después de la dificultad viene la facilidad" y sólo así se nos otorgarán los dones divinos y entraremos en el círculo de la Unidad (Tawhid)**.

Mérida, Yucatán, México, a 15 de Febrero del 2019.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2018
CAPÍTULO 52

"¡La palabra es noble para los nobles,
La palabra ha bajado del cielo, no es una espina"

1.- Mevlana nos dice*: "Se pidió la explicación de estos versos: Cuando la pasión llega a su extremo, el amor se convierte en enemistad".- El mundo de la enemistad, dijo el Maestro, está en estrecha relación con el de la amistad, pues se huyen del mundo de la enemistad para llegar al de la amistad. Pues bien, la amistad, la enemistad, la infidelidad, la fe, siendo causa de dualidad. Siendo la infidelidad una negación, necesita un negador. Lo mismo que, en el caso de la afirmación, se necesita de alguien que pueda afirmar…la concordia y la discordia requieren de dualidad. Este mundo se encuentra más allá de la infidelidad y de la fe, de la amistad y de la enemistad. Puesto que la amistad es causa de la dualidad, y que existe otro mundo en el que no hay dualidad y solo existe pura unidad, cuando el hombre llega a él , se encuentra más allá de la amistad y de la enemistad… ".*

Reflexión.- El mundo fenoménico y de las apariencias es el mundo de los opuestos y contrarios; a una afirmación le sigue una negación y a ésta última le sigue una nueva afirmación; el mundo de la materia se desarrolla y evoluciona por opuestos y la dualidad; causa-efecto-causa; pero más allá de la dualidad y los contrarios existe el mundo de la realidad y arquetipos o de la Gran Causa, el mundo de la Unidad Pura, el cual *"era un tesoro escondido y quiso ser conocido e hizo la creación"* en base opuestos y apariencias para que hubiera un Gran Espejo donde pudiera verSe. **Corresponde a nosotros ir limpiando el espejo del corazón para viajar de la oscuridad a la luz; de la negación a la afirmación, de la dualidad y multiplicidad a la Unidad, donde somos Todo y Uno**.

2.- Continúa Mevlana y nos dice. *"Así, cuando el amor a Dios de Mansur llegó a ser ilimitado, se convirtió su propio enemigo y aniquiló su yo. Dijo: Ana´l Haqq, soy Dios y solo queda Dios. Es esta una extrema modestia y humildad, porque significa Solo Él es. Orgullo y pretensión sería decir: Tú eres Dios y so soy Tu servidor. Con esto afirmarías tu propia existencia instaurando la dualidad. Creas igualmente una dualidad si dices Huwa´l Haqq, Él es Dios, ya que, mientras no hay Yo tampoco hay El. Por eso Dios dijo: "Soy Dios, dado que no existía nadie más que Él y que Mansur estaba aniquilado. Estas palabras eran las palabras de Dios. Esta expresión, Ana´l Haqq, surgió de la forma corporal de Mansur y se creyó que era Mansur quien la pronunciaba. En realidad no fue Mansur, sino Dios. El Altísimo habla en todas las lenguas, pero pocas gentes Lo oyen"*.

Reflexión.- El párrafo anterior encierra mucha sabiduría; la primera es que cuando con un corazón puro y con la Gracia Divina logramos vivir el La ilaha (me aniquilo, nada existe) ill Allah (Solo existe la Realidad: Allah). Segundo, es reconocer que yo y toda la creación es un espejismo donde se encuentra reflejados los atributos de Allah y que la única existencia real es Allah (swt). Tercero, que cuando vivimos separados de la creación y de Dios, y decimos yo, él árbol, el ave, el cielo, las estrellas, Dios, etc., entonces vivimos en un mundo dual e ilusorio, en vez de vivir en la Unidad Pura (Tawhid), es decir vivir en el cielo en la tierra. También nos dice que Dios habla en todas las lenguas y de distintas formas pero como tenemos el corazón cubierto de velos no podemos ver ni oír lo que nos dice. Por tal motivo, **debemos trabajar y tratar de vivir, con la ayuda de Allah, el La ill laha ill Allah**.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"El mundo de la imaginación es más vasto que el mundo de las formas y los objetos sensibles, porque todas las formas proceden de la imaginación. Y el mundo de la imaginación es a su vez estrecho en relación con el mundo del que la imaginación procede"*.

Reflexión.-El mundo de las formas puede ser tan variado e inmenso porque procede del mundo de las realidades o arquetipos, y éste último puede tener infinitas posibilidades ya que procede de la Unidad Pura y Mente Causal, que dice sólo Se y Es. Asimismo, el mundo de nuestras posibilidades y creaciones está en función de la mente y calidad de pensamientos, proyectamos y creamos nuestra realidad de acuerdo con nuestro pensamiento y mente, y este depende del estado de nuestro corazón, el cual si es puro y está conectado con la Unidad, existen las condiciones para proyectar y hacer realidad, es decir crear nuestro cielo en la tierra y en nuestra vida. **Por tal motivo, debemos trabajar en el pulimiento de nuestro corazón, para tener por un lado la conexión con Allah y por el otro, lograr despertar las cualidades y atributos divinos sembrados en nuestro interior que nos permita crear nuestro paraíso terrenal del que fuimos expulsados**.

4.- Después dice Mevlana. *"La utilidad de la palabra es que te incita a buscar. No es que la cosa buscada se obtenga por medio de la palabra, si así fuera, no necesitarías esforzarte tanto ni aniquilarte a ti mismo. La palabra es como una cosa que ves que se mueve desde lejos, corre tras ella para verla, pero no es por su movimiento por lo que la vez. Tal es la palabra del hombre, en su aspecto oculto te incita a buscar el sentido, aunque en realidad no lo veas…. pero nunca he entendido cuál es ese sentido esencial que subsiste en el hombre ni he podido encontrar una camino hacia él. Si pudiera captarse ese sentido solo por medio de las palabras, respondió el Maestro, no necesitarías aniquilar tu existencia ni soportar tantos sufrimientos. Para poder conocer esa cosa que va subsistir, es necesario que te esfuerces hasta que ya no existas"*.

Reflexión.- La verdad está oculta detrás del mundo de las formas, así como el ser de luz y esencial está oculto detrás del cuerpo, las acciones, palabras y pensamientos. De igual forma en la Palabra Revelada sólo podemos captar la esencia y realidad sin los velos del corazón. En el universo sensorial, tanto el

macrocosmos como el microcosmos, es un gran espejo de la creación que un corazón limpio pueda ver los atributos y manifestaciones divinas. **Todo lo anterior sólo se puede alcanzar a través del Jihad, La Guerra Santa Interior, se requiere de mucho esfuerzo y aniquilar los apegos y características egoístas del ego, es morir antes de morir y el gran dolor que significa el soltar este mundo ilusorio que nos tiene atrapados. Por tal motivo, nuestro trabajo en esencia radica en morir nosotros y el mundo de la ilusión para que viva solo Allah**. **Por eso, en nuestras oraciones, Zikr y prácticas de respiración debemos de llega al punto que Allah es el que hace el Zikr, la oración o respira su aliento; nosotros solo somos el Ney (la flauta).**

5.- Más adelante dice Mevlana: *"He oído decir que existe una Kaaba, dijo alguien; sin embargo, por mucho que mire, no la veo. Subiré, pues, al tejado para verla……. La visión de la Kaaba no se obtiene sólo con eso, pues es imposible que la veamos desde la morada propia. Por eso, al no conocer por ti los estados de los hombres perfectos, los niegas si oyes hablar de ellos…"*

Reflexión.- El mundo de las realidades, las visiones y el conocimiento de los estados místicos, sólo son posibles y accesibles para los hombres perfectos, despiertos y conscientes, que han purificado su corazón, y con voluntad se han sometidos a Su Voluntad. Para el hombre ordinario, e inclusive para los hijos del camino, por más esfuerzos no lograr ver la Kaaba del corazón y el mundo de las realidades. **Es necesario morir antes de morir, morir al mundo del ego y de las manifestaciones e ilusiones, y entregar nuestra razón y voluntad a Su Voluntad. Es como estar en el patíbulo del rey (Dios) inclinar y someter nuestra cabeza, pensamientos, apegos y deseos para que el hacha de Su Voluntad termine con el mundo de la ilusión y comience el reino de la Realidad. Se requiere de mucho valor y consciencia este morir antes de morir, el cual debemos de lograr antes de que llegue la muerte física y ya no tengamos tiempo de hacer nada.**

6.- Continua Mevlana y dice: *"´**Cuando el cielo se desgarre´. ´Cuando tiemble la tierra por su terremoto**´; estas palabras se refieren a ti. Has saboreado la reunión y ahora va a llegar un día en el que sentirás el placer de la separación, escaparás a esta limitación presente y contemplaras la inmensidad del otro mundo. Pero ten cuidado, lleva contigo la esencia de todas las partículas dispersas…. y entiende que sólo mediante la ascesis te será posible llevártelas contigo. El Altísimo dijo: ´**Si dirigimos hacia Nuestros caminos aquellos que hayan combatido por Nosotros**´. Si actúas así, comprenderás lo que subsiste"*.

Reflexión.- Llegará un día que moriremos, y seremos separados de todos los apegos y de este mundo ilusorio e ilimitado para llegar al mundo del Alma del Alma, pero sólo si hicimos el Jihad Interior, el esfuerzo por ´morir antes de morir´, sino será en vano. Debemos despertar y lograr la consciencia del Todo, es decir desagarrar los velos y abrirnos al mundo de la realidad y del espíritu y dejar el mundo de la materia, la tierra que sucumbe por el terremoto de la muerte. Debemos lograr nuestro trabajo alquímico antes de morir para morir conscientemente y en la

Unidad del Todo, saber que nosotros, esa pequeña gota de agua, somos un océano y contenemos todas las esencias, porque somos uno con el Todo y todo con el Uno.

7.- Dice más delante Mevlana. *"Si han sujetado a un hombre con cuatro clavos y el cree que se siente bien ben ese estado, es que ha olvidado el placer de la libertad. Pero cuando le retiran esos cuatro clavos, se da cuenta del suplicio que padecía. Será preciso que absorbas en ti mismo la esencia de los elementos y temperamentos……. y te entregues a la ascesis para absorberla y concentrarla en ti mismo. Entre estos cuatro clavos, debes dedicarte ala ascesis para alcanzar tu fin y evadirte. Si no te esfuerzas en absorber esta esencia ni asimilas su conocimiento, quedarás paralizado entre los cuatro clavos de los elementos y temperamentos, prisionero del Infierno. Actualmente te agradan estos cuatro clavos… Pero si se aprisionase en una cuna a un adulto, para él sería un suplicio y una prisión"*.

Reflexión.- El ser humano se encuentra sujeto al mundo de los elementos, atrapado bajo la influencia del mundo de las apariencias e ilusiones. Para la mayoría de los seres humanos, que se encuentran dormidos y hechizados por la bruja de la vida, están felices en su jaula; para al nafsi ammara, alma pasional o el ego, este mundo es su estado de confort; sin estar consciente de que de ahí proviene su sufrimiento, si es que se da cuenta que sufre. Para el hombre que comienza a despertar y le incomoda y molestan los clavos, como a un adulto en la cuna de un bebe, y debe realizar el trabajo alquímico de transmutar los elementos y las esencias para liberarse de la prisión del mundo. **Sin esfuerzo no hay transformación**. **Si continuamos en la orilla del mar, queriéndonos meter y no lo hacemos, seguiremos perdidos en el mundo de la multiplicidad**. Debemos **morir antes de morir**. Debemos recordar que "***para el infiel el mundo es el paraíso y para el creyente es una prisión"***. **No sabemos cuándo moriremos, Allah (swt) es Más Sabio, por eso debemos de hacer nuestra oración, nuestro Zikr, nuestros actos devocionales y buenas acciones como si fuera el último día de nuestra vida. A nosotros nos corresponde la transformación interna y el Jihad Akbar (La Guerra Santa Interior), y Allah (swt), concedernos la gracia del Tawhid: la Unidad Pura**.

8.- A continuación dice Mevlana. *"Algunos encuentran placer en que las flores se abran y broten yemas. Para otros, el placer consiste en que todas las partes de la rosa se dispersen y vuelvan a su origen. Por lo mismo, algunos desean que del amor nada persista, ni la ternura, ni la afección, ni la fe, para que puedan volver a su fuente, pues todas esas cosas son muros, también son causa de la estrechez y la dualidad, mientras que el otro mundo es causa de la inmensidad y la unidad absoluta"*.

Reflexión.- Mevlana nos habla como en el mundo de la multiplicidad, de las manifestaciones e ilusiones, el hombre se encuentra maravillado y apegado a las formas, como la familia, los seres queridos, los bienes y riquezas, las bellezas naturales, etc. Todos son muros y velos que nos impiden ver la Realidad, la Unidad y Allah (swt) Miles de apegos, deseos, pensamientos nos mantienen prisioneros y no nos permiten ´morir antes de morir´. Por tal motivo, **el gran trabajo, esfuerzo y**

Yihad Akbar es lograr, antes de nuestra muerte física, romper los muros, cadenas y velos que impiden vivir en la unidad absoluta, vivir el La ilaha ill Allah. En la Consciencia del Todo.

9.- Finalmente dice Mevlana: *"La palabra es importante para quien conoce las palabras. La palabra es noble para los nobles, la palabra ha bajado del cielo, no es una espina. La palabra incita a los buscadores a la búsqueda y empuja a los negligentes a la desgracia…. es Dios quien incita y es Dios quien empuja. La palabra es un velo. La palabra que posee vida es la de Dios, la de Sus profetas y la de Sus Santos. A diferencia de las demás palabras. El origen de esta vida es evidente…. Pero el Altísimo ha creado esas cosas en cuanto causas y las ha velado por que la mirada no alcance Su belleza ni Su perfección. Los velos tenues se adaptan a la debilidad de las miradas y Él, tras velo, decreta y crea medios. El pan no es realmente la causa de la vida, pero el Altísimo hace de él causa de la vida y de la fuerza"*.

Reflexión.- En mi opinión, Mevlana nos enseña que la Palabra, el mundo de las manifestaciones divinas, las revelaciones, así como la Palabra de Dios, ya sea transmitida directamente o través de los profetas y santos, **son velos para el negligente, aquel que está dormido con los encantos del mundo, pero son sabiduría y vida para el buscador de corazón despierto y limpio**. Como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán sobre el Corán mismo: ***"Solo lo puede tocar los purificados"***; y así el **para el conocimiento y la sabiduría divinas, sólo podrán acceder a ellas los amantes sinceros que han vaciado su corazón de todos los ídolos del mundo (La ilaha) para sumergirse en la Unidad Divina (ill Allah)**.

Mérida, Yucatán, México, a 19 de Diciembre del 2018.

OCTUBRE 2018
CAPÍTULO 53

"¡No es posible ni Tu proximidad ni Tu ocultación;
Estás conmigo y sin mí, ausente y presente a la vez"

1.- Mevlana nos dice*: "Alguien pregunto por el sentido del este dístico:*

¡Oh hermano! Tú eres solo ese pensamiento, en lo demás, no eres huesos y venas.
…designa aquí un pensamiento particular, mientras que yo he empleado la palabra pensamiento en el sentido amplio… la palabra pensamiento, apuntábamos al sentido profundo del hombre….La palabra, oculta o expresada, es el pensamiento y el resto es animalidad…."

Reflexión.- La palabra a que se refiere Mevlana es al Verbo que viene de la Luz de Allah (swt), no a la palabrería del ego, si no a la palabra que es la luz de Luz de Allah, ya que se encuentre oculta en el mundo de las manifestaciones o expresada sin velos. Para llegar a ese nivel de manifestación diáfana de la Palabra necesitamos un corazón transparente y purificado a través del trabajo interior de las buenas acciones, de los buenos pensamientos, el servicio a toda la creación, el servicio a Dios mediante la oración, el Zikr, el cumplimiento de los mandatos divinos y universales y sobre todo a la Misericordia Divina de Allah (swt).

2.- Continúa Mevlana y nos dice: *"La palabra es semejante al sol. Todos los hombres obtienen del calor y la vida; el sol está continuamente presente y da calor al mundo y a los hombres… el sol del firmamento brilla continuamente, pero solo se distinguen sus rayos cuando se reflejan en una pared. Los rayos del sol de la palabra tampoco aparecen hasta que no se expresan por medio de las letras y sonidos… el sol es sutil y Él es sutil, necesita densidad para manifestarse y ser visible"*.

Reflexión.- Dice el Hadith Qudsi (Dicho del Profeta – saws- en que se narra lo que Allah dice): ***"Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, por eso hice la creación".*** El Sol Divino ilumina y da sus bendiciones a todos y a toda la creación, creyentes o infieles, buenos y malos, a los minerales, a las plantas, a los animales y todos los seres humanos; pero esa Luz y esa Sabiduría y todos los atributos divinos manifestados en Su creación sólo pueden ser visibles para el hombre despierto y puro de corazón. **Podemos reconocer al Creador a través de Su creación si tenemos ojos para ver y podemos EscucharLo si tenemos oídos para oír**.

3.- Más adelante dice Rumi: *"Dijo alguien que Dios no le había mostrado signo alguno y que había quedado desamparado y sin fuerzas. Cuando le dijeron: ´Dios ha hecho y ordenado tal cosa y ha prohibido tal otra´, se sintió alentado y comprendió. Por lo cual, aunque existiera sutileza de Dios y brillara sobre este hombre, él no lo veía, fue incapaz de ver hasta que se le explicó por medio de mandamientos y prohibiciones, creación y poder"*.

Reflexión.- El hombre ordinario no tiene la capacidad de ver sin espejos porque su corazón está cubierto por miles de velos de oscuridad y de luz. Allah (swt) envía las revelaciones y Su Palabra a través de Sus profetas y mensajeros con mandatos y prohibiciones; y Se manifiesta a través de la creación para que el hombre que desea ser iluminado vea a través de esos espejos la luz que no puede ver directamente porque lo cegaría. Pero hay hombres y mujeres, la mayoría, que están perdidos e **hipnotizados por el mundo de las ilusiones**, las pasiones del ego y las seducciones de Satán y jamás podrán ver ni escuchar.

4.- Dice Mevlana. *"Algunas personas, a causa de su debilidad, no pueden soportar la miel; solo la toman como acompañante del arroz dulce, el halva, etc., hasta que tienen suficiente fuerza para comerla directamente. Vemos, pues, que la palabra es un sol sutil que brilla continuamente, pero necesitas un medio denso para poder admirara los rayos de ese sol y que te complazcan, hasta llegar a ver sus rayos y su sutileza sin mediación de la opacidad y que, una vez acostumbrado, te atrevas a contemplarlo y extraer fuerzas de él…… ".*

Reflexión.- Continuando con el mismo tema, Mevlana nos dice que el hombre ordinario no tiene la comprensión ni la capacidad para soportar directamente la revelación y la palabra divina. Requiere de un entrenamiento y aprendizaje que vaya puliendo las partes burdas y abriendo el corazón para ver y comprender la Realidad. Necesita del Amigo de Dios para que los rayos de la verdad le lleguen deflactados y pueda soportar y comprender la Verdad, la Revelación y la Sabiduría Divina.

5.- Continua Mevlana y dice: *"El hombre tiene tres estados. En el primero, no se preocupa de Dios, adora y sirve a todo el mundo, sea una mujer, un hombre, bienes, hijos, una piedra o arcilla, pero no adora a Dios: más tarde, cuando adquiere cierto conocimiento y cierta información, solo sirve a Dios. Después, cuando avanza en este estado, se calla y no dice: ´No sirvo a Dios´, ni ´Sirvo a Dios. Está más allá de esos dos estados. Ninguna voz de esos hombres resuena en este mundo. Tu Dios no está presente ni ausente, pues es el Creador tanto de la presencia como de la ausencia……No es posible ni Tu proximidad ni Tu ocultación; estás conmigo y sin mí, ausente y presente a la vez"*.

Reflexión.- Mevlana nos enseña en primer lugar los tres niveles básicos del ser; el primero de ellos, en donde la mayoría de los seres humanos están atrapados en el mundo de ilusiones y los engaños de satán y ego y se olvidan de Dios. El segundo, unos cuantos, que despertaron y sirven a Dios; y finalmente muy pocos y los más avanzados, los amigos de Dios, absortos en la contemplación de **La ilaha ill Allah**. Son como gotas de agua en el Océano Divino. Sus palabras, si las hubiese son las palabras de Dios**. Debemos vivir el La ilaha ill Allah**.

6.- Más adelante dice Mevlana: *"Una vez llegado a este punto, detente y no te ocupes ya de nada. La razón ya no tiene poder aquí. Cuando llega a orillas del océano, se detiene, y ni siquiera el hecho de detenerse existe ya para ella".*

Reflexión.- Cuando llegamos al **ill Allah,** nada existe solo Allah, ya no son necesaria ni la razón ni el individuo. Es un todo en una Unidad.

7.- Finalmente dice Mevlana: *"De igual modo, todos los oficios del mundo, todas las ciencias, etc., obtienen vida, placer, calor, de la irradiación de la alegría del aref, y si su alegría llegase a desaparecer, ningún gusto ni placer obtendría aquél de esas actividades que le parecerían cosas muertas"*.

Reflexión.- Todas las ciencias, oficios y artes del mundo provienen de la Sabiduría Divina. De igual forma, las palabras y enseñanzas de un profeta, una escuela y un maestro, provienen de la Sabiduría Divina, lo demás son medios de transmisión. Debemos de observar nuestras palabras de dónde vienen del ego o del alma; y si viene de esta última, su origen es la sabiduría divina. Somos espejos que reflejamos la Luz de Allah. Pon atención a tus palabras y pensamientos; vigila que salga de tu corazón.

Mérida, Yucatán, México, a 5 de Octubre del 2018.

FIHI MA FIHI
ENERO 2018
CAPÍTULO 54

"¡Qué feliz y excelente es el arco que sabe en manos de quién está!"

1.- Mevlana nos dice*: "En otros tiempos, dijo el Maestro, cuando yo componía versos, sentía un gran impuso interior que me empujaba a componerlos, y esta inspiración impresionaba (a los oyentes. Ahora que el impulso declina, las impresiones, sin embargo, siguen vivas. La costumbre (sunna) del Altísimo es así: cuida ciertas cosas en el momento de su aparición y de estos cuidados provienen grandes influencias y mucha sabiduría. En este estado de ocultación tal educación subsiste: ´Seños del Oriente y del Occidente´, que quiere decir: Él educa los impulsos que aparecen y desaparecen".*

Reflexión.- La inspiración y el ver tienen su origen en lo divino, por ejemplo, cuando uno escribe, la pluma se mueve por el movimiento de la mano, y ésta por el impulso que envía la mente; pero las ideas provienen del intelecto, y cuando hay inspiración y sabiduría, éstas provienen del Intelecto de los intelectos. Allah (swt) dice Qul (Leé), y repetimos aquello que se nos recita; de Él provienen las grandes influencias y sabiduría, de Él proviene la Luz que ilumina la luces de los profetas, enviados, santos, maestros y amigos de Allah, con la cual se ilumina y se guían a los viajeros en el sendero. Visible o no visible para los ojos de los dormidos, las emanaciones de luz y sabiduría divina siguen fluyendo; si estuviéramos conscientes y despiertos de que alimento tan extraordinario nos nutriéramos.

2.- Más adelante dice Mevlana: *"Nosotros sabemos con certidumbre que el creador de las acciones es Dios, no la criatura. Cada acción, buena o mala, procede de la criatura; ella efectúa con un móvil y una intención, pero el valor de esta acción no está a la altura de lo que imagina… Pero solo Dios conoce la utilidad total de esta acción y sabe qué frutos se pueden sacar de ella. Tu observas la plegaria con la intención de recibir su recompensa en el más allá, y de adquirir por medio de ella una buena reputación y seguridad en este mundo; no obstante, la oración no sólo tiene utilidad, puede procurar cien mil beneficios que ni siquiera has imaginado. Dios conoce los beneficios y es Él quien hace realizar esta acción a la criatura."*

Reflexión.-Todo lo que sucede en el universo y en nuestras vidas, cada evento, cada acción voluntaria o involuntaria tiene un propósito en el plan divino; somos como la pluma o lápiz en la mano que escribe una palabra en nuestra página, y pensamos que el movimiento es dirigido por la mano, pero el movimiento viene del intelecto y tiene el propósito de expresar una idea. Así con nuestras acciones, imaginamos que tienen tal o cual propósito, pero no conocemos la realidad porque no estamos conscientes. Como cuando comemos, tomamos el alimento y los

masticamos y tragamos, sabemos que es un bien para nuestra salud, pero desconocemos todos los procesos físicos y químicos que suceden en nuestro organismo, así como todos los beneficios a nivel sistemas, órganos y celular. **Por esto, en primer lugar debemos tener consciencia que nuestros pensamientos, palabras y acciones traen consecuencias inimaginables; y en segundo lugar, debemos pedir a Allah (swt) nos muestre las cosas como realmente son. En todo hay sentido aparente y otro real**.

3.- A continuación dice Mevlana*: "El hombre es como un arco en la mano del poder divino, El Altísimo lo emplea para sus acciones; estas acciones en realidad, son obra de Dios, no del arco. El arco es un instrumento y un medio, pero inconsciente de Dios, para que se mantenga el orden del mundo. ¡Qué feliz y excelente es el arco que sabe en manos de quién está!¿Que diremos de un mundo cuya naturaleza se basa en la inconsciencia?".*

Reflexión.- Estamos en manos de Allah (swt), todo lo que nos sucede, producto de nuestros pensamientos y acciones provienen de un decreto divino, está escrito en nuestro libro, de la misma forma todo lo que sucede en la creación y en los universos vivibles e invisibles está regido por un mandato divino y de acuerdo al plan divino. Somos instrumentos de Allah (swt), conscientes o inconscientes de este hecho para que se mantenga el orden en la creación. **Debemos estar conscientes que estás en manos de la Voluntad Divina, y con esa consciencia, estaremos satisfecho y complacidos porque sabremos que todo es perfecto y justo en nuestra vida, en vez del sufrimiento que vivimos por el apego al mundo**.

4.- Más adelante dice nuestro amado Maestro*: "¿No ves que, cuando un hombre está despierto, se hace indiferente y frío para el mundo entero? Se funde y perece. Desde su infancia, el hombre ha crecido por razón a su indiferencia; en otro caso, no habría crecido ni se habría desarrollado. Ha alcanzado la edad adulta gracias a su indiferencia. Seguidamente el Altísimo, lo quiera o no, le envía sufrimientos y mortificaciones para alejar las indiferencias e instaurar la pureza, así puede familiarizarse con el otro mundo".*

Reflexión.- Existen dos clases de hombres o mujeres, los despiertos y desapegados al mundo, que se aniquilan en la Unidad, y son uno con el Todo y viven en la luz; la otra clase, los dormidos y apegados al mundo del ego y sus ilusiones, viven en un mundo dual y separados y aquellos que Allah (swt) ama les envía pruebas, sufrimientos, mortificaciones para despertarlos del sueño de la vida restaurar el estado de consciencia, luz y unidad, comienza su amanecer. Quizá exista una tercera clase, aquellos que a pesar de lo anterior, siguen dormidos y viven en el mundo de la oscuridad. **Revisemos en qué nivel nos encontramos, en Luz del Mediodía, en el Amanecer o en la Oscuridad**.

5.- Continua Mevlana y dice: *“La existencia del hombre es semejante a un montón de basura, a un montón de estiércol. Pero si este montón de basura es precioso, es porque oculta el anillo del rey. La existencia del hombre se parece a un saco de trigo. El rey exclama: ¿Adónde llevas ese saco de trigo con mi copa dentro? Esta persona ignora la existencia de la copa metida en el trigo; pero si el hombre descubre la existencia de la copa real, se despreocupará totalmente del trigo”*.

Reflexión.- En el mundo de las manifestaciones e ilusiones y el mundo del ego es puro espejismo; vendemos nuestro oro por espejitos y cosas sin valor. La vida no tiene ningún valor sin la luz divina. Vivimos una vida en la oscuridad, pero si nos esforzamos en limpiar el espejo del corazón encontraremos nuestra luz que es la Luz de Allah. **Dedicamos nuestro tiempo y esfuerzos a coleccionar basura y estiércol; debemos limpiar nuestro corazón y nuestra vida de esas cosas superfluas y dedicar nuestro esfuerzo en encontrar la fuente de luz y amor que está dentro de nosotros**.

6.- Finalmente, dice Mevlana: *“Pues bien, cada pensamiento recibido del mundo de lo alto y capaz de hacerte indiferente hacía el mundo de aquí abajo, es el reflejo y resplandor de esa copa que billa fuera (del saco). El hombre desea ese mundo. Si siente, por el contrario, inclinación hacia el mundo de aquí abajo, es que la copa está oculta bajo unos velos”*.

Reflexión.- El mundo real y la luz divina están ocultos bajos velos de oscuridad y de luz e ilusiones; **pero con el pulimiento del corazón a través del Zikr, las oraciones, buenos pensamientos y buenas acciones, es posible, Si Dios quiere, se devele el tesoro escondido que quiso ser conocido, y estando despiertos y conscientes podemos ser capaces de abrir nuestro corazón para sabiduría, la luz, el amor y las bendiciones divinas, siempre y cuando, nuestro anhelo este en unión con Dios**, si estamos enganchados y apegados a este mundo, el mundo del ego o nafsi ammara, será imposible vislumbra un vestigio del tesoro escondido.

Mérida, Yucatán, México, a 9 de Enero del 2018.

NOVIEMBRE 2017
CAPÍTULO 55

"Quien obra bien, lo hace en su propio beneficio. Y quien obra mal, en detrimento propio lo hace"
"Quien haya hecho el peso de un átomo de bien lo verá, y quien haya hecho el peso de un átomo de mal lo verá también"

1.- Mevlana nos dice*: "Que el mundo recuerde favorablemente a quien quiera que nos recuerde y hable bien de nosotros. Si alguien dice bien de su prójimo, ese bien y esas alabanzas retornan a él; así, esas alabanzas y elogios los dice, en realidad, para sí mismo. Si alguien ha plantado una rosaleda y lores alrededor de su casa (*vida*), su mirada se posa constantemente en las rosas y las flores y siempre está en el Paraíso. Se aprende a amar a aquel del que se habla continuamente bien; cuando uno lo recuerda, recuerda a alguien a quien ama; y recordar al amado es una rosa y una rosaleda, un descanso y un consuelo. Y se aprende a detestar a aquel a quien de quien se habla mal; al recordarlo solo se imagina escorpiones, serpientes, espinas y malezas".*

Reflexión.- En el párrafo anterior Mevlana nos enseña que **lo que sembramos es lo que cosecharemos**, **tanto en esta vida como la otra**. Sí elogiamos o tratamos bien a nuestro prójimo, esas acciones se nos regresan a nosotros mismos; cualquier pensamiento, palabra o acción tiene un resultado en nosotros mismos por la ley de causa-efecto; por lo tanto, debemos **estar atentos en la calidad de pensamientos, palabras y las acciones que trasmitimos o hacemos cualquier ser la creación y a nosotros mismos también**. En una segunda parte, Mevlana nos habla **del verdadero recuerdo**, desde primer nivel el recuerdo a los demás **debe ser amoroso o amable, compasivo para que tengamos una vida en paz**. El **Recuerdo de Allah o del Amado**, **debe ser amoroso para lograr el estado del alma sosegada, en paz, satisfecha y complacida**. Sin en cambio, nuestra vida está llena de **resentimiento, malas cualidades, quejas, malos pensamientos y acciones hacia lo demás, será una vida de tormento y de intranquilidad**. Ahora bien, **si cuando Recordamos al Amado nuestro amor y pensamiento está en otra cosa que no sea El, nuestra vida será un jardín lleno de maleza, espinas, escorpiones, serpientes y alimañas**, solo podremos **vivir en el estado del alma en paz y complacida, cuando vivimos una vida de adoración y servicio, de agradecimiento, sinceridad, sin quejarnos y juzgar, satisfechos y complacido con nuestra vida, los demás y lo que nos rodea. Lo anterior, es vivir el La illaha ill Al-lah.**

2.- Luego dice Mevlana:

"Se bueno con todas las criaturas, el amor a Dios,
o por la tranquilidad de tu propia alma,
para que tus ojos vean siempre al Amigo.
En tu corazón no debe entrar el odio
Hacía unos rostros que te desagradan".

Reflexión. Mevlana es claro, debemos y **tratar benevolencia compasión a todas las criaturas de la creación por amor, y sobre todo por amor a Al-lah**, para poder **vivir en el estado del alma sosegada o en paz y complacida** y por resultado podremos **ver, con** nuestro **corazón limpio y libre odios, resentimientos, y rencores, el Rostro del Amado. Recordemos** que **Dios está en mí, Dios está en los demás y Dios está en todo**; con esta clase de pensamiento y sentimiento debemos ser compasivos con todas las criaturas del Señor, ya sean piedras, plantas, animales y nuestros semejantes.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"…cuando día y noche puedes ver flores, una rosaleda y jardines de Iram, ¿Por qué sigues en medio de espinas y serpientes. Ama todas las cosas para estar siempre en medio de flores y rosedales. Pues cuando detestas todas las cosas, se te aparecen imágenes hostiles de tal modo que te encuentras día y noche en medio de zarzas y serpientes?"*.

Reflexión.- Por un lado, vemos como lo **que pensamos y sentimos es lo que proyectamos en nuestro mundo, creamos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos y sentimientos, como la ley de la atracción**. En segundo lugar, **si dejamos que el odio, resentimiento y arrogancia albergue nuestra mente y corazón, lo único que conseguimos es envenenar nuestra vida y oscurecer el corazón y no ver la Realidad**. Nos invita Mevlana **amar todas las cosas por Amor a Dios, amarnos a nosotros mismos, a los demás y a toda la creación, es el cielo en la tierra**. Recordemos que **Dios está en mí, Dios está en los demás y Dios está en todo.**

4.- Continua Mevlana y dice: *"Puesto que en este mundo es necesario e inevitable recordar a las gentes, los santos siempre se han esforzado por conservar en su memoria imágenes amadas y deseadas con el fin de no sentirse perturbados por una persona detestada. Por lo tanto, lo que haces en tu relación con las gentes, tu manera de recordarlas en bien o en mal, eso no afecta a las gentes, sino a ti mismo".*

Reflexión.- Mevlana nuevamente nos insiste que procuremos **alimentar nuestra mente y corazón con cosas agradables y evitar guardar rencores, resentimientos y odios hacia los demás, ya que eso es veneno para nuestro**

propio corazón. Debemos **observar y poner atención a qué tipo de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones salen de nosotros, porque se nos regresarán por la ley causa-efecto**, **lo que sembramos, cosechamos**. Debemos albergar en nosotros buenas cualidades, el agradecimiento, la benevolencia, la compasión, la caridad, el servicio y el amor hacia los demás ya toda la creación, porque detrás de todo esto realmente estamos sirviendo y amando al Creador.

5.- Más adelante Mevlana dice. *"El Altísimo intervino alguien, dijo: ´Deseo poner un sucesor (representante o califa) en la tierra´. Y los ángeles dijeron: ´¿Vas a designar a uno que lleve a ella la corrupción y derrame sangre, cuando nosotros cantamos Tus alabanzas y proclamamos Tu santidad?´…. ¿Cómo sabían los ángeles que el hombre traería corrupción y crimen? Dos razones se alegan ante eso…una tradicional y la otra racional. La tradicional dice que los ángeles habían leído en la tablilla preservada que nacería un pueblo que su comportamiento sería ese. También es posible que los ángeles, por medio del razonamiento, hubieran deducido que es pueblo sería terrestre, y por tanto, inevitablemente animal; y del animal es indudablemente del que provienen tales acciones. Aunque en ellos debiese existir el sentido oculto y hubiesen de hablar…. Otras personas han propuesto una tercera interpretación diciendo: ´Los ángeles son pura razón y pura bondad y no poseen libertad alguna de opción en nada, lo mismo que tú no tienes dominio durante el sueño… En estado de vigilia, los ángeles están en situación análoga. Los hombres son al revés, poseen libre albedrío, son codiciosos, apasionados y desean todas las cosas para sí mismos. Desean verter sangre para que todo les pertenezca, ese es el carácter animal. El estoado de los ángeles es opuesto al de los hombres…. si esos dos estados contradictorios pudiesen expresarse por medio de palabras e informar sobre ellos, nos darían la razón"*.

Reflexión.- En el párrafo anterior, observamos que **el ser humano fue creado para ser representante de Al-Lah en la tierra, y como tal, su comportamiento debería ser de compasión y benevolencia sobre toda la creación**; pero **al descender del Reino de las Almas como una luz pura al Reino de las Manifestaciones y mezclarse con el cuerpo elemental y por ende en el mundo de los elementos está compuesto también del nafsi ammara o alma animal o pasional**. Por lo tanto el ser humano es **mitad ángel y mitad ego/demonio; mitad cordero y mitad lobo**. **Viajó del mundo de la luz hacia el de la oscuridad y ahora su trabajo consiste en viajar de regreso a través del Recuerdo del mundo de la oscuridad al reino de la luz, Luz sobre Luz**.

6.- Continua Mevlana y dice: *"En su fuero interno, cada ángel posee una tablilla, y según su capacidad, lee en ella de antemano las condiciones del universo y lo que va a suceder; y cuando se realiza aquello que él ha sabido, se acrecienta su creencia en Dios, su amor hacia Él y su éxtasis. Se maravilla de la grandeza de Dios*

y de Su conocimiento de lo invisible. Este aumento del amor, la creencia y el asombro se convierten en alabanza suya, sin palabras ni frases. Así, un arquitecto dice a su aprendiz… ”.

Reflexión.- Si tuviéramos un corazón limpio y puro pudiéramos leer el Libro y escuchar la revelación y palabras sagradas que constantemente fluyen en los universos visibles e invisibles y danzaríamos en alabanza a Dios como todos los mundos lo hacen.

7.- Y también dice Mevlana: “*Alguien preguntó al Maestro Shams al Din de Tabriz: Muhammad (saws), a pesar de aquella grandeza mencionada en el hadiz Qudsi (**Si no hubiese sido por ti, Yo no habría creado los cielos**), dijo sin embargo: ´Ay, ojalá que el Señor de Muhammad no hubiese creado a Muhammad´. ¿Cómo puede ser eso?... Vamos a proponer una parábola para que os resulten evidentes: En un pueblo, contó, un hombre se enamoró de una mujer; ambos vivían muy cerca, alegres y felices, se ayudaban el uno al otro…Vivieron juntos durante muchos años. De pronto, el Altísimo los enriqueció…. Con un lujo y una pompa extremados, decidieron ir a la ciudad, cada uno compró un palacio real y se instaló con él con un séquito numeroso. Desde que se establecieron en esta nueva situación, ya no gozaron de la felicidad ni de os encuentros de antaño…lanzaban lamentos de dolor y les era imposible hablar…. ardieron del todo en el fuego de la separación. Sus lamentos llegaron finalmente al lugar de la escucha* (**el corazón**)…*y volvieron gradualmente al estado anterior. Mucho tiempo después se reunieron de nuevo en el antiguo pueblo y volvieron a ocuparse de su felicidad, pasaron el tiempo reuniéndose, abrazando y recordando amargamente la separación. Se elevó una voz: ¡Ojalá que el Señor de Muhammad no hubiese creado a Muhammad!*

Reflexión. En mi opinión Mevlana nos habla del estado de unión en el principio, cuando todo era un tesoro escondido y todavía no se daba a conocer y era el estado de Unidad. De ese estado de Unidad se pasó al de la multiplicidad, quiso ser conocido ese tesoro oculto y se manifestó en la diversidad en el enorme espejo de la creación; y si no hubiera sido porque el Amado quiso conocer al amante, el mundo de la separación y la multiplicidad no hubiesen existido. **Todo sufrimiento deriva de la separación y cuando el anhelo del recuentro llega al corazón del amante, éste inicia su camino de regreso al hogar donde partió, y de la multiplicidad se retorna a la Unidad, donde el Amado y el amante son Uno, porque La illaha ill Allah**.

8.- Continua con el mismo tema Mevlana y dice: *“Una vez desligada el alma de Muhammad, ya que en el mundo de la santidad e intensificados los encuentros con Dios, aquel se sumía como un pez en el océano de la Misericordia. Aunque en este mundo era Profeta y guía del pueblo y había obtenido en él grandeza, realeza, fama y compañeros, dijo…. ¡Ojalá que nunca hubiera sido profeta ni hubiera venido*

a este mundo! Pues, comparado con la unión absoluta de otros tiempos, todo esto era un fardo, un castigo, y una pena. Todos estos conocimientos, esfuerzos y servicios, comparados con la dignidad y majestad del Creador, son como un hombre que se posternan ante ti, te sirve y, después se va. Si te pusieras la tierra sobre la cabeza para servir a Dios, sería lo mismo que si posaras una sola vez la cabeza en la tierra; la dignidad de Dios y Su gracias precedieron a tu existencia y tus servicios…. el don de la vida es cosa Tuya. Si tú les das vida, vivificará mis obras; y si no las das, será como Tú quieras".

Reflexión.- **La vida es una prueba, que requiere esfuerzo, sacrificio y servicio con humildad por amor Allah**. **El hombre es representante (Califa) de Dios en la tierra, pero en vez de dedicarse a su servicio y alabanza y al sometimiento de nuestra voluntad a la Suya, vivimos separados y arrojados del paraíso por nuestra arrogancia y ambición**, en vez de entregar nuestra vida al Creador y a Su servicio. **Realmente este mundo fenoménico es un mundo de ilusiones y de pruebas y engaños**, por lo cual debemos dedicar **nuestros esfuerzos** para conseguir la Unidad, el regreso al Hogar Celestial y lograr vivir el Cielo en la Tierra. A pesar de la santidad, el conocimiento y el grado de Hombre Perfecto del Profeta (saws), y todos los profetas, enviados, mensajeros, maestros y amigos de Dios, ellos darían todo a cambio por perderse en el Océano Divino del Tawhid (Unidad). **¿Qué daríamos nosotros a cambio? Si no podemos mantener la consciencia ni siquiera de nuestro aliento**. Todo lo que sucede es la voluntad de Al-lah.

9.- Dice Mevlana: *"Abraham dijo que Dios es Él que da la vida y causa la muerte´. Y Nemrod dijo: ´Soy yo quien da la vida y causa la muerte´. Cuando el Altísimo le dio un reino, se consideró todopoderoso y ya no atribuyó su éxito a Dios…Cuando Dios concede a un hombre la ciencia, la sagacidad y la perspicacia, este hombre atribuye estas cualidades a sí mismo. Yo mismo, dice, por medio de este esfuerzo y este trabajo, vivifico las cosas y ello me complace. No, dice Abraham, es El quien da la vida y causa la muerte. Abraham dijo a Nemrod: ´Mi Dios es El que hace nacer el sol por oriente y ponerse por el Occidente; pues en verdad, Dios hace venir el sol del Oriente´. Si tu pretendes ser Dios haz lo contrario… ."*.

Reflexión.- Observamos la arrogancia y la soberbia del ser humano al atribuirse a sí mismo todo lo que sabe y lo que tiene, y se olvida que todo nos viene de la fuente divina, del oriente, el lugar de la luz, la sabiduría y del molde o tabla resguardada donde se originan los arquetipos de la todas las formas y creaciones. En el bienestar, tanto de riqueza como de salud, de familia, fama y reconocimientos, el ser humano se olvida de Dios, se siente grande, se olvida que su vida y su muerte están en manos de Dios **y se olvida el Recuerdo de Dios, vive en el lugar de la oscuridad, en el poniente y ya no vuelve su rostro al oriente. Por eso debemos tener presente que nuestra vida, todo lo que soy, lo que se y poseen pertenecen a Al-lah, el Sustentador de todos los mundos y agradecer todas**

las bendiciones por lo que tenemos, o por lo que no tenemos y por lo que nos pasa, "bueno" o "malo".

10.- Continúa Mevlana y dice. *"Algunos, respondió el Maestro, ha dicho tonterías a este propósito y tú también…. hay varios sentidos para esta afirmación. Uno es que el Altísimo fuera de la nada te ha dado una forma en la matriz de tú madre; tu ´oriente´ era la matriz de tú madre, has venido de ella e irás al ´occidente´ de la tumba. Ése es, en otros términos, el primer argumento: ´Él da la vida y causa la muerte´; pues bien, si puedes, haz salir del Occidente de la tumba y volver al Oriente de la matriz".*

Reflexión. En mi limitada opinión y comprensión, nuestro Maestro primero nos advierte que no digamos tonterías, que **cuidemos nuestras palabras y que no hablemos de lo que no sabemos**. Por otro lado, nos enseña **que la única forma de regresar de la oscuridad del mundo del nafsi ammara a la luz del Alma en Unidad, y de la muerte a la vida, no basta con nuestros esfuerzos, trabajos y buenas acciones, ya que la Puerta de la Luz sólo Al-lah la abre**.

11.- Continua Mevlana y dice: *"Otro sentido es cuando el aref (*hombre de conocimiento*), mediante sumisión, esfuerzos y trabajos sublimes (alquímicos), ha llegado a la iluminación y al ebriedad (*éxtasis por amor a Allah*), al reposo y la paz (*el estado del alma apaciguada y complacida*), y esta alegría se desvanece cuando los abandona, estos dos estados, obediencia y abandono de la obediencia, constituyen su "Oriente" (*El alma iluminada*) y su "Occidente" (*El alma en la oscuridad, en la ignorancia o nafsi ammara*). Así pues, si eres capaz de dar vida en este estado de ocultación aparente - saber, la vileza, la rebelión y la insubordinación - haz también aparecer esta luz y esta paz que brotan del estado de sumisión.- Eso no es asunto de la criatura y ella nunca podrá cumplirlo; es cosa de Dios, pues si Él quiere, puede hacer aparecer el sol por Occidente y, si quiere, por el Oriente, pues es El quien da la vida y causa la muerte (*tanto física como espiritual*)".*

Reflexión.- En el párrafo anterior Mevlana nos habla como podemos pasar de la luz a la oscuridad, a partir de la obediencia o sumisión, o al contrario por la desobediencia o rebeldía. A nosotros nos corresponde los esfuerzos y trabajos, la sumisión a los ordenamientos universales o mandatos de Al-lah y seguir el sirat al mustaquim (el camino recto); pero, sólo a Allah le corresponde abrirnos la Puerta a la Unidad, darnos la vida espiritual, o bien, seguir muertos en la vida de separación y dualidad. Por eso debemos ser sinceros en nuestros actos de adoración y en la vida, humildes porque sólo a Al-lah le pertenece la grandeza y, compasivos, bondadosos y serviciales con los demás y todo ser creado.

12.- Más adelante dice Mevlana: *"Tanto infiel como creyente alaban a Dios, pues el Altísimo ha dicho que se concederá alegría, luz y vida a quien siga el camino recto y viva de manera íntegra según la ley y el camino de los profetas y los santos. Pero,*

si hace lo contrario, le sucederán otras tantas oscuridades, terrores, acechanzas y calamidades…Se sigue que ambos proclaman las alabanzas de Dios, pero cada uno emplea una lengua propia".

Reflexión. En el párrafo anterior, Mevlana nos relata con **mucha claridad que pasa si seguimos el camino recto, el camino de los bendecidos** (sirat al mustaquim, sirat aladhina an amta aleihim), **es decir de los profetas, enviados, mensajeros, maestros y amigos de Dios, será una vida de luz, paz y alegría; y caso, contrario de oscuridad, angustia y tristeza. También nos dice que todos los seres alaban a Dios en su propia manera, por lo tanto debemos hacer de nuestra vida, una vida de oración y alabanza a Al-lah**.

13.- Finalmente, termina el capítulo Mevlana diciendo: *"Por ejemplo, un ladrón ha robado y lo ahorcan en el patíbulo. También el predica a los musulmanes: ´he aquí lo que sucede a quien comete un robo´. A otro hombre, el rey le confiere un traje de honor por su honradez y lealtad; también el predica a los musulmanes. Pero el ladrón predica con una lengua, y el otro, le hombre leal, con otra. Te corresponde distinguir entre los dos predicadores"*.

Reflexión.- El párrafo anterior tiene varias enseñanzas, la primera de ellas, es que cada uno cosecha lo que siembra; la segunda, que todo lo que nos sucede o sucede alrededor tiene una causa y encierra una enseñanza y por último, a nosotros nos corresponde tener el corazón limpio y la percepción abierta para saber discernir lo correcto de lo equivocado.

Mérida, Yucatán, México, a 16 de Noviembre del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
SEPTIEMBRE 2017
CAPÍTULO 56

1.- Mevlana nos dice*: "¿Cómo es que tú corazón está alegre? ..... Porque el corazón es algo precioso; es como una trampa… para atrapar a la presa. Si es el corazón no está contento, se parecería a una red rota que no sirve para nada. Es por tanto preciso que la amistad, lo mismo que la enemistad, no sean exageradas, ya que, en otro caso, la red se rompería. Hay que ser moderados. Entre las amistades exageradas no incluyo a Dios. En lo que a Él se refiere, cuanto mayor sea el amor más se gana…. Si ese amor por alguien es exagerado, se exige su felicidad permanente, y eso es imposible. En está condiciones se turba el corazón.*

Reflexión: Como dice la Biblia: *"Amarás a Dios sobre todas las cosas* (*y personas*)". El corazón está alegre cuando está en paz, satisfecho y complacido y agradecido con Allah. El amor exagerado así como el odio y rencor hacia los demás o a las cosas, son cargas que rompe la red del corazón, lo ennegrecen, lo velan, haciendo imposible que penetre la Luz, el Amor y las Bendiciones de Allah. Por eso, **cuando decimos La ilaha ill Allah, estamos afirmando con nuestro corazón, mente y cuerpo, que lo único que merece nuestra adoración y amor es Dios**.

2.- Continua Mevlana: *"Y cuando la enemistad es exagerada, se quiere la desdicha y la desgracia perpetuas de las personas (detestada); pero como la rueda del cielo gira, ……unas veces felices y otras veces nefastas, tampoco es posible que esa persona éste permanentemente bajo el signo de la desgracia, también se turba el corazón. Pero el amor de Dios se encuentra oculto en la creación, en todos los hombres…. ¿Cómo no podría alguien no amar a su Creador? El amor hacia Él se encuentra oculto en cada uno, pero hay obstáculos que esconden ese amor. Cuando esos impedimentos se suprimen ese amor se manifiesta"*.

Reflexión.- Por un lado pude entender que Mevlana nos dice que la enemistad genera emociones de rencor y odio y pensamientos negativos hacia los demás y que afectan nuestro corazón lo envenenan y asimismo, la vida es una rueda de la fortuna, a veces está arriba y luego abajo. La vida también es como el tallo de la rosa con intervalos de espinas y espacios de tranquilad (algunos tienen caminos con más espinas) que hay que transitar para llegar a la rosa y después morir como los pétalos de la rosa para llegar a la esencia: el Amor y Luz de Allah. Para ello necesitamos estar libres de apegos, pensamientos negativos, emociones negativas y limpiar o vaciar nuestro corazón de todo para llenarlo de Él. **Cuando hacemos el Zikr La ilaha ill Allah, estamos afirmando con nuestro corazón, mente y**

cuerpo, que lo único que merece nuestra adoración y amor es Dios, estamos vaciándolo de todo para llenarlo solo de Allah. También nuestro servicio, amor y compasión a los demás y cada creatura de la creación, así como nuestra piedad, generosidad, amabilidad, caridad, etc., hace la casa del corazón más bella para que la venga habitar el Amo.

3.- En el tercer párrafo Mevlana habla de los seres que están en la inexistencia a punto nacer y están en espera que Dios les dé la existencia; y más adelante y que desde mi particular punto de vista fue lo que me llamo la atención es lo que dice Mevlana que dice el Corán. *"Nada hay que no cante Sus alabanzas ". Esto no es extraño. Si lo es que ´No hay cosa inexistente que no cante Sus alabanzas". Y luego dice: "El increencia y la creencia, las dos andan por Tú camino diciendo: Es único, no tiene asociados"*.

Reflexión.- Todo en la creación y en los universos visibles como invisibles, así como en el Reino de la Almas y los reinos de la tierra ya sean mineral, vegetal, animal, a nivel atómico o subatómico cantan, oran y danzan en alabanzas a Allah, y todo en su origen y esencia reconoce la Unidad Divina (Tawhid) y atestigua que **La ilaha ill Allah, que nada existe sólo Hu (Él). Por eso nuestro trabajo es llegar estar en constante alabanza SubhanAllah, Alhamdulillah, La ilaha ill Allah, Allahu Akbar.**

4.- Sobre el párrafo siguiente del capítulo, se me hizo muy confuso, voy a transcribir algunas partes y lo que entendí en mi limitada capacidad: *"la construcción de esta casa proviene de la inconsciencia. Todos los cuerpos, e incluso el universo, se mantienen gracias a la inconsciencia… la inconsciencia es un increencia y al creencia no es posible sin la existencia de la increencia… , y las dos son idénticas, puesto que una no puede existir sin la otra… no se separan y son indivisibles, pues el Creador es el mismo; si no, podrán ser divisibles, ya que cada uno de los creadores habría creado algo distinto. Pero el Creador es Uno, único y sin asociados"*.

Reflexión.- El Tawhid (La Unidad), Allah, es Uno y Único, sin principio y fin, indivisible, y dijo *"Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido"*, e hizo la creación, el espejo bello y perfecto dónde Él se ve. Y dijo Sé y Fue. Entonces a partir de la Unidad y creo los universos visibles e invisibles, a través de ser Uno (1) creo las dos (2) fuerzas y todos los opuestos indivisibles que crean y sustentan los universos y todo lo que contienen: activo- pasivo; causa-efecto; luz –oscuridad; agua- tierra, fuego-aire; inconsciencia y consciencia y así sucesivamente. La inconsciencia nuestra no impide que la Consciencia del Creador a través de Sus leyes continúe el proceso de evolución y creación de los universos. El ser humanos como vive separado del Todo, es inconsciente que es parte de una Unidad, y de hecho desde punto de vista práctico por eso ha dañado la madre naturaleza, como una plaga en riesgo de extinción. Debemos vernos como parte del Todo, y cada opuesto es una punta de un mismo palo: salud- enfermedad, riqueza-pobreza. **La ilaha ill Allah, nada existe o nada es real, sólo la Unidad.**

5.- Dice Mevlana: *"Sabemos, pues, que hay un solo distinto del sol aparente y que de él proviene la revelación de todas las realidades y verdades; y esta ciencia parcial hacia la que te precipitas y que te alegra es solo la rama y el reflejo de la gran ciencia. Este reflejo te llama hacía esa gran ciencia y ese sol original. ´Como si s eles llamará desde lejos. Tú atraes esta ciencia hacia ti y ella dice: No puedo estar contenida aquí…. esfuérzate por alcanzar la gran ciencia. De igual modo, los ricos, por amor la riqueza, acumulan el dinero céntimo a céntimo hasta llegar hacer ricos por el reflejo de la riqueza. El reflejo de la riqueza dice: Soy el heraldo que so llama hacia la riqueza… ".*

Reflexión: "***Allah es la Luz de cielos y la tierra…. Luz sobre luz***" (Corán, Sura Nur, 24, 35). Todas las ciencias y la sabiduría de la humanidad solo es un reflejo de la Sabiduría Divina, toda luz de los profetas, enviados, mensajeros y maestros es reflejo de la Luz de Allah. Todos los arquetipos de la creación y de las ciencias están contenidas en el Reino de las Realidades (o Posibilidades) en la Mente Causal. No las vemos porque el espejo del corazón está velado. La ciencia divina no puede ser contenida por el universo únicamente por el corazón puro y vacío. Un Hadith Qudsi (Que es un dicho del Profeta – saws- sobre algo que Allah dice) dice Allah. *"**Ni lo cielos ni la tierra me pueden contener, sólo el corazón del creyente sincero**"*. **Nos debemos esforzarnos por alcanzar esa Luz, escuchar en el silencio de un corazón limpio y en paz como nos habla Allah a través de todo y ver como se manifiesta la Luz de Allah en nosotros y en todo. Por eso es importante el Zikr, en especial el de La ilaha ill Allah.** Por otra parte, también Mevlana nos enseñan cuando habla de los ricos y la riqueza **que lo que pensamos es lo que atraemos y proyectamos en nuestra vida. ¡Cuidado! Hay que estar consciente de nuestros pensamientos, sentimientos y palabras. "*Haz de tú respiración el guardián de tu corazón*"**.

6.- Finalmente dice Mevlana: *"Pues bien, lo esencial es el fin ¡y ojalá sea bueno! El fin bueno es que el árbol arraigue firmemente en ese jardín espiritual y que – mientras las ramas, ramos y frutas de este árbol se encuentran en otro lugar y estos frutos se tiren _ estos frutos al final se atribuyen a ese jardín, pues es en él donde están sus raíces. En caso contrario, aunque el árbol recite letanías y alabanzas Dios, todos sus frutos serán distribuidos a este mundo de aquí abajo, ya que su razón se encuentra en este mundo, pero si ambos se encuentran en el jardín, entonces es ´Luz sobre luz´"*.

Reflexión.- Mevlana nos enseña en el párrafo anterior que lo importante es el resultado, el retorno a nuestro Señor. Parafraseando un pensamiento budista que dice más o menos así: *"no importa si tienes miles de deseos si olvidas el más importante*" (El amor y la adoración a Dios). Así en nuestra vida será buena de acuerdo a los frutos que cosechemos tanto en esta vida y como en la otra; y éstos serán buenos si nuestra raíces de amor, de adoración, de fe (confianza absoluta en Dios y la certeza), de buenas acciones y cualidades, así como el amor, respeto y servicio a todos los seres de la creación del reino mineral, vegetal, animal y a nuestros semejantes, **está enraizada en nuestro corazón, mente y cuerpo,**

cuando nuestra vida es la Unidad con el Todo y vivir plenamente el La ilaha ill Allah (Dios lo quiera), entonces seremos luz en la Luz y un gota desvanecida en el Gran Océano Divino. La Unidad.

Mérida, Yucatán, México, a 12 de Septiembre del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JULIO 2017
CAPÍTULO 57

1.- Mevlana nos dice*: "Amo a nuestro Maestro…y ardo en deseos de verlo…su belleza me da paz y mi placer proviene de su rostro o acaso de la imagen que de él me formo…. Aunque el más allá y Dios no estén presentes en tu espíritu, sin embargo, está contenido en el afecto que nos dedicas".*

Reflexión.- Los maestros y guías verdaderos son lámparas que reflejan la luz de Dios. El verdadero maestro es un amigo de Dios que refleja entre otras cosas, la compasión, la bondad y la generosidad de Dios. El anhelo de ver o estar con el maestro es en el fondo el anhelo por Allah (swt) y el de sentir la presencia y baraka divina. **El verdadero maestro o el amigo de Dios no necesitan decirnos muchas cosas, sus enseñanzas se transmiten con su ejemplo y mediante la luz que reflejan y sólo aquel que está consciente y despierto puede acceder a este alimento divino**.

2.- Más adelante nos dice Mevlana: *"Aunque el discípulo no se preocupe por los detalles del más allá, su gozo al ver al sheij y su temor de estar separado de él…. (aunque) la esperanza de fidelidad, la compasión, la indulgencia y el amor hacía él, no estén presentes en su espíritu…todo ello está, no obstante, implícitamente contenido en esos encuentros y esas conversaciones…. donde no hay aire no puede encenderse el fuego, porque el aire es el alimento y vida del fuego. ¿No ves cómo se reaviva al soplar sobre él?"*

Reflexión.- Solo aquel que tiene el corazón purificado puede reconocer a un Hombre o Amigo de Dios. Si encuentras a tú Sheij y a un Amigo de Dios no lo dejes, ya que es una lámpara de luz que refleja la Luz de Allah (Luz sobre luz) y una gota del Océano del Conocimiento Divino. Los encuentros y las conversaciones con los amigos de Dios, los comprendamos o no, irradian la baraka divina, el alimento espiritual y el aliento de Allah, que encienden el fuego del amor en nuestro corazón. ¿**Tienes encendido el fuego del amor? Si no has encontrado a tú Sheij, has de esto tu principal tarea, ya sea que encuentres al sheij externo o al interno, o el primero te lleve al segundo, pero no camines en este desierto sin guía y júntate con los amigos de Dios para que te vuelvas amigo de Dios.**

3.- Mevlana también nos dice: "*Aunque tu palabra necesite inteligencia, cerebro, labios, boca, paladar, lengua y todos los miembros rectores del cuerpo, así como los elementos constitutivos, los temperamentos, los cielos y las cien mil causas de las que el universo depende, aunque todas estas realidades no se manifiesten en*

la palabra hasta que llegas al mundo de los atributos, y después al de la esencia, están, no obstante, implícitas en ella".

Reflexión.- Vemos en un primer nivel que la palabra o acción del ser humano es la manifestación última de una serie de procesos bilógicos, químicos, eléctricos, orgánicos, motores, emociónales, mentales hasta llegar a la inteligencia del hombre donde surge; del igual forma, los fenómenos o manifestaciones en los mundo, tanto del universos visibles como invisibles, como del macrocosmos y el microcosmo (el hombre) están contenidos o manifestados el mundo de las realidades, el mundo de los atributos y el de la Esencia o Unidad (Tawhid).**Por tal motivo, el trabajo del Zirk La illaha ill Allah es de purificar nuestro corazón para llevarnos por el gran viaje (nuestro Miraj: Viaje de Asunción) del mundo de las manifestaciones y multiplicidad por el mundo de las realidades, a de los atributos y de éste a la Unidad. Debemos vernos y sentirnos con nuestro entorno y cada ser como una Unidad**.

4.- Finalmente Mevlana dice: *"El hombre se siente cinco o seis veces al día decepcionado o pesaroso sin quererlo él. Esto no procede ciertamente de él, sino de algún otro. Está sujeto a este otro y este otro lo vigila. Pues tras cada fechoría, origina pena ¿Cómo podría dar lo conveniente sin un vigilante? ….. la naturaleza del hombre no admite y tolera estar bajo el control de alguien. Dios creo a Adán a Su imagen. En el quedó depositada la cualidad divina, contraria a la cualidad de criatura. El hombre tropieza a menudo y, sin embargo, no abandona está obstinación; olvida pronto sus decepciones, pero de nada le sirve, hasta el momento en que se le da en propiedad esta cualidad depositada en él, no escapa del castigo".*

Reflexión.- Mevlana nos enseña que el hombre o mujer ordinarios, que aún se encuentran dormidos en el "dulce sueño" del mundo, están sujetos y bajo control de muchas cosas, como a las fuerzas elementales; las ilusiones o espejismos del mundo; miles de pensamientos de la mente y a los deseos y pasiones del ego o satán de cada uno, millares de velos de oscuridad y de luz; y, por cada pensamiento o acción en contra de su naturaleza divina vive cada día en pena y decepcionado. **Nos hemos olvidado de que dentro de nosotros se encuentra depositada la semilla de luz divina. Debemos someternos a los mandatos de Dios y a las enseñanzas de Sus mensajeros y Maestros y a través de la oración, el Zirk y las buenas cualidades y acciones despertar al Adán, y hacer crecer la semilla del amor y la fe cruzando el camino y el sendero trazado por los profetas hasta llegar al Muhammad de Luz interior.**

Mérida, Yucatán, México, a 13 de Julio del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JUNIO 2017
CAPÍTULO 58

1.- Mevlana nos dice*: "Fui con un aref* (sabio) *a la sala de calderas de un hammam* (baño de vapor) *para ensanchar mi corazón, pues allí es a donde iban algunos santos para escapar del mundo. Vi que el encargado del fuego tenía un aprendiz que trabajaba y servía…con diligencia…El encardado del fuego del hammam estaba contento* (con él)*…. sigue siendo así de diligente. Si eres siempre aplicado y observas buenas maneras, te cederé mi lugar y te nombraré para mi puesto. Me eché a reír y se resolvió mi dificultad, pues me di cuenta de que todos los patronos de este mundo se conducen así con sus servidores".*

En este párrafo Mevlana me enseñó de acuerdo con mi comprensión que:

- Que el mundo es el lugar de purificación y del esfuerzo; así como también lo es la Escuela, la Tariqah (Vía) o la Tradición, el lugar de purificación de los corazones y del Jihad.
- La vida es la maestra que con el fuego tanto de las pruebas como del amor nos transmuta del cobre al oro, al igual que el Sheij es el encargado de proporcionar la medicina adecuada para purificar y ensanchar (expandir) el corazón a través del amor.
- En la vida como en la Tariqah acuden al taller de la alquimia del amor tanto los hombres de conocimiento como los hombres que desean sanar.
- En la vida, en la Tariqah o en el taller como en la caldera todos somos aprendices, que de acuerdo con nuestro trabajo, compromiso, esfuerzo, sinceridad y amor podemos acceder a ser Representantes de Allah en la tierra (Califas).

Sobre este capítulo quise saber la opinión de mi Sheij Peter Cunz, y transcribó lo que él contestó:

"En mi edición es el capítulo 56. Me parece ser un suplemento al capítulo anterior. Al final de este capítulo dice que en el hombre (en su corazón) está la esencia de Dios, y que eso es el contrario al servicio. Una tarea del hombre es el servicio por Dios, pero eso es normalmente sea confundido con el servicio a un sistema o una organización religiosa.

Lo que sucede en el hammam me parece ser una parodia del Islam sistemático (vale también para otras religiones): Vivimos con la promesa que vamos ser compensados con un nivel (maqam) más alto cuando seguimos las reglas con

diligencia; en tal ambición y fanatismo olvidamos la presencia de Dios (el calor en el Hammam).

Las comunidades religiosas (Islam organizado, iglesias) tienen el conocimiento de hacer sentir la presencia de Dios; pero al centrarse en las leyes de la religión se pierde la experiencia de la cercanía de Dios. El aprendiz se centra en el cumplimiento de sus deberes y se siente el calor como una carga. El sabio entra en el Hammam para ensanchar el corazón y no para ser partido de reglas y leyes religiosos.

Necesitamos ambos: la organización de la cercanía de Dios y el vivir de la cercanía de Dios".

Yo consideró que por esta ocasión, el próximo mes leeremos el capítulo 57.

Mérida, Yucatán, México, a 9 de Junio del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ABRIL 2017
CAPÍTULO 59

1.- Comienza Mevlana y dice*: "…. nada hay fuera de lo visible…..que tu pensamiento no está en un lugar. Si no conoces el lugar de tu propio pensamiento, ¿cómo podrías conocer el lugar del Creador del pensamiento? Miles de pensamientos y estados de espíritu pasan por ti sin que intervengas tú; ….. Si conoces su origen, podrías acrecentarlos….y no eres consciente de su origen, de su destino, ni de su proyecto. Si no eres capaz de conocer tus propios estados, ¿cómo puedes esperar conocer al Creador mismo?".*

Reflexiones:

"Conócete a ti mismo y conocerá a tu Señor"

Mevlana nos enseña que:

- No somos conscientes de nuestros pensamientos y acciones. Vivimos como autómatas, sin tener consciencia de nuestro aliento, pensamientos, acciones, de los aromas, de los sabores, de colores, etc. Estamos dormidos.
- Si no somos conscientes de nosotros mismos mucho menos de los que nos rodea y de aquellos pensamientos que como inspiraciones divinas nos pudieran llegar procedentes de niveles superiores de consciencia e inclusive de la sabiduría divina. Somos sordos y ciegos.
- Somos lo que pensamos y nuestros pensamientos que se proyectan a través de sentimientos, palabras y acciones reflejan nuestro estado interior y construyen o crean nuestra realidad: Somos creadores de lo que somos.
- Por lo tanto: "Haz de tú Respiración el Guardián de tu corazón". Vigila tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones.

2.- Continua Mevlana y dice: "Este hombre innoble dice que Dios no está en el cielo…. Si en tu propia casa tienes una prostituta y no la conoces como tal, ¿cómo quieres conocer el cielo?....Si conociese algo del cielo hubieses ascendido sólo un palmo hacia él, no dirías esas estupideces…..el cielo no lo contiene y que Él es quien lo abarca…Todo está en la mano de Su fuerza y Su manifestación y en poder Suyo. Por tanto, Él no está fuera del cielo y de los seres, y tampoco está totalmente en todo eso; estas cosas no Lo contienen y Él abarca a todas".

Reflexiones:

"El universo no Lo contiene sólo el corazón del verdadero creyente"

Mevlana nos enseña que:

- Como pretendemos conocer las realidades y los misterios, si no nos conocemos.
- No conócenos ni siquiera nuestro nafsi ammara (la prostituta) y sus engaños.
- En el nivel que nos encontramos no podemos "ver" los niveles superiores y lo que hablamos y decimos carece de fundamento ya que a nuestro nivel ignoramos las realidades de los niveles superiores.
- Que Allah, es el Oculto (Al Batin) y el Manifiesto (Al Zahir). Su Divina Presencia abarca todas las cosas y pero nada Lo contiene, Él es Eterno y El Siempre Existente. Allah es:

"Qidám" Él es lo anterior a lo anterior. Él no se hizo. Él siempre fue.
"Baqá'" Él es Él después del después, Eterno; Él siempre será.
"Wahdániyyah" Él es único, sin asociado, sin semejanza, la causa de todo. Todo está en necesidad de Él, todo ha sido hecho por la orden: "¡Sé!" y así fue por Su orden.
"Mukhalafatun lil-hawádith" Él es el Creador, sin semejanza con lo creado.
"Qiyám bi-nafsihi" Él es auto-existente, carente de necesidades. Es perfección. La extensión de su perfección es infinita.
"Hayyáh" es siempre-viviente
"Ilm" es todo-sapiente
"Sami' " es todo-oyente
"Basir" es todo-vidente
"Irádah" Toda voluntad es Suya
"Qudrah" Todo poder es Suyo
"Takwín" Toda existencia y acciones dependen de Él
"Kalám" La palabra. Todo lo que es dicho y enseñado, es de Él.

3.- Continua Mevlana y dice: "*Me pregunto dónde estaba Él, dijo alguien, antes de que existiese esta tierra, ese cielo y aquel Trono…. Dios es Aquel que no está en un lugar… ¿Acaso conoces el lugar de todas las cosas que hay en ti para preguntar dónde está el de Dios? Si tus estados de espíritu y tus pensamientos no tienen lugar, ¿cómo nos podemos imaginar a Dios en un lugar? ... el Creador de los pensamientos es más sutil que los pensamientos, como arquitecto que construyen una casa más sutil que la casa… y de la obra que se encuentra en el mundo sensible para revelar su belleza"*.

Reflexiones:

"*Dios era un tesoro escondido y quiso ser conocido, por eso hizo la creación"*

Mevlana nos enseña que:

- Conocemos al Creador por Su creación.
- Cómo pretendemos conocerlo si no conocemos nuestros estados, vivimos dormidos y sin consciencia. Nuestro trabajo es despertar a la realidad.
- Sólo a con un corazón puro, libre de deseos e ilusiones, podemos acceder a Al Haqq y verLo reflejado en Su creación del macrocosmos y sobretodo en el microcosmos: el hombre. "Conócete a ti mismo y conocerá a tu Señor"
- También podemos ver nuevamente que debemos cuidar nuestros pensamientos, porque a través de ellos creamos nuestra realidad. "

Haz de tu respiración el guardián de tu corazón", y de tu corazón el espejo en el que Allah refleje Su divino rostro.

4.- Continuado con el mismo tema Mevlana nos dice: *"…todas tus cualidades e ideas son sutiles y no aparecen si no media una acción……. A causa de una extremada sutileza, el Altísimo no aparece ante tus ojos. Él ha creado el cielo y la tierra para que aparezcan Su poder y Su Arte y Él dijo: ¿Acaso no ven el cielo por encima de ellos cómo lo ha edificado…?"*

Reflexiones:

Mevlana nos enseña que:

- El estado interior de nuestra alma se ve reflejada por nuestras palabras y acciones.
- La calidad de la persona y del ser se ve reflejada en sus palabras y obras. Por sus frutos los conoceréis.
- Conocemos al Artista por sus obras.
- Allah no Lo vemos, sino a través de creación y manifestaciones tanto en el macrocosmo como el microcosmo, vemos Su Poder, Su Arte y sus nombres y atributos.

¿Quieres conocerte? Vete en el espejo de los demás. ¿Quiere Conocerlo? Limpia tu espejo y verLo en tu corazón.

5.- Continua Mevlana y nos dice: *"…una palabra que Dios diga, a cualquier sitio que llegue, vivifica y produce efectos inmensos. ´Cuando tirabas, no eras tú, sino Dios, quien tiraba´. Ningún escudo ni cota de mallas puede detener una flecha que sale del arco de Dios, por eso me alegro"*.

Reflexiones:

"No cae ninguna hoja de un árbol sin el permiso de Allah"

Mevlana nos enseña que:

- El decreto de Allah (swt) siempre se cumple.
- Detrás de todo lo que vemos se encuentra la Mano de Allah.
- Su Misericordia abarca todas las cosas, y ésta se manifiesta con Su Generosidad o Su Ira, que son las dos puntas del bastón de la Misericordia Divina.

Trata de ver detrás de todo lo que te sucede y sucede alrededor la manifestación del mandato divino.

6.- Dice Mevlana: *"Si la ciencia total perteneciese al hombre y no hubiese en él ignorancia, ese hombre ardería y no existiría; la ignorancia… la ciencia lo es por instrumento del conocimiento de Dios. Ambas son aliadas y, sin embargo, opuestas….Por eso descansan y duermen los hombres durante la noche: cerebro, manos y pies, oído y vista, todos recuperan durante la noche para gastar de día…el hombre sabio, aunque todas las cosas parezcan opuestas, todas realizan la misma tarea y no se oponen…¡mostradme en este mundo una cosa mala que no contenga algo bueno y una cosa buena que no contenga algo malo!...el mal y el bien son, así, uno e indivisibles…pues el bien no existe sin el mal. Puesto que el bien y el mal no son dos ni hay separación entre ellos".*

Reflexiones:

"Puede que un bien encierre un mal y un mal encierre un bien"

Mevlana nos enseña que:

- Si al hombre se le diera el conocimiento de todas las cosas, se consumirían en el fuego como la polilla en la llama.
- La ciencia de la humanidad es un reflejo del Conocimiento Divino que desciende al mundo visible.
- La ciencia en el hombre es el conocimiento que devela el corazón purificado.
- El universo fue creado por opuestos cuya función es el movimiento, la armonía, el equilibrio, la belleza, etc. Asimismo, en el hombre hay esa alternancia salud-enfermedad; abundancia-pobreza; sueño-vigilia; saciedad-hambre, etc.
- En el Reino Divino todo es justo. La Justicia y la Misericordia Divina, es como el bastón de Moisés que en un extremo esta su bondad y generosidad y en

el otro, su ira y castigo, pero en todo amor. Leer el Corán, Sura 18 La caverna, versículos 59 al 81.

Observa en tu vida, en la creación y en el universo, la alternancia de los opuestos: noche-día; el sol y la luna; la tierra y el cielo; hombre-mujer; dulce-salado; cliente-frío; etc. Trata de ver el porqué de cada opuesto y cada alternancia.

Observa tu conocimiento de dónde viene.

Finalmente, para meditar y recordar cada día nos dice Mevlana:

"¿No creéis que resucitareis en el gran Día?
¿Porqué, pues, no tuvisteis la prudencia de buscarnos?"

Mérida, Yucatán, México, a 7 de Marzo del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2017
CAPÍTULO 60

1.- Comienza Mevlana y dice*: "Abu Bakr no alcanzo a la excelencia…. sino a causa de lo que había en su corazón. El Profeta dijo que la excelencia de Abu Bakr no se debía a oraciones y ayunos numerosos, sino al favor que había recibido y que era su amor a Dios…. Lo esencial, pues es el amor".*

Reflexión.- Observamos que el Amor es esencial, ese **amor que no es egoísta** (que da para recibir algo a cambio, es decir es un negocio) y que es **la fuerza que transforma el universo;** el amor es **el fuego alquímico que transforma** el bronce en oro; es decir, la oscuridad del ser en Luz. Pero ese amor es **un don divino que otorga Allah a su siervo sincero y humilde**. Podríamos hacer muchas oraciones, Zikr, ayunos y meditación, pero si Dios no deposita el Amor, todo será como una campana sin badajo como decía Pablo de Tarso. Esto **es una paradoja,** necesitamos hacer oraciones, Zikr, ayunos, etc., para que Allah nos otorgue el Amor, pero necesitamos hacerlas con **amor, sinceridad, humildad y presencia,** y debemos **sentir el gozo de estar en comunicación y ante la Presencia de Allah**. **El resultado de ese Amor**, lo reflejamos en nuestro entorno, con los demás y todos los seres de la creación, con **bondad, amabilidad, compasión, generosidad, caridad, servicio**, etc. **Amar a Dios con un corazón puro**, **es solo amar a Él sobre todas las cosas y personas. El esfuerzo (Jihad) y el amor es lo importante en nuestro camino**.

2.- Continua Mevlana y dice: *"El aumento del amor consiste en la sumisión al Altísimo, a sus mandamientos y sus prohibiciones. Cuando ves en ti mismo el capital - la búsqueda de Dios -, auméntalo para que tu certidumbre llegue a ser la certidumbre de los profetas y santos, pues en la actividad hay una bendición, si tu no aumentas tú capital, este te abandonará y serás pobre"*.

Reflexión.- Si nuestra intención es la búsqueda de Dios, está debe de estar fundamentada en el amor, y por lo tanto la sumisión es una entrega amorosa, que con el gozo en el corazón cumplimos con lo que Allah nos ordena y evitamos todo aquello que nos alejan de su Presencia. El Taqwah es el temor de perder Su amor, Su presencia y consciencia de Él. Las oraciones, el Zikr, las devociones, ayunos, servicio, son el trabajo que hace crecer el capital, la luz de la fe y el amor divino, que nos otorga la Certeza de la visión. Pero cuidado, no abandones el trabajo interior ya que es el incremento de ese capital, para que puedas compra el paraíso.

3.- Más adelante dice Mevlana: *"Tú no eres menor que la tierra; cuando se le remueve y revuelve con la azada, produce plantas, pero cuando se le abandona y no se le cava, se endurece"*.

Reflexión.- El corazón es un músculo que si no se ejercita con el amor a Dios y a todos los seres de la creación se atrofia. El corazón es una lámpara que es encendida con el aceite de la fe y del amor, si no se alimenta con dicho aceite se apaga y oscurece nuestra vida. El alma es como la tierra, la cual se tiene que labrar y preparar para depositar la semilla de mostaza de la fe y del amor y después cuidarla, quitarle los rastrojos y las yerbas malignas, regarla con el agua de la devoción y la luz del conocimiento para pueda florecer y dar frutos. Árbol que no da fruto será arrancado y tirado al fuego.

4.- Dice Mevlana más adelante: "*El Altísimo concede el alimento, pero si alguien se queda en su casa sin moverse, es que nada necesita, y el alimento no viene por sí mismo; las penas y dificultades, en cambio, sí que llegan por sí mismas. Cuando un niño de pecho llora y su madre le da leche…. obtiene leche por este medio. Una reunión de santos sentados…. se parece a ese niño que llora. El Altísimo les hace llegar su subsistencia. No imagines que están ociosos. Al niño le dan leche porque ante su llanto se manifiesta la compasión de la madre. Si alguien intenta profundizar en cuál es la utilidad de la reverencia (Rukú) y prosternaciones (Suyúd) (en la oración)…. el emir se muestra, finalmente compasivo contigo y te da un trozo de pan".*

Reflexión.- Para ganarse el pan material y el sustento debemos que trabajar en algún oficio, y así Dios abre la puerta al sustento. Para ganarse el pan espiritual, es decir el conocimiento, las bendiciones, la baraka, luz, fe, etc., debemos realizar nuestro trabajo espiritual con humildad, amor, sinceridad, fe y mucho amor; y quizá Dios en su infinita compasión nos otorgará tanto los dones materiales como espirituales. Hay que llorar como él bebe para que fluya la leche divina y entre más lloramos y mamamos, más leche fluye. Sin embargo, si no hay trabajo no recibimos salario, y después vienes las penas, dificultades y amarguras para que recobremos la consciencia y nos volvamos a Dios. Por otra parte, los Amigos de Dios su trabajo interior espiritual (a parte que también muchos casos tenían algún oficio con los que se mantenían), no sólo consigue el Sustento espiritual para ellos, sino también para el mundo, recibe luz que comparten y distribuyen donde hay oscuridad. Tal es la importancia de la meditación, las oraciones, plegarias y alabanzas, tanto individuales, mucho mayor importante en grupo o en comunidad, que se encienden antorchas que ilumina la oscuridad del mundo, ayudan por la Gracia de Allah (swt) a que el universo continúe danzando para Allah.

5.-Continua Mevlana y dice: *“El impulso que empuja al emir hacia la caridad no está ni en su carne ni es su sangre. Tras su muerte, como durante el sueño o en un desvanecimiento, permanecen la carne y la sangre…. En el Emir, la caridad n oes manifiesta ni visible. Si nos es posible dedicar esas cortesías alguna facultad oculta……La oreja del sordo y al del que oye son aparentemente iguales, pues una y otra tiene la misma forma, pero lo que contiene la facultad de oír está oculto”*.

Reflexión.- El impulso y el anhelo por las cosas espirituales están escritos en el corazón del hombre despierto. Hay dos clases de hombres o mujeres, el común, que se encuentra regido por el nafsi ammara, cuyo impulso lo lleva a los deseos y pasiones, y el aquellos que han despertado del sueño de la vida y dentro de ellos está sembrado la semilla de la fe y el amor, cuyo su impulso son al servicio a hacia los demás, a la caridad, a la adoración de Dios, etc. **De acuerdo a qué clase de impulsos, deseos, pensamientos palabras y acciones manifestamos, podemos observar nuestro estado interior y nivel de consciencia**.

6.- Sigue más adelante Mevlana y dice. *“Lo esencial, por consiguiente es el favor divino. Tú eres un emir, tienes servidores…y el otro es perezoso…. Dios tiene alimentos distintos de los inscritos en la Tablilla, que el hombre los busque el viernes….se beneficia del favor divino y ese honor es particular suyo”.*

Reflexión.- Dentro de uno hay un emir y un perezoso. El emir es el ser espiritual que tiene a sus servicios todas las facultades que Dios le otorgó para que busque el favor divino. El sustento material y espiritual está garantizado y decretado en el libro del destino, pero tenemos que esforzarnos para que se abra la puerta de la misericordia divina y someter al ego para que nos deje trabajar en la siembre y cosecha, consagrando cada día a Allah.

7.- Más adelante dice Mevlana: *“Soy ciego……Esos infieles que permanecen en la infidelidad sufren a causa de su infidelidad, Pero si profundizamos en la cuestión, esa misma pena es una gracia, pues cuando el infiel está tranquilo, olvida al Creador, mientras que en la pena se acuerda de Él. El infierno, pues es un templo y una mezquita para los infieles, porqué el incrédulo se acuerda de Dios, lo mismo que, cuando en las prisiones llega la enfermedad, el dolor de muelas y el sufrimiento, se desgarra el velo del olvido, se da testimonio de la grandeza de Dios y se oyen los lamentos: ¡Oh, Señor! ¡Oh Misericordioso! ¡Oh, Dios!* (Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Allah)”.

Reflexión. El hombre común, vive en una prisión, en una jaula dorada más no de oro; se encuentra ciego por el deslumbramiento de los espejismos del mundo, ha comprado espejitos a cambio de su corazón, el cual se encuentra velado al recuerdo de Dios. Sin embargo Allah (swt) en su infinito amor y compasión le envíe tribulaciones, penas, enfermedades, preocupaciones, para que a través de estas pruebas se vuelva hacia Dios y lo recuerde, lo alabe y agradezca. Así esa medicina amarga será su sanación y salvación Agradecer al Médico y al medicamento.

8.- Sobre el mismo tema, nos dice Mevlana más adelante: *"Una vez desaparecida la calamidad,* ***cae de nuevo en el velo del olvido*** *y se dice: No encuentro al Señor ni lo veo; ¿A quién podré buscar? ¿Cómo es que en el instante de sufrimiento Lo ves y Lo encuentras y que no Lo veas ahora? Puesto que lo ves en el instante del sufrimiento,* ***Dios ha hecho que te dominen los sufrimientos para que te acuerdes de Él****. Así, el hombre merecedor del infierno, despreocupado de Dios en su tranquilidad, no Lo recordaba. Ahora, en el infierno, Lo recuerda día y noche.* ***Dios creó el mundo, el cielo, la luna, el sol y los planetas, el bien y el mal, para que Lo recordemos, Le rindamos culto y Lo glorifiquemos****. Como* ***el fin de la creación es el recuerdo de Dios****, si los infieles no lo recuerdan mientras están tranquilos, van al infierno para que lo recuerden. Pero* ***los creyentes no necesitan el sufrimiento, en la tranquilidad no lo olvidan, sino que lo contemplan continuamente****…. los niños estúpidos lo olvidan y hay que castigarlos a cada instante, lo que en realidad es un favor que el maestro les hace….****un caballo inteligente que ha sentido una vez la espuela y ya no necesita ser espoleado…..Pero al caballo estúpido hay que espolearlo continuamente y, como no interesa para montarlo, lo cargan de basura****".*

Reflexión.- En excelente párrafo anterior, Mevlana describe la situación de la mayor parte de la humanidad: **estamos sumidos en el sueño del olvido**, hemos olvidado nuestro origen divino, de dónde venimos, para qué venimos y quien es nuestro Señor y cómo regresar a nuestro hogar celestial. **Estamos ciegos y no somos capaces de verLo en todo**. Dice Allah en un Hadith Qudsi: "***Yo era un tesoro escondido, y quise ser conocido por eso hice la creación"*****;** y Dice en El Corán: ***"No he creado a los hombres y los genios sino para que me adoren"***. Ante ese sueño en que vivimos, Dios nos envía **la medicina amarga para purgarnos del mundo sensual y así volvernos hacia Él y recodarlo, AlabarLo y GlorificarLo y contemplarLo en todo**. Pero cuando pasa el sufrimiento y el efecto de la medicina nos olvidamos, y volvemos a dormir; quizá algún día ya no despertemos de dicho sueño. Por eso **nuestro trabajo es el Recuerdo de Dios, constante y permanente, Su adoración y glorificación. Recuerda a Allah a cada momento, de pie, sentado, acostado, comiendo, trabajando; alábalo y agradécele todo**. Los creyentes, que el polvo de oro, los amigos de Dios viven en el estado de Recuerdo, son una oración viviente. Allah nos otorgue Su favor divino

para que podamos vivir el estado de Su Recuerdo, y Él se recuerde a través de nuestro recuerdo.

Mérida, Yucatán, México, a 11 de Febrero del 2017.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2016
CAPÍTULO 61

1.- Dice Mevlana: *"Para el oído, la repetición continua actúa como visión y produce el mismo efecto…. cómo te lo han repetido mucho, es una realidad para ti…oír una cosa repetida hace creer en ella como si se le viera…. la repetición de una palabra produce el mismo efecto que la visión. Pero puede suceder que la palabra de una persona posea la autoridad de una tradición trasmitida por varias y no se debe considerar a aquella como una sola, sino como cien mil personas…La autoridad de algún rey es como la de cien mil, aunque sea él una sola persona. Lo que digan cien mil personas no tiene repercusión, salvo cuando es él (*que tiene autoridad) *quien habla".*

Reflexión.- Lo **primero** que vino a mi pensamiento **la fuerza e impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida; como a través de afirmaciones muchas veces inconscientes proyectamos situaciones y sucesos en nuestra vida, ya sean positivos o negativos**, aunque por lo general le concedemos más peso a lo negativos. Por lo tanto, debemos **vigilar y observar que clase de pensamientos y palabras proyectamos y tratar siempre hacer afirmaciones positivas que proyecten cosas positivas en nuestra vida**. El **segundo** aspecto, que **si afirmamos que La ilaha ill Allah con convicción y con consciencia, nuestra visión de un mundo dividido y una vida dual se desvanecerá y viviremos el Tawhid (Unidad)**. **Finalmente**, Mevlana también nos dice que no es lo mismo que **una persona que tenga autoridad, por decir un Profeta, un Sheij o Maestro, por el hecho que representa una tradición auténtica transmitida por fuente divina, haga una aseveración como La ilaha ill Allah a que miles de personas lo digan, porque la primera vive en el La ilaha il Allah y las otras solo lo repiten, pero tienen la posibilidad también de llegar a la certeza**.

2.- Continua Mevlana y dice: *"Si esto sucede en este mundo de aquí abajo, con mayor razón en el mundo de los espíritus. Si has recorrido el mundo entero sin que tu viaje sea por Dios, necesitará darle la vuelta una vez más. Ese viaje no se ha realizado por Mí, sino con fines carentes de valor. Puesto que no has viajado por Dios, sino con otro fin, tu viaje se ha convertido en algo semejante a un velo y te ha impedido verMe…. y los que ves se transforma en sombras. Es igual que si buscas un problema en un libro; como tus ojos, tus oídos y tu espíritu están llenos de ese problema, hojeas las páginas y no ves otra cosa. Por lo tanto, si tienes una intención*

y un fin distinto a Dios, dondequiera que vayas estarás lleno de otro fin y no verás a Dios".

De la lectura del párrafo anterior, podemos obtener las enseñanzas y reflexiones siguientes:

- **Venimos al mundo a adorar y servir a Dios**. ¿**Qué hemos hecho durante nuestra vida para cumplir este propósito?** Recordemos la tradición que dice que cuando todas las almas estaban reunidas en el reino de las almas les preguntó Allah: ¿Qué acaso no soy Yo tu Seños? Y todas al unísono contestaron: Sí. Y entonces Él dijo; Demuéstremelo y descendieron al mundo fenoménico. **¿Hemos cumplido dicho compromiso**? **No, porque nuestras vidas la hemos cubierto con innumerables velos de deseos, pasiones, familias, hijos, posesiones, reconocimientos, y la vida nos ha deslumbrado con sus ilusiones y caímos en su hechizo y olvidamos nuestro compromiso**.
- **Si no hemos cumplido nuestro compromiso con Allah, nuestra vida será inútil, carente de valor y sentido**. Como la historia que ya hemos comentado del rey que envío a sus tres hijos a buscar un perla, y dos de ellos conquistaron muchos reinos y consiguieron muchos tesoros para el rey, pero sólo uno consiguió la perla y cumplió con su compromiso.
- **Otro sentido, es que debemos reflexionar él porque estamos en esta Enseñanza, porque hacemos oraciones y Zikr y estudiamos; es decir, ¿Cuál es nuestra verdadera intención?** Si para alimentar al ego y pensar que sabemos algo, o para pedir salud, trabajo, riquezas, fama, deseos mundanales, y no para encontrar a Dios, **todo lo que hemos hecho hasta hoy sólo son velos de tinieblas o de luz, pero al fin velos y hemos viajado en un desierto durante cuarenta años dándole vueltas en círculo**.
- Por esto**, lo más importante, es hacer todo, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche, hacer todo en el Nombre y por amor Allah. Hagamos nuestra vida una plegaria viviente y permanente y que nosotros seamos una oración viviente. Vivamos con cada respiración el La ilaha il Allah**.

3.- Más adelante Mevlana Relata la historia de en tiempos de Omar (r) sobre el anciano que era alimentado por su hija, y cuál era su intención verdadera; como el padre la alimentaba a ella cuando era niña por temor de que creciera sana; mientras que la hija ahora alimentaba al anciano con la esperanza de que el pudiera fallecer y así ella descansar de esa penosa carga. Y dice Mevlana que dice Omar (s): "*Yo juzgo por la apariencia, pero tu expresas el sentido interior".*

Trabajo. Debemos observar cuales son nuestras verdaderas intenciones en nuestras acciones y palabras. Asimismo, debemos tratar de ver el sentido interior de lo que los demás dicen y hace, es más, debemos tratar de ver el propósito de todo lo que sucede alrededor y lo que nos sucede.

Sobre el mismo tema Mevlana y dice: *"El verdadero juez es el que comprende el sentido interior de las cosas y conoce la verdad. ¡Dios nos preserve de creer que Omar no estuviese al corriente de la verdad y de los secretos de las cosas! Pero el comportamiento de los compañeros del Profeta los impulsaba siempre a rebajarse y elogiar a los demás"*.

Reflexión. Los amigos de Dios, Profeta y Maestros conocen el sentido oculto de cada cosa; actúan a veces de forma como si no supieran, porque en el fondo su propósito es enseñar a los demás el comportamiento correcto, o la sabiduría de dicho asunto. No pongamos en duda el conocimiento de los amigos de Dios, porque es Dios el que habla y actúa a través de ellos.

4.- Mevlana continúa y dice: *"Hay mucha gente que no tiene fuerza para soportar la presencia, por lo que su condición es mejor en la ausencia…si alguien mirase al sol durante un día, no pudiera ver nada por el deslumbramiento de sus ojos. Más valdría ocuparse de una sola cuestión y abstenerse de mirar el sol. Y también es como mencionar una buena comida ante un enfermo. Eso lo estimula para adquirir fuerzas, pero la presencia misma de los alimentos mencionados sería perjudicial"*.

Reflexión.- Si hablamos de la Luz y la Presencia Divina, así como de la Sabiduría y el Amor Divino, la mayoría de los hombres no podemos soportar dichas Presencias, como en la historia del Sagrado Corán en la que la montaña no soportó la Presencia de Allah cuando Moisés(s) le pidió a Dios que lo dejará ver y Él contestó No me verás, pero observa esa montaña. Así, el hombre común sólo puede alimentarse con la Luz que transmites los libros sagrados, los profetas, maestros y amigos de Dios, que son lámparas que contienen Luz de Allah. Pero aquellos que logren purificar su corazón de las características negativas del nafs i ammara, de los engaños de satán y las ilusiones del mundo, podrán, con un corazón puro ver reflejado Su Rostro en el espejo de la creación. Asimismo, entre más pureza de corazón menos velos de oscuridad y de luz, y por la gracias de Dios irán ascendiendo habrá hasta llegar al estado de La ilaha ill Allah.

5.- Más adelante Mevlana dice: *"Es, pues, evidente, que el temblor y el amor son necesarios en la búsqueda de Dios. Incumbe al que no tiembla servir a los que tiemblan. Ningún fruto crece nunca en el tronco del árbol porque este no tiemble; la parte superior de las ramas tiembla, pero el tronco del árbol le da fuerzas…. es preferible no temblar y poder servir a los que tiemblan".*

Reflexión.- Me puse a meditar de qué nos habla Mevlana, le pedí a Allah (swt) Su Guía, y vino a mí el pensamiento siguiente y espero traiga una luz a mi lectura del párrafo anterior. Considero que en la búsqueda de Dios existen dos clases de viajeros, la primera son aquello que buscan a Dios pero tiemblan de temor de perder y ofenderlo y así perder Su Presencia; también tiemblan del temor de Su presencia como la montaña de Moisés; la segunda clase, son los amigos de Dios, maestros, enviados y luces del mundo que están en éxtasis, son los servidores y adoradores de Allah, que dan fuerza a los primeros, a la humanidad y el universo. Gracias a su servicio y adoración, Allah (swt) Sustenta todos los universos. Dichos amigos de Allah, viven el La ilaha ill Allah.

6.- Continua Mevlana y dice: *"Puesto que él es Mu´in al Din, no es Ain al Din, a causa del Min añadido a Aim. La adición a lo perfecto es un defecto. Esta adición del Mim es un defecto; lo mismo que un sexto dedo. Un Ahad (Uno, Único) es la perfección, y Ahmad (Otro nombre del Profeta) no ha llegado al estado de la perfección. Cuando se elimina ese Mim, alcanza la completa perfección. Es decir: Dios es El que abarca todo; todo lo que añadas será un defecto. La cifra Uno acompaña a todas las cifras y, sin ella, ninguna cifra es posible"*.

Reflexión.- A reserva de meditar más este párrafo, consideró en mi opinión, que Mevlana nos habla que el mundo de las manifestaciones, de las formas, fenoménico y de la multiplicidad es imperfecto, ya que está lejos de la Unidad y es al mismo tiempo un reflejo o sombra del mundo de la realidad, esencia y unidad. Por otra parte, nos dice que del mundo de la Unidad provienen todas las manifestaciones, cuando Allah Ya Ahad dijo: "Sé" todo fue y del Uno se manifestó el Dos y así fueron tres fuerzas o principios universales, y después continuó el proceso de creación geométrico y exponencial y fueron 9, y así sucesivamente se fue tejiendo el tape cósmico en el cual todo está unido. **A través de La ilaha ill Allah, vamos enrollando (recordando) el tapete para regresar al punto donde se inició el tejido. El Tawhid.**

Sobre los dos puntos anteriores, mi Sheij Peter Cunz comentó lo siguiente:

"A).- Con la arrogancia del saber o del convencimiento o de convicciones no es posible de caminar más cerca de Dios. Necesitamos ser buscadores apasionados que no saben lo que viene a ellos. Temblamos de emoción y esperanza. Pero eso es posible sólo si estamos conectados a algo estable: por ejemplo la certeza de esta en un buen camino espiritual.

B).- Aquí hay dos juegos de palabras. 'Ain al-Din es la esencia de la religión. Cuando se añade un M (Mim) a la misma en árabe, cree Mu'in al-Din que significa el ayudante de la religión. Añadir algo a la perfección provoca que la perfección se cambia en algo no perfecto. El mismo juego de palabras es con Ahad (nombre de Dios) y Ahmad (un nombre del Prophet Muhammad). Hace referencia a

un Hadith Qudsi: “Yo (Allah) soy Ahmad (Muhammad) sin m.” La quintaesencia es: Todo lo que añadas a Dios (una idea, un concepto, una fantasía) será una disminución de Dios”.

7.- Continua con el capítulo Mevlana sobre Sayyed Burhan Al Din Mohaqqiq que estaba relatando algo útil y mientras él hablaba, un tonto interrumpió…. y Mevlana dice más adelante: *“Después de todo, eres imagen de ti mismo; tú no eres eso, ese cuerpo no es sino tu sombra…evidente que tu apariencia es imagen de tu fuero interno, de suerte que pude comprenderse lo que hay en tu interior juzgando por tu apariencia exterior. Cada cosa que aparece ante la vista es visible por su densidad .”*.

Reflexión. Por un lado, del párrafo anterior consideró que Mevlana nos habla que todo en el universo es un reflejo de los atributos de Dios; por otro lado, también que todo lo que vemos es un la manifestación material o densa de una esencia proyectada por el Creador. Asimismo, se nos indica que según nuestro estado interior lo proyectamos en nuestro interior. Por lo anterior, debemos estar atentos al estado de nuestro cuerpo, las palabras que decimos, las expresiones corporales, ya que reflejarán nuestras emociones y estados interiores. Asimismo, ver que detrás de cada manifestación material está un terroso escondido. Pedir a Dios que nos muestre las cosas como realmente son.

8.- Finalmente, dice Mevlana: *“Incumbe al Profeta (saws) manifestar el poder de Dios y advertir a los hombres por medio de su convocatoria; pero no le incumbe hacer llegar a alguien a la madurez, pues eso es obra de Dios. Dios posee dos atributos: la cólera y la gracia. Los profetas son la manifestación de las dos. Los creyentes son la demostración de la gracia de Dios, y los infieles la demostración de su cólera…. por eso dicen los profetas a la comunidad: Nosotros somos vosotros y vosotros sois nosotros, nada extraño hay entre nosotros… ”*.

Reflexión. Los profetas y los maestros han venido con la palabra de Dios y la guía. Han venido a señalar el camino recto (sirat al mustaquim) que nos haga recordar nuestro origen y nos lleve de regreso a casa. A nosotros nos corresponde caminar y esforzamos (Jihad) en seguir la guía y Allah en abrir el camino. También Mevlana nos dice que Allah (swt) es el que otorga su gracia y abre la puerta. Asimismo, señala que Allah swt) tiene dos atributos o caras, si pudiera decirse, como dice al final la Sura Al Fatiha, uno Su Cólera o Ira con lo para los que andan en el camino erróneo, y otro el de Su Gracia para los que andan en el camino recto o los agraciados; pero para ambos casos, Allah (swt) refleja Su Misericordia, tanto para los agraciados o creyentes para que continúen en el camino recto, como para los infieles para que rectifiquen el camino. Al final del párrafo Mevlana nuevamente nos habla de la Unidad, todo es Uno y todos somos Uno, porque La ilaha ill Allah.

Mérida, Yucatán, México, a 11 de Noviembre del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
OCTUBRE 2016
CAPÍTULO 62

1.- Dice Mevlana: *"El amor es la causa del servicio, ha dicho algunos. No es así dijo Mevlana, porque exigir servicio es una inclinación natural del amado. Si el amado quiere que el enamorado sirva, el enamorado lo hace. Si el amado no quiere, el enamorado abandona el servicio. Ese abandono no es contrario al amor. Después de todo, si él no hace el servicio, ese amor se lo hace a él; lo esencial es el amor, mientras que el servicio sólo es accesorio del amor".*

En el párrafo anterior Mevlana nos enseña dos cosas importantes, la primera de ellas, que todo sucede por la Voluntad Divina, nuestro hacer o no hacer es la manifestación de Su Hacer; y segundo, que todo lo que hagamos en la vida debe ser hecho por amor a Dios. Amar a Dios es lo más importante, ya que el amor es el alimento que nutre al corazón y la fuerza que mueve el universo.

2.- Continua Mevlana y dice: "*Ves en sueño la mano, el pie y las coyunturas; considera eso como verdad y no como un sueño vano. Eres tú quien, sin cuerpo, posees el cuerpo; no temas, pues, que tu alma salga de tu cuerpo"*.

Desde un punto de vista considero que Mevlana nos dice que si desarrollamos la voluntad y la consciencia de sí, el alma es la que mueve el cuerpo; pero por lo general sucede al revés, es el ego/cuerpo fenoménico el que se mueve a su placer y sin control, y el alma sólo está como prisionera en la jaula del cuerpo, cuando esa alma es un cuerpo de luz con la libertad de salir de su jaula de la temporalidad y de hecho cuando uno duerme lo hace. Por esto último, también es importante trabajar el Recuerdo de Sí y el tratar de estar conscientes en vigilia nos dará las herramientas para estar consciente en sueños.

3.- Después continua Mevlana y narra el ejemplo de la abeja y nos dice: *"…. Nuestro padre y nuestra madre son como abejas que reúne el buscador y a la buscada, al enamorado y la amada. El Altísimo los ha designado como medio para recoger la cera y la miel, y después vuelan; pero la cera y al miel permanecen así como el jardinero. Ellos mismos no dejan el jardín; no es un jardín del que se puedan salir; pero de él se desplazan de una a otra esquina. Nuestro cuerpo es como la colmena, en él la cera y la miel son el amor de Dios.*

Somos semejantes a las abejas,
nuestros cuerpos son como la cera,
nuestros cuerpos esta divididos como alvéolos,
como la cera.

Las abejas son el padre y la madre. Aunque sean un medio, reciben la educación del jardinero y él es el que construye la colmena. Dios ha dado otra forma a estas abejas. Cuando ellas trabajan, tienen otro traje, según su trabajo. Cuando se fueron a este otro mundo, cambiaron de traje, pues allí tiene otro servicio que hacer".

Podemos ver en los párrafos anteriores como Mevlana nos enseña varios aspectos a saber:

- En el cielo y la tierra se reúnen el alma con el cuerpo en el jardín de la vida y la colmena del mundo, donde nuestro Amado Jardinero ha designado los medios materiales y espirituales de subsistencia.
- El Jardinero nos proporciona tanto el alimento para el cuerpo como para el espíritu.
- Nuestro cuerpo es la colmena, donde la abeja, el alma o ser de luz se nutre del amor de Allah.
- La colmena, es decir el cuerpo fenoménico con todo lo que implica, no puede dejar el jardín de la vida, pero el alma puede volar dentro del mismo jardín y fuera del jardín. Tenemos un cuerpo que se nos fue dado para trabajar y movernos en este mundo fenoménico, y con el alimento divino tendremos otro cuerpo para el mundo de las realidades.

Nuestro trabajo principal como abejas espirituales o seres de luz, es extraer de la vida y todo lo que nos sucede, vemos, oímos, etc., la esencia del amor divino y producir la miel de la compasión y del amor para todos los seres vivos. Nuestro principal trabajo es el amor mediante el servicio a Dios y toda la creación.

4.- Después Mevlana dice*: "Deseo tener una visión del que conozca al Rey, para que reconozca al Rey bajo cualquier traje".*

Ver Allah (swt) detrás de sus atributos que se manifiestan en toda la creación y en los universos visible e invisible. A lo largo de la lectura del libro, Mevlana nos ha insistido en no apegarnos al mundo fenoménico y de las formas, y ver lo esencial detrás de todo. Recorremos este sendero con espinas como el tallo de la rosa para llegar al mundo de las luces (la rosa) y luego para sumergirnos en el mundo de las realidades**. Debemos ver la esencia de todo, de una planta, de un árbol, un animal como un pájaro, detrás de nuestros semejantes, de toda la creación y ver a Dios en todo**.

5.- Continua Mevlana y dice: "*El Altísimo ha creado muchas cosas, ha mostrado Su Poder y, para dar testimonio de la sabiduría divina, ha unido el alma con el cuerpo para uno o dos días. Si el hombre se sienta durante un solo instante con un cadáver en la tumba, es de temer que se vuelva loco. ¿Cómo podría, pues, quedarse en ella al escaparse de esa trampa que es la forma y el molde del cuerpo? También esas tumbas son signos visibles de un lugar peligroso……Si se dice que alguien tiene miedo, sin que emane acción alguna, le muestras simpatías; si dice en cambio que alguien no teme en absoluto y no les inspiras temor alguno, en tu corazón nace una gran cólera contra él"*.

En el párrafo anterior, Mevlana en mi opinión nos habla de dos conceptos que ha venido manejando: el mundo de las formas y el mundo de las realidades; del cuerpo y del alma, unidos por un instante llamado vida, y que aquel que se apega al mundo de las formas y el mundo del ego/cuerpo pierde el camino y su destino. Por otra parte, nos enseña que la muerte nos acecha a cada instante y nos da miedo, pero deberíamos tener el temor, el temor de si estamos realmente listos para comparecer ante Allah (swt) y rendir cuentas si cumplimos el propósito al que fuimos enviados. Por eso debemos **"medirnos antes que nos midan"**.

6.- Finalmente, en el último párrafo Mevlana dice: *"El hecho de correr es consecuencia del temor. El mundo entero corre. Pero la carrera de cada uno está de acuerdo a su estado. La del hombre difiere de la planta que, a su vez, es diferente al del espíritu. La carrera del espíritu no deja huellas ni signos. Pues bien, mira cómo se apresura la uva verde por teñirse de negro, se vuelve negra al hacerse dulce. Pero esta carrera no es visible o tangible. Se sabe solamente que llega a este estado después de una larga carrera…se sabe que ha tenido que recorrer una determinada distancia antes de llegar al lugar en el que se encuentra"*.

Mevlana nos habla de las dos caravanas de la vida; la primera de ellas del mundo fenoménico y material, como todas las cosas creadas nacen, crecen, se reproducen, llegan a su madurez y mueren, dejando frutos de distintos tipos. Pero la caravana espiritual cada quien recorrerá el camino de acuerdo a su estado y nivel espiritual y producirá los frutos dulces o amargos de acuerdo al trabajo y a lo que sembró. La vida es una carrera, que algunos deciden transitar por el sirat al mustaquim, el camino más recto, pero el más estrecho y difícil, pero otros deslumbrados por los espejismos del desierto y la comodidad se pierden en el mundo de las ilusiones. **No existe otro camino o sendero que nos lleve a la madurez espiritual y produzca el vino del amor, que el sirat al mustaquim, camino trazado en nuestra tradición por el Sagrado Corán, por las acciones y dichos del Profeta (saws) y sus compañeros, así como sus Maestros, como Mevlana**. Cada tradición tiene su senda y sus guías.

Mérida, Yucatán, México, a 14 de Octubre del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
AGOSTO 2016
CAPÍTULO 63

1.- Comienza Mevlana este capítulo diciéndonos*: "En el corazón de los enamorados existen un dolor que ningún remedio puede curar…… sino la visión del Amigo, pues el encuentro con el amigo es la curación del enfermo".*

La raíz de todo sufrimiento del ser humano es vivir separado, o mejor dicho no vivir el Tawhid (La Unidad); no hay unidad dentro de nosotros mismos, entre nuestro cuerpo, mente y corazón; vivimos separados de los demás y de todos y cada uno de los seres de la creación y del universo y mucho más de Dios.

Debemos aprender a vernos en los demás seres de la creación como parte de un Todo, quizá así podremos tener una vislumbre del Amigo.

2.- Continua Mevlana y nos dice: *"Si un hipócrita se sienta entre los creyentes, …… se hace creyente al instante…. Si este efecto se produce en un hipócrita, ¿Cuál será cuando el creyente se sienta con un creyente? Considera el bien que en él se producirá este encuentro… "-*

Mevlana nos habla de los Amigos de Dios, el Insan Al Kamil, el Hombre Medicina, que son luces de la Luz de Allah. Con su presencia pueden transformar el cobre en oro, sanar al enfermo y hacer ver al ciego; no por ellos, sino porque son mensajeros y portadores de la Luz de Allah. Son creyentes verdaderos, que transforman a incrédulos, hipócritas y creyentes, porque son los recipientes del agua de la vida.

¿En qué categoría te encuentras? Incrédulo, hipócrita o creyente; no importa, busca a los Amigos de Dios, y si no los encuentras, vuélvete un Amigo de Dios.

3.- Continua Mevlana y dice: *"Los santos de Dios contemplan cielos distintos de los que cubren este mundo; ni siquiera ven estos cielos insignificantes para ellos.*

Existen cielos en el reino del alma
Que rigen los cielos del mundo…

¿Qué tiene de extraño que un hombre determinado, entre toda la humanidad, pueda posar el pie sobre la cabeza del séptimo cielo…. El Altísimo implantó la facultad

gracias a la cual se nos ha distinguido ente nuestra especie, y así ejercemos dominio sobre la tierra…..¿qué tiene de extraordinario el que, de entre nosotros que somos todos congéneres, Dios haya distinguido a una determinada persona,…"

Mevlana nos habla del Insan Al Kamil, el Hombre Perfecto, que pueden ser los Amigos de Dios y los Maestros; pero específicamente nos está hablando de su amado Muhammad Rasul Allah (saws), sobre todo que fue el único que se le concedió ascender hasta el séptimo cielo y a una distancia de dos arcos de cercanía con Allah. Los hombres, se nos ha distinguido de las demás especies por la razón y el libre albedrío. El Hombre de Dios, el Amigo de Dios, y en esta categoría los profetas y maestros por la Luz y la visión del mundo de la Realidades. El amado Muhammad (saws), sello de la profecía con la luz de Luz que irradia luz al círculo de Amigos de Dios.

Por eso en nuestra tradición, para poder avanzar debemos seguir el camino de Muhammad (saws).

4.- Dice Mevlana: *"Por lo contrario, quien es consciente de una cosa es inconsciente de otra. Incluso la tierra, por inanimada que sea, es consciente de lo que Dios le ha concedido….Cuando alguien se aplica seriamente y atentamente a una tarea, su atención a una tarea implica su negligencia a lo demás….Como unas gentes que pretendían atrapar un gato y no lo conseguían; lo atraparon un día en que el gato estaba ocupado acechando un pájaro, sin prestar atención a lo demás.*"

En primer lugar, nuestro amado Maestro nos habla del hombre ordinario y común, que su nivel de atención solo está en una cosa y no puede tener una Consciencia Global, de hecho no tiene consciencia de sí mismo e inclusive le es difícil tener la atención en una actividad por mucho tiempo.

Por eso debemos trabajar diariamente en el desarrollo de la Atención y Observación de sí mismo (El Recuerdo de Sí). Ponernos tareas diferentes cada día que nos permitan estar Atentos, por ejemplo, cerrar el puño de mano derecha cuando hagamos una actividad x, y tener la atención en la mano y sus sensaciones sin perder la atención en lo demás que hacemos.

Revisemos los conceptos de Atención, Darse Cuenta, Observación de Sí y Recuerdo de Sí.

Como pretendemos Recordar a Dios si no somos capaces de recordarnos a nosotros mismos.

En segundo lugar, en el común de los hombres, nuestra atención soló está fijada en los espejismos de la vida y las ilusiones del satán y en el acechó en el pájaro del

deseo y las pasiones, y así somos atrapados, una y otra vez en el mundo del nafsi ammara. Si fuéramos conscientes no cometeríamos pecados, errores, equivocaciones, ni lastimaríamos a los demás.

Revisemos nuestra Atención. ¿Dónde está? ¿Somos conscientes de nuestros pensamientos, palabras o acciones? ¿Somos conscientes de nuestro cuerpo y sus sensaciones? ¿Con que cosas somos atrapados y perdemos el estado de Atención? Por favor no lo razonen, obsérvenlo.

5.- Dice Mevlana: *"Es necesario no ocuparse exclusivamente de los asuntos del mundo. No hay que tomarlos demasiado en serio ni temer que se enfade este o aquel; lo necesario es que Dios no se enfade. Si la gente se enfada, Dios arregla las cosas, pero si Él enfada (¡Dios nos guarde!) ¿Quién puede intervenir?"*.

Por lo general le damos mucha importancia a las cosas del mundo y depositamos nuestros asuntos en las personas antes que Allah. También tenemos mucho cuidado de que no vayamos a molestar a las personas y tenemos temor nuestros superiores, como jefes, padres, etc., pero se nos olvida el temor a Dios.

Debemos revisar de qué cosas nos ocupamos, a qué y a quién le tememos, y en quién buscamos ayuda. Recordar lo que dice Allah en la Sura de Al Fatiha. "Sólo a ti te adoramos y sólo a ti nos volvemos buscando ayuda". Confía absolutamente en Allah. Recuerda que: "Allah es suficiente para su siervo y Él es el mejor guardián y protector". Revisa como distribuyes tu tiempo en un día, a qué le dedicas más tiempo, al mundo o a Dios.

6.- Después viene la historia del necio que dice que tiene un estado espiritual que no comparte ni con Muhammad (saws) y los ángeles y la historia del bufón que deseaba poner de buen humor al rey. Sobre el particular, Mevlana nos enseña sobre las pretensiones de los hipócritas y del engaño del ego que piensa que es más virtuoso que los demás, e inclusive que los Amigos de Dios, al grado que piensa tiene estados que ni el Profeta Muhammad (saws), que es el Insan Al Kamil, no comparte, cuando ni siquiera tiene un ápice de la luz de Muhammad (saws). Quiera Allah (swt) podamos obtener algo de la baraka del Profeta (saws). Dice Mevlana: *"…..ese estado proviene de su bendición e influencia, porque todos los dones se le concedieron al principio, emanados de él (El Profeta), se extienden a todos los demás"*; porque como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán del Profeta: *"Eres una misericordia para toda la humanidad"*. Y dice Mevlana: "*Tal es el modo de actuar de Dios:*

Se han puesto en sus manos los dones,
Y se distribuyen por su mano entre aquellos
A quienes se concede misericordia".

La idea central de este punto, es por un lado, que debemos cuidarnos de la soberbia del ego, cuyas pretensiones son como la de Iblis que decía que era superior a Adán. Trabajar con humildad porque todo lo que sabemos, somos y tenemos es únicamente por la Misericordia de Allah.

En segundo lugar, en nuestra Tradición, nuestro Maestro y Guía es Muhammad (saws), por lo cual debemos tratar de seguir su ejemplo y su camino. Y sobre este punto dice Mevlana:

"El Camino de Dios (sirat al mustaquim), *lleno de nieve, es cerrado y muy peligroso. El primero que arriesgo su vida fue él* (El Profeta); *el espoleó su caballo* (cuerpo fenomenal) *por este sendero y abrió camino* (Su Sunna, enseñanzas y ejemplo es el camino). *Nadie puede caminar por él sin su guía y protección, puesto que fue el primero que desbrozó el camino……Y si vais en esta dirección* (El camino de Muhammad), *os salvaréis, a ejemplo de los creyentes*.

Y sobre el mismo tema dice Mevlana*. "Todo el Corán está destinado a explicitar la dirección a los creyentes: "Hay signos manifiestos"* (Corán 3, 97). *Este Ayat significa: En estos caminos hemos dado indicaciones……Pues has de saber que el guía es Muhammad (saws). Si no se llega antes a Muhammad (saws), no se llega a Nosotros…* "

En nuestra tradición el mapa para el camino del viaje hacia Allah (swt) es el Sagrado Corán (tanto externo como interno, el manifiesto y el oculto, "que sólo lo tocan los purificados"); el Guía del camino, es Muhammad (saws), el corazón del Corán y el Insan Al Kamil (El hombre perfecto, modelo a seguir). Si no nos aferramos a estas dos grandes luces, nuestro viaje será imposible o muy largo y tortuoso.

7.- A continuación dice Mevlana: *"Los asuntos de aquí abajo no deben tomarse, pues, en serio, sino a la ligera, para evitar que, enteramente enfrascado en los asuntos de este mundo, descuides las realidades de las cosas. Hay que buscar el agrado de Dios y no el de las criaturas, pues este agrado, este amor y este afecto se dan en depósito a los hombres de modo temporal. Es Dios quien lo hizo, y si Él no quiere, no da ni unidad de espíritu ni alegría. A pesar de los medios de existencia y la prosperidad, todo se convierte en pesar y tristeza".*

Todo se desvanece excepto la faz de Allah. No importa que hagas mil cosas en la tierra, tengas bienes, propiedades, riquezas, familia y amigos, títulos y fama, si pierdes el Tesoro Escondido y al Amigo, tu vida habrá sido en vano**.**

Recuerda que nada existe si no Allah. Recuerda que el amor de Dios es más importante, y que el amor por los demás debe ser sólo un reflejo del amor a Dios. No te pierdas en el torbellino de la vida y en los espejismos del mundo ni te aferres a las cosas y personas, sino sufrirás mucho y en vano. *"Recuerda amarás a Dios sobre todas las cosas".*

8.- Luego Mevlana dice: *"Los medios son todos como la pluma en manos del poder de Dios. Dios es el quien guía la pluma y escribe. Mientras Él no quiere, la pluma no se mueve. Ahora miras la pluma y no dices: Tiene que haber una mano para esta pluma. Ves la pluma y piensas en ella, pero no te acuerdas de la mano. Los santos por su parte, siempre ven la mano; dicen que tiene que haber también una pluma, pero al ver la belleza de la mano, ya no se preocupan por la pluma… "*

El hombre ordinario no tiene la visión para ver las Causas, son lo ve los efectos; se queda fascinado con la espuma y no ve el movimiento del mar. Detrás del movimiento del universo, de miles galaxias, de soles, de planetas y átomos que se mueven por Aliento Divino. Todo lo que sucede en el universo y la tierra y nuestra vida, está bajo las leyes divinas. *"No se cae una hoja sin el permiso de Allah"*. Los Amigos de Dios ven en todo lo que sucede la mano de Dios.

Observa en ti mismo, cuando haces algo, como escribir, vez la pluma moverse, pero el movimiento es de la mano y la orden del intelecto. Se consciente de tus acciones y de su origen. Por otra parte, ve detrás de todo como se manifiestan los atributos de Allah.

9.- Dice Mevlana: *"El té hizo desear la tierra, de tal suerte que no deseas el cielo; pero el lugar del deseo es el cielo, y del cielo trae su vida la tierra. ¿Cómo podrían, pues recordar la tierra los habitantes del cielo. No pienses, pues, que las delicias provienen de los medios…. pues - es Dios quien daña y beneficia -. Puesto que el hecho de dañar y beneficiar viene de Él. ¿Por qué te detienes en la noción de los medios?"*

Cuando el alma descendió al mundo elemental y de la materia, surge un ser dual, el ser elemental y el ser de luz; el primero tiene inclinación y deseos por las cosas de la tierra y su alimento proviene de la tierra; el segundo, tiene inclinaciones y anhelo por el cielo y su regreso al Hogar Celestial, así como su alimento proviene del cielo. El primero no sabe nada del cielo, corresponde al ser de luz Recordar. Sin embargo, finalmente todo alimento y toda cosa y la creación en la tierra son concebidas y provienen del Mundo de las Realidades (Cielo) y se materializan en el Mundo de los Fenómenos y de la Manifestación (Tierra). Como un artista, en su intelecto (el cielo) concibe su obra para después plasmarla en un hermoso cuadro (en la tierra).

Ahora bien, si todo viene del Mundo de las Realidades por mandato divino y de acuerdo a los comandos y matrices manifestadas por la orden de Allah: “Sé”. No nos debemos detenernos en los medios y tener la certeza que nuestro sustento físico, material y espiritual está garantizado de acuerdo con nuestras necesidades.

Reflexión y Recuerdo: “No corras detrás del sustento, corre detrás del Sustentador”.

10.- Dice Mevlana: *“Que el mejor discurso es el que explica con brevedad… .él útil: - Di. Él es Dios, Uno – (*Sagrado Corán, Sura Ijlas 112*); aparentemente corta, este sura gana en utilidad a la larga…… No hay, pues que conceder importancia al número, lo esencial es la utilidad……. Para algunos, incluso es útil no oír palabra alguna. Con solo ver, les basta y eso es lo útil… ”*

Mevlana nos enseña dos cosas importantes en mi opinión; la primera, que no importa que tanto leamos en nuestro estudio, sino lo entendemos y principalmente sino lo ponemos en práctica y no nos sirve para nuestra transformación interior. Por eso debemos procurar que las lecturas de estudio no sean demasiadas, y también insistimos que de ellas **obtengamos algo práctico y útil para nuestro despertar, nuestra purificación del corazón y nuestro viaje hacia el encuentro de Allah. Ese conocimiento útil nace en el corazón**. Segundo, nos dice nuestro amado Maestro que si no logramos esto, mejor **sería “ver”, en el espejo del corazón, en espejo de los demás y en el espejo de la creación. Para ello, debemos estar atentos, despiertos y conscientes con un corazón limpio**.

11.- Continúa nuestro amado Maestro con la historia de *“un sheij de la India que visitó a un santo. Cuando llegó…. A la puerta……oyó una voz que decía: Regresa; para ti lo útil consiste llegar a la puerta, pero la vista del santo te perjudicaría. La palabra breve y útil es como una lámpara encendida que da un beso a una lámpara apagada y se va después. Es suficiente ese roce para que la lámpara apagada consiga su fin. El Profeta, después de todo, no es apariencia visible…..vel Profeta es ese amor y esa ternura…”*

La presencia de los maestros y amigos de Dios es suficiente para encender nuestra luz interior si vamos al encuentro con **amor, humildad y consciencia**; y esto también es aplicable cuando hacemos Zikr u oración, ya que **si llegamos a la puerta de la verdadera oración, nuestro ser interior se**.

Por otro lado, el **Profeta (saws) representa la Puerta, si queremos llegar a Dios en este Camino, no hay otra puerta que la del Profeta Muhammad Mustafá (saws). Debemos dejar que nos tome de su mano siguiendo su ejemplo y enseñanzas**.

12.- Sobre el mismo tema, nos dice más adelante Mevlana: *"¿Por qué, dijo alguien, en lo alto del minarete no se alaba solo a Dios, si no que se recuerda también a Muhammad? Porque la alabanza a Muhammad, le respondieron, es alabanza a Dios. Si alguien dice: `Dios conceda larga vida al rey y también a la persona que me trae ante el rey o que me índica su nombre, la alabanza a esta persona es en realidad alabanza al rey`*."

Se refiere cuando el Muecín (El que hace el llamado a la oración o Adhan) y que recita: "doy testimonio que no hay nadie digno de adoración excepto Allah (Dios)", a continuación dice "y que Muhammad es su siervo y mensajero". **Se nos está diciendo que no existe camino que nos lleve a Dios que no tenga un Guía que nos conduzca por él, porque no se puede seguir un camino sin un guía**; algunos siguen el camino de Moisés (s), otros el de Jesús (s), pero en **este Camino nuestro Guía es el Profeta Muhammad (saws), sello de la profecía**. Y Muhammad (saws) tiene dos dimensiones, la primera, es la terrenal como profeta; la segunda, la celestial, como Mensajero de luz y "*misericordia para toda la humanidad"*.

13.- Finalmente, en el último párrafo dice nuestro amado Maestro: *"Dijo el Profeta: `dame algo lo necesito`…..Lo que quiere es aligerar tu vestido para que te alcance el calor del sol. Como dice el Corán: `Haced a Dios un préstamo generoso`. El no sólo exige los bienes, la ciencia, el pensamiento, el conocimiento y la reflexión. Es decir: Emplea un momento en Mí el pensamiento, la meditación, la inteligencia. Después de todo, tú has adquirido bienes con los medios que Yo he dado. El exige la limosna tanto de los pájaros como de la red. Si puede ir desnudo bajo el sol, mejor; ese solo no ennegrece sino blanquea. Aligera, tu vestido para saborear ese sol. Durante mucho tiempo te has acostumbrado a lo ácido, ¡prueba ahora lo dulce!"*.

Mevlana nos habla del **estado del Fakir (Pobre ante Dios) o el verdadero derviche**, que sabe que nada le pertenece, ni su vida y su persona, ni pensamientos, familia y bienes, ya que sabe que todo pertenece y es para Allah, y todo lo que se le da es para el servicio y la adoración de Allah. **Amarás a Dios sobre todas las cosas y personas**. Y **todo lo que se te quita**, ya sea bienes, seres queridos, fama, salud, es **para aligerar y purificar tu corazón para el vuelo final el día del último aliento**. **Porque desde el día que nacemos hasta el día y momento del último aliento, nuestra vida es un ejercicio continuo de despego y liberación, siempre y cuando estemos complacidos, satisfechos y agradecidos con la vida y el destino que Allah fijo para nosotros**.

Como práctica, cada día deberíamos procurar realizar u pequeño ejercicio de desapego, renunciando al algo y dándoselo a otro.

Mérida, Yucatán, México, a 20 de julio del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ABRIL 2016
CAPÍTULO 64

1.- Dice Mevlana*: "…. (Morid antes de morir)…. Conocer la ciencia de Ana I Haqq es adquirir la ciencia del cuerpo, mientras que llegar a ser Ana I Haqq es obtener la ciencia religiosa. Ver la luz de la lámpara y del fuego es conocer la ciencia de los cuerpos; arder en el fuego o en la llama de la lámpara es vivir la ciencia de las religiones. La visión y el conocimiento constituyen la ciencia de las religiones; la realidad no es otra cosa que la visión y el conocimiento.*

Mevlana nos habla que por lo general, y sobre todo el hombre común, se queda atrapado en el mundo de las formas y de las apariencias, inclusive si está un camino religioso, espiritual y de conocimiento se queda en la cáscara de la nuez, muy pocos encentran el fruto y son escasos los que llegan al aceite o la esencia.

Es como leer sobre el mar y no ir a conocerlo, todo se queda en la imaginación; algunas personas van al mar y se quedan a la orilla de la playa, tiene una percepción del mar; pero otros, muy pocos, se sumergen en el mar y tiene la experiencia de la majestuosidad; y escases personas, que se sumergen en el mar, se olvidan de ellos y se sienten parte del mar.

"Morid antes de morir", es vivir el La illaha ill Allah, y vivir la Unidad (Tawhid), es no sentirse separado de todo y del Todo, es el Ana I Haqq (Yo Soy Dios), porque ya nada y ni el yo egoíco existe (La illaha), solo Allah. Como la mariposa que guiada por la luz por amor se quema (su yo existencial y fenoménico) en el fuego de la Unidad Divina. Conocer es ver y vivir la experiencia, esto conocimiento y esto es el camino del hombre verdadero, del Guerrero y del Amigo de Dios.

2.- Continúa Mevlana y nos dice. *"Las demás ciencias son todas solamente imaginarias…. El arquitecto concibe… Aunque su pensamiento sea justo y correcto, sólo es imaginación. Cuando construye…, su pensamiento se convierte en realidad"*.

Primero vemos que todas las ciencias provienen de la Sabiduría Divina, son pensamientos creadores de Al Rab (El Señor, Creador y Sustentador de los universos) hechos realidad. Entonces por su obra conoceremos al Gran Arquitecto. Por otro lado, el hombre con su imaginación realiza proyecciones mentales que se cristaliza en realidades, por esto debemos ser conscientes y cuidadosos de cada

pensamiento y estar conscientes de cada aliento, y por eso siempre insistimos en repetir y sumergirse en el mar de **“Haz de tu respiración el Guardián de tú corazón**”.

3.- Más adelante y sobre el mismo tema Mevlana dice: “Ahora bien, muchas diferencias distinguen la imaginación perfecta y la imaginación imperfecta. Cuando un arquitecto y alguien que no es arquitecto imaginan una construcción…. en el mundo de las realidades y de la visión no son equivalentes las visiones, sino que varían… se dice que hay setecientos velos de luz y tinieblas.

Mevlana nos enseña por un lado que no es lo mismo la visión de un hombre ordinario bajo la influencia del nafsi ammara, casi ciego, a un hombre de Dios, purificado. Entre el nivel más bajo hasta más alto existen muchos velos de oscuridad de diversos tonos y muchos velos de luz hasta poder llegar a la realidad, y el último velo sólo el amor de Allah lo retirará.

Por otro lado, si nuestro corazón es puro, nuestros pensamientos serán positivos y de buena calidad y por lo tanto nuestra proyecciones que se cristalizarán en realidades serán buenas; pero si al contrario tenemos un corazón dominado por los deseos y pasiones del ego, nuestro pensamientos negativos arrojaran realidades negativas,

4.- Continuando Mevlana dice: *“Es cierto, todo lo que pasa de la imaginación a la realidad constituye un **velo de tinieblas** y todo lo que pertenece al campo de las realidades forman **velos luminosos**. Todo lo propio de los místicos pasa por la imaginación (inspiración) antes de hacerse unión cuando encuentra el Amado. Pero no se puede distinguir entre los **velos de tinieblas encontrados imaginativamente**….tampoco se puede discernir entre los **velos luminosos**…….y tampoco se puede distinguir entre los **velos de la realidades hechos de luz**”*.

En mi limitada opinión, Mevlana nos habla que existen distintas categorías de velos, tanto de tinieblas como de luz, y estas capas o niveles irán variando según el nivel de consciencia y pureza del corazón del individuo; por lo tanto la calidad de las realidades proyectadas será en función al nivel de consciencia o pureza de corazón. Sin embargo, existen velos de realidades hechos de luz y mi opinión estos son proyecciones del pensamiento creador de Allah (swt), quien dijo. *“Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido”*. La creación y los universos visibles e invisibles son Espejo de luz donde El ve Su Rostro. Limpia tu espejo, voltea y ve ese Espejo, ve Su rostro en tu rostro.

6.- Continuando con el mismo tema, dice nuestro amado maestro. *“Pues el velo es la separación tras la cual se sienta una persona y no se la ve. Puesto que no se ve al Amado, es igual que ese velo este bordado de oro o sea de estera negra. Pero*

es mejor mirar tras el velo de oro que tras la estera negra. Pues quien sabe que hay alguien tras el velo, intentará ver a la persona oculta y se esforzará por conseguirlo. Pero el que no sabe que hay alguien tras el velo supone que todos los movimientos provienen de la cortina".

Debemos observar que velos nos separan, en primer lugar entre el yo fenoménico y nuestro yo real: miles de velos de ilusiones, engaños, fantasías, deseos, pasiones y pensamientos. Primero debemos retirar estos velos para encontrar nuestra esencia. Y de igual forma debemos retirar todos los velos que nos separan de Allah, tanto velos de tinieblas como de luz, hasta que el último velo sólo lo puede quitar el Amado si somos amantes sinceros.

Por otra parte, Mevlana nos dicen que existen dos tipos de personas, la primera, el fiel, consciente y verdadero amante, que aunque no Lo ve sabe que Él lo ve, y sabe que detrás de todo los velos de la creación y de los universos está el movimiento y el aliento de Allah. La otra clase de personas, el incrédulo y dormido, que no ve detrás de todo la Causa Divina y piensa que los efectos son las causas.

Dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: "*Aquel que se purifica, se libera"*, y yo añadiría y se libera de todos los velos. Amen.

7.- Continua Mevlana y dice: *"¨Porqué, pues, no te conviertes en buscador e intentas levantar la cortina de las causas para alcanzar al Causante? El Altísimo ha dicho: Nada tiene el hombre salvo aquello por lo que se esfuerza".*

Se nos dice que después de quitas los velos de tinieblas y de los efectos, debemos quitar los velos de luz de las causas, para encontrar al Originador del Todas las Causas. Sólo con el trabajo interior, sinceridad, honestidad, humildad, perseverancia y amor y la ayuda de Allah (swt) llegaremos hasta el último velo que sólo puede ser retirado por el Amado. Oh Buscador, no dejes de caminar por sendero estrecho y recto de Allah. También vino a mi pensamiento que mi ser existencial es el principal velo que me separa de Allah.

Después de este párrafo, Mevlana nos regala un poema bellísimo, que nos invita el mismo poema a leerlo, una y otra vez y meditar sobre de él, y el cual transcribo:

Tengo un Amigo tras el velo
El resplandor del velo proviene
De la Luz de Su Rostro:
Todo lo que te place en ambos mundos
Es Ése que está tras el velo.

8.- Finalmente, en el último párrafo dice Mevlana: "*La proximidad y el alejamiento de los hombres respecto con Dios son proporcionales al número de velos. A Dios se unen aquellos para quienes se disipa el velo; ven si velos y pasan de la ciencia de la certidumbre* (tener la certeza en algo) *a la ciencia misma* (vivir la realidad de algo).

Mevlana nos hace reflexionar que si estamos tan lejos de Dios y tenemos tantos velos de tinieblas y de luz que nos separan de Él, porqué entonces perdemos el tiempo en los juegos de la mente, en las fantasías del mundo de las ilusiones, en los engaños de nuestro satán y ego, y se nos olvida que la muerte está a la vuelta de la esquina. Recordemos que en cualquier momento podemos morir, entonces trabaja, ama, ora, sirve y actúa como si fuera el último día de tu vida.

Termino el tema con el último pensamiento que nos relata nuestro amado maestro para que lo meditemos:

Pregunte: ¿Quién es el guía que me conducirá hacía el Amigo?
Él respondió: Te corresponde dar el primer paso y a nosotros conducirte"

Mérida, Yucatán, México, a 18 de abril del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2016
CAPÍTULO 65

1.- Dice Mevlana*: "Los habitantes del infierno son más felices en el infierno que aquí abajo, pues en el infierno adquieren la conciencia de Dios y ningún conocimiento es más dulce que el de Dios. Si desean estar en este mundo es para trabajar a favor de la adquisición del conocimiento de la gracia divina……".*

Las pruebas y momentos difíciles de la vida, así como todos los problemas tienen como propósito hacer que recordemos a Dios, para que nos volvamos hacía Dios buscando Su Gracia y Misericordia y Lo glorifiquemos. Si la vida fuera pura dulzura, placer y felicidad, seríamos las personas más arrogantes y pensaríamos que todo lo que sabemos y tenemos es por mérito propio y nos sentiríamos dioses y haríamos de nuestros deseos y pasiones dioses. **Por eso, la vida a veces es necesaria que se convierta en un infierno para que nos volvamos a Dios buscando Su Perdón, Luz, Guía, Sabiduría y Misericordia y volvamos al paraíso del que cada momento nos expulsamos a nosotros mismos**. Esos momentos de dolor y sufrimiento es la medicina amarga para el corazón enfermo por las pasiones del nafsi ammara y su mundo de engaños e ilusiones; es **el purgante para expulsar todo aquello que nos impide alimentarnos de la sabiduría divina**.

2.- Continua Mevlana y dice en el mismo párrafo: "*A los hipócritas, los colocan en lo más profundo del infierno, pues la fe había llegado a ellos; era grande la infidelidad del hipócrita, pero el nada hizo. El castigo es más duro para él, ya que así puede conseguir el conocimiento de Dios"*.

En la lectura de este párrafo, Mevlana nos habla de aquellas personas que teniendo el conocimiento luz y amor divino, así como de los mandatos y enseñanzas, **actúa hipócritamente, su enfermedad es tan grave que el tratamiento será más severo; ya que teniendo la fe y el conocimiento no hizo nada para conseguir el conocimiento de Dios y es más sólo actuaba para ser visto por los demás, cordero por fuera y un diablo por dentro**. Debemos tener mucho cuidado en no caer en este estado, porque el remedio será más doloroso y prolongado, y puede ser - Dios es más Sabio – que la enfermedad sea terminal.

Continua Mevlana y dice: “Pero como la fe no ha llegado hasta el infiel (Kafir**),** *al ser menor su infidelidad, obtendrá el conocimiento tras un castigo menos riguroso”*.

Observamos en este último párrafo que Mevlana nos habla de las personas que **no tiene ningún conocimiento de Dios y de las Enseñanzas y ni fe. Son personas que necesitan una medicina más suave, necesitan que los despierten y tomen consciencia, a veces requieren una pequeña sacudida**.

Resumiendo, podemos ver en el primer párrafo que existen tres clases de personas: 1.- **Los creyentes** que caen bajo el embrujo de la vida y necesitan la medicina que rompa el hechizo del mundo y del ego; 2.- **Los hipócritas**, que a pesar de había tenido el conocimiento no creyeron y actuaron falsamente, y cuya medicina será muy severa y, finalmente, 3.- **Los infieles** que no tienen el conocimiento de Dios y que necesitan medicamento menos severo.

3.- El siguiente párrafo dice Mevlana*: “Tomad un velo y una alfombra que hayan acumulado polvo. Basta con que una sola persona sacuda un poco el velo para que quede limpio. Pero son necesarias al menos cuatro personas para sacudir fuertemente la alfombra antes de que el polvo desaparezca”.*

El corazón está cubierto de polvo de pensamientos, deseos, pasiones, ilusiones, posesiones, etc., algunos tienen hasta setenta mil velos de oscuridad y requieren muchos golpes para sacudir el polvo. Cuando nacemos y somos unos bebés nuestro corazón están limpio como un espejo de luz y en el transcurso de nuestra vida lo vamos empañando de pensamientos enfermizos, deseos y pasiones, ilusiones y engaños, miedos, resentimientos, rencores, etc., capa tras capa vamos añadiendo al espejo del corazón, hasta que se vuelve en una habitación muy oscura y llena de sabandijas y animales ponzoñosos. **Imaginemos como está nuestro corazón a los cuarenta o sesenta años y el trabajo que se requiere para limpiar esa habitación y todavía perdemos el tiempo con los engaños de la mente del ego. Necesitamos un verdadero milagro divino, dejar de perder el tiempo y entregarnos al Médico Divino: Allah, para que sanemos. Se dice que el hombre va a resucitar en el estado que muera, si morimos enfermos y ciegos así resucitaremos, por eso es prioritario que trabajemos para lograr que en el último aliento, estemos sanos y conscientes.**

4.- Continua Rumi y dice: “*En cuanto a lo que dicen los habitantes del Infierno……no es en modo alguno porque deseen comida o bebida; lo que piden es que se vierta sobre ellos la irradiación de la misericordia y absolución de Dios”*.

Mevlana nos habla que cuando caemos en los pozos profundos de la desesperación, derivado de nuestras acciones, nos volvemos hacia Dios y pedimos que nos hagan descender la cuerda de Su misericordia para salir de nuestros pozos que continuamente caemos, y sólo en esos momentos de oscuridad tomamos consciencia de Dios y buscamos la luz para salir.

5.- Más adelante Mevlana continua y dice: "*El Corán es como una recién casada, intentas retirar su velo, pero ella no te muestra su rostro…Si el examen del Corán no te da satisfacción alguna y nada te revela, es porque se niega a que le retires el velo, ha obrado astutamente contigo, presentándose como feo y diciéndote: Yo no soy esa belleza. El Corán es capaz de mostrase bajo cualquier apariencia. Pero si tu no pretendes quitarle el velo y obras para su contento, riegas su campo y lo sirves desde lejos en cuanto pueda causarle satisfacción, entonces, sin que le retires el velo, se mostrará para ti"*.

Primero debemos hablar de que desde mi punto de vista el Corán representa lo siguiente:

- El Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes.
- Todos los libros sagrados, es decir la Palabra de Dios.
- El Libro del Universo.
- La Sabiduría Divina.
- Las enseñanzas de todas las tradiciones.
- El Corazón del hombre.

Asimismo, nos habla por un lado que **solo tenemos acceso al conocimiento de acuerdo a nuestro nivel de consciencia y el grado de pureza de nuestro corazón**; que los **secretos y la sabiduría son develados únicamente aquellos que humildes y de buen corazón y que actúan acorde a las enseñanzas y mandatos divinos y las leyes del universo**. **Cuando abrimos el "Corán" con amor, con respeto, humildad, y un corazón limpio, se nos abrirá la puerta al conocimiento divino**. Habiendo leído o visto varias veces lo mismo sin la intención correcta, pero cuando actuamos con un corazón bondadoso podemos penetra en un mundo de sabiduría imaginable en lo que muchas veces habíamos leído y quizá solo habíamos entendido sólo literalmente. Termino este párrafo con lo que dice el Sagrado Corán de sí mismo***: "Solo lo tocarán los purificados".***

6.- Finalmente, dice Mevlana: *"Busca a los hombres de Dios. "¡ Oh, Alma sosegada (*en paz y pacificada*)…! Entra (*En paz*) junto a mis servidores, entra en Mi Paraíso". El Altísimo no habla a todos (*directamente*) …. Tampoco Dios habla con cualquiera, ha elegido a una criatura para el que necesita algo, obtenga lo quiere gracias a él. Para esto han venido los profetas, sin ellos no hay camino. Estos profetas (*mensajeros, maestros, enviados, etc.*) son los representantes de Dios".*

Mevlana nos enseña que para poder salir de nuestros infiernos y pozos que nosotros mismos cavamos, y así poder regresar al Paraíso en que cada día somos expulsados por nuestros pensamientos, palabras y acciones equivocadas, necesitamos llegar al estado del alma en paz o apaciguada (*nafs-i- mutmai'na* o *"nafs complacido.* El ser tranquilo o alma de la tranquilidad, en paz), y para ello necesitamos seguir los caminos (tradición, religión o enseñanza) de los profetas, mensajeros, enviados, maestros, es decir la medicina y los médicos del corazón.

Mérida, Yucatán, México, a 6 de febrero del 2016.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
DICIEMBRE 2015
CAPÍTULO 66

1.- Dice Mevlana*: " ... y algo me hizo daño en mi interior. Existe un guardián que te impide formular ese problema. Ese guardián no es visible, pero se manifiesta al menor retroceso, inclinación o pesar…. Llamamos ´hecho de conciencia´ a lo que es más evidente que lo visible, el hambre, sed, la cólera o la alegría no son visibles, pero son más evidentes que lo visible...".*

En primer lugar ¿De qué guardián nos habla Mevlana? Para mí en una primera lectura pensé que era el miedo, que de hecho también es un guardián que nos protege; pero en otras lecturas, para mí el guardián es la Consciencia. Sólo si desarrollamos la consciencia podemos ^ver^ tanto lo visible como tanto como lo no visible. El estar en estado de consciencia nos permite estar atento tanto al mundo interior y nuestros estados como el mundo exterior y a otros niveles de percepción. Por ello, siempre insisto en la frase "Haz de tu respiración el guardián de tú corazón", así como hacer del Zikr y la oración (La adoración a Allah) los ejes de nuestro trabajo y del servicio y amor a los demás la puerta a Allah.

2.- Continua Mevlana y dice: "Pues bien, ¿qué puedas ver tú cuerpo? ¿Qué relación tienes con ese cuerpo? Tú existes sin él y siempre prescindes de él; de noche no le prestas atención y, de día, llevas la carga de tus negocios y nunca está en tu cuerpo. Porqué tiemblas, pues, por ese cuerpo, si no estás ni siquiera una hora con él. Tú estás en otros lugares. ¿Qué hay de común entre ese cuerpo y tú? ´Tú estás en un valle y yo entro´. Ese cuerpo es una gran causa de engaños; imaginamos que el cuerpo muere y que, por tanto, uno muere también. Ahora bien, tú, ¿qué relación tienes con ese cuerpo?

En la lectura del párrafo anterior, Mevlana nos enseña en una primera instancia que actuamos mecánicamente e inconscientemente, al grado que ni siquiera tenemos consciencia de nuestro cuerpo y sensaciones, de nuestros pensamientos, acciones y estados. Vivimos la vida mecánicamente; por ello, **es la importancia de las prácticas de Respiración, del Recuerdo de Sí. Independientemente a nuestras prácticas de respiración y zikr, hagamos prácticas sobre recuerdo sí; por ejemplo, al tomar nuestros alimentos, observar la mano con la que cogemos la cuchara; estar presente en nuestro cuerpo; oler y saborear la comida; etc. Y los días subsecuentes, cambiar las prácticas, un día al tomar el baño sentir el agua y nuestro cuerpo de forma integrada, etc**.

Otro aspecto en la lectura de dicho párrafo es lo que nos señala una fuente de engaños e imaginaciones. El cuerpo es la sede del ego y del ser consciente, es sólo un vehículo, que hará lo que le mande lo ordene; si es el ego, nos llevará por caminos de ilusiones y engaños; pero si es el Ser Consciente y Despierto nos llevará por senderos de luz. **Por eso el trabajo consiste en despertar el Ser Consciente y de luz. Dicho despertar producto de nuestro esfuerzo (Yihad) es un Regalo Divino.**

Nuestro cuerpo es un vehículo, como un traje espacial de astronauta para este mundo, pero no es el astronauta y ni el viajero, éste va adentro y lo debe conducir y no al revés. Y toda vez dejamos este plano, el traje ya no es útil, porque con nuestro trabajo interior desarrollamos el vehículo o traje de luz para trascender.

3.- Más adelante dice Mevlana*: "Cuando los magos del Faraón empezaron a comprender algo, sacrificaron su cuerpo, vieron que ellos seguían existiendo si ese cuerpo cuya existencia no dependía de la suya. Abraham, Ismael, como todos los profetas y los santos, llegaron a ser libres cuando obtuvieron el conocimiento del cuerpo, de su existencia y de su no existencia".*

Cuando uno ve un foco o lámpara de luz, sabe que la Luz no está en la lámpara, ésta pude romperse o fundirse, pero la luz sigue existiendo; y la utilidad de lámpara es que contiene el filamento mediante el cual llega la luz. Asimismo, el cuerpo contiene el corazón que a su vez recibe al ser de luz, que es luz de la Luz divina. Por otra parte, cuando tenemos el conocimiento de lo material y perecedero, así como de lo intangible y eterno, ya no estamos atados a cadenas y apegos de ningún tipo, siendo libres, porque nos purificamos del mundo sensorial del ego, como los magos que vieron la verdad, sacrificamos nuestro ego y su mundo para la existencia eterna, porque "Aquel que purifica su alma, se libera". La muerte física es una ilusión al igual que el mundo del ego, ya que la Luz continuara existiendo, lo importante es la muerte del ego para ser libres aquí y en el más allá como en la historia del loro.

4.- Finalmente dice Rumi. *"…. Pensaba que su cabeza se había separado del cuerpo y al puerta a retenía. Nuestros estados y los de los demás hombres son así: imaginan pertenecer al cuerpo y existir por él. Esta imaginación extravía, pues ese estado no se revelará sin esfuerzo; y ese conocimiento no se obtiene sino gracias a la mortificación (ascetismo, purificación) y a los esfuerzos (Yihad) del alma"*.

Mevlana nos habla de los niveles superiores de consciencia, cuando el ser consciente se sabe y se siente como parte del Todo, y en cambio, el hombre ordinario, regido por el ego, cuando tiene un vislumbre de un estado superior de consciencia, atribuye dicha experiencia a su cuerpo y al mundo sensorial, y por lo

general dichas experiencias son producto de su imaginación y del mundo de ilusiones. Solo el hombre de Dios, que **a través de trabajo interior y el esfuerzo, y por la Gracia de Allah**, puede acceder a estados superiores de consciencia y tener acceso al mundo de las realidades. El camino es como el sirta mustaquim, un sendero recto y estrecho con muchos riesgos y obstáculos; pero sólo aquel que camina paso a paso, sin desviarse, que no se detiene a contemplar los supuestos regalos del camino (ilusiones, tentaciones, etc.), podrá, Si Dios quiere, llegar a la esencia de la rosa. **Entonces bien, queridos viajeros sigamos caminando, siguiendo las huellas del Profeta (saws) y de los Maestros.**

Mérida, Yucatán, México, a 9 de diciembre del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
OCTUBRE 2015
CAPÍTULO 67

1.- Dice Mevlana: *"Dios creo a Adán a Su Imagen".* En mi opinión Mevlana nos habla del Adán Celestial, prototipo de las almas; el Adán que se encontraba en el cañaveral en Unidad, antes de ser arrancado del junco para cumplir con el pacto original de "¿Qué acaso no Soy Yo tú Señor?". Es el ser esencial. **Por ello nuestro trabajo es rescatar a nuestro adán interior y regresar al paraíso del que fuimos desterrados**.

2.- Más adelante dice: *"Todos los hombres buscan la manifestación".* En primer lugar Mevlana nos enseña que estamos atrapados en el mundo de las formas e ilusiones; en segundo, que buscamos a Allah en el mundo de las formas, cuando Él se encuentra velado por las formas y tenemos el espejo del corazón distorsionado, ya que nos encontramos encantados por el mundo, **por lo que es prioritario <u>purificar nuestro corazón del yo sensual, del ego y el mundo ilusorio</u>**.

3.- También dice Mevlana: "*El enamorado dice a su amada: No he dormido ni he comido, me he vuelto a esto y lo otro porque estoy sin ti"*. Para lograr ese estado de purificación y poder develar el velo, **es importante el ayuno, la vigilia en oración, el zirk, etc., nuestro servicio y nuestro amor y entrega Allah. <u>El verdadero amante no tiene ojos ni pensamientos para nadie más que Su Amado</u>**.

4.- En mismo primer párrafo dice Rumi: *"Tu busca la manifestación y tu manifestación no puede producirse sin mi…"*. El mundo creado es el reflejo de la manifestación de Allah a través de Sus atributos. Continua y dice**: "***Los sabios y los artistas buscan de igual modo la manifestación: "Yo era un Tesoro oculto y deseé ser conocido"*. **La diferencia que ellos ven a Dios en la manifestación y el hombre ordinario se queda atrapado en el mundo fenoménico y de las manifestaciones.**

5.- En el segundo párrafo dice Mevlana: *"Creó a Adán a Su Imagen, es decir, según la imagen de sus mandamientos, y sus mandamientos se manifiestan en toda la creación, pues todo es reflejo de Dios, y la sombra es prisionera de la persona"*. En primer lugar se nos enseña que la creación, sus creaturas y los universos visibles e invisibles fueron creados por sus mandatos o leyes que rigen, asimismo son manifestaciones de sus atributos, Todo se mueve y vive por Su Aliento y Sus

Leyes. En el Universo hay orden, el Orden Divino. En segundo lugar, **nos enseña que el cuerpo o ser material deben estar a las órdenes del ser espiritual, y éste último, debe estar sometido a Allah**.

6.- Más adelante nuestro amado Maestro dice: *"Las criaturas, pues, están buscando al Buscado y un Amado que quiere que todos Lo amen y Le estén sometidos"*. Debiéramos **reflexionar sin realmente nuestro propósito es el de buscarLo y amarlo; porque en el Kaaba de nuestros corazones hay muchos ídolos, serpientes, escarabajos, etc., y dejamos entrar Allah por breves instantes, por lo general cuando Lo necesitamos. Dice la Torah.** *"Amaras a Dios sobre todas las cosas"***: hijos, pareja, amigos, familia, fama, bienes, etc. ¿Cómo es nuestro amor hacia Dios? ¿Dedicamos nuestros días a Su Búsqueda?**

7.- Dice también: *"Esos son los mandamientos y atributos de Dios, que Él revela en el reflejo* (En el espejo del universo). *Nuestra sombra, en suma, no tiene consciencia de nuestra persona* (el cuerpo no tiene consciencia del ser espiritual ya que está dormido), *pero nosotros* (el ser interior) *sí somos conscientes de nuestra sombr*a (siempre y cuando llegamos a estar despiertos, ya que por lo general somos inconscientes de nuestros pensamiento, palabras y acciones).

8.- Finalmente dice Mevlana: *"…no obstante, en relación con el conocimiento de Dios, es como ausencia de conocimiento…" "No se os dado sino una ciencia limitada"*. **Y Allah es más Sabio**.

Nosotros sólo vemos la punta del iceberg de todo. Quiera Allah – El Altísimo- iluminarnos con la Luz de Sus Bellos Nombres. Amín.

Mérida, Yucatán, México, a 7 de octubre del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JUNIO 2015
CAPÍTULO 68

1.- Dice Mevlana que le preguntaron a Jesús (S): *¿Qué es lo más grande y más difícil en este mundo y en el otro? La cólera de Dios respondió. ¿Y qué puede evitarla?, le preguntaron. Que atajes tú cólera y sofoques tu rabia.* Por lo anterior, debemos **observar** esos momentos que nos enojamos o estallamos en ira, y controlarnos; **recordemos** que un ataque de irá pude tener consecuencias adversas, por lo que es recomendable si estamos enojados, **guardar silencio** para no alimentar el fuego y **relajarnos**; **si estamos de pie, sentarnos; si estamos sentados, acostarnos. Hagamos de nuestra respiración el guardián de nuestro corazón y no permitamos que entre el enojo y la ira**.

2.- Más adelante dice Mevlana: *"…. Cuando el alma carnal (el nafsi ammara) desea quejarse, hay que actuar de manera contraria: dar gracias a Dios y esforzarse hasta obtener Su amor en el interior de uno"*. De hecho **una técnica del combate interior contra el ego, es hacer lo contrario a lo que desea** vehementemente; por ejemplo si tiene tendencia a comer mucho, ayunar; a dormir demasiado, entonces levantarse temprano; a estar sin hacer nada, salir a caminar, etc. Y **el otro trabajo** sería cuando empecemos a quejarnos por algo o de alguien, mejor **agradecer a Allah**. Por último, cuando el amor divino se establece en nuestro corazón el resultado es la paz, el contentamiento y la alabanza permanentes.

3.- Dice Rumi que Baha al-Din dijo. "*Quejarse de la criatura es quejarse del Creador"* y "*la hostilidad y la cólera permanecen ocultas para ti en tú naturaleza…cuando veas brillar una chispa, apágala enseguida"*. Por ejemplo, cuando nos quejamos del clima si hace calor, si llueve, si hay frío, nos estamos quejando de lo que Dios dispuso o si te quejas de alguien recuerda que Dios lo creó. Por esa razón, **recuerda siempre que te quejes te están quejando de Dios, mejor agradece**. **Por otra parte, recuerda que la semilla de la irá está dentro de ti, derivado de tu naturaleza (nafsi ammara), no dejes que cuando surja el enojo se convierta en una llama, apágala con el perdón y el agradecimiento**.

4.- Continua Mevlana y nos dice: "*Repeled el mal con algo que sea mejor, para poder dominar al enemigo. La carne y la sangre no son el enemigo; el enemigo hostil existe en ti; para expulsar al enemigo, basta con expulsar ese pensamiento con acciones de gracias"*. Sabiamente Mevlana nos aconseja la forma de vivir y **como enfrentar las confrontaciones de nuestro ego con los egos de los**

demás, con el agradecimiento, el perdón, el servicio a los demás, y a veces con una sola sonrisa. Asimismo, nos invita a controlar nuestros pensamientos hostiles y negativos que son los leños que avivan la hoguera de la ira y las pasiones. ¿Cómo controlarlos? **Con nuestra respiración, el recuerdo de sí mismo y el zirk. Recomiendo esta tarea: cuando surja en ti el enojo por algo o con alguien, apaga tus pensamientos respirando conscientemente, observar tu cuerpo físico y tus emociones y repite La illaha illa Allah (con voz alta, baja o mentalmente, como lo permitan las circunstancias) y agradece el momento y a la persona que te permitió darte cuenta**.

5.- Dice Mevlana: "*Cuando se manifiesta en ti el atributo del perdón, los reproches de tu enemigo resultan evidentemente engañosos…. Así que, con tu alabanza y acción de gracias, le administran el veneno* (yo diría en antídoto al veneno de los demás y de nosotros mismos)…. Y como dice el Corán: *´…y perdonan a los hombres, Dios ama a los que hacen el bien´"*. En este párrafo, Mevlana **nos enseña actuar ante las personas arrogantes, soberbias, mal intencionadas, con amabilidad, perdón, gratitud**, etc. **Y si tú crees que tienes mayor consciencia que el otro, actúa como tal**. El último párrafo resume todo esto y sus beneficios:

Modera su vanidad con dulzura*, aunque sean poderosos,*
*Rómpeles el cuello (***que se vuelvan humildes***) según la orden, aunque sean jefes,*
Concede beneficios *a los hombres* ***por Amor a Dios,***
*O bien****, por la paz de tú propia alma,***
Para que veas siempre ante tus ojos al Amigo y
Y en tú corazón el odio no aloje un rostro desagradable"

Mérida, Yucatán, México, a 7 de agosto del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
JUNIO 2015
CAPÍTULO 69

1. Dice Mevlana que *"entre la criatura y Dios solo hay dos velos de los que provienen todos los velos: la salud y la riqueza"* Cuando estamos sanos, cuando tenemos trabajo y prosperidad, y además de que por soberbia pensamos que es por mérito propio, en vez de agradecer las bendiciones de Dios, devienen los demás velos como el de la arrogancia, la gula, la concupiscencia, la vanidad, la mezquindad, entre muchos, y por supuesto el olvido de Dios. A veces no nos damos cuenta de lo afortunados que somos al no ser ricos y no vemos cuánta gente se ha perdido por la riqueza y el bienestar.

2. Más adelante Mevlana comenta: *"Pero cuando aparece el sufrimiento, exclama: ¡Oh Allah! ¡Oh Allah! Y todas sus palabras y confidencias se vuelven hacia Dios"*. La medicina amarga de Allah nos purga de los velos del nafsi ammara. Es tanto el amor de Dios que nos da la medicina amarga y adecuada para sanar nuestra alma. ¡Pobre de aquel que Allah ya no le da esa medicina!

3. Por eso, **hay que agradecer por lo que no se tiene y mucho más cuando se tiene, en cada momento, por cada respiración, por cada latido del corazón, por cada instante en que tenemos la oportunidad de volvernos hacia Allah en adoración, arrepentimiento y alabanza. El verdadero hombre o mujer de Dios, es aquel que está contento con todo lo que Dios le manda** y **no se lamenta ni se queja. Tratemos este mes de no quejarnos ni lamentarnos de nada y estar agradecidos y complacidos con lo que Allah nos dio y nos dé.**

4. También dice Mevlana sobre el Faraón: *"…durante cuatrocientos años, el mando, la soberanía, la realeza y el goce. Todo aquello era un velo que lo alejaba de la presencia de Dios. No le dio un solo día que no le fuese favorable y sin hastío, para que nunca se acordase de Dios. El Altísimo le dijo: Ocúpate de tu propio deseo y no te acuerdes de mi"*. **Meditemos y reflexionemos que sería de nuestra vida** si Dios nos hubiera dado riquezas, reconocimiento, fama, honor, títulos, etc., y velados por ellos, nos hubiese cumplido aún todos los caprichos de nuestro ego. ¡Pobre de nosotros! **Revisemos este mes en qué ocupamos más nuestro tiempo y**

pensamientos, en Dios o en nuestros deseos. Finalmente, meditemos también sobre lo que dice nuestro amado maestro Rumi para terminar el capítulo: *"Salomón estaba saciado de la realeza y Job nunca estuvo saciado de sus pruebas".*

Mérida, Yucatán, México, a 3 de junio del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
ABRIL 2015
CAPÍTULO 70

1. Dice Mevlana: *"como los hombres no practican la sumisión y la obediencia a Dios, se convierten en inferiores a los animales*. El altísimo dijo: - *Son como rebaños (bestias), y aún más extraviados* -". El hombre cuando se deja llevar por las pasiones y deseos del ego, en vez de someterse a Allah, es peor que una bestia; por ejemplo cuando la gula lo domina, come sin hambre y sin necesidad. Si seguimos el ordenamiento divino del universo escrito en el Corán del Corazón podremos conducirnos por senderos de luz y ser superiores a los ángeles, sin embargo, si velados por el egoísmo y sus inclinaciones, seremos peor que las bestias. **Por eso debemos de cuidar el no ser autocomplacientes y seguir el sirat al mustaquim.**

2. Continua Mevlana y nos dice que "*El mal carácter y la depravación son un velo en el hombre que oculta su esencia profunda; esas disposiciones* (inclinaciones) *hacen que su esencia esta velada y no puede revelarse sino a costa de grandes esfuerzos* (Jihad Akbar: la Gran Guerra Santa). Nuestro ser de luz, nuestro corazón, así como el mundo de las Realidades y la Luz de Luz, está cubiertas por miles de velos de tinieblas producto de nuestros pensamientos, deseos y pasiones incorrectas (que no son rectos, es decir que no nos llevan a lo esencial sino que nos desván permanentemente). Debemos tener consciencia que la única forma para salir de esos pozos de oscuridad es trabajando duramente con devoción y entrega; realizando nuestro Zikr, oraciones, ayunos, vigilias, caridad, servicio y tener consciencia que siempre estamos ante Su Presencia. Debemos tener presente que hoy puede ser el último día de nuestra vida, ¿Entonces porque no nos entregamos al servicio de Allah por completo? Debemos hacer cada acción del día en el Nombre de Dios y con amor y sobre todo como si fuera lo último que vamos a hacer en la vida. Trabajemos al servicio de Dios, en el pulimiento del corazón y limpiémoslo de los velos de tinieblas. Toda vez que quitemos esos velos de tinieblas, faltará limpiar nuestro corazón de los velos de luz. **¿Cuáles son nuestros velos de tinieblas? ¿Cuáles son nuestros velos de luz? Imploremos por la ayuda de Allah en nuestra Guerra Interior.**

3. Dice Mevlana: *"Estos esfuerzos son de todas clases: El mayor consiste en reunirse con amigos que han vuelto su rostro a Dios y se hayan apartado de*

este mundo. Para el hombre no hay combate más duro que el de asociarse con hombre santos y piadosos…. el verlos aniquila y disuelven el alma carnal". Cuando nos encontramos - si es que los buscamos - con los amigos de Dios (El sanador del alma y corazón), podemos tener la certeza que caminaremos por el sendero correcto, ya que al no estar ciegos ellos pueden guiar a los que estamos ciegos. El sirat al mustaquim es el camino más recto y al mismo tiempo más difícil de recorrer, no lo debemos seguir solos, necesitamos de los amigos de Dios y de los compañeros de la caravana; si no encuentras a un amigo de Dios en el plano físico busca al Profeta y síguelo, a Mevlana y síguelo, busca tú corazón (no tus ilusiones e imaginaciones) y síguelo; busca la Guía del Corán exterior e interior, y síguela. Cuando te encuentras con el Amigo de Dios, con la luz de la Luz, tu oscuridad se disipa y te vuelves luz con la Luz. **Reflexiona. ¿Realmente tienes como meta y trabajo encontrarte con los amigos de Dios? ¿O tu vida se centra en buscar complacer los deseos, placeres del mundo, de la vida y del ego? Revisa: ¿Con que clase de personas te relaciones, frecuentas o buscas?**

4. Dice *también "Cuando una serpiente no ha visto hombre durante cuarenta años, se convierte en dragón, y es así porque no ha visto al que causaría la disolución de su perversidad y su vil carácter".* Cuando abandonamos nuestro camino o tradición, la oración, el Zikr, las devociones, las buenas acciones, el servicio a los demás, y a los amigos de Dios, al Profeta, la lectura del Corán, nuestros maestros, etc., y nos dejamos envolver por el mundo del ego, las ilusiones de la vida, la serpiente de nuestro ego se puede convertir en un dragón incontrolable. Cuando nos alejamos de la luz caemos en pozos muy oscuros. Hay un dicho que dice que aquel que no tiene maestro, satán es su maestro. No importa el camino, algunos seguimos al Profeta Muhammad (saws), otros a Jesús (s); unos leemos Corán, otros la Biblia; lo importante es caminar por los senderos de luz, y no alejarnos porque podemos caer en precipicios insondables.

5. Finalmente dice Mevlana: *"En todo lugar en que se utiliza un grueso cerrojo se oculta algo precioso y de gran valor. Y cuando más espeso es el velo, más preciosa es la joya. Como la serpiente que se encuentra encima de un tesoro: no mires la fealdad de la serpiente, considera más bien las cosas preciosas que hay en el tesoro".* Detrás de los cientos de capas de la personalidad y del ego se encuentra nuestro ser de luz y verdadero; Dunya (el mundo) nos quiere dormidos y aletargados; el ego está feliz y cómodo sin cambios y transformación y teniendo al alma prisionera en su jaula pasiones y deseos e ilusiones; el Satán le gusta vivir en la más espesa oscuridad y envuelve al Ser de Luz en capas de mentiras y engaños, tinieblas sobre tinieblas. ¿**Cómo abrir el cerrojo de esta jaula para liberar el pájaro del**

alma? ¿Cómo quitar los velos de oscuridad que cubre nuestro bello ser de luz? Con nuestro trabajo sincero y de corazón y nuestra entrega completa (sumisión = islam) a Allah (swt). Todo el trabajo: las prácticas; los ejercicios de respiración, el Zikr, la oración, el estudio, el servicio, las acciones y pensamientos correctos realizados por amor a Dios, nos deben – In Shaa Allah -(Si Dios quiere) llevar a la Presencia Divina, descubrir que nuestra luz es Su Luz.

Mérida, Yucatán, México, a 10 de abril del 2015.

بسم الله الرحمن الرحيم

FIHI MA FIHI
FEBRERO 2015
CAPÍTULO 71

Me permito compartir lo más relevante que en mi humilde opinión pude ver de la lectura de dicho capítulo, o lo que más me llamo la atención, y no por ello debemos coincidir, ya que cada quien puede ver cosas diferentes y esto puede ser válido. Espero pueda enriquecerme con lo que ustedes a hayan podido ver.

1.- Empieza Mevlana el capítulo con la siguiente pregunta: *"¿Para qué cosa, dijo mi amado, vive tal persona?"*. Lo cual me exige reflexionar, sobre todo a estas alturas de mi vida, **para que esté en esta vida, porque vine al mundo y cuál es mi propósito.** Y me permite unir con el primer capítulo, **el sentido aparente y real de la existencia.** ¿Qué acaso nuestro propósito sería sólo nacer, crecer, reproducirnos y morir? Entonces seriamos como los demás seres de la creación. Dice un hadiz Qudsi: "*Yo era un tesoro escondido y quise ser conocido, por eso hice la creación"*. La existencia creo que no solo es trabajar, comprar cosas, viajar, tener hijos. Venimos a reconocer y adorar a Allah. A **rencontrarme con mi tesoro escondido que olvide al momento de encarnar**. A poder conocerlo a través de Su creación.

2.- En el tercer párrafo Mevlana nos dice. ***".. yo soy el pobre ante Dios que posee todas las riquezas".*** Solos somos los administradores de los bienes de Allah. Nada tenemos, nada nos pertenece y nada sabemos. Todo es un préstamo de la Misericordia Divina. Se nos pedirá cuenta de todo hasta del tiempo como lo usamos, nuestro cuerpo como lo utilizamos y el conocimiento.

3.- Dice Mevlana, "*Sobre el comentario de la Sura de la Victoria: En el Nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordioso. Te hemos concedido la Victoria"*. Lo cual tiene para mis dos reflexiones: la primera como en el capítulo 1, que debemos **hacer todo en el Nombre de Dios**; y la segunda, que **la Victoria de nuestra Guerra Santa Interior sobre el nafsi ammara es un regalo Divino que se nos concede de acuerdo a nuestro esfuerzo (Jihad), sinceridad y temor/amor a Allah.**

4.- En el último párrafo de la misma página, dice Mevlana que Allah dice: *"Yo abro la puerta a la que llamas para que tu plegaria sea escuchada por Mi"*. Por lo que a nosotros nos corresponde **seguir tocando la puerta** de la oración y la súplica, eso sí con la certeza de que siempre es escuchada, quizá no es respondida en el tiempo

y la forma que queremos nosotros y veces, el silencio es la respuesta. Más adelante dice: *"el perdón es la absolución, signo de la amistad"*. Cuando hay **arrepentimiento sincero**, surge el perdón divino y el restablecimiento de la unidad y amistad, el signo de ese arrepentimiento sincero es que **no volvemos a repetir la misma equivocación** porque ya aprendimos la lección. Y finalmente dice: "*El pecado del que amas no te parece pecado ni tu defecto te parece defecto"*, porque el ego se auto justifica y satán embellece nuestras acciones erróneas; mientras que seguimos justificándonos no hay posibilidad de cambio, porque "Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos no cambien".

5.- En la página siguiente, casi en el último párrafo dice Mevlana que Dios dice; "En este breve viaje te has aficionado a él…. Dios lo purificó y lo liberó de necesitar a otro". Nos hemos aficionado y apegado hábitos, deseos e ilusiones en nuestro viaje por este mundo; nos hacemos dependientes de personas, situaciones y emociones negativas, las cuales hacen imposible salir de la prisión del ego y del mundo; debemos buscar la purificación de nuestros corazones, mentes y cuerpos porque como dice Allah (swt) en el Sagrado Corán: **"Aquel que purifica su corazón se libera".** Cuando salgamos del cautiverio que se nos habla en el capítulo1 seremos libres.

6.- Dice Mevlana más adelante: *"…tan absorto estaba que ni la tablilla ni él cálamo pueden expresarlo…* " Este es el estado de la adoración verdadera, ya sea a través de la oración, el Zikr, la meditación, que nos llevan a la contemplación.

7.-Dice también: *"Estoy satisfecho con lo que Dios me ha destinado"*; que es el estado **de Tawwakul Allah, el Contentamiento con todo lo que Dios nos dio**, y que se vuelve en un **agradecimiento** permanente a Dios: **Alhamdulillah***…"Deposito mis ocupaciones (y preocupaciones) en manos de mi Creador. En el pasado Dios me ha colmado de beneficios, y hará lo mismo durante el resto de mi vida".* Es el Imam o Fe**, la confianza y certeza absoluta en Allah** (swt). Continua Mevlana y dice: **"Damos gracias a Dios por estos miles de cosas…pues dar gracias a Dios multiplica los beneficios si el Altísimo lo quiere"**. Es como podar un rosal, cuanto más se poda más rosas da. **Entonces debemos estar complacidos con lo que nos tocó vivir y se nos dio y agradecidos; así como poner todo en Sus Manos**.

8.- **La victoria sobre el nafs, nos debe ir conduciendo hasta llegar al alma en paz o serena**, como dice el Fihi Ma Fihi: "*Tan gran victoria alcanzas que no temes el declive de esta prosperidad. Y es El quien ha hecho descender la quietud. La quietud es el estado que produce la victoria"*.

9.- **El hombre de Dios es aquel que "*lo cree poseer todo por la extrema confianza que tiene en la generosidad de Dios"*.** Asimismo, este amigo de Dios se encuentra en estado de paz y serenidad, y vive con Consciencia y Presencia, mediante la cual *"distingue la apariencia de la realidad y también distingue el sentido oculto de las cosas"*.

10.- Dice también en este capítulo: "*Y son de Dios las legiones de los cielos y la tierra. Los ejércitos de los cielos son los ángeles, y los de la tierra son los combatientes de la guerra santa y los que luchan contra su alma carnal…. los ejércitos del cielo son los corazones* (**los ángeles de nuestro cielo interior son nuestras facultades superiores como la razón, intuición percepción, los niveles de sabiduría que leímos de Bawa), *y los de la tierra son los cuerpos* (nuestras facultades físicas, la mente, los sentidos, etc.). La guerra santa se libra tanto en el universo exterior como interior.**

11.- El amigo de Dios es aquel que vive Consciente de la Presencia Divina; **es el quien vive despierto** y **hace de su respiración el guardián de su corazón**, porque ***"el verdadero creyente es consciente de su propia alma y corazón".***

12.- Dice Mevlana: *Llora par que el océano de la Misericordia se ponga en movimiento*. Si no llora el niño no se le da de mamar; si no llueven las semillas no germinan. Si no hay un arrepentimiento sincero, no habrá paz interior y si no entendemos que el sufrimiento es como el fuego que transforma el hierro en un espejo, como podemos aspirar a ver Su Rostro.

13.- Dice Mevlana que "*Todas las plagas del mundo son signo de alejamiento y existencia de un velo que separa de Dios. Todos estos cambios y estas desgracias en el corazón significan separación de Dios"*. Revisemos lo anterior, la separación significa que no hay unidad; en un plano cósmico y con nuestro entorno, nos sentimos únicos y vivimos separados de la naturaleza, de las plantas y animales; y esa separación, al no pensar que somos parte de un Todo, que soy parte de ese árbol, que somos Uno con Dios y a nuestro egoísmo, hemos producido un desequilibrio ambiental y todas las plagas del mundo. A nivel individuo, como microcosmos estamos separados y divididos; por un lado la mente y sus pensamientos incontrolables; por otro, las emociones y deseos insaciables del ego y en por otro el corazón interior o ser de luz, y quizá esta falta de unidad interior es la causa de la falta de unidad con la creación y con Dios. **Que el Zikr La ilaha ill Allah, nos limpie de todo lo que nos separa y divide de la Unidad Divina.**

14.- Dice Mevlana: *"Cuando los infieles se enfurecieron en su corazón; ellos obedecen a su alma carnal para importunar a los creyentes y quien turbar por celos el gozo de su fe e inculcarles las pasiones del alma carnal"*. Aquí hay dos aspectos a señalar, el primero **la ira que ciega el corazón y hace que surja los**

sentimientos más malos del ser, por ello debemos Controlar nuestra ira o enojo. El segundo punto, que en el ser humano, existe en su interior el creyente que está en paz y en gozo en su fe y con su unidad; pero también existe el infiel que busca seducir a esa parte fiel y separarla de la unidad. Es la lucha cósmica de la luz y la oscuridad; de ego y el ser de luz; por eso debemos de continuar con nuestro Jihad toda la vida y usar las armas de la oración, el Zikr, la meditación, el ayuno, el servicio y las buenas acciones.

15.- Dice Mevlana: *"Un gozo al que han atado las alas no es un gozo, pues un instante es feliz y otro triste……. ven a descubrir un gozo que dura desde la preeternidad hasta la eternidad"*. **Los placeres del alma carnal o nafs i ammara su efímeros y por lo general tiene consecuencias adversas** como el fumar, tomar, comer en exceso, etc.; en cambio el gozo del alma en paz o serena, entregada a Allah, sometida o islamizada es algo que no se puede describir pero es el Cielo en la Tierra.

16.- Dice Mevlana que el Sheij Nashm al Din dijo: ***"Oh corazón mío cuando vas a casa del Amado, renuncia a tú corazón, cuando entras en la corte de Su unión, renuncia a tú vida…. déjate a ti mismo a la puerta, y entra enseguida en Su casa. Ha llegado la noche y vuelvo en busca del Amigo… ".*** Este es el verdadero estado de quien está orando o haciendo Zikr, meditación y contemplación; debemos dejar fuera de nuestra mente y corazón el mundo, nuestros pensamientos, preocupaciones, etc., es más debemos dejar fuera al "yo"; en el templo del corazón no hay lugar para dos; Este es el significado o la intención del **Zikr La ilaha ill Allah.** Por eso insisto que hagamos énfasis en este Zikr.

17.- También dice nuestro amado Rumi que el Profeta (saws) dijo*:" Evitad los pueblos", la compañía de gentes imperfectas, ignorantes. ¿***Qué clase de personas nos gusta frecuentar y ese es nuestro nivel de consciencia.** Continúa y dice que Allah dice: *"Estoy con aquel cuyo corazón está roto"*, por el arrepentimiento sincero de vivir separado de la Unidad. *Has de saber, pues, que **La ilaha ill Allah** es un mandamiento al Conocimiento y **AgstafiurAllah** es un mandamiento referente a la negación de la existencia efímera"*. No hay mucho que pueda decir, porque ya está dicho todo.

18.- Mevlana nos enseña cómo hacer el **Zikr La ilaha ill Allah**, dice: *"haz subir tu Zikr desde el ombligo. Yo digo: Hazlo subir del ombligo del alma y bajar al corazón".* **Inhala desde el ombligo con La ilaha, exhala illa Allah en tú corazón**. Continua y dice: *"Estas palabras (el Zikr) le hicieron caer en éxtasis. Para el derviche, el fin de la meditación es el recogimiento del corazón* (dejar su mundo y su yo y entregarse sólo al Señor), *de tal modo que no quede hipocresías en su costumbres y oraciones… no hay plegaría si recogimiento de corazón… no hay oración sin el Fatiha. Para ellos el Fatiha consiste en tan recogimiento del corazón que el mismo*

Gabriel, si llegase se atemorizaría. **Por lo que propongo que antes de dormir cada noche, tomemos unos momentos, hagamos un breve ejercicio de respiración, y digamos el Fatiha, en árabe o español, dejando todo afuera, viviendo cada palabra y su significado y sintiendo que somos el Fatiha viviente**.

19.- Casi al final del último párrafo de este capítulo Mevlana dice: "¿Qué dices tú?..... ¿Qué pensamos de todo lo que hemos leído? ¿Qué podemos decir de lo que hemos aprendido?

Mérida, Yucatán, México, a 7 de Febrero del 2015.

SOBRE EL AUTOR

Carlos Leal Roel (Muhammad Abdul Halim), nació en la Cuidad de México el 11 de mayo de 1954, en el seno de una familia católica de principios y valores morales y espirituales. Estudio en Economía, en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y trabajó durante más de 40 años en la Administración Pública.

Su camino espiritual inició desde 1970, interesado en los textos bíblicos. En 1985 toma un taller de las enseñanzas de Don Juan del autor Carlos Castañeda y ahí nace su interés para que más adelante profundice en el conocimiento del Camino Rojo o de los Abuelos de América. En enero de 1986, inicia su travesía y estudios en el Sufismo de la Orden Mevlevi y en julio de ese mismo año hace su Shahada convirtiéndose al Islam.

Su formación religiosa y espiritual es en el Islam, en el Sufismo y dentro del Camino Rojo o del Fuego. Asimismo, es maestro del Sistema de Sanación de Reiki Tibetano. Es representante del Sheij Husseyn Peter Cunz para México y personas de habla hispana para transmitir las enseñanzas sufíes de la Orden Mevlevi y ha tenido bajo su responsabilidad grupos y personas para dicho propósito.

En 2009 escribió el libro "Viaje a través del Secreto de los Secretos", mediante el cual esquematizó las enseñanzas del libro del Sheij Abdul Qadir Jilani titulado el Secreto de los Secretos, el cual está disponible en la web. Tradujo al español el libro Los Cuatro Pasos Hacia la Fe Pura del Sheij Muhammad Raheem Bawa Muhayaideen.

Sus maestros la Señora Nur, Ester Álvarez Muñoz, quien fue Directora para América Latina de la Orden Sufí Mevlevi y su primer maestro Yassin Burhan, Sergio Ramírez, los cuales celebraron sus bodas celestiales. Su actual maestro es el Sheij Husseyn Peter Cunz y con la ayuda también invaluable del Sheij Mustafá Gustavo Martínez.