

Universidad de San Andrés

Departamento de Ciencias Sociales

Licenciatura en Relaciones Internacionales

***Transformación y permanencia : mujeres conversas al Islam sufí
en Argentina : una mirada a la Mezquita Naqshbandi de Mallín
Ahogado (Río Negro)***

Autor: Palacios Fina, Victoria

Director/Mentor de Tesis: Álvarez, Santiago

2017

Contenido

Introducción	7
Objetivos	9
Objetivos generales	9
Objetivos específicos	9
Relevancia del caso	9
Organización del escrito	10
Estado del arte	13
Conversión religiosa y conversión de mujeres occidentales al Islam	13
Sufismo en Argentina	19
Marco teórico	23
Metodología	25
Selección del caso: Mallín Ahogado (Río Negro)	26
Acceso al campo	27
¿Por qué las mujeres?	29
Técnicas de recolección de información	30
Fuentes de información	31
Fuentes primarias	31
Fuentes secundarias	32
Técnicas de análisis de información	33
Capítulo I: Islam y Sufismo	35
Breve historia del Islam	35
Breve historia del Sufismo	37
Ordenes sufis y orden Naqshbandi	39
Islam y Sufismo en Argentina	41
El Sheikh Abdul Rauf Felpete	42
La conexión del Sheikh Rauf Abdul Felpete con Mawlana Sheikh Nazim y Mawlana Sheikh Mehmet	43

Capítulo II: Mujeres argentinas y el Sufismo Naqshbandi	45
Reflexiones finales.....	51
Capítulo III: Shahada y Bayat.....	53
Cuestiones teóricas.....	53
Las mujeres y su Bayat	54
Reflexiones finales.....	57
Capítulo IV: Las mujeres y su maestro Mawlana Sheikh Nazim	59
Reflexiones finales.....	61
Capítulo V: El Ego en el Islam Sufi.....	65
Cuestiones teóricas.....	65
Las mujeres y su Ego	65
El ayuno como práctica de sometimiento del Ego.....	69
Reflexiones finales.....	70
Capítulo VI: La Sunna	71
Cuestiones teóricas.....	71
Las mujeres y su acatamiento a la Sunna.....	71
Reflexiones finales.....	75
Capítulo VII: Pañuelo – Al amira	77
Cuestiones teóricas.....	77
Representación del velo “al-amira”	78
Las mujeres y el uso del pañuelo (al-amira)	78
¿Qué rol ocupa el pelo de la mujer?.....	82
Reflexiones finales.....	82
Capítulo VIII: Conversaciones	85
De la política y la economía.....	85
Las mujeres y su relación con los medios masivos de comunicación	88
Las mujeres y su postura frente al voto	90

Reflexiones finales.....	92
De la vida y la muerte	93
Reflexiones finales.....	97
Capítulo IX: Experiencias en el Sufismo Naqshbandi.....	99
Las mujeres y sus interpretaciones del Sufismo	99
Reflexiones finales.....	100
Lo más lindo de ser sufi	101
Reflexiones finales.....	104
Lo más difícil de ser sufi.....	105
Reflexiones finales.....	107
Conclusiones	109
Bibliografía	121
Anexos	129
Anexo 1. Glosario	129
Anexo 2. Cadena Dorada	131
Anexo 3. Sohbet del Sheikh Abdul Rauf Felpete	133
Anexo 4. Fotografías.....	135
Anexo 5. Guía de notas de campo	139
Anexo 6. Entrevistas	141
Guía de preguntas de la entrevista semi-estructurada.....	141
Entrevistas desgrabadas	141

Universidad de
San Andrés

Introducción

En el marco de la globalización económica y social y del “auge” de la teoría secular, sumado a la creciente islamofobia de Occidente, me propongo identificar cómo mujeres argentinas llegan al Islam Sufi Naqshbandi y cuáles son las posteriores experiencias de su conversión religiosa. Para ello se realicé un estudio cualitativo etnográfico de la orden Sufi Naqshbandi, en particular en la Mezquita de Mallín Ahogado (Rio Negro), considerada la “Mezquita más austral del mundo”. Dicha observación se realizó durante la segunda quincena del mes de febrero y los primeros días de marzo de 2015.

En la actualidad se ha instaurado la idea de la “secularización” como paradigma del pensamiento moderno, dejando atrás la idea de secularización como separación o disminución de la presencia religiosa en la política, y entendiendo a la sociedad contemporánea como una alejada de la religión y cada vez más laica. No obstante, si bien es cierto que la religión ha perdido influencia en varias esferas de la vida social, no significa que para las personas haya perdido importancia (Frigerio, 1995). La religión para muchas personas sigue siendo un pilar muy importante para desarrollarse en sus vidas y no recurren a la religión únicamente como un consuelo en momentos difíciles.

Las religiones no necesariamente han perdido seguidores, más bien se ha visto en las últimas décadas un flujo de personas de una religión a otra. La mayoría de los académicos que han estudiado la conversión religiosa en los últimos años han tendido a focalizarse en la conversión a los “nuevos movimientos religiosos” (como son los grupos Hare Krishna, la Cienciología o la Iglesia Adventista), ya que consideran a dichos grupos novedosos y como los mayores actores de conversión religiosa en la actualidad¹. Mi interés aquí no reside en legitimar o deslegitimar dicha hipótesis, sino que considero que la conversión a las religiones más tradicionales no puede ser olvidada. Y ante esta situación consideré apropiado estudiar el Islam.

El objetivo de mi investigación reside en estudiar la conversión religiosa por parte de mujeres argentinas al Islam Sufi Naqshbandi. Entiendo como conversión religiosa un proceso consciente que implica un cambio, donde el converso considera lo nuevo como cierto y todo lo anterior incorrecto (Nock, 1933). Donde resulta pertinente resaltar la idea de conversión como un proceso y no un evento (Rambo, 1993).

¹ Ver (Beckford, 1985); (Robbins, 1988); (Carozzi y Frigerio, 1994); (Vallverdú, 1999); (Cruz Escobedo y Lopez Marin, 2013).

La interpretación del Islam que realiza el Sufismo es de corte místico y espiritual. Se caracteriza por sus prácticas ascéticas y sus producciones artísticas como la música y la poesía. Y son estas características las que han atraído a investigadores de todo el mundo a interesarse por conocer más sobre esta escuela. No obstante, este grupo es minoritario si se lo compara con quienes han focalizado en el Sunismo y el Chiismo.

En primer lugar, decidí estudiar el Sufismo ya que considero que el estudio de los grupos islámicos sunita y chiita ha sido abarcado a gran escala. Esto se debe a que las disputas desde el inicio de la religión, que persisten hasta el día de hoy, principalmente se dan entre dichos grupos. Así como también, a que ambas escuelas contengan la mayor cantidad de seguidores dentro del Islam, y que los nuevos grupos fundamentalistas adhieren a alguna de ellas. Y es dentro de este contexto, que desde Occidente suele verse al Islam como un conjunto homogéneo. Alimentando la idea de un “homo islamicus”, otorgándole determinadas cualidades al “ser islámico” y agrupando las distintas interpretaciones a un único estereotipo (Montenegro, 2002).

En segundo lugar, en el campo doméstico es observable que de a poco el Sufismo está ganando adeptos en el país y está creciendo día a día. La religión se afianzó en el país a mediados de la década de los noventa y actualmente se encuentran presentes dos órdenes: la Naqshbandi y la Jerrahi. Si bien no existen datos cuantitativos de la cantidad de sufis en el país, por un lado, en una nota en 2011 del diario nacional “La Nación” se informó que desde la comunidad Naqshbandi se han registrado 1500 conversiones al Sufismo en 23 años. Por otro lado, de lo que sí se tienen datos fehacientes es de la construcción de establecimientos religiosos sufi naqshbandi, y estos se encuentran presentes en al menos seis provincias, en 12 localidades distintas. Si bien varios investigadores detectaron esto y han comenzado a estudiar académicamente el Sufismo en Argentina, al ser un campo en crecimiento el material disponible actualmente es escaso. En efecto, uno de los objetivos de esta investigación es contribuir a dicho campo.

El Sufismo enmarca su tradición e instituciones dentro del Islam. Tal es así, que no hay Sufismo sin Islam, y no hay Sufismo sin *Sharia* (ley Divina). Desde la perspectiva sufi es imposible desvincular al Sufismo del Islam, ya que prescindir de la *Sharia* es alejarse de la espiritualidad musulmana y por ende alimentar el ego espiritual (Rabbani Argentina, 2015).

Como explicó una de sus seguidoras: “es dentro de la gran religión que es el Islam, donde el Sufismo trata de conectarse con el corazón de cada uno, para que uno a través de eso, de conectarse uno con su corazón, pueda llegar a la raíz de todo que es Dios, que es Allah. Y es seguir las enseñanzas del Profeta.” (Latifa)

Dentro de la filosofía sufi es esencial la presencia de un maestro vivo llamado *Sheikh*. El Sheikh es una persona que ha dominado su Ego y se presenta como un musulmán ilustre. El aspirante a través de una ceremonia reconoce y adopta a un maestro vivo (*Bayat*). El Sheikh es quien establece la conexión del *murid*, que es la conexión física y espiritual con el Profeta Muhammad. Dentro del Sufismo Naqshbandi existe la “Cadena Dorada”, que es una serie de maestros sufi cuyo linaje, según sus seguidores, se remonta a Muhammad.

El fiel sufi es un devoto a Dios y encarna un estado de servidumbre hacia Él. Este estado de servidumbre tiene dos aspectos: exterior e interior. Externamente es expresado por la estricta adherencia de la Sunna, observancia a la Sharia, evitación de innovaciones y dispensaciones; e interiormente, mediante la constante presencia de Dios a través de amortización del “ser interior” (Weismann, 2001).

Objetivos

Los objetivos de la presente investigación son:

Objetivos generales

- Identificar cómo llegan mujeres argentinas al Sufismo Naqshbandi.
- Explicar el proceso de conversión y su posterior respuesta a través de los testimonios de diez mujeres.

Objetivos específicos

- Crear un marco de entendimiento para el lector sobre el Sufismo.
- Situar el Sufismo como práctica religiosa en Argentina.
- Describir las experiencias de conversión al Islam Sufi Naqshbandi.
- Explorar la asimilación del Islam Sufi Naqshbandi por parte de las conversas.
- Contribuir al estudio de conversión en mujeres occidentales al Islam, y en particular al Sufismo.

Relevancia del caso

Considero que el estudio de la conversión de mujeres argentinas al Sufismo Naqshbandi es relevante para la disciplina de las Relaciones Internacionales, ya que se trata de la implementación de prácticas religiosas cuyo origen no coincide con el territorio en el que se desarrollan. Tratándose de una religión con origen en Arabia Saudita en el siglo VII, desarrollándose en un país occidental con predominancia católica. La aplicación de prácticas transnacionales por parte de mujeres argentinas es lo que hace que este fenómeno sea

atractivo para dicha área. El Islam no puede ser catalogado como un conjunto homogéneo, unitario, estático y único, ya que comprende diversas étnicas, nacionalidades, culturas y lenguas (Caro, 2007).

La elección de estudiar el Islam radica en la notoria emergencia en el sistema internacional como actor social y político en las últimas décadas. Esta se remonta al periodo de la Guerra Fría, teniendo como hechos históricos destacables la invasión Soviética en Afganistán (1979-1989) y la Revolución Iraní (1979). No obstante, este protagonismo ha ganado una mala imagen a comienzos del siglo XXI debido a la creciente oleada de atentados terroristas por parte de grupos fundamentalistas islámicos. Donde se destaca el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, como el evento que marcó un antes y un después en la visión occidental del Islam. En este sentido, Occidente ha tendido a tener una mirada homogeneizante del Islam.

Desde la perspectiva occidental también se ha alimentado la visión de “la musulmana” como una mujer subordinada, víctima de su contexto social que oprime todo tipo de femineidad y le otorga un rol de sumisión con respecto del hombre. Mientras que desde la perspectiva islámica, la mujer occidental se encuentra presa en la búsqueda de la belleza. En este sentido, el estudio de la conversión al Islam por parte de mujeres occidentales abre un diálogo entre ambas culturas. A su vez, la visión femenina aporta una lectura de la religión diferente de la masculina, ya que como se verá más adelante, en el Islam el género del seguidor influye en varios aspectos de cómo este experimenta la religión.

Organización del escrito

La presente investigación se compone de cinco secciones.

En el *estado del arte* se desarrollarán las formas en que ha sido estudiado el fenómeno de conversión y sus distintos abordajes. Así como también una revisión de la literatura existente sobre el Sufismo en Argentina.

En *marco teórico* es donde se profundizará sobre la postura analítica para la realización del análisis, y se argumentará porqué resulta apropiada para entender el tema bajo estudio. En esta sección también se definirán los conceptos y enfoques utilizados a lo largo de la investigación.

En la sección de *metodología* se presentará la justificación de la elección del caso y el posterior acceso al campo. Se explicará porqué la metodología cualitativa-etnográfica resulta apropiada para llevar a cabo la investigación, y se especificarán las técnicas y fuentes utilizadas para realizar el estudio.

En el *desarrollo* se explorará la conversión de mujeres argentinas al Sufismo Naqshbandi. Dicha sección se compone de nueve capítulos y cada uno tiene un objetivo distinto:

- i. Cuestiones históricas, teológicas y tradicionales del Islam y del Sufismo Naqshbandi.
- ii. Cómo llegan mujeres argentinas a la religión sufi.
- iii. Qué significó para ellas su ceremonia de iniciación (en particular el bayat).
- iv. Qué significa para ellas el maestro con el que hicieron una conexión espiritual a través del bayat.
- v. Qué es el Ego dentro de la tradición sufi y qué representa para las mujeres su propio Ego.
- vi. Qué es la Sunna en la tradición islámica, por qué la respetan y de qué formas la aplican en su vida diaria.
- vii. Qué significa el uso del pañuelo (al –amira) por parte de las mujeres.
- viii. Conversaciones con las mujeres sobre su postura frente a la política y la economía, y pensamientos acerca de dónde viene el ser humano y qué sucede con él después de su muerte.
- ix. Interpretaciones de sus seguidoras sobre lo que es el Sufismo, e inmersas en dicha religión, que es lo más lindo y lo más difícil de pertenecer a ella.

En una primera parte se realizará una breve historia del Islam y se posicionará al Sufismo dentro de ella (capítulo I). Esta primera parte tiene como objetivo crear un marco de entendimiento de la religión en términos generales, así como también explicar su desarrollo dentro del campo religioso argentino.

En una segunda parte (capítulos II y III), se explorará como doce mujeres llegan al Islam y qué significados le otorgan diez de ellas a su ceremonia de iniciación. Y en una tercera parte (capítulos IV al IX), una vez ya convertidas a la religión se describirá de qué forma experimentan su nueva identidad religiosa las últimas diez.

Y por último, se presenta una sección con las *conclusiones finales* del trabajo. Donde se retomaran las preguntas y los objetivos iniciales para ser contestados.

Universidad de
San Andrés

Estado del arte

En esta sección se presenta la literatura preexistente a tratar sobre conversión religiosa. Me pareció interesante dividirlo en dos partes. En primer lugar, se abarcará la literatura sobre las teorías de conversión e investigaciones sobre mujeres conversas al Islam en Occidente. En segundo lugar, estudios sobre el Sufismo en Argentina.

Conversión religiosa y conversión de mujeres occidentales al Islam

En primer lugar podemos encontrar autores que se han focalizado en definir qué es la conversión religiosa. Si bien existen diversas definiciones, en la mayoría de ellas podemos encontrar un factor común: que la adopción de un conjunto de creencias y prácticas implica nuevas apreciaciones. La conversión implica cambios personales en las creencias y actitudes, y la aceptación de un nuevo conjunto de valores impacta en múltiples áreas de la vida del convertido (Religious Conversion and Conversion to Islam, 2017).

En este sentido, la conversión es entendida como un proceso y no un evento (Rambo, 1993), un proceso de cambio religioso que tiene lugar en un campo de fuerzas dinámico compuesto por personas, sucesos, ideologías, instituciones, expectativas y orientaciones (Paloutzian, Richardson y Rambo 1999). En este proceso los individuos asimilan e incorporan en su vida preceptos o valores que promueve la religión a convertirse. La conversión es una reorganización radical de la identidad, del sentido y de la vida (Travisano, 1970).

Con respecto al rol del converso, Kilbourne y Richardson (1989) buscaron romper con el paradigma de la visión del converso como un “receptor pasivo” de experiencias de vida y cambios en su personalidad, y resaltaron el rol “activo” del latente converso y su condición de “buscador”.

Dentro del campo del estudio teórico de conversión podemos encontrar también tipologías y teorías de conversión. Es el caso del famoso estudio de Lofland y Stark (1965). Los autores allí realizan una tipología de conversiones religiosas e implementan el término “motifs of conversion”, que son los aspectos más notables que orientan a una persona a realizar una conversión religiosa. Proponen siete etapas: (1) experiencia no pasajera de tensiones agudas, (2) perspectiva de resolución de problemas a través de la religión, (3) el sujeto se transforma en un buscador religioso, (4) encuentro de la religión en un punto crítico, (5) una(s) relación(es) preexistente(s) con algún miembro o nuevas relaciones, (6) mientras que las relaciones con sujetos fuera del nuevo círculo son neutralizadas y, (7) conversión en un agente con intensa interacción con miembros del grupo.

Ellos estudian a la conversión como una variable dependiente que varía según la duración de la experiencia de conversión, la presión social, el grado de afectividad y la relación entre creencia y participación. Dando como resultado seis tipos de conversión: intelectual (la persona demuestra un interés intelectual por el sistema de creencias previo a su conversión), mística (una suerte de éxtasis o epifanía), experimental (el individuo se convierte y luego ve si le ajusta o no), afectiva (relación personal con algún miembro de la religión), como un despertar (a diferencia de la mística, alguien lo atrajo a la religión con objetivo de conseguir conversiones) o coercitiva (con un alto grado de presión externa, por lo general se refiere a la conversión por “lavado de cerebro”).

La importancia del modelo presentado por Lofland y Stark (1965) ha llevado a varios autores a testarlo en sus investigaciones. Tal como Kox, Meeus y Hart (1991) quienes lo realizan sobre adolescentes de Alemania conversos a la Iglesia Unificada y a la Iglesia Pentecostal. Concluyen que el modelo es adecuado para estudiar el conjunto de condiciones que lleva a un individuo a convertirse, pero no para explicar el proceso de conversión. Por otro lado, Greil y Rudy (1984) aplican el modelo a diversos grupos religiosos y concluyen que es aplicable para conversiones a grupos “distanciadores” de la sociedad mas no para grupos con una mayor inserción social.

Otra tipología es la que realiza Montenegro (2015), quien elabora una clasificación de conversos al Islam, en base a tres caminos hacia la religión: (1) camino intelectual, lectores y eruditos de asuntos islámicos; (2) “admiradores” de la civilización islámica, fomentada a través de viajes o de estudios sobre el idioma árabe, apreciando la religión como un producto exótico; (3) a través del aspecto místico del Islam, el Sufismo. En su investigación realiza 28 entrevistas, 26 hombres y 2 mujeres, por lo que su campo se limita a hombres. Con la particularidad que el campo de adhesión compuesto por musulmanes de origen y convertidos.

En este contexto, podemos distinguir estudios que se basan en las trayectorias de individuos, con el fin de identificar qué lleva a un sujeto a convertirse a una religión. Dentro de la literatura de la conversión a este enfoque se lo llama “factores de empuje”. Los estudios que se centran en estos factores responden a preguntas como ¿cuáles son los motivos para convertirse?, ¿en qué momento de la vida se encuentra el latente converso?, ¿qué factores o características internas o externas influyen en que una persona se convierta?, ¿cómo llega un individuo a convertirse a una religión?, ¿cuáles son los posteriores desafíos de haberse convertido a una religión?

Aquí podemos incluir investigaciones como las de Wohlrab-sarh (1999) donde se define la conversión como la transformación simbólica de una crisis. El autor estudia

hombres y mujeres y analiza la propensión de las personas a través de crisis psicológicas y de adicción. En su investigación descubre tres tipos de conversión: relacionada con la sexualidad y las relaciones de género, con una posible movilidad social y con problemas de pertenencia a otros grupos. Observa cómo la religión cura problemas otorgándole a los conversos una nueva identidad. Utiliza las historias de vida para identificar los problemas que resuelve la conversión y cómo se traduce en términos religiosos.

Por otro lado, Kose (1996) realiza un estudio basado en entrevistas a ingleses convertidos al Islam. Hace foco en los factores que llevan a convertirse y por qué escogen el Islam. Aplica teorías psicológicas y religiosas. Concluye que las teorías de las crisis no adecuan para explicar la conversión al Islam, los convertidos buscan estabilidad y significado en el Islam. En particular en su capítulo 5 habla sobre la incursión al Islam a través del Sufismo. En su investigación el 33% de los conversos son sufís. Hace una revisión sobre la importancia del Sufismo atrayendo fieles.

Desde un enfoque psicológico podemos encontrar el estudio de Tumanggor (2016). Quien a través de las experiencias religiosas estudia el significado, las causas y el proceso de conversión y cómo afecta en el comportamiento y la personalidad. Cabe destacar que esta área se ha centrado en el estudio de conversiones a nuevos movimientos religiosos y a las técnicas de “lavado de cerebro” implementadas mayoritariamente por sectas o cultos. Para una mayor profundidad de esta perspectiva y sus conclusiones ver (Rodríguez Carballeira, 1992) y (Frigerio, Carozzi y Tarducci, 1993).

Del mismo modo, diversos autores se preguntan también qué es lo que cambia y de qué modo la nueva creencia se adapta o colisiona con el estilo de vida que llevan las personas antes de la conversión. Aquí se puede incluir el análisis de Sarrazin y Rincón (2015) en conversos en Bogotá (Colombia). Entrevistan a 7 hombres y 7 mujeres de entre 19 y 68 años con el fin de identificar de qué forma las personas reconstruyen su nueva identidad. Analizan de qué manera cambia su percepción de sí mismos, de sus creencias, su comportamiento y su relación con el medio en el que se desarrollan. Estudia la discriminación que viven, en particular las mujeres con el uso de la hijab. Su conclusión es que los conversos no están exentos de tensiones entre las creencias islámicas y el rol que la sociedad espera de ellos.

Naturalmente la pregunta a qué es lo que se modifica lleva a investigaciones de carácter cualitativo. Se busca en las experiencias, narraciones o incluso en observaciones a los sujetos identificar y/o describir las transformaciones. Tal como Anway (1996) donde cuenta su historia personal. La autora relata en primera persona la historia de su hija, quien se casó con un iraní, se mudó a Irán y después de unos años se convirtió al Islam. Anway cuenta

desde una perspectiva académica y personal los cambios en las relaciones con su hija a raíz de su conversión.

Particularmente dentro de los estudios de conversión, las mujeres occidentales conversas al Islam han sido disparadores de vastas investigaciones alrededor del mundo. La atracción reside en el hecho de que estas mujeres son occidentales y se desarrollan en un contexto social occidental pero con preceptos islámicos, que tienen su origen en el mundo oriental, lo que en muchos casos genera tensiones. A menudo, estas mujeres son reclamadas en la lucha cotidiana en la que se ven involucradas, por un lado contra el estereotipo occidental, de una feminidad musulmana entendida en términos de mera pasividad y sumisión, y por otro para hacer valer una posición diferente de la mujer respecto al rol que se les ha asignado en la visión islámica más tradicionalista (Madonia, 2012). Se puede incluir la investigación de Hofmann (1997) en mujeres conversas de Alemania. Allí discute el escenario que se le presenta a la mujer en la dicotomía de los roles que por un lado le impone la sociedad y por otro la religión. Estudia la significancia de la conversión en las mujeres y qué del mensaje del Islam es atractivo para ellas. Realiza un análisis de discurso sobre género y etnicidad para entender la plausibilidad de la conversión al Islam.

Haciendo foco en el proceso de reconstrucción de la identidad se encuentra Castellanos (2011) quien estudia la conversión de mujeres en Bogotá (Colombia). Analiza la integración y asimilación de los nuevos valores religiosos y cómo estos coalicionan con sus rutinas diarias (mezquita y ciudad). Mujeres conversas dentro de un contexto que “exige de las mujeres unos roles no necesariamente complementarios a los de la religión, sino incluso en contradicción con ellos”.

La atracción académica por las mujeres conversas arroja luz al entendimiento de conversión y al mismo tiempo muchas veces sirve para establecer un dialogo entre los sujetos. Las mujeres conversas juegan un rol importante en el nuevo discurso de género e Islam (Nieuwkerk, 2006). Ya que es moneda corriente que la mujer occidental vea la mujer musulmana como sumisa siendo el uso del hijab o velo percibido como el símbolo de opresión. Mientras que para la mujer musulmana, la mujer occidental es esclava de la búsqueda de la belleza, por lo que no es libre (Allievi, 2009). En este sentido Roald (2001) estudia la visión de mujeres europeas en cuestiones de género en el Islam. Estudia las interpretaciones del Islam y cómo esta interpretación varía a través de los distintos encuentros con el mundo occidental. Llega a la conclusión que la percepción de las musulmanas varía según el contexto y no son tan rígidas o inflexibles. Las percepciones de mujeres musulmanas cambian según su contexto.

Si bien el choque de culturas es algo inminente dado que se está hablando de tradiciones de origen árabe en un contexto occidental, existen autores que creen que la ruptura entre el traspaso de una religión a otra no es tan grande como se cree. Bajo esta hipótesis Marques (2000) estudia conversos en Brasil. Realiza entrevistas e historias de vida para describir como fueron las trayectorias que los llevaron al Islam y cómo fue el proceso de conversión. Observa la ruptura entre el viejo estilo de vida y una nueva participación en una visión del mundo a través de la “vuelta a la tradición”. Considera que si bien se adopta una nueva visión del mundo y una nueva identidad, esta se hace a través de estándares tradicionales, lo que lleva al individuo de regreso a la tradición y en cierta forma la ruptura no es tan amplia.

Una línea de pensamiento similar es la que sigue Mansson McGinty (2006), quien hace un estudio etnográfico basado en entrevistas en profundidad a mujeres conversas de nacionalidades sueca y estadounidense. Estudia la atracción de mujeres occidentales al Islam, su identidad y vida como musulmanas. Se pregunta cuáles son los disparadores de la conversión y qué caracteriza la apropiación de un nuevo sistema de creencias. Focalizando en la identidad de la mujer conversa, quiere ver cómo cambian y qué es lo que cambia. Analiza la reconstrucción, la transición y continuidad del ser. Sostiene que si bien las personas adhieren a una nueva identidad, que contrae nuevas concepciones, hay una continuidad en el ser. Para la autora, la conversión conlleva grandes cambios en la subjetividad individual pero en el mismo proceso, sostienen simultáneamente un gran sentimiento de continuidad de su ser.

Desde otra perspectiva, Contreras Ortega (2015) en su tesis doctoral estudia el proceso de conversión al Islam en las Islas Canarias (presente en cinco de las siete islas que conforman el archipiélago). Quiere descifrar si las mujeres en cuestión son autómatas en su adscripción religiosa y actúan por imitación, o si son autónomas, y son activas y se diferencian según el contexto que ocupan. Observa que la conversión como fenómeno de reemplazo cultural marca las diferencias en la aproximación al Islam.

Si bien no es relevante para mi estudio en particular, me pareció interesante destacar que existen autores que en lugar de focalizarse en la relación género-religión, estudian la conversión a través de la etnia del convertido. Es el caso del estudio de Dannin (1996), donde estudia la atracción por parte de los afros americanos, afro ascendientes estadounidenses, en una prisión de Nueva York. Allí descubre que los presos encuentran contención y les significa un nuevo comienzo. Por otro lado, Mc Cloud (1995) estudia afroamericanos y llega a la conclusión de que la conversión tiene motivación en la discriminación sufrida por estos

por parte de su contexto social. La conversión les provee de una cierta libertad que provenía del dominio cristiano, donde encuentran la raíz de la discriminación sufrida.

Otro cuerpo de la literatura se ha detenido en los “factores de atracción”, que son las características de la religión que son atractivos para los latentes conversos. En contraposición a los anteriormente mencionados factores de empuje (factores que llevan a un individuo a convertirse), los factores de atracción exploran qué ofrece la religión. Siguiendo esta línea de pensamiento se encuentra Nieuwkerk (2006) quien se pregunta por qué las mujeres son atraídas al Islam. Critica que la literatura se ha orientado hacia los factores de empuje y ha dejado descuidado el estudio de los factores de atracción. Desde este enfoque quiere conocer cuáles son los motivos y a qué tipo de Islam se están convirtiendo las mujeres.

Van Nieuwkerk entiende la conversión como un proceso de transformación religiosa, social y cultural. La autora considera que la pregunta a por qué las mujeres se convierten al Islam no lleva a una sola y definitiva respuesta, sino que evoca una compleja imagen de identidades y discursos, y por ello las narraciones de mujeres conversas son su principal fuente. Utiliza testimonios que consigue por mano propia (en Países Bajos) y recogidas de internet. Encuentra que son varias las razones de por qué las mujeres se convierten al Islam, por lo que es difícil relacionar cada conversión con falta de afiliación religiosa, educación, y otros aspectos. A través de las conversiones trata de identificar qué hace atractivo al Islam en materia de narraciones biografías (porqué como individuos toman el camino al Islam), religioso (porqué el Islam) un discurso de género (porqué como mujeres eligen el Islam), y étnico o nacional (porqué mujeres alemanas/occidental eligen el Islam). El discurso religioso es el que mayor consenso encuentra en las narrativas recolectadas. Conclusión que encuentra congruencia con Kose (1999) quien sostiene que el Islam ofrece diferentes ideas relativas a los roles del hombre y de la mujer. Los que están desconcertados con el estilo de vida contemporáneo, el mundo islámico ofrece una alternativa posible.

Al igual que Van Nieuwkerk, Madonia (2012) sostiene que de acuerdo a una visión funcionalista, el estudio de la conversión religiosa se ha focalizado en las causas de la conversión, es decir en los factores de empuje. Entendiendo religión como un sistema monolítico que ofrece estabilidad y seguridad en la vida cotidiana y la conversión como causa de una búsqueda de estabilidad, roles y reglas definidas. Investiga cómo y de qué manera las mujeres conversas son capaces de gestionar activamente el proceso de conversión, no el por qué. Sostiene que la conversión es un proceso continuo y complejo que implica un cambio de identidad, y la posterior relación entre éste y el entorno social más próximo, que se refleja en la forma de vivir y experimentar su propia femineidad. Para ello realiza una investigación

sobre mujeres conversas en España. Madonia considera que los discursos de estas mujeres permiten abordar la complejidad de las dinámicas y procesos que las atraviesan. Concluye que generalmente, las conversas denotan una mejora en la manera de vivir como consecuencia de la progresiva adaptación de su nuevo estilo de vida y a que los valores religiosos son interiorizados.

Dentro de este enfoque teológico, Jawad (2009) profundiza sobre el atractivo del Sufismo para las mujeres y resalta la importancia del Sufismo como agente de conversión al Islam. Explica que muchas mujeres encuentran un rol de mujer y madre dentro de una espiritualidad que les atrae. Para las conversas el uso del pañuelo ya no es más visto como un intento por mantener su identidad cultural o religiosa sino más como un símbolo que desafía la ideología occidental. Cuenta que históricamente el Sufismo ha jugado un rol muy importante en la predicación y el reclutamiento de nuevos musulmanes. La habilidad del Islam para llenar el vacío espiritual que dejan las teorías de secularización, socialismo y modernismo es un factor muy importante para explicar la conversión. Considera que abrazan el Islam para curar la desilusión del mundo material occidental y vacío espiritual.

Con respecto a lo antes mencionado, Introvigne (2010) plantea un modelo interdisciplinar donde el sistema de creencias de base del individuo es tan importante como los motivos o el contexto de conversión. Considera que los estudios sobre conversión se han focalizado en tres dimensiones que son la persona del converso (crisis, búsquedas anteriores, relaciones sociales, etc. que hacen del converso un sujeto activo), el grupo religioso al que se convierte (formas de publicidad o persuasión) y la sociedad (la globalización como agente generador de tensiones de materia espiritual o políticas seculares). Para Introvigne se debe estudiar también el punto de partida de las creencias religiosas, las bases religiosas con la que cuenta y que es lo que abandona. “Ninguna explicación mono causal puede ser adecuada”, la conversión es un fenómeno tanto social como cultural. Resalta la importancia de la fe que el convertido deja atrás.

Sufismo en Argentina

El afianzamiento del Sufismo en el país comienza en la década de los noventa y las investigaciones sobre este fenómeno son escasas. El Sufismo como nuevo actor religioso en el país es un actor sólido y en crecimiento. Existe una escasa información sobre el Sufismo en el país y los trabajos antropológicos sobre la religión son casi inexistentes (Kerman, 2007). Lo que hace de este campo de estudio algo novedoso y a la vez se encuentra en pleno desarrollo. A raíz de que el trabajo académico sobre la religión en el país es un campo que

recién está comenzando, la distinta información de difusión masiva resulta de gran ayuda para sustentar las investigaciones.

No obstante hasta el momento se pueden destacar dos autoras, Salinas y Kerman, que han profundizado sobre el desenvolvimiento del Sufismo en el contexto argentino y han realizado un gran aporte al entendimiento y contextualización de dicho fenómeno. Ambas investigaciones son de carácter cualitativo descriptivo y utilizan como principales técnicas de recolección de información la observación (activa y pasiva) y las entrevistas.

La primera de ellas estudia la orden Naqshbandi Haqqani en la ciudad de Rosario. En las “XVI Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina” de 2011 realizó una ponencia, la cual consistió en las prácticas específicas del Sufismo, como la danza derviche, los dikhrs, la meditación, la reparación holotrópica y la inclinación hacia la medicina homeopática. Al año siguiente, en las “V Jornadas Experiencias de la Diversidad y IV Encuentro de Discusión de Avances de Investigación sobre Diversidad Cultural”² expuso un trabajo focalizando esta vez en la figura del Sheikh. Allí analiza la apreciación del maestro por parte de los fieles y su relación con el mismo. Y aquí estudia la transnacionalización de los preceptos institucionales que se expanden desde la sede madre en Chipre al mundo y como es la conexión y de qué forma se desarrolla en la ciudad de Rosario.

En “La construcción de la pertenencia sufi en el contexto cultural argentino y los hilos de la trama transnacional”, Salinas analiza el Sufismo desde el enfoque de las prácticas religiosas transnacionales. En este sentido la autora describe la construcción de pertenencia sufi en un contexto “fuera del centro geográfico y simbólico de referencia” de las creencias y prácticas llevada a cabo por los sujetos para analizar como convergen sujeto y contexto. Sostiene que la transnacionalización se observa en tres instancias, transnacionalización religiosa, transnacionalización de “prácticas y elementos” sufis y el proceso de transnacionalización de relocalización, cuyo análisis se basa en la relación cultura-identidad.

Por otro lado, Kerman estudia los grupos Yerrahi y Jerrahi pertenecientes a la Orden Jerrahi en Buenos Aires. En un trabajo en conjunto con Piñeiro Carreras (2004), sitúan el Sufismo Jerrahi en el “campo musulmán” argentino. Hacen foco en las nociones de “ortodoxia” y “heterodoxia”. Concluyen que el estudio ortodoxia-heterodoxia no sirve para describir ni para ser fuente de explicaciones en términos de conceptos analíticos. Aunque, el análisis a nivel discursivo nativo permite ahondar en las relaciones entre sufis y no sufis

² El material fue publicado en 2014.

(ortodoxia y heterodoxia). Siendo el Sufismo la “profundización de la ortodoxia” por ende el “Islam verdadero”, sentimiento expresado por los fieles como fuente de legitimización a la fe.

Desde otro enfoque, en su tesis antropológica Kerman (2007) hace un estudio etnográfico y su objetivo aquí es conocer cómo se construye el “ser sufi” y cuáles son sus características, puesto que le resulta atractivo el desarrollo de la religión de origen árabe en un país occidental con tradición cristiana y la dicotomía que viven los sujetos frente a este escenario. Con la particularidad de que estudia el desarrollo del Sufismo en Argentina como parte de los “nuevos movimientos religiosos”. Para ello sitúa el Sufismo en Argentina históricamente y en la actualidad. Describe sus principales características utilizando como fuente narraciones, entrevistas, y de largas observaciones participantes que incluyen asistencia a diversas reuniones, clases de árabe y dikhrs. Analiza los elementos simbólicos que construyen el ser sufi, a través de los aspectos sociológicos y cosmológicos, y de sus celebraciones.

Universidad de
San Andrés

Universidad de
San Andrés

Marco teórico

Con base a lo antes planteado, el análisis comenzará explorando los “factores de empuje” de la conversión religiosa. Se estudiará cómo llegan mujeres argentinas al Sufismo Naqshbandi a través del abordaje de las relaciones sociales. Su posterior conversión, y las significaciones que le otorgan las mujeres a sus experiencias en la religión.

La presente investigación se propone contribuir al estudio sobre conversión religiosa en Argentina y en particular, al estudio sobre el desarrollo del Sufismo en el campo religioso doméstico. Las trayectorias de conversión abren un diálogo con la cultura islámica que se desarrolla en el país. El hecho de que el análisis radique únicamente en el género femenino permite entender cómo mujeres se transforman a una de las religiones más estigmatizadas de la actualidad, donde el rol de la mujer es percibido como uno de sumisión.

Tomaré la definición de conversión religiosa que realiza Arthur Nock (1933: 7) quien la describe como:

“la reorientación del alma de un individuo, su deliberado paso de la indiferencia o de otra forma de piedad, un giro que implica consciencia de que un gran cambio se está haciendo, de que lo anterior era incorrecto y lo nuevo es correcto.”³

Utilizo esta definición ya que incluye elementos y dimensiones necesarios para definir la conversión religiosa y a su vez se aplica al caso que se pretende describir. Al mismo tiempo, entiendo que la conversión es un proceso y no un evento (Rambo, 1993). Empíricamente el hecho de conversión al Islam se da a través de la *Shahada*⁴ y al Sufismo a través del *Bayat*⁵. Considero como una mujer musulmana sufi naqshbandi a quien se ha iniciado al Islam mediante la *Shahada* y al Sufismo mediante *Bayat*.

El hecho de que la unidad de análisis sean las mujeres reconfigura la lectura que se realiza del Islam, ya que en esta religión particular la identidad de género influye en cómo se vive la religión. Es decir, el hecho de ser mujer implica que en muchos aspectos afectará su forma de experimentar y desarrollarse en la religión. Por ejemplo, en asuntos como la vestimenta o el lugar a ocupar dentro de la Mezquita.

La elección del enfoque etnográfico como método analítico reside en que el objetivo es conocer qué significaciones les otorgan las mujeres convertidas a su nueva identidad religiosa (identidad confesional, en este caso, islámica sufi). En este sentido, dicho enfoque

³ Traducción propia.

⁴ Testimonio de fe donde se acepta a Allah como único Dios y Muhammad como su último profeta. Ver “shahada” en glosario.

⁵ Iniciación al Sufismo mediante el cual el seguidor acepta un maestro espiritual. Ver “bayat” en glosario.

permite analizar el sujeto en el medio natural en el que se desarrolla. Al mismo tiempo, prima en las perspectivas de los sujetos bajo análisis y provee herramientas útiles para su aproximación y posterior análisis. Se trata de analizar e interpretar la información recolectada en el trabajo de campo en el ambiente natural de los protagonistas del fenómeno con el fin de comprender lo que piensan, dicen, hacen y como interpretan su mundo. Para ello, requiere de un rol activo del investigador dentro del campo a estudiar. El uso de entrevistas provee de información para obtener la perspectiva de los sujetos. Y a su vez se trata de describir el contexto en el que se investiga. (Murillo y Martínez, 2010).

La etnografía como método de análisis permite de un caso particular formular lógicas aplicables más allá del campo de estudio. No obstante, esto no significa que pueda ser aplicado a todo los casos, sino que son formuladas de tal manera que permiten ser probadas por otros casos. Este enfoque permite conocer procesos y relaciones de un valor general que se pueden aplicar a casos particulares.

Metodología

En la presente sección se profundizará la metodología utilizada. Habiendo planteado los objetivos de investigación consideré adecuado optar por un diseño cualitativo descriptivo con un abordaje etnográfico. A diferencia de estudios correlacionales o experimentales, que tienen como objetivo determinar la relación causa y efecto entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da un asunto o problema (Vera Velez, 2003).

Ya que la unidad de análisis son las mujeres conversas, y se intenta a través de sus narraciones examinar cómo llegan al Islam y cuáles son las posteriores experiencias de su conversión, las ventajas del método cualitativo-etnográfico proveen un marco metodológico adecuado para la realización de la investigación. Dicho método permite observar a los sujetos y eventos en el medio natural en el que se desarrollan. Si bien se pretende suprimir la subjetividad del investigador, la subjetividad de los sujetos bajo estudio es de gran importancia ya que se busca descubrir sus perspectivas. La investigación cualitativa intenta conocer cómo los sujetos de investigación piensan y qué significado le otorgan (Fraenkel y Wallen, 1996), permitiendo la comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia (Bogdan y Taylor, 1987).

Este tipo de investigación implica establecer contacto directo con el sujeto de estudio. Tal como la define (Brewer, 2000) la etnografía es el estudio de personas en el ámbito natural del desarrollo de prácticas a través de métodos que capturan sus significados sociales y actividades ordinarias, que requiere del involucramiento del investigador directamente en el centro de la cuestión, o incluso en las actividades, con el objetivo de recolectar información de manera sistemática.

La particularidad de este tipo de estudios es que el proceso de recolección de información y su análisis se dan en paralelo. Es decir, a medida que se obtienen datos se generan hipótesis, se va realizando su análisis y se reinterpreta la información. “Durante el proceso analítico el investigador pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de categorías que permitan clasificar los datos recogidos de acuerdo con unidades de contenido o temáticas comunes”. (Murillo y Martínez, 2010: 14). Mientras se recolecta información es tarea del investigador seleccionar lo relevante, y es dentro de este proceso, que los objetivos y las preguntas van cambiando y evolucionando a medida que se desarrolla la investigación.

El análisis de información conlleva a resumir las observaciones realizadas con el fin de proporcionar una respuesta a los interrogantes planteados. De acuerdo con lo planteado

por Selltitz, la interpretación es un “aspecto especial del análisis”, cuyo objetivo es “buscar un significado más amplio a las respuestas” a través de conocimiento académico (Alva Santos, 2017: 1).

En este sentido, la investigación cualitativa tiene un carácter inductivo, basado en la experiencia y exploración a través de la observación participante. A partir de ello se generan categorías conceptuales y se descubren regularidades que permiten establecer modelos e hipótesis. (Murillo y Martínez, 2010). Es inductiva ya que pretende desarrollar conceptos y apreciaciones a partir de los datos recolectados.

Selección del caso: Mallín Ahogado (Río Negro)

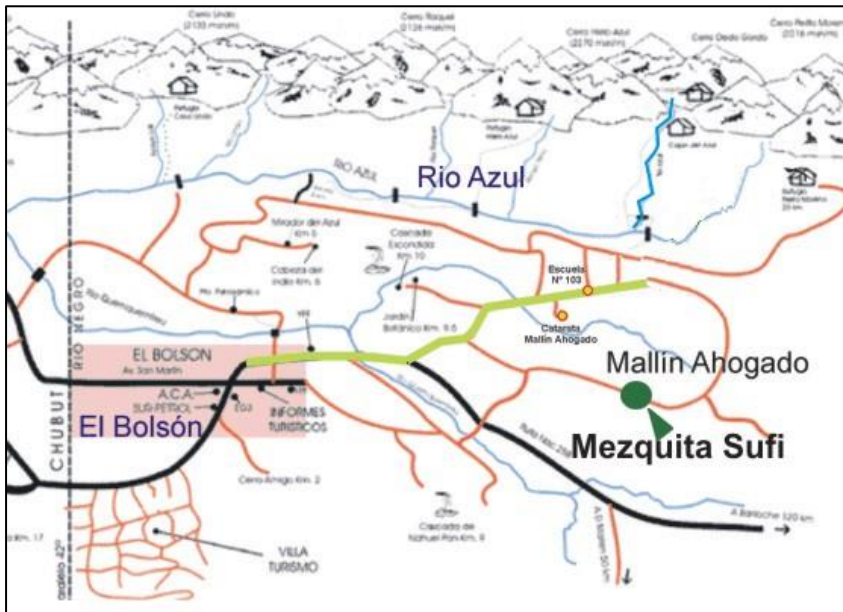
La elección de estudiar el Sufismo en Mallín Ahogado reside en que allí se encuentra edificada la Mezquita más austral del mundo y, según sus seguidores, bajo el manto del Sheikh Sufi Naqshbandi más importante de Argentina: Abdul Rauf Felpete.

El Sheikh Abdul Rauf Felpete es un Sheikh que sigue las enseñanzas del maestro sufi espiritual de la Cadena Dorada, quien reside en Chipre. Abdul Rauf lo representa en Argentina, y sigue su línea y su guía espiritual.

Con respecto al área geográfica, Mallín Ahogado se encuentra en la provincia de Río Negro y pertenece a la Comarca andina del Paralelo 42, siendo El Bolsón la ciudad más cercana a 15 kilómetros. La zona cuenta con el río Quemquemtreu y una cascada sobre el mismo, el centro de esquí “Cerro Perito Moreno”, y el Museo de Piedras Patagónicas. Es una zona rural con pocas construcciones, rodeadas por montañas y con vegetación típica de la región.

La combinación de la ubicación de la Mezquita lejos del bullicio de la ciudad, que resulta predilecto para la práctica del Sufismo y la importancia del maestro que reside en ella, fue lo que me llevó observar el Sufismo en dicha localidad.

Mapa de la ubicación de la Mezquita

Fuente: patagoniasufi.com.ar

La Mezquita Sufi Naqshbandi se encuentra dentro de lo que sus dueños llamaron “La Chacra del Recuerdo”, que a su vez cuenta con dos casas de huéspedes (una para hombres y otra para mujeres). Dentro de la tradición sufi se lo conoce como “dergha”. Las derghas son establecimientos con un centro de oración y un lugar para alojar a los visitantes. Cabe destacar que este tipo de establecimientos con derghas se encuentran también en la Provincia de Buenos Aires (Mar del Plata, La Plata, Chascomús, Glew) y en la Capital Federal (Lugano), Santa Fe (San Lorenzo y Rosario), Mendoza (La Consulta), Chubut, (Comodoro Rivadavia), y Córdoba (La Población y San Estevan).

Dentro la chacra se practica la autarquía, que es el consumo de lo producido. Depende de la época del año se cultivan y cosechan determinadas verduras como la papa y el repollo. También crían animales como burros y cabras. Los días se organizan en base al Salat (que son los rezos). Los hombres y las mujeres realizan actividades diferentes. Por ejemplo, las mujeres se encargan de las huertas, de la limpieza, y de la cocina. Mientras que los hombres se encargan de la cría de animales y de las construcciones que se realicen. Siendo el punto de encuentro de todos los días la Mezquita.

Acceso al campo

Respecto a mi persona, vivo en Capital Federal y no conocía la Patagonia. Decidí adentrarme en la aventura y en el verano del 2015 viaje hacia El Bolsón. Una de las cosas que

me motivó para ir fue que en su página web comunicaba que la Mezquita “cuenta con tres casas de huéspedes. Su uso es gratuito pero se debe solicitar permiso y reserva de lugar siempre, hay lugar para acampar a orillas del río” (Rabbani Argentina, s.f.). A su vez su página de Facebook “Mezquita Sufi de la Patagonia” también realizan invitaciones abiertas a los Dikhrs y al Jumma. Si bien no era garantía de un acceso al campo, demostraba algún tipo de apertura por parte de los miembros de la comunidad y fue pie suficiente para decidir emprender el viaje.

Llegué a la ciudad de El Bolsón el lunes 9 de febrero, una tarde despejada y calurosa. En los primeros días allí, conocí la zona y también a varios residentes. A ellos les pregunté si conocían a dicho grupo y si tenían información útil para compartirme. Por lo general las respuestas fueron de conocimiento del grupo. Si bien no conocían en profundidad a la religión y el manejo de la chacra, todos habían visto a un musulmán caminando por la ciudad o conocían el nombre del Sheikh. Todos los comentarios que obtuve fueron positivos, lo que terminó de alentarme a dirigirme a Mallín Ahogado. Consulté por direcciones para llegar y antes de terminar la semana comencé mi investigación.

Desde la ciudad de El Bolsón se debe tomar la ruta 40 con dirección al norte, realizar aproximadamente 8 kilómetros y luego tomar un camino de ripio que conduce a la Chacra. En el camino se encuentran distintos carteles que guían hasta su llegada (ver anexo n° 4).

Debo admitir que el acceso fue más fácil de lo que esperaba. El viernes 13 de febrero a la tarde llegué a la chacra. El hecho de que haya sido un viernes el día de mi llegada dentro del marco de estudio es relevante, ya que dentro de la tradición islámica los viernes son “Jumma”, que es el día de descanso. Los fieles se juntan temprano a rezar, realizan dikhr y hadrah y luego tienen el día libre para realizar actividades de ocio, ya que ese día no trabajan. Al momento de mi llegada a la chacra se encontraban varias mujeres y varios hombres conversando después de haber salido de la Mezquita, lo que hizo que mi llegada no haya pasado desapercibida.

Saludé cordialmente, me presenté y manifesté mis intenciones de conocer el lugar. Una chica se me acercó y me dijo: “ya vuelvo”. Esperé allí y a los pocos minutos volvió con Fatima, la esposa del Sheikh. Ella me recibió con gusto y me hizo un recorrido por una parte de la chacra, en particular las dos Mezquitas⁶ y el Maqam. Allí Fatima me contó un poco sobre la historia de la chacra y me invitó a quedarme en la Casa de Huéspedes de mujeres.

⁶ Debido al incremento de fieles el Sheikh se vio obligado a construir otra Mezquita con mayor capacidad, con la particularidad de que esta no se encuentra dividida.

¿Por qué las mujeres?

En una primera instancia, mi objetivo inicial era estudiar la conversión al Sufismo Naqshbandi tanto por parte de mujeres como de hombres. No obstante, dicho objetivo no pudo ser realizado debido a las características intrínsecas al Islam, donde la identidad de género influye en la forma de experimentar la identidad religiosa, por lo que debí limitar mi campo a la visión femenina. De este modo, mi experiencia en la chacra fue afectada por mi condición de mujer, y probablemente un investigador hombre pueda enfrentarse a dicho escenario.

En la chacra los hombres y las mujeres realizan actividades distintas en espacios diferentes, por lo que no pude en toda mi estadía entablar una conversación con un hombre que no haya sido el Sheikh. Del mismo modo, en la tradición islámica los hombres y las mujeres rezan en habitaciones separadas dentro de la Mezquita, lo que tampoco estimuló un posible acercamiento hacia los hombres.

De todas maneras, creo que el escenario al cual me enfrenté forma parte de las investigaciones etnográficas, y de algún modo dicha circunstancia resulta enriquecedora para el entendimiento del tema general. Gracias al enfoque metodológico escogido dicho evento no resultó un problema, sino una reorientación de los objetivos que la metodología etnografía permite. Como expresan (Hammersley y Atkinson, 1994) la etnografía “tiene una característica de embudo”, donde el foco de análisis se determina a medida que se desarrolla la investigación.

Los primeros días los utilicé para que las mujeres me conozcan y así generar un vínculo que me permitiera conocerlas a ellas. Siguiendo los consejos de Taylor y Bogdan (1987), donde sugieren que una vez que el investigador ha logrado penetrar el escenario, este debería realizar observaciones cortas para no saturarse, y aumentarlas a medida que la presencia de esta deja de ser condicionante de las acciones de los sujetos bajo estudio. Por lo que los primeros días fue más importante para mí generar un vínculo con las mujeres y conocerlas, que llenar mi cuaderno con observaciones con un bajo significado.

Del mismo modo Taylor y Bogdan, aconsejan ser honesto, en sentido de explicar los propósitos de la observación, pero no en detalle, dado que las personas al conocer los motivos de la investigación pueden alterar su comportamiento consciente o inconscientemente (el efecto Hawthorne). Después de unos días en la chacra, le pregunté a Fatima si me autorizaba a realizar la investigación sobre la Mezquita y entrevistar a las mujeres y ella amablemente me dio la oportunidad.

En el total de mi estadía conocí a dieciséis mujeres sufis (ese fue el máximo de mujeres que fuimos en la primera reunión de mujeres). Muchas estuvieron de paso los primeros días por lo que no pude entrevistarlas por falta de oportunidad. Otras por pudor o falta de interés en participar se negaron, pero diez amablemente accedieron a que las entrevistas.

Técnicas de recolección de información

(1) Observación participante. Este tipo de investigaciones requiere que el investigador se sumerja en el mundo que quiere estudiar. En particular, esta técnica provee una cierta flexibilidad en la determinación de las problemáticas u objetivos. En los días que compartí con las mujeres participé de todas las actividades que realizaron como grupo.

Cronológicamente, el trabajo de campo comenzó el 13 de febrero, el primer día que fui a la Mezquita. Llegué y conocí a Fatima, quien me hizo un recorrido por la chacra y allí me invitó a volver. El 15 de febrero participé de la reunión de mujeres, su posterior merienda y del Magrib en la Mezquita. Del 16 de febrero hasta el 2 de marzo me alojé en la casa de huéspedes de mujeres.

En lo que respecta a las oraciones diarias realizadas en la Mezquita, participé en 9/12 Dhuhrs, en 10/13 Magrifs y únicamente en un Fayr⁷. Respecto a las reuniones semanales participé en 2/2 Dikhrs, en 2/2 Jummas y en 3/3 reuniones de mujeres. La contabilización la arme a razón de los eventos llevados a cabo durante mi estadía en la Casa de Huéspedes y a cuantos de los mismos asistí. Los eventos a los que no pude asistir fue por mi condición de mujer, ya que las mujeres cuando se encuentran en su periodo no pueden entrar a la Mezquita. Así como tampoco pueden rezar, ayunar o leer el Corán en voz alta.

(2) Entrevistas. En total realicé 10 entrevistas a mujeres de entre 24 a 70 años. Las mismas fueron semi-estructuradas donde si bien la conversación fue fluida y permitía que las mujeres se explayen, mi objetivo era realizar las preguntas pactadas. La entrevista fue diseñada con el fin de extraer información precisa y relevante para la investigación. Las

⁷ Los musulmanes rezan 5 veces al día con orientación hacia la Meca y lo llaman Salat. El calendario de oración se rige por el sol, por lo que el horario de realización cambia a medida que pasa el tiempo y las estaciones. Esto son: (1) Fayr, la oración del alba. Se realiza entre el primer destello de luz y la salida del sol; (2) Dhuh, la oración del mediodía. Después de que el sol haya pasado el cenit y antes de que sea momento de realizar la tercera oración; (3) Asr, oración de tarde. Entre la media tarde y la puesta de sol, (4) Magrib, oración del ocaso. Entre la puesta de sol y la oscuridad de la noche; e (5) Isha oración de la noche. A partir de la llegada de la noche y la medianoche.

entrevistas fueron grabadas y posteriormente desgrabadas. (En el anexo n° 6 se encuentran las preguntas guía que fueron realizadas en las entrevistas y las transcripciones de las mismas)

(3) Historias de vida. Un grupo de preguntas realizadas en la entrevistas tienen como fin tratar de dibujar una historia de vida, que en varios casos se sustenta o complementa con información obtenida a través de las observaciones realizadas.

(4) Fotografías. Retratos varios tomados durante mi estadía. (En el anexo n° 4 se encuentran disponibles algunas de ellas)

(5) Triangulación de información. Esta técnica resulta importante para otorgarle una mayor validez interna al estudio. Consiste en la combinación de distintas técnicas, en este caso de técnicas de recolección de información, con el fin de inquirir sobre el mismo objeto mediante abordajes distintos.

Fuentes de información

Fuentes primarias

(1) Observación participante. Los días vividos se tradujeron en narraciones descriptivas de los lugares concurridos, las personas conocidas, las conversaciones entabladas y los eventos asistidos y conforman el “cuaderno de campo”. (En el anexo n° 5 se encuentra una cronología de los eventos en los que participé).

(2) Entrevistas. Proveen de material exclusivo y fundamental para la investigación. Se eligió por una de tipo semi-estructurada ya que se utiliza para obtener información sobre un tema en particular, que pueda o no surgir en las conversaciones.

Las mujeres entrevistadas fueron las siguientes (ordenas por edad ascendiente):

- Habiba, 24 años.
- Salma, 30 años.
- Kamila, 33 años.
- Latifa, 35 años.
- Amina, 39 años.
- Yamila, 41 años.
- Aida, 43 años.
- Fatima, 48 años.
- Nadia, 54 años.
- Medina, 70 años.

(3) Informantes clave. La totalidad de mi estadía en la casa de huéspedes la compartí con Latifa, Amina y Hannah, quienes al igual que yo se estaban hospedando allí. La primera vivía de forma permanente en la casa, siendo la persona que se encargaba de la misma. Y las dos últimas, estaban de paso al igual que yo, con la diferencia que ambas llevaban un mes en la casa al momento de mi llegada. Compartí con ellas tres específicamente, los trabajos del turno de la mañana (como de limpieza o en la huerta), los almuerzos y las cenas, por lo que naturalmente se transformaron en mis informantes clave. Ellas tuvieron la amabilidad de responder cada pregunta o duda que tuve con respecto al Sufismo y el Islam, por lo que gracias a ellas pude comprender y conocer muchos aspectos de la religión, que muchas veces los libros no logran captar.

Hannah creció en el seno de una familia musulmana. Sus padres la criaron bajo los preceptos islámicos por lo que no puede ser tomada como una unidad de análisis, ya que no se convirtió a la religión sino que fue educada dentro de ella. No obstante, su rol como informante clave es de suma importancia ya que (a mi parecer) era una de las mujeres más instruidas en Sufismo y su contribución a mis dudas sobre cuestiones islámicas fue de gran importancia.

(4) Historias de vida. Pequeñas reconstrucciones a través del trabajo de campo y las entrevistas.

Fuentes secundarias (Yin, 2009):

(1) Documentación: son letras, comunicados, estudios formales o evaluaciones del objeto de estudio, entrevistas en diarios o cualquier tipo de artículo que aparezca en los medios o en los boletines de noticias de la comunidad. Se usan porque dan detalles específicos para corroborar información de otras fuentes.

La Mezquita de Mallín Ahogado tiene una gran presencia en internet: cuenta con páginas de internet (con dominio propio y a través de *Facebook*), una canal de *YouTube*, y un *Google+*, en todos los casos uno puede suscribirse y recibir notificaciones sobre eventos, subidas de videos, acceso a sohjets e información de contacto. Todo esto permite que los seguidos del Sheikh puedan seguir las enseñanzas de su maestro a la distancia. La modalidad de subir videos de maestros sufis en sus mezquitas realizando discursos es muy utilizada alrededor de todo el mundo en las distintas tariqas.

(1.1) Los Sohjets utilizados en esta investigación fueron recogidos de la suscripción al *Google+* “Celebración Rabbani”, donde recibo a mi casilla de mails videos de sohjets y algunas transcripciones de los mismos. Así como también se encuentran disponibles en su canal de *Youtube* “Celebración Rabbani”.

(1.2) Sitios web de la Mezquita de Mallín Ahogado y del Sheikh Abdul Rauf Felpete con dominio propio: “Rabbani Argentina” y “Patagonia Sufi”.

Páginas de Facebook: “Mezquita Sufi de la Patagonia” y “Sheikh Abdul Rauf Felpete”

(1.3) Entrevistas a Rauf Abdul Felpete en el diario “La Nación” y el foro de noticias digital “Noticias Del Bolsón”.

(2) Documentos de archivo: mapas y gráficos del lugar estudiado, extraídos de otros autores.

Técnicas de análisis de información

Si bien se observa y se interpreta paralelamente, podemos identificar cuatro técnicas de análisis predominantes. En primer lugar, la descripción. En palabras de (Geertz, 1987) la etnografía es una “descripción densa”. Implica una descripción de los sucesos o conversaciones relevantes a la investigación. Los datos recolectados del trabajo de campo proveen material para realizar una descripción detallada de creencias, prácticas, costumbres y tradiciones que rigen la vida social de sus adeptos.

En segundo lugar, la interpretación es una técnica de análisis que capta los distintos significados, haciéndolos accesibles para situar la visión de los sujetos estudiados. La interpretación es el resultado del trabajo de campo como “interacción social del investigador con los sujetos de estudio” (Velasco Maillo y Díaz de Rada, 2006: 49). Permite otorgarle sentido a la información recolectada.

Por último, la traducción como técnica para hacer de conceptos específicos y distantes, conceptos de fácil entendimiento y que aseguren un completo entendimiento de ellos. Traducir es ordenar el conjunto de información de forma tal que permita presentar sujetos y situarlos en tiempo, lugar y espacio. Así como también se refiere a la traducción de terminología institucionalizada por la disciplina (Velasco y Diaz de Rada, 2006). En este caso, fundamentalmente sobre palabras en árabe y conceptos relacionados al Islam y sus respectivas prácticas

Universidad de
San Andrés

Capítulo I: Islam y Sufismo

Breve historia del Islam

El Islam representa la segunda religión con mayor cantidad de fieles a nivel global. Si bien su mayor número de seguidores se encuentra en la región de Asia-Pacífico, las regiones con mayor densidad son el Medio Oriente y el Norte de África, con un aproximado de 93% de población musulmana (DeSilver y Masci, 2007). Dicho dogma reconoce y venera a Allah como Dios Único y sus fieles son llamados musulmanes. Así como el Judaísmo y el Cristianismo es una religión Abrahámica. Es decir, se basa en la creencia de un único Dios – monoteísmo-, siendo la fe revelada por Él hacia los Profetas⁸. Las ramas más conocidas a nivel mundial, y no casualmente con mayor cantidad de seguidores, son el Sunismo (concentra aproximadamente el 85%) y el Chiismo, luego se encuentran el Jariyismo y el Sufismo.

Su libro sagrado es El Corán. Fue revelado por el Arcángel Gabriel a Muhammad a través de apariciones –las cuales duraron aproximadamente 23 años-. En estas visitas Muhammad memorizaba y luego recitaba el mensaje. Etimológicamente corán significa recitación. Se cree que Muhammad era analfabeto, lo que dentro de sus fieles le otorga un grado de veracidad.

Fuente: John Renard, 2005

⁸ Los profetas son seres humanos especialmente elegidos y representan un nivel de experiencia fuera del promedio de lo que el buscador espiritual podría llegar a esperar (Renard, 2005)

Muhammad nació en la ciudad de la Meca (actualmente Arabia Saudita) en el año 570 E.C. en el manto de la tribu Quraysh. Dentro de la tradición islámica es considerado el último Profeta de Dios. La sucesión de revelaciones empieza con Adán y sigue a través de una larga lista que incluye figuras bíblicas como Abram, Moisés, David, Salomón y Jesús; y profetas árabes no bíblicos como Salih y Hud, culminando en Muhammad (Renard, 2005).

Al atraer seguidores, Muhammad también comenzó a ser perseguido por quienes no creían en su mensaje. En 622 E.C. Allah le dio la orden de huir hacia Medina. Este suceso en el Corán es conocido como la Hégira y marca el inicio del calendario islámico⁹.

Tras la muerte de Muhammad en 632 E.C. se produjo el debate sobre quien debía ocupar el lugar de líder de la comunidad islámica (Califa). Muhammad no había designado a ninguno de sus seguidores llegado el caso y no tenía descendencia masculina. Un grupo proponía a Ali, primo y yerno de Muhammad (estaba casado con su hija Fatima), alegando que su parentesco familiar lo calificaba como el candidato predilecto. Y en contraposición, otro grupo consideraba más adecuado a Abu Bakr, amigo personal y suegro de Muhammad (padre de su tercera esposa, Habiba). Este sector no consideraba decisivo el nexo familiar, y creían que debía ser elegido por la mayoría por ser la persona más idónea quien para ellos era Ali.

Finalmente Abu Bakr se proclamó por mayoría como el primer califa. Ali y sus seguidores quedaron disgustados con esta elección y aprovecharon cada sucesión para postular y defender el lugar de Ali como califa. Cronológicamente los primeros Califas son Abu Bakr (632 a 634), Umar (634 a 644), Utman (644 a 656) y Ali (656 a 661). Después de Utman finalmente Ali logró proclamarse como el cuarto califa. A estos cuatro primeros califas se los conoce como el “califato perfecto”. Durante estos años las tensiones entre los grupos que seguían a Ali, y quienes lograban imponerse y seguían las sucesiones de Abu Bakr no cesaron. Abu Bakr murió por causas naturales y algunos creen que fue envenenado, Umar y Utman fueron asesinados, al igual que Ali, pero el asesinato de este último en 661 llevó el conflicto a su punto máximo. Dando origen a tres ramas del Islam: el Sunismo, que siguen como líder a Abu Bakr y sus sucesiones; el Chiismo a Ali, y el Jariyismo, un grupo minoritario que en principio apoyaba a Ali y luego se desprendió y formó un nuevo grupo

⁹ El calendario islámico es un calendario lunar. Los días comienzan con la puesta de sol, y los meses con la luna nueva. Consta de 12 meses con 30 y 29 días intercaladamente. Los años son de 354 días, exceptuando el año bisiesto de 355.

que consideraba que cualquier persona podía ocupar dicho lugar, incluso un no árabe o un esclavo.¹⁰

En la actualidad, después de más de 1400 años, estas diferencias son doctrinales, espirituales y políticas. Y por esta razón que los enfrentamientos de estos grupos persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, en el Chiismo se encuentra la figura del Imán, ausente en otras ramas, que es la segunda más importante después de Muhammad. Siendo Ali el primer Imán y figura de alta devoción. Mientras que para el Sunnismo Ali es un Califa, y debe ser venerado y admirado como todos los califas.

Breve historia del Sufismo

Sin embargo, el Islam concentra un lado místico del que poco se habla. La cara mística del Islam, la que nos convoca, toma forma bajo el nombre de Sufismo. Su objetivo es el desarrollo espiritual del ser humano, medio para acercarse a Allah. Armonía con el universo y con uno mismo son máximas esenciales. Con relación a lo anteriormente mencionado, dentro del Sufismo hay una inclinación hacia seguir las tradición Sunnita, ya que Abu Bakr es una figura de gran admiración, pero podemos encontrar sufís sunnitas como chiitas. Particularmente en Argentina, Kerman (2007) sostiene que los sufís sunnitas son “argentinos sin ascendencia étnica árabe” que se convirtieron al Islam y los sufís chiitas son “descendientes de inmigrantes árabes y musulmanes”.

Respecto a sus orígenes etimológicos no existe consenso dentro de la literatura. Por un lado, existen quienes creen que sufismo deriva del término árabe *suf* que significa lana, de la mano con la idea que los primeros sufís vestían prendas de lana. Haciendo alusión a la práctica ascética y la importancia de manifestar pobreza espiritual a través de la pobreza material. Por otro lado, están quienes consideran que proviene de la palabra árabe *tasawwuf* que es la traducción de sufismo, haciendo foco más en las prácticas internas y no en las practicas exteriores (Renard 2005). Y un grupo menor que sostiene que deriva de *safa*, que es pureza, que hace referencia al espíritu puro del Sufi.

Con relación a sus orígenes y a su historia, no existen registros históricos del nacimiento del Sufismo. Debido a lo cual existen dos corrientes de visión con respecto al origen del Sufismo islámico: una implica una dependencia del Islam a la hora del surgimiento del Sufismo y la otra una independencia de la cultura islámica (Aouini, 2013). Por ejemplo,

¹⁰ Etimológicamente sunnitas deriva de Sunna, ya que son un grupo que basa su apreciación en la Sunna. Chi'a significa partido en árabe, que es la abreviación de chi'at ali (partidarios de Ali). Y jariyi signigica “el que sale”, haciendo alusión al desprendimiento de este grupo con respecto al apoyo a Ali.

Lings (1981) cree que el sufismo es independiente del Islam. En lo personal adhiero a la primera escuela, considero que el Sufismo no solo se encuentra enmarcado en la tradición islámica sino que también su origen se encuentra en él. La historia del Sufismo es integral con la historia del Islam (Renard, 2005).

Desde la perspectiva sufi, el Sufismo existía antes que el Islam fuese conocido con ese nombre, ya que Muhammad le transmitió a un grupo selecto las “enseñanzas más sutiles del Islam y el significado más profundo del Corán”, quienes “heredaron dichos conocimientos y establecieron las bases del sendero o camino interno de la religión” (Hernández González, 2006). En este sentido muchas veces se piensa al Sufismo originariamente como “una realidad sin nombre”, transformándose luego en “un nombre sin realidad”.

El autor (Sells, 1996) propone cuatro etapas del Islam clásico espiritual: (1) periodo pre sufi: basado en el Corán, las ceremonias centrales del Islam y las narraciones del Miraj¹¹; (2) periodo temprano: incluye las narraciones de los primeros maestros sufis, “los legados de los cuales han llegado en gran medida a través de colecciones de sus dichos en obras de escritores posteriores”. Aproximadamente 728 E.C a 965; (3) período de formación: consolidación de la literatura sufi. El Sufismo muestra su alcance como “modelo consciente de espiritualidad”. Da comienzo a distintas escuelas y abarca aproximadamente del 988 a 1074. (Renard, 2005:4) comenta que durante este periodo también la historia del Sufismo fue escrita y el análisis sistemático del pensamiento sufi surgieron en la forma de “compendios de espiritualidad; y (4) a partir del siglo VII: marcado por grandes obras de autores como Rumi o Ibn Arabi.

A partir de los siglos XII y XIII se produce la “época dorada del Sufismo”, marcada por figuras como Attar, Ibn al- Arabi y Rumi, cuya influencia persiste hasta el día hoy. Así como también la creación de las distintas tariqas. (Hernández González, 2006). El legado de los primeros sufis son manuales o compendios, literatura clásica del sufismo (poesía como material para la devoción), arte autóctono (pintura y música) y arquitectura (mezquitas) (Renard, 2005).

El Sufismo es comúnmente sintetizado como la rama mística del Islam, e incluso en mis entrevistas varias de ellas definieron la religión de esa forma pero, ¿qué significa dicha afirmación? Esta doctrina se ha ganado el posicionamiento como el Corazón del Islam a raíz

¹¹ Según la tradición islámica el Miraj es el ascenso de Muhammad a los siete cielos y su posterior encuentro con Dios.

de sus prácticas ascéticas y su grado de introspección. La importancia que se le otorga al desarrollo del “ser interior” denota el misticismo que este conlleva.

El Sufismo se relaciona con la práctica sistemática e integrada a una epistemología de un ascetismo a través del control de los actos, pensamientos y hábitos corporales. (Kerman, 2007) Sus prácticas más características son el *dhikr* (celebración a Dios, donde se realizan lecturas, oraciones y meditaciones), el *hadrah* (danza espiritual acompañada de cánticos, oraciones y música, con el objetivo de desechar la mala energía y recibir la buena energía) y la *danza derviche* (danza meditacional, la persona gira sobre un punto y trata de conectar con el interior su ser para luego conectar con Dios. Si bien es un tipo de meditación, también se realizan exposiciones artísticas sobre esta danza).

Ordenes sufis y orden Naqshbandi

A su vez, dentro del Sufismo coexisten distintas órdenes como la Orden Jerrahi (presente en Argentina), la Orden Mevlevi, la Orden Bektashi, y la Orden Qadiricuya entre otras, cuya diferencia reside en el reconocimiento y admiración de distintos Sheikhs. En particular, este trabajo se concentrará en la tariqa Naqshbandi Haqqani, conocida como el Camino del Amor, la Escuela de los Maestros de Sabiduría u Orden del Sello. Su peculiaridad reside en que, según la tradición Sufi Naqshbandi Haqqani, es la única Orden que mantiene un linaje directo de maestros que se remonta a Abu Bakr (primer sucesor de Muhammad). A esta sucesión se la llama Cadena de Oro o Cadena Dorada¹².

A continuación se presenta un fragmento extraído de (Sheik Hisham al-Kabbani, 2011) que explica brevemente, la evolución histórica de la actual tariqa Naqshbandi:

"La denominación de la Cadena de Oro Naqshbandi ha cambiado de siglo en siglo. Desde el tiempo de Abu Bakr as-Siddiq (r.a.a.) hasta el de Bayazid al-Bistami se denominaba as-Siddiqiyya. Del tiempo de Bayazid hasta el de Abdul Jalik al-Ghujdawani se llamaba at-Tayfuriyya. Del tiempo de Abdul Jalik al-Ghujdawani hasta el de Shah Naqshband se llamó la Khwajaganiyya. Desde el tiempo de Shah Naqshband y durante el de Ubayda Allah al-Ahrar y de Ahmad Faruqi, fue llamada Naqshbandiyya. Naqshbandiyya significa ‘atar el naqsh muy bien’. El naqsh es el grabado perfecto del nombre de Allah en el corazón del aspirante, seguidor, estudiante o discípulo. Del tiempo de Ahmad al-Faruqi hasta el del Sheikh Jalid al-Baghdadi fue llamada NaqshbandiyyaJalidiyya. Del tiempo de Ismailash-

¹² Para mayor información, en el Anexo n° 2 se encuentra disponible el listado del linaje de los maestros Sufís Naqshbandi Haqqani.

Shirwani hasta el de Sheikh Abd Allah ad-Daghestani, fue llamada Naqshbandiyya Daghestaniyya. Y hoy es conocida por el nombre de Naqshbandiyya".

En la actualidad el maestro vivo y líder de la comunidad es Sheikh Mohammed Adil an-Naqshibendi al-Haqqani, número 41 en la cadena de maestros. Es hijo de Mawlana Sheikh Nazim, maestro número 40, quien falleció en mayo de 2014 dejando a su hijo como su sucesor. Ambos con base en Chipre.

Cabe resaltar que Mawlana Sheikh Nazim fue una figura muy importante y muy apreciada en sus días. En el caso de los sufis contemporáneos la mayoría de ellos se han iniciado con dicho maestro, lo que genera un lazo muy fuerte para los fieles. En su liderazgo realizó milagros y predicciones (algunas han sido comprobadas por sus seguidores), realizó viajes dentro de África y Europa, y predicó la religión en Chipre cuando se encontraba prohibida bajo el dominio turco. "Su linaje por parte de su padre tiene raíces que van hasta Abdul Qadir al-Gilani, fundador de la Orden Qadiri. Su linaje por parte de su madre retrocede a Jalaluddin Rumi, fundador de la Orden Mevlevi. Es Hasani-Husayni, emparentado al Profeta a través del linaje de sus abuelos a la Familia del Profeta. Por el lado de su padre recibió la Orden Sufi Qadiri, de su madre recibió la Orden Sufi Mevlevi" ("Nuestro maestro", s.f.).

Desde la ciudad en Lefke (Chipre), Mawlana Sheikh Nazim en su momento, y el actual maestro divulgan un modelo sufi. Principalmente han promovido la construcción de derghas alrededor del mundo. Como se ha dicho anteriormente, las derghas son establecimientos destinados para la devoción y son utilizados como lugar de encuentro. Alrededor del mundo se pueden encontrar derghas en países como Indonesia, Pakistán, Australia, Alemania, Francia, Italia, Malawi, Botswana, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Perú y Chile, entre otros (Salinas, 2014) En el país este tipo de construcciones sufi se encuentran en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Río Negro.

Tal es así que Habiba contó que la primera vez que visitó la Mezquita de Mallín "fue un shock":

"Después de haber ido a Chipre a conocer al maestro hicimos como una especie de vuelta (a la mezquita). Llegue acá y entre a la casa de Fatima y del Sheikh fue que sentirme igual que en donde vivía el maestro. O sea lo que yo vi acá, cuando entre acá a la casa de Sheikh y entre a la mezquita. Como el manejo de acá era tal cual como lo que había visto en Chipre, o como se manejaba el maestro. Entonces para mí eso fue un shock. Viendo otras partes de otra gente que era musulmana, ¿no? Y era lo mismo pero en Argentina."

Islam y Sufismo en Argentina

La presencia del Islam en Argentina surgió con las corrientes migratorias de finales del siglo XIX y comienzos del XX por parte de libaneses y sirios (Montenegro, 2014). Los primeros inmigrantes ante la diferencia lingüística, cultural y religiosa tendían a centralizarse y frecuentar sitios de la comunidad. A su vez, los inmigrantes o descendientes árabes de mayor poder adquisitivo fueron responsables de la producción material sobre la religión y edificaciones emblemáticas, lo que los transformó en referentes sociales (Valcarcel, 2013)

En un segundo momento, a finales del siglo XX, con los “nuevos musulmanes” (Montenegro, 2008), que son argentinos sin ascendencia árabe convertidos al Islam. El Islam sunita, y chiita en menor grado, se esparcen a lo largo del territorio argentino. El Sufismo en particular consolida su inserción en el plano local con dos tariqas: Naqshbandi y Jerrahi. A fines de los ochenta y principio de los noventa se consolida institucionalmente la vertiente Naqshbandi (Montenegro, 2014).

Si el Islam hoy en día es una minoría en el país, el Sufismo lo es más aún. No obstante, “la expansión de la espiritualidad del Sufismo (...) en medios urbanos y los nuevos núcleos de conversos” son señales del aumento en las conversiones al Islam (Vagni, 2011: 7). Quienes han estudiado el Sufismo sostienen que la llegada al Sufismo por parte de los convertidos encuentra sus orígenes en la búsqueda espiritual fuera del Islam. Tal como (Salinas, 2015) y (Montenegro, 2014), la última autora considera al Sufismo como una opción elegida no por su inmersión en el Islam sino por sus prácticas espirituales, lo que genera “fronteras porosas con otras opciones que comúnmente englobamos bajo el nombre de Nueva Era”.

Otra forma de estudiar la inmersión del Islam en el campo argentino es la que realiza Montenegro (2015) quien divide la presencia institucional en tres etapas: (1) durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, con la inmigración de árabes musulmanes que fundaron los centros religiosos más antiguos; (2) a partir de la década de los 80, con el establecimiento de nuevas mezquitas, “y las vertientes shiitas del Islam se afirman en el campo religioso nacional con el respaldo de la República Islámica de Irán”. Ya a finales de la década, aparecen en escena vertientes del Sufismo como la Orden Naqshbandi, con presencia en más de 10 ciudades, y ordenes que centran su actividad en Buenos Aires, la orden Yerrahi Al Halveti y un desprendimiento posterior de la misma, la tariqa Halveti Jerrahi”; y (3) a partir del siglo XXI, con la inauguración del Centro Cultural islámico Custodio de las dos Sagradas Mezquitas Rey Fadh, una mayor participación de las instituciones islámicas, y la

“consolidación del Centro islámico de la República Argentina (CIRA) como institución privilegiada de interlocución con el estado”

El Sheikh Abdul Rauf Felpete

Debido a la escasa información académica respecto a la historia personal de Abdul Rauf Felpete -en lo que concierne a su llegada al Sufismo, a su relación con Mawlana y a la edificación de la Mezquita y la Dergha- a continuación se presenta una reconstrucción de la misma a través de dos sitios web oficiales de la Mezquita, y dos entrevistas a Abdul Rauf en medios de comunicación (uno local y otro nacional). De todas formas, creo en la validez de las fuentes ya que es información provista desde la Mezquita y autorizada por el Sheikh. Me pareció interesante realizar una breve historia ya que creo que puede arrojar luz al entendimiento del tema de investigación.

El sitio de noticias locales “Noticias del Bolsón” (2016) cuenta que “de adolescente, Rauf quiso ser cura. Luego pasó un tiempo con los adventistas. Tuvo un maestro budista, que murió en un accidente de autos. Practicó yoga. Y vivió atendiendo en un leprosario en India. En nada de eso, encontró su corazón hasta que conoció el sufismo.”

Durante la entrevista le preguntaron “¿cómo llegaste, viviendo en la Argentina, al sufismo?”. Y Abdul Rauf respondió: “En algún momento, empecé a coquetear con Gurdjieff, y a través de él conocí el sufismo. Cuando viví en París, fui a lugares sufís, pero no me llenaron. En India, visité lugares islámicos pero no pasó nada. Me volqué a la vida simple. Vendimos todo lo que teníamos con mi esposa, y nos fuimos a criar cabras a la cordillera. Lo que cual no era nada sencillo y simple. En ese interin llegó una persona de Buenos Aires a casa, que recién había entrado al sufismo naqhsbandi y me trajo un mensaje de Mawlana Sheikh Nazim. Allí, sin conocerme, Mawlana me decía: “Es tu última oportunidad”. Yo no sabía quién era. Parecía una película. A los tres meses, estaba recibiendo la iniciación en Mar del Plata. Y seis meses más tarde, viajaba a Chipre a conocer a mi maestro en persona. El maestro llega cuando el discípulo está preparado. Mawlana me tiró una soga y yo me agarré con todas mis fuerzas. Desde ese entonces, en los 90, hasta ahora fue una ininterrumpida cadena de amor con mi maestro.”

Con anterioridad en 2004, durante una entrevista al diario nacional “La Nación” ya había contado esta historia y agregaba: “La noche en que leyó por primera vez El Corán, cuenta, quedó fascinado. Despertó a su esposa y le dijo: "Creo que la encontré. Si ésta no es la verdad, en mucho se le parece".”

La conexión del Sheikh Rauf Abdul Felpete con Mawlana Sheikh Nazim y Mawlana Sheikh Mehmet

Abdul Rauf conoció a Mawlana en Los Ángeles (Estados Unidos) en el año 1996 en el marco del primer encuentro islámico internacional. Allí el Sheikh patagónico le regala a Mawlana un bastón hecho de chacal, árbol autóctono de la región. “Mawlana lo mira, lo toca, juega con él y pregunta por el lugar donde nacen estos árboles, dice “este árbol nace en tierra bendita.” Allí Felpete le pidió autorización a su maestro para realizar una Dergha en su territorio. La construcción se realizó con materiales de la zona. Se trabajó exclusivamente en días de ayuno (120 en total) entre fines de 1996 y 1999. También le consultó sobre el lugar de construcción y Mawlana le aconsejó “que no debe estar ni muy cerca de su casa ni muy lejos tampoco, materiales de la zona, abajo para rezar arriba para dormir y al costado baño y cocina” (Rabbani Argentina, s.f.).

Por orden de Mawlana también se construyó el Maqam del Sheikh Abdullah durante 9 días de ayuno. Se inauguró el 20 de noviembre de 2001 (en el calendario islámico el 4 del mes de Ramadán de 1422 A.H) fecha en la que se cumplían 30 años del fallecimiento del Sheikh Abdullah¹³. En 2006 el gobierno argentino autorizó el cementerio Naqshbandi, que permite enterrar según creencias islámicas.

En lo que respecta su relación personal, en 1998 Mawlana lo nombró “Califa de la Patagonia”, en 2001 su representante en Argentina, y para 2007 “había dicho que había puesto la Argentina sobre sus hombros y que el llamado a la oración que el hacía era el último en el mundo, comenzando nuevamente en Indonesia”. Así el Sheikh patagónico se convirtió en el “guardián de la última frontera”. En 2011, se puso a disposición de Mawlana y este último lo mandó a hacer giras por Argentina y en países latinoamericanos como México, Brasil y Perú; incluso España en Europa (Rabbani Argentina, s.f.).

En mayo de 2014, a los 91 años Mawlana Sheikh Nazim falleció a causa de una enfermedad y dejó a su hijo Mawlana Sheikh Mehmet Adil al Haqqani, o solo “Sheikh Mehmet”, en su cargo. Este último ocupa actualmente el liderazgo de la comunidad Naqshbandi. Todos los sufis Naqshbandi reconocen a Mawlana Sheikh Nazim o a Sheikh Mehmet.

¹³ Abdullah al-Fa'iz ad-Daghestani, qaddasa-l-Lahusirrah es el maestro número 39 de la Cadena Dorada.

Universidad de
San Andrés

Capítulo II: Mujeres argentinas y el Sufismo Naqshbandi

Aclaración: ya que estas mujeres han tenido la amabilidad de compartirme sus experiencias y sus sentimientos, consideré apropiado usar seudónimos para ellas y reservar su identidad. Los nombres serán reemplazados por otros nombres musulmanes elegidos al azar. De la única mujer que se ha conservado su verdadera identidad es la de Fatima, la esposa del Sheikh y dueña de la casa donde me hospedé. Por lo que resultó apropiado usar su nombre verdadero ya que se contó con su aprobación.

Dado que estas mujeres se convierten a una religión de origen árabe en un territorio occidental donde predomina la religión católica, me pareció enriquecedor a la investigación realizar un apartado que desarrollara cómo conocen el Sufismo Naqshbandi.

Cabe destacar que no es de mi interés focalizar en qué estado emocional se encontraban las mujeres, cuáles fueron las motivaciones o identificar el factor determinante que las condujo a la conversión. Sino que mi objetivo es traducir cual es el nexo entre estas mujeres y el Islam, ya que creo que es una pregunta clave para el entendimiento de las historias de las mujeres.

En esta primera parte me propongo describir cómo llegan mujeres argentinas al Sufismo. Busco identificar cómo conocieron la religión y cuáles fueron sus primeras impresiones sobre la religión. Utilizaré como fuente principal las entrevistas realizadas y en complemento las notas de campo. Durante mis entrevistas pude identificar dos canales que llevaron a las mujeres a conocer el sufismo. El primero es por una relación con alguien sufi, y un segundo canal a través de la práctica de “respiración holotrópica”.

Dentro del grupo que llegaron a través de alguna relación con alguien perteneciente a la religión se identifican dos casos que llegaron al Sufismo a raíz de que sus madres se habían convertido con anterioridad. Es el caso de Habiba, que ocurrió a edad temprana:

“Yo entré con 9 años por seguir a mi mamá. Era muy chica o sea estaba siguiendo a mi mamá. Y después cuando crecí un poco más ya tipo 12, 13 años me di cuenta que quería seguir en esto.”

Aquí también se puede incluir la historia de Medina, a quien si bien no tuve la oportunidad de entrevistarla, compartí muchos momentos con ella. Es una mujer muy agradable quien podría decir que tenía 20 o 21 años cuando la conocí. Ella me contó que su madre se convirtió al Sufismo cuando estaba terminando su adolescencia, y para entonces ya era madre de una hija.

“Te puedo contar como llegue acá que fue por mi mamá. Mi mamá se convirtió hace ya cinco años y yo dos. Al principio no quería saber nada y después vi que la hacía tan bien que quise lo mismo.”

Otras dos mujeres conocieron el Sufismo porque tenían una relación de amistad con un miembro de la religión. Es el caso de Medina, quien conoció la religión por una amiga que la llevó a conocer la Mezquita de Mallín Ahogado.

“En el camino entré por una amiga que me trajo a la Mezquita, me presentó a Sheikh y me dijo: vamos a hacer esto que está bueno. Y yo sin conocer nada ahí hice la shahada, me dieron el nombre todo... y no sabía que era eso y yo dije: ¿esto me compromete en algo? Me dijeron: agrega. Ah bueno, ¡si agrega sí! (sonríe). Pero no me compromete, agrega, esto es algo más.”

Una historia similar es la que presenta Nadia, quien fue invitada a un dhikr en la Mezquita y en ese primer encuentro tanto Medina como Nadia decidieron convertirse a la religión. Al momento de la entrevista Nadia llevaba 5 años en el Sufismo:

“Ya estaba haciendo un taller en el Bolsón, (...) la primera vez que lo conocí fue así, y me invitaron a venir a un Dhikr, y ahí conocí la Mezquita. Y así llegue y así tome el Bayat el mismo día.”

Otro grupo de mujeres llegó al Sufismo a través de sus maridos, presentando historias donde mujeres se casaron cuando su pareja ya era sufi e historias donde una vez casados su pareja se convirtió a la religión. Aquí se encuentran las historias de Yamila y Salma, cuyas parejas ya eran musulmanas cuando se casaron. Con la diferencia de que el marido de Yamila llevaba años en el Sufismo:

“Entré hará unos 7 años. Mi marido ya era musulmán cuando yo me case con él. Yo era supuestamente católica, me case igual por el rito del Islam y después de unos cuantos años recién entre y di Bayat.”

Mientras que el marido de Salma se estaba iniciando cuando se conocieron. Ella me contó un poco de esta historia:

(Como llegue al Sufismo) *“esa es una larga historia. Yo entré en noviembre del 2013 en una celebración. Fue el Sheikh a Comodoro. Yo no sabía ni que era el Sufismo antes, un año antes. Yo había vuelto de mi viaje, en el viaje lo conocí a mi marido, haciendo otras cosas totalmente distintas. Estábamos recorriendo Latinoamérica, justo nos tocó volver juntos y bueno... como que, o sea, fue, es una historia muy muy loca, muy rara porque yo nunca había estado con él y no había pasado nunca nada con él y como que seguimos hablando digamos. De hecho yo no me lo bancaba mucho, y por ciertas cuestiones que me*

pasaron en ese momento, el viaje a mí me rompió mucho la cabeza, como que volverme me sacó de eje y como que me encontré en una situación muy angustiada digamos y encontré una persona con la que pude hablar y bueno eso me hizo abrirme hacia otras cosas. Yo como que me empiezan a pasar cosas con él a partir de que él entra al sufismo, digamos, todo a distancia, hasta que bueno me fui a convivir así de una con él a Comodoro y él ya era sufi porque él había pasado tres meses acá, había tomado Shahada y Bayat y bueno que se yo, caí justo en Ramadán aparte.”

Tal es así que describió su primera impresión:

“Y nada fue re loco, al principio yo no quería saber nada, me parecía que estaban todos mal de la cabeza, que se yo. Uno es como que es muy aprensivo, muy prejuicioso, con la Sunna, con ciertas cosas y me costó mucho al principio, no quería saber nada pero bueno nos casamos antes de que yo me inicie porque sabía que era importante para él y bueno fue algo que, fue el primer paso para romper con algo de un prejuicio”. “Digamos porque si no yo era estaba totalmente negada a esto y fue el primer paso como para romper ese prejuicio y esa presunción. Después empecé a comprender ciertas cosas que yo tenía ideas contrarias. Como que me fui acercando digamos.”

A diferencia de las mujeres que se casaron con un musulmán, se encuentra un grupo de mujeres que conocieron el Sufismo cuando, una vez ya casados, sus maridos se convirtieron a la religión. Es el caso de Fatima, (la esposa del Sheikh Abdul Rauf Felpete de quien previamente se ha contado su llegada al Sufismo) quien conoció la religión a través de él:

“Entre a los 25 años. A través de mi marido que encontró el maestro que estaba buscando hacía mucho tiempo y yo lo seguí a él.”

Del mismo modo, Kamila me contó que entró al Islam a través de su marido, quien previamente ya se había convertido:

“Y todavía no hace un año hace muy poco y por una crisis, una búsqueda también en la familia, una búsqueda de camino (...) una crisis que me daba una necesidad, una ruptura digamos familiar, un caos, una cuestión así media caótica, ahí mi marido hace una respiración holotrópica con un psicólogo, Ahmad Isa, y bueno, el como que entra primero.”

Si bien Kamila conoció el Sufismo a través de su marido, su relación con el Islam se remonta a un evento anterior, que luego cobró un alto significado para ella:

“Y lo que produjo en mí es como fue algo... porque yo estaba estudiando, estaba en Bellas Artes y bueno yo tenía que hacer un trabajo en la universidad y lo loco es que yo me saco una foto de Sunna, así como una mujer árabe, en blanco y negro y hago una secuencia

de un trabajo como una mujer musulmana, era como una se reflejaría, ¿no? era como una cosa así el trabajo que teníamos que hacer y para mí fue como..... Porque después de ese trabajo yo realice una pintura, le puse letras que se yo, que todavía la tengo pegada en la pared viste, así de rojo, soy toda así yo... (Con las manos señala su rostro) como que fue como una premonición, una cosa media que no se puede explicar, para mí lo que ocasiono eso, es decir wow... como me saque yo y fue como una, eso que digo una premonición para mí y la cuestión es como que siempre, o sea cuando lo hice fue como en contra de la cuestión islámica, esto del feminismo, una cuestión así media... que te muestran en la tele, cuando veía esas películas ...me sentía así que como re injusto y bueno es algo que eso existía en otro país, que hay cuestiones así. Pero, no en cuestión religiosa más bien una cuestión política, y después como que descubrí que acá había una mezquita y después me encontré yo vestida de Sunna sin jamás haber visto una mujer, ¿o sea de esta ignorancia no? de que es una mujer que vos ves en otro país y dije este es el camino, no hay otro porque es como que más claro, fue como muy así puntual... muy así de es este el camino, y bueno fue seguir el camino y ordenarse en un montón de cosas familiares, así pero bueno fue como que lo que disparo esto”.

También es el caso de Bashira, a quien conocí el primer día que fui a la casa de huéspedes en la reunión de mujeres. Compartí con ella solamente dos días por lo que no pude entrevistarla, pero si pude tener conversaciones ya que en ese momento estaba de visita en la Mezquita y se estaba quedando en la casa de huéspedes, al igual que yo. Conversando con ella me contó que hace 14 años se convirtió al Sufismo a través de practicar respiración holotrópica, actividad que compartía con su marido, pero fue él quien tomó el primer paso. *“Empezamos yendo a respirar a un centro en Comodoro Rivadavia y algo nos atrapo. Él tomo shahada y a los dos meses bayat. Omar es sirio y su abuelo era musulmán. Su padre y su abuelo no se hablaban y después supimos porque. El camino siempre se revela. Solo hay que estar dispuesto a verlo”.*

Adentrando un poco en la historia de los hombres detrás de las conversiones de dichas mujeres, se puede detectar un factor común en las historias de conversión de sus maridos, y este es la “respiración holotrópica”. El marido de Kamila y el de Bashira (y en parte Bashira también) entraron al Sufismo a través de practicar “respiración holotrópica” así como también varias de las mujeres en cuestión. Por lo que previo a contar la historia de las mujeres restantes me pareció relevante hacer un paréntesis y explicar brevemente en que consiste esta práctica.

La respiración holotrópica es una técnica creada por los psiquiatras Stanislav Grof y Cristina Grof. Nació en Checoslovaquia en 1976 y es una terapia que tiene como objetivo curar trabas emocionales. Se considera una terapia física y emocional. La técnica principal es el control de la respiración. A través de la respiración, acompañado de música evotiva, se trata de llegar a un estado “holotrópico” o ampliado de consciencia. Y es en ese estadio donde se revela la raíz de los problemas y se puede empezar a sanarlos. Las sesiones duran aproximadamente de 2 a 4 horas, más o menos dependiendo del taller. Por lo general son grupales y siempre con la guía y supervisión de una persona capacitada.

Como puede observarse, poco pareciera relacionarse con el Islam o más aún con el Sufismo. Es donde entra en escena Ahmad Isa, un psicólogo que da talleres de respiración holotrópica con un tinte sufi¹⁴. Los mismos tienen base en Rosario, pero el psicólogo también viaja alrededor del país.

En una publicación en su página de *Facebook* “Respiración Holotrópica Rosario”, Ahmad Isa contó en primera persona:

“Con los años, he ido profundizando en la técnica de la Respiración Holotrópica®Psicoespiritual, y he incorporado e integrando también mi camino espiritual, aportando un nuevo modelo de trabajo muy completo que llamo Retiro Psicoespiritual de Fin de semana. Estos incluyen:

- *Charla introductoria sobre Estados Ampliados de Conciencia, Psicología Transpersonal y su vinculación con lo espiritual;*
- *Preparación del grupo para las sesiones de Respiración Holotrópica-Psicoespiritual;*
- *Entrevista inicial y de admisión con el Psicólogo y Facilitador, a los nuevos participantes de esta propuesta metodológica;*
- *Ejercicio de apertura, grupal, de Ensueño Dirigido (Desoille) o Imaginación Activa(Jung),*
- *4 Sesiones Respiración Holotrópica® Psicoespiritual (dos como respirador y dos como sitter),*
- *Dhikr (práctica sufi para abrir el corazón a través del canto);*
- *Muraqaba (Meditación Sufi) y/o Hadrat (danza sagrada y meditación dinámica sufi)”*

¹⁴ Para mayor información sobre la respiración holotrópica y Ahmad Isa y su perspectiva sufi recomiendo visitar su sitio web: <http://www.holotropica-espiritual.com>

Lo anterior muestra un grado muy grande de influencia de las practicas sufís en las sesiones de respiración holotrópica. Lo que esclarece el entendimiento a como desde las respiraciones con Ahmad Isa, estas mujeres y los maridos de algunas mujeres se vertieron en el Islam Sufi. Amina es una de las mujeres que conoció el Sufismo por realizar esta terapia con Ahmad Isa y compartió su experiencia:

“Yo inicié mi búsqueda, como en todo anhelo que tiene esto de buscar una alternativa diferente de vida, como que empecé buscando con el yoga, con el tema de la energía, con el reiki, con el arte y bueno surfeando con un montón de círculos. Derivé en descubrir la técnica de la respiración holotrópica y ahí lo conocí a Ahmad Isa, un hermano, un referente muy importante acá, en esta asociación. Lo conocí en Rosario, respiré, respiré con él, después bueno le organicé sus talleres. Trajo mucha gente al sufismo.”

A través de las respiraciones, Amina sintió curiosidad por el Sufismo. “Hace dos años, que formo parte de esos círculos de encuentro (dikhrs) y hace un año que tome bayat, o sea que fui bautizada y me dieron un nombre espiritual.”

La historia de Latifa también comienza con una búsqueda espiritual, lo que la hizo conocer la respiración holotrópica:

“En medio de una crisis que tenía ya de mucho tiempo, que yo venía piloteándola como para seguir en la vida, llega un momento que tenés que decidir. Llegó a como su punto más feo, y empecé a buscar realmente. Y ahí me choqué con Ahmad Isa que estaba haciendo respiración holotrópica y por ahí empecé a tratar de curar cosas mías y me di cuenta que lo más importante que tenía que curar era mi relación con Dios, y nunca me hubiera dado cuenta que era lo que más me trababa en la vida y ahí deje de a poquito de razonar tanto y tratar de intentar sentir y ahí llegaron cosas. Y ahí llegó el camino”.

Aida es otra de las musulmanas conversas que también llevo a través de realizar respiraciones con Ahmad Isa:

“Primero por curiosidad, porque me llamó mucho la atención. Yo hacía una terapia y me llamaba mucho la atención el psicólogo, que si bien la terapia no tiene nada ver con el Sufismo en sí, pero me llamó mucho la atención cuando lo veía a él rezar”.

Ahmad Isa en su página de internet oficial también hizo referencia a este fenómeno de conversión al Sufismo a raíz de hacer respiración holotrópica:

“Para mi sorpresa fui descubriendo que en muchos pacientes, que a prima face no les interesaba más que resolver algún síntoma psicossomáticos, algún duelo, o una crisis de angustia, alguna dependencia o adicción, o salir de un período depresivo, etc, empezaba a brotar una vertiente genuina de búsqueda espiritual cuando se iban sanando y resolviendo

sus problemas por los cuales habían consultado. Al inicio creí que era un problema contratransferencial de mi rol como terapeuta, pero luego comprendí que era parte de un patrón común en todos nosotros a medida que "pelamos la cebolla" y nos encontramos que lo más valioso en nosotros ya fue perdido cuando encarnamos y vinimos a este mundo."

Reflexiones finales

Ahora bien, hasta aquí he tratado de identificar cómo es que estas mujeres conocen el Sufismo y cómo algunas de ellas comienzan a familiarizarse con sus prácticas. Presenté la historia de la relación con el Sufismo de doce mujeres.

Cabe resaltar que nueve de ellas llegaron al Sufismo porque conocían a un miembro de la religión. En particular dos de ellas a través de sus madres (Habiba y Medina), dos a través de una relación de amistad (Medina y Nadia), y cinco a través de su marido (Fatima, Yamila, Salma, Kamila y Bashira), resaltando que dos de estos hombres han llegado al Sufismo por la práctica de la "respiración holotrópica" al igual las tres mujeres restantes en cuestión que muestran la misma trayectoria (Latifa, Amina y Aida).

El análisis que sigue a continuación será principalmente sobre 10 de ellas, a quienes tuve la oportunidad de entrevistar. Y cuando resulte pertinente utilizaré las notas de campo que incluyen a otras mujeres, a quienes no pude entrevistar por distintos motivos, pero sí pude conocer y entablar distintas conversaciones, que también proveen información relevante para el análisis.

Luego de lo que fue el primer encuentro con el Sufismo, dichas mujeres comenzaron a tener una relación mucho más frecuente y cercana con la religión, que en determinado momento las llevó a tomar la decisión de convertirse (exceptuando los casos de Medina y Nadia, quienes se convirtieron la primera vez que tuvieron contacto directo con las prácticas de la religión).

Universidad de
San Andrés

Capítulo III: Shahada y Bayat

Cuestiones teóricas

La *Shahada* es el testimonio de fe y es el primero de los cinco pilares del Islam. Toda persona que desea iniciarse en el Islam debe realizarla. Consiste en pronunciar: (*Ashadu al la ilahai lillah, Muhammad urRasul Allah*; que en español significa: “(atestiguo que) no existe más Dios que Allah y Muhammad es su Profeta”). Debe ser repetida tres veces en su idioma original y vasta con dos testigos.

Esta afirmación contiene dos aspectos fundamentales para entender el Islam. En primer lugar, denota la importancia del monoteísmo, que solo existe un único Dios, y solo se debe venerar a Allah. Y en segundo lugar, que Muhammad es el mensajero de Dios y es el último Profeta, y consecuentemente se deben seguir sus enseñanzas.

A las personas convertidas al Islam con la shahada se les otorga un nombre musulmán. Estos derivan de los “99 nombres de Allah”, que son las 99 cualidades o características que tiene Dios. Como son Karim (generoso), Latif (sutil) o Rahman (compasivo). No obstante cuando se le pone un nombre musulmán a un hombre se agrega antes Abd o Abdul que significa “servidor de”, lo que recuerda a todos los musulmanes que solo Allah es generoso, sutil y compasivo; y sus fieles son servidores de “el generoso”, “el sutil” y “el compasivo:” En el caso de las mujeres, se ha tratado de crear versiones femeninas, que pueden variar con el idioma. Por ejemplo: Karim se convierte en Karima, Latif en Latifa y Rahman en Rahma. Aunque también pueden ser nombres de mujeres contemporáneas y cercanas a Muhammad como Fatima o Jadiya.

Por otro lado, el musulmán o la musulmana que desea ser sufi a su vez debe dar *Bayat*. Bayat significa ser iniciado por un Sheikh, a través de una cadena de transmisión espiritual que tiene su origen en Muhammad. El Sheikh hace de mediador entre el iniciado y Allah. Es comprometerse a seguir a un maestro espiritual. La diferencia de quien da bayat de quien sigue sólo 'por lecturas', o 'de lejos' a un Sheikh, es que el primero tiene “compromiso sincero” y de reconocimiento, y pasa a formar parte de la comunidad del Sheikh, mientras que en el segundo caso la persona aprende por sí solo, y por lo tanto a merced de su propio ego (“Dar ‘bayat’ o seguir a un Maestro”, 2009).

Mi interés en esta parte reside en conocer qué simbolizó para estas mujeres su ceremonia del bayat. Ya que el objetivo de mi investigación reside en explorar la conversión al Sufismo haré foco en las experiencias y significaciones que le otorgan las mujeres al bayat.

Tomar bayat con un determinado maestro significa comprometerse a él y por ende a la tariqa a la que este pertenece. En este sentido la shahada se encuentra presente en todas las ramas del Islam y el bayat es exclusivamente una ceremonia de iniciación sufi. Es por ello que me concentro en la experiencia del bayat y dejo de lado la de la shahada, de hecho en la mayoría de los casos se dieron en la misma ceremonia.

En palabras Amina el “bayat en el Islam, sería para los cristianos algo como el bautismo, pero con una conexión mucho más fuerte y real con el corazón del maestro. Mediante el bayat el maestro toma conexión con los corazones de cada discípulo y ahí se abre la posibilidad de comenzar un trabajo real con nosotros mismos, nunca solos y siempre sostenidos por su guía y sus enseñanzas. Cada uno lo percibe a su nivel, y si bien las enseñanzas son para todos, cada cual las va asimilando de acuerdo a su capacidad de tolerancia y entendimiento.”

Las mujeres y su Bayat

Habiba, siendo el único caso donde la introducción en el Sufismo se dio a edad temprana dentro núcleo familiar. Tomar el bayat no fue muy significativo, sino que la creencia se afianzó con el correr del tiempo y es así que tuvo la posibilidad de tomar bayat dos veces, haciendo énfasis en la elección del segundo momento.

“A los con 9 años, fue como que me dieron el nombre todo, por seguir a mi vieja. Ya después a esa edad (12, 13 años) mi mamá me dijo bueno ahora es tu decisión, podía seguir o no. Y bueno fue una decisión y ahí como que renové. Ese segundo momento fue básicamente haber descubierto que en mi mamá que hacía las cosas, y en todo, hay una recompensa no importa el tiempo en que llegara. Rápido o no pero llegaba.”

Habiba representa la conversión con más grado de presión externa ya que su madre le transmitió la fe desde chica. En contraposición, se encuentra Medina cuya madre se convirtió a fines de su adolescencia y vio en su madre cosas que le gustaron y tomo la decisión de seguir a su madre.

“Ella se vino a vivir primero y vine de vacaciones a verla y me gustó mucho el estilo de vida que llevaban acá, todo muy sano y digamos que yo no llevaba una vida muy linda y opte por entrar al camino. Nos hacía muy bien a mí y a mi hija, que se está criando de una manera diferente a la de todos de la ciudad.”

Medina describió su experiencia no como algo significativo para lo que en ese momento entendía por Bayat per se, sino más bien por lo que representaba. Es decir si bien

entendía que el sacramento era importante, el sacramento en si no representaba mucho para ella:

“No sé... fue algo así como... Yo ya tenía un camino espiritual, también de búsquedas y todo, entonces todo lo que era espiritual y de Dios siempre intente acercarme, Entonces no es más que eso, intentar acercarme a Dios.”

Dentro del grupo de quienes entraron por sus maridos, para Fatima el momento de conversión no fue un evento significativo:

“En el momento nada. Nada. Con el tiempo me fui dando cuenta que era el bayat. Primero era algo que había que hacer. Y como soy obediente lo hice. Pero los resultados del bayat los fui viendo después”.

Nadia, en cambio representa la “conversión experimental” (Lofland y Stark, 1965), cuando el sujeto se convierte a una religión probando si es la que mejor se adecua a su persona, y una vez inmerso en ella descubre de qué se trata realmente. Denota un compromiso de la persona al menos a corto plazo con la religión elegida.

“Para mí fue el decir acepto este camino, que no sabía en ese momento si iba a ser mi camino y si era el único, pero en ese momento para mí era comprometerme a decir voy a andar por acá.”

A diferencia de Nadia, Kamila al momento de tomar el bayat estaba segura de que era el camino para ella, y contó qué significó para ella ese momento:

“Ser parte de la verdad, ¿de esto no?, de esta búsqueda. Sé que no hay otro camino. O sea uno siempre cree en cosas, pero yo era típico que venía un testigo de Jehová y que lo sacaba al vuelo. Como que si bien lo sacaba al vuelo porque me parecían que no... o sea yo tuve ese pantallazo de chica, de lo que es el cristianismo, el evangelio todas las cuestiones religiosas, pero como que ninguna me parecía verosímil así. Como que estas señales que te digo, esta guía que tenemos acá como que es esto. No hay otra cosa, es una cuestión que no sé cómo explicar, yo sé que no hay otro camino”.

Al hablar sobre la significación que le otorgan al bayat, se encuentran también quienes hablaron sobre el rol del maestro en el bayat y pueden observarse dos perspectivas: Salma, quien tomó el bayat por la necesidad de tener un maestro, y Amina, quien expresó haber sentido “el llamado del maestro”, y de ahí derivó su necesidad de dar bayat.

En primer lugar, Salma expresó:

“El bayat es como el ritual de iniciación por el cual uno obtiene la conexión con su maestro. Yo tomé bayat con Mawlana y después Sheikh Mehmed. (...) Uno conecta con un maestro por lo menos entiende que necesita un maestro. (...) Para poder lograr algo, si uno

está trabajando con uno mismo es muy difícil romper con uno mismo desde uno mismo. Entonces eso, es aceptar que uno solo no puede y que necesita de alguien que haya podido, digamos.”

Y en segundo lugar, Amina:

“(…) sentí la necesidad, o el llamado que todo discípulo en algún momento lo vive, o lo siente o se le manifiesta en su vida. Esto de como de sentir que me estaban llamando. Muchas veces se habla del llamado del maestro, ¿no? Se dice que uno no busca su maestro sino que somos buscados por él y realmente sentí eso.”

Por otro lado, cuatro mujeres expresaron que el bayat les significó una purificación y sanación, lo que significó un nuevo comienzo en la persona. Yamila y Aida describieron su experiencia meramente como “un volver a nacer”. Mientras que para Latifa fue fundamentalmente una “limpieza”:

“Fue dejar de razonar tanto, de buscar tantas explicaciones reales y científicas a las cosas y sentir porque yo sentía que era un paso enorme, que me iba a cambiar la vida. Porque era lo que yo necesitaba y era lo que había visto en otra gente, que le cambiaba la vida. Fue una limpieza muy grande, a la vez que uno después siempre empieza siempre a meter palito en la rueda. El bayat fue eso, como una liberación de cosas y una limpieza grande para empezar algo. Eso fue el bayat.” (Latifa)

En el caso de Amina, ella hizo hincapié en la experiencia del bayat como manifestación de una elección propia.

“Uy, haber tomado el bayat fue una experiencia muy fuerte para mí, me marcó mucho eso. Yo tome bayat después de mi tercer respiración holotrópica. Tuve una vivencia muy...uf... no sé cómo definirla fue fuertísima, un sacudón muy energético y psíquico muy grande. Salieron cosas que estuvieron guardadas en mi interior por mucho tiempo y de repente bueno es como que se destapa una burbuja y empieza a emerger todo eso y uno se limpia por dentro y por fuera, se renueva.”

“Después de esa vivencia (...) sentí el llamado del maestro. (...) Lo llame a Ahmad Isa y le dije necesito, necesito imperiosamente tomar bayat, él me dijo Alhamdulillah. Acordamos hora y día. Tome bayat en casa de Amal, una hermana en Rosario. Él fue, estaba con su familia en Rosario, estaba Zainab con una de sus hijas. Llegue yo primero, Yamila preparó un almuerzo, bueno hicimos la ceremonia, es una ceremonia muy, muy, muy sencilla, muy cálida, muy agradable o sea es todo lo opuesto al bautismo que conocemos todos en el catolicismo, ¿no? en la religión católica.”

El recuerdo sobre su experiencia la llevó también a recordar sobre la fe con la que la criaron y cómo vivió su comunión a la iglesia católica, y ahora después de casi 30 años, como experimentó su conversión a la fe que ella había elegido para sí.

“Es como que, si, se contrapone mucho con eso, yo de hecho bueno antes de ser musulmana obviamente era católica por la educación que me dieron bueno por todo lo que, por la herencia cultural que recibí, ¿no? Mi familia son todos católicos y cuando tome bayat me sentí como muy, como muy contenta conmigo, como que tranquila por haber hecho lo correcto lo que yo elegía desde adentro, fue como un acto de sinceridad muy grande que tuve conmigo misma así lo podría definir”.

“(…) muchas veces bueno hacemos cosas o repetimos cosas que realmente no las deseamos, o no las sentimos o no las queremos. Entonces bueno cuando yo elegí esto fue, fue eso realmente, un acto de sinceridad muy grande conmigo y como que sentía que de alguna manera u otra estaba haciendo lo correcto, eso.”

Reflexiones finales

Recogiendo lo más importante de las observaciones anteriores, podría decirse que las dos mujeres que llegaron al Sufismo a través de sus madres lo hicieron en distintas edades y esto resulta de gran relevancia. El bayat para Habiba no fue muy significativo ya que como ella misma expresó, lo hizo por seguir a su madre. Y Medina, tomó bayat tiempo después de que su madre se haya convertido, lo que hizo una elección más independiente en comparación con Habiba. De todas formas cabe destacar que a los 13 años Habiba renovó su fe y fue su elección. A partir de ese segundo momento su vuelco en la religión fue mayor, a tal punto que a los 16 formó una familia dentro del Sufismo. Lo que le permitió revalorizar el significado del bayat y expresó que pudo ver la recompensa del esfuerzo de su madre por transmitirle la religión.

Si se agrupa a las mujeres que llegaron al Sufismo a través de sus maridos y se compara las experiencias del bayat los resultados son diversos, por lo que no puede llegarse a ninguna conclusión. Encontramos mujeres que el momento del bayat no les significó “nada” como mujeres que les representó un “volver a nacer”, con grises entre medio.

Lo que si resalta es que de las cuatro mujeres que entraron por sus maridos, tres expresaron seguridad en el momento que dieron el bayat (Yamila, Salma y Nadia) y una no (Fatima), expresando haberlo hecho por seguir a su marido. Por ejemplo, Yamila y Salma, en un primer momento se casaron por la iglesia musulmana ya que para su pareja era importante, y luego de un tiempo tomaron la decisión de iniciarse en el Islam. Esto fue posible ya que,

según la tradición islámica, los hombres pueden casarse con mujeres que no sean musulmanas, pero en contraposición, las mujeres no pueden casarse con hombres que no sean musulmanes.

Medina y Nadia llegaron al Sufismo porque tenían una relación de amistad con un miembro. Casualmente en ambos casos el primer encuentro con la religión y sus prácticas fue en un Dhikr en la Mezquita de Mallín Ahogado y ambas dieron shahada y bayat en dicha celebración. Para Medina fue agregar algo más, ya que si una persona ha tomado comunión con la iglesia católica quiere decir que aceptó a Jesús como profeta de Dios, y dentro de la cultura islámica Jesús es tanto un profeta como Muhammad, por lo que se dice “agregar” porque se estaría agregando el reconocimiento de Muhammad como Profeta.

Amina, Latifa y Aida, quienes entraron a través de realizar respiración holotrópica, el bayat fue altamente significativo para las tres. Lo anterior no implica causalidad, si se apelara al nexo causal probablemente sería más apropiado pensar que las mujeres llegaron al Sufismo por una búsqueda espiritual anterior, y el haber encontrado el camino hizo del momento del bayat algo significativo para ellas. Aun así, es destacable que para las tres significó una limpieza para comenzar algo nuevo.

Con respecto al rol del maestro en el bayat solamente dos hicieron referencia a este y desde dos perspectivas. Primero, Amina expresó haber escuchado el llamado del maestro, y por eso sintió la necesidad de tomar el bayat. Y segundo, Salma, quien vio una imposibilidad en avanzar espiritualmente sin la guía de un maestro. Y con respecto a Dios, Medina expresó que tomó el bayat como un acto para acercarse a él.

Y por último, puede destacarse que más de la mitad de las mujeres demostró seguridad al momento de tomar el bayat, y todas las significaciones de estas mujeres con respecto al bayat fueron positivas. Por lo que podría decirse que la seguridad con que las mujeres adoptaron la nueva fe y su valorización con respecto a su bayat tiene una relación más congruente, que la relación entre el nexo de las mujeres y el Sufismo y como experimentaron dicha ceremonia.

Capítulo IV: Las mujeres y su maestro Mawlana Sheikh Nazim

Anteriormente he desarrollado teóricamente la figura del Sheikh en el Sufismo Naqshbandi y destacado sus principales representantes. En esta parte me interesa explorar qué significa para las mujeres el maestro de la Cadena Dorada, en particular el maestro n° 40 Muhammad Nazim Adil al-Haqqani. A quien entre sus seguidores se lo conoce también como “Mawlana Sheikh Nazim” o simplemente “Mawlana”.

Cabe destacar aquí que todas las mujeres en cuestión se convirtieron al Sufismo cuando Mawlana Sheikh Nazim era el líder espiritual del Sufismo Naqshbandi, por lo que todas han hecho su primera conexión espiritual dentro de la religión con Mawlana.

En el momento que realicé las entrevistas no se había cumplido un año del fallecimiento de Mawlana Sheikh Nazim, y sabía que varias de ellas habían tenido la oportunidad de conocerlo y que en general en ese momento la conexión con Mawlana Sheikh Nazim era más fuerte que la que tenían con el nuevo maestro. Por lo que decidí focalizar en la figura de Mawlana como maestro sufi e indagar sobre qué representó Mawlana para ellas y qué enseñanzas les dejó en su vida terrenal. En palabras de Amina: “su energía es totalmente diferente a la de su padre y esto es comprobable – no tangible, pero palpable y observable – en el devenir de la propia vida si uno abre la mirada, no desde la mente sino desde el corazón. Es algo que se observa, pero sobre todo, se siente, y se comprueba por la observación del propio estado interior.”

Sin usar ninguna palabra que pueda inclinar una respuesta o el uso de algún adjetivo categórico, le pregunte a las mujeres simplemente: “¿qué representa Mawlana para vos?”

Cinco de ellas hicieron referencia explícita de Mawlana Sheikh Nazim como su “maestro” (Aida, Kamila, Salma, Amina y Latifa). Para esta última, Mawlana no solo es su maestro, sino también la persona que la rescató y afirmó sentir una gran conexión con él:

“Mawlana, uno dice Mawlana y para mi es Mawlana Sheikh Nazim, Astaghfirullah, pero el que nos rescató, o sea a mi rescató de un montón de cosas. Y los sentís todo el tiempo y entonces como que es muy fuerte. Realmente sentir un maestro, que no pensé que nunca en la vida iba a poder tener un maestro. Y a veces cuesta. Nosotros tenemos nuestro maestro de ahora que es Sheikh Muhammad pero es, que lo reconoces, que sabemos que esta, pero Mawlana para mi es el que me rescato. Entonces, representa muchísimo. Es eso, un maestro.”

Amina, por su parte también agregó que Mawlana Sheikh Nazim representa “la puerta hacia el verdadero conocimiento”:

“Mawlana Sheikh Nazim representa la puerta hacia el verdadero conocimiento, la mano que me tomó y me sacó de la prisión del propio cuerpo y del mundo y me llevó a conocer el funcionamiento real de la existencia y el para qué de la vida. (...) Sus océanos de sabiduría divina son inagotables y en cada palabra que nos brinda se abre un secreto que estaba oculto en nuestro corazón y que no seríamos capaces de observar y conocer por nosotros mismos sin su guía. Uno comienza a ver, a comprender y aprende a aceptar lo que antes no podía hacer por sí mismo.”

Habiba y Fatima expresaron que dicho Sheikh “es todo”, resaltando el testimonio de Fatima:

“Mawlana representa todo. Todo. Todo, un padre, un abuelo, un maestro, mi conexión hacia lo espiritual, todo, todo, la vida, la vida, la que llevo... que estoy viva todavía porque no sé, no sé, no sé qué podría haber pasado conmigo sin Mawlana. Todo, que tengo una vida que me gusta se lo adjudico a Mawlana, que haya podido criar 6 hijos se lo adjudico a Mawlana, todo, todo. Todo lo bueno para mi viene de Mawlana. Por supuesto que me puedes decir: si pero vos hiciste un gran esfuerzo. Por supuesto que sí, pero sin él todo el esfuerzo que yo hubiese puesto hubiese sido una persona más, o deprimida o loca, o esto o lo otro.”

A mi sorpresa durante las entrevistas cuando le pregunté a Yamila y a Medina qué significaba para ellas Mawlana, la pregunta las abrumó. Al escuchar el nombre de Mawlana los ojos se les enrojecieron, la garganta se les cerró y no pudieron contestar la pregunta. El resultado en cada caso:

Yamila, quien no pudo decir nada: “Mawlana... (Se le pusieron los ojos rojos y comenzó a lagrimear) no puedo hablar...” y Medina solo pudo decir amor: “Mawlana.... (sus ojos se pusieron brillosos) amor. Listo”.

Nadia en cambio se tomó un momento para pensar y dijo: “Mawlana fueron los ojos a través de los cuales encontré misericordia”. Nadia es una de las cuatro mujeres que tuvieron la oportunidad de viajar a Chipre y conocer en persona a su maestro (Habiba se incluye en estas mujeres).

“yo lo pude ver a los ojos, pude tener el placer de haberlo visto personalmente y es una sensación que es indescriptible y que fue también muy loco porque yo a él lo había visto en mis sueños, he tenido muchos sueños con él, donde me hizo hacer muchas cosas para llegar a estar aquí, cosas muy gruesas, muy grosas en el aprendizaje, entonces para mí era una imagen y yo no lo conocía decía quién es este señor con ese pelo y esos ojos y yo no sabía ni quien era. Y luego verlo y encontrar... mirarlo a los ojos y sentir que te derretís por

dentro, fue algo que a mí me shokeo porque yo no tenía experiencia en este mundo de haber visto a alguien a los ojos y que a través de esos ojos hubiese llegado a un océano de misericordia, ¿entendés? Y yo lo sentí... entonces para mí ese ser era como decir, es lo que decían... me acuerdo que decían quien pudiera conocer a Jesús y estar ahí en su momento, para mí fue eso, yo pude estar con él, de esta magnitud. Haber podido ver a alguien en este mundo del tamaño de este señor me dejó una misericordia, que me tocó vivirla quizás porque lo necesitaba, no todos lo necesitan.... soy media cabezona y me lo llevó, me puso delante, y lo pude sentir, y tocar su mano fue una cosa impresionante, la energía que irradia viste, te hace llorar. Entonces bueno, esto, tener esta... no cualquiera, no cualquiera tiene esta experiencia en este mundo de haber podido conocer un ser de esa magnitud.”

Habiendo recobrado el aliento, Medina pudo explayarse un poco más e incluso contó que pudo conocerlo:

“Yo creo que él siempre ha dado todo lo que tenía, y lo que sabía que podía servir así que con eso me siento identificada. Su enseñanza, su compartir... que Dios, hay un solo único Dios, para todos. Y amor. Amor porque yo lo he visto y para mí... ¡Wow! Muy fuerte.... Intentar que los otros intenten, o sea, vean, miren... que hay una cosa buena para ellos.”

Fatima es una de las mujeres que también conoció a su maestro, y además tuvo otras oportunidades de verlo personalmente. Es así que Fatima nos comparte una anécdota con él:

“Una vez me dijo a mí especialmente, estaba acompañada, ahí estaba con el Sheikh y me preguntó mi nombre y me dijo: Fatima, ¿cuál es su nombre? (risas) y dije: Fatima. Fatima dice, igual que mi grand grand grand mummy. Dice: Fatima: “never question”. Eso me pareció como que es eso es importante, ¿no? Es no hacerse preguntas, ir para adelante. Ir para adelante en el camino que sabes que es correcto, ¿no? Y no importa, todo lo demás es barullo, es ruido e ir para adelante. No mirar para atrás más que para saber que errores cometiste. Mirar para adelante y darle, darle para adelante porque es un tren. La vida es un tren que se va, y mucha gente no se da cuenta. Y se te van, se te van, se te van, y cada vez vienen los trenes más cachuzos y más cachuzos y más cachuzos. Entonces decís, ¿vos querés ir en el buen tren, en el trasatlántico? No mirar para atrás.”

Reflexiones finales

A través de los relatos de las mujeres es evidente que el Sheikh es una figura de gran admiración, pero más importante reafirman su condición de maestro espiritual. Sin importar la distancia geográfica o si lo conocieron alguna vez, la conexión para ellas es real y sólida.

En este sentido el Sheikh es un maestro y su misión es guiar al fiel en su camino hacia Dios. El Sheikh Naqshbandi prima en la purificación del alma y el corazón para la aproximación con Allah. Mediante su guía y sus enseñanzas sus seguidores buscan eliminar todo pensamiento o acción que lo aleje de su objetivo y por ende, incorporar todo aquello que lo acerque a él.

Cinco de ellas hicieron referencia explícita a Mawlana Sheikh Nazim como su “maestro”. Ellas fueron Aida, Kamila, Salma, Amina y Latifa.

Otra interpretación fue la que hicieron tres de ellas, quienes hablaron del Sheikh como la persona que las rescató (de lo que se interpreta como una vida mundana y guiada por los deseos terrenales). Por un lado, Latifa expresó: “me rescató de un montón de cosas”. Y una idea similar expuso Amina: “me saco de la prisión del propio cuerpo y del mundo”. Por otro lado, para Fatima el Sheikh le salvó la vida: “que estoy viva (...) todavía no sé qué podría haber pasado conmigo sin Mawlana.”

A su vez, dos mujeres no pudieron contestar con palabras que significaba para ellas su maestro sufi. Yamila no pudo emitir palabra alguna y Medina únicamente dijo “amor”.

Por otro lado, al hablar de Mawlana Sheikh Nazim, Nadia recordó el momento en que lo conoció y comparó ese sentimiento con lo que para ella habrán sentido las personas contemporáneas al profeta Jesús: “me shokeo porque yo no tenía experiencia en este mundo de haber visto a alguien a los ojos y que a través de esos ojos hubiese llegado a un océano de misericordia. (...) me acuerdo que decían quien pudiera conocer a Jesús y estar ahí en su momento, para mí fue esto, yo pude estar con el de esta magnitud.”

Cuatro de ellas, Fatima, Habiba, Medina y Nadia pudieron viajar a Chipre y conocer a su maestro antes de que este falleciera.

Para estas mujeres el recuerdo de un encuentro en primera persona con Mawlana reconfigura su apreciación con respecto a dicho maestro. La experiencia del encuentro físico le otorga un tinte distinto a sus apreciaciones. De todas formas, quienes no pudieron conocerlo en persona no expresaron sentir una conexión menor por no haberlo visto. Para todas ellas el hecho de que se hayan iniciado con el Sheikh Nazim es muy valioso y como se ha expresado antes, dicho maestro era especial para las mujeres. Sin importar si tuvieron la oportunidad de conocer o no a Mawlana, las mujeres expresaron sentir una conexión con él. Si bien Mawlana no es autor directamente de ningún libro, muchos discípulo han publicado recopilaciones de sus dichos que sirven como base para los sufis que siguen admirando a dicha figura.

De todas formas, una de las características particulares del Sufismo Naqshbandi es en la creencia de un maestro vivo, por lo que siempre hay que mirar al maestro que está en el momento en el que se desarrolla el fiel. En congruencia de lo expuesto por Fatima, “siempre decimos que hay que seguir un maestro vivo no a un libro que habla de un maestro, porque el maestro vivo es el que está viviendo en la época y sabe que necesita cada corazón.” Por lo que sería interesante estudiar hoy en día, tres años después de la muerte de Mawlana Sheikh Nazim y tres años de la guía de la orden bajo el manto de Mawlana Sheikh Mehmet. Ya que si bien ambos sheikhs se enmarcan en la misma tradición, no necesariamente quiere decir que tengan las mismas visiones acerca de las practicas que deben llevar los sufis. De este modo, los seguidores del Sufismo deben realizar una nueva conexión espiritual con el nuevo Sheikh y por lo tanto seguirlo en su guía, que puede o no diferir del anterior.

Universidad de
San Andrés

Universidad de
San Andrés

Capítulo V: El Ego en el Islam Sufi

En la siguiente sección profundizaré sobre la representación del Ego que hacen las mujeres en el Sufismo. A través de los testimonios de las mujeres se responderán las preguntas: ¿qué es el ego?, ¿qué cualidades le otorgan? y ¿qué dificultades les representa su ego?

Cuestiones teóricas

Dentro de la tradición islámica se cree que en una primera instancia cuando Allah creó al hombre lo constituyó de un alma y un cuerpo, pero aun así estos dos aspectos se encontraban divididos. Por un lado, el alma no necesita comer ni beber para subsistir, ya que puede sobrevivir sin ningún tipo de necesidad material. Es así que cuando el cuerpo muere el alma lo abandona y trasciende. Y por otro lado, el cuerpo no necesita al alma para subsistir, como es el caso de los animales, que viven a través de la satisfacción de sus necesidades básicas. Es por ello que Dios creó al Ego, para unir a estas dos partes del ser humano, con el fin de que sean complementarias para su existencia. Por lo que se puede afirmar que el hombre está compuesto por el alma (*ruh*), el cuerpo terrenal (*jism*) y el ego (*nafs*).

Es esencial resaltar la idea de que el Ego forma parte de las personas y por eso deben intentar dominarlo pero no matarlo. Como bien explicó Fatima:

“Porque sin ego nos morimos, no podemos matar el ego, porque no somos nada, es la fuerza motriz que tenemos, es la fuerza que nos impulsa, que nos hace leer, que nos hace interesar en, nos hace llegar a Mawlana donde esté. Es el ego no podemos decir no, no quiero ego, lo mato, no, no se puede, el ego te mata a vos. Lo necesitás, pero educado, no como los ego de la gente de ahora que es todo yo quiero, yo no quiero, a mí gusta, a mí no me gusta, no gracias, sí, no, a mí no me gusta eso, ay, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, ese es el ego. Entonces, el tema es agarrarlo así y decirle vos a comer lo que yo quiero que comas, vos vas a hacer lo que yo quiero que haga.”

Las mujeres y su Ego

En congruencia con lo expresado por Fatima y como se ha planteado anteriormente, el Ego son los deseos terrenales y lo que mantiene vivo al cuerpo humano. Kamila es una de las mujeres que resaltó esta característica dual del Ego:

“El ego es parte de que nos mantuvo vivos y en situaciones quizás... o sea que tiene como su pro y contra creo, como que tiene algo en favor y otras cosas no, lo bueno es poder dominarlo que es lo que intentamos todos, por lo menos los que estamos en este camino,

intentar dominar al ego, pero bueno que sé yo, si estamos por acá es por parte de nuestro ego. Así que todo el mal no creo que sea, pero bueno es esa la cuestión es dominar.”

Puntualmente sobre la idea del Ego como lo que mantiene vivo al cuerpo, Latifa y Nadia hicieron referencia al Ego como un mecanismo de supervivencia para desarrollarse en el medio social. Revirtiendo el entendimiento del Ego como algo puramente negativo, pero sin dejar de lado el énfasis en la importancia de su sometimiento.

Latifa: *“no es enemigo total porque nos ayudó a vivir hasta acá, hay cosas que no hubiese podido sobrevivir por ejemplo si no hubiese tenido un ego como el que tengo”. (..)* *Entonces, el ego es ese mecanismo que tenemos interno de poder sobrellevar esta vida. Y que por eso nos forma determinadas características o sea... que en algún punto te ayudaron a vivir y en otro punto te hacen mal... y entonces uno lucha constantemente con eso. Es un mecanismo de supervivencia que tiene uno y realmente uno cuando vislumbra un poquito que puedes llegar a... no dominarlo porque es fuertísimo, la parte por ahí más fuerte de.... pero... por ahí controlar un poco y... someterlo.”*

Nadia: *“el ego yo creo que es la fuerza que el ser humano empieza desde chiquitito a ponerse alrededor de uno como una coraza, que luego uno lo tergiversa. (...) tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el desafío en el medio en el que estás viviendo ¿El tema es el después, no? todo lo que el mundo alrededor te va fomentando en los medios, el medio familiar con el que te rodeas, todo, en los lugares por los que vas andando, ¿no?, entonces lo que uno luego va tratando de es lograr este punto de equilibrio no, entre lo que a mí me dijeron y lo que yo creo que y lo que en realidad es. El ego en su punto en el eje, en tu centro está bien, tu centro, nada más. Entonces me parece que esto es el ego no, es como las capas que nos vamos poniendo encima, ¿no?, que yo soy linda, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que no soy lo otro pero después te empezase a sacar y empezase a ver la realidad”.*

Siguiendo la idea de “dominar al Ego”, a la hora de hablar sobre este, dos de las mujeres hicieron alusión a lo que llame “la alegoría del caballo”, pero dejo que Fatima lo explique:

(...) *“es como un caballo salvaje, si vos lográs amansarlo, ponerle el bozal, ponerle los frenos y sostener las riendas fuertes él te puede llevar a los siete cielos. (...) Que así es el alma, que tiene que agarrar, porque como decía Mawlana: la gente lleva el ego sobre sus espaldas, se olvidó que el ego es el caballo y todo el mundo en este momento está acarreando su ego, entonces ese es el trabajo que hace el sufi, pasar de estar cargando el ego, a montarlo. Primero encerrarlo, primero en un alambrado, puedes tenerlo encerrado y que no se ponga muy furioso, darle de comer, hacer pastar el ego, como le dicen hacer pastar al*

burro, darle de comer, acariciarlo, después si se puede ponerle algo encima... y así, sucesivamente, a través de los años poder subirse al caballo y que te lleve a los siete cielos”.

A lo que Latifa agregó que hay que someterlo a “la voluntad de Dios”:

“Pero por otro lado tratar de someterlo a la voluntad de Dios. Para que no domine, ¿no? es la imagen que siempre da el Sheikh, o sea es como que el ego es el caballo o el burro y... uno es jinete o sea la parte pura, la parte de tu ser que se quiere conectar con Dios y si vos te llevas el burro al hombro... o sea... ¿quién domina a quién?... o sea... no podés, no podés vivir. Entonces, hay que tratar de subirse a eso.”

Otra interpretación del Ego es la de un ser externo que habita dentro del cuerpo de las personas. Y dentro de esta personificación el Ego puede ser visto como un “monstruo”:

“el ego es una especie de monstruo que tenemos dentro” (Fatima),

un “pinche tirano”:

“el ego es, como dijo el Sheikh, el pinche pirano” (Latifa),

o un “bicho”:

“es un bicho, es como algo que tengo. El ego puede tener buenas y malas características digamos, puede ser simpático, puede ser gruñón, puede ser o todas esas cosas juntas, digamos. Este, es, lo ideal es tenerlo como amigo y dominarlo para que te sirva en el mundo y que sea de utilidad, el tema es que estamos aplastados por el ego nosotros, como fueron tantas generaciones que se dio tanta rienda suelta a los deseos. Entonces se volvió un bicho que te come digamos, uno trata a veces de romper con ciertas cosas pero te come, es tan fuerte, entonces para mí ahora no lo puedo ver de otra manera que como un bicho que tengo que pegarle un palo de vez en cuando, viste, ni siquiera dominar porque estoy lejos de eso, digamos, pero por lo menos bueno intentar conocerlo, viste, es como otra cosa, trato de pensarlo como algo diferente de mí digamos, eso es como lo más importante, tomar cierta distancia de uno mismo a veces para, para poder ver como uno, los mecanismos que tiene, como actúa, que lo hace, que lo hace funcionar, pero si es un bicho”. (Salma)

Otras mujeres dejaron de lado la personificación del Ego y hablaron del mismo como “el aspecto negativo del ser”. Entendiendo “aspectos negativos del ser” como la suma de las tendencias del hombre cuyo efecto amenaza la distancia de uno hacia el verdadero centro, que es Dios (Renard, 2005). Es todo aquello que no es amor, y que por lo tanto aleja al aspirante de Dios. En palabras de Fatima: *“es la barrera que tenemos que superar para llegar a Allah”.*

Amina es una de las mujeres que hablo del Ego como el aspecto negativo de las personas:

“Todo lo malo que tenemos. Nuestras malas características. Nuestros falsos deseos. Las malas tendencias de nuestra personalidad. Las máscaras o nafs. La cáscara externa de nuestra apariencia. Las conductas automatizadas. Lo feo, lo sucio, lo falso, tanto nuestro como de los otros. Todo lo malo viene del ego. Todo lo bueno proviene de Allah.”

Abordaje que también Habiba tomó para hablar sobre el Ego, con la particularidad que si bien resaltó que es un aspecto negativo, agregó que a través del trabajo espiritual es posible revertir su efecto:

“Todo lo malo (se ríe) de mí. Si, o sea, es como dice Fatima un montón de veces, tenemos que intentar, o sea que, porque el ego, no es que uno dice no lo tengo más, o sea trabajo en el camino espiritual para no tenerlo más, no. El ego está. Pero hay que saberle aprovechar para aplicarlo a cosas buenas: al servicio, al poder estar atenta, esas cosas, bah para mí son las más importantes... Observar... no que el ego te domine para decir: ay, hoy quiero tener un arito en la nariz y quiero tomar una botella de cerveza, no. Porque uno sabe lo que es bueno y malo, básicamente uno sabe. Entonces, para mi ese es el ego, encontrarle la manera de tenerlo más o menos dominado, o lo intento al menos, no creo que lo logre, sino que lo intento.”

Una perspectiva tal vez un poco más pesimista acerca sobre los efectos del Ego es Yamila, quien (al menos al momento de la entrevista) no ha podido ver su Ego operando de una forma que no sea negativa para su vida.

“El ego la verdad que para mí es esa parte oscura que tenemos, que quizás en algún momento me pueda servir, pero que en este momento cuando me manejo por el ego nada, me mando una tras de la otra. Es esa parte como oscura como que, no sé cómo llamarlo de otra forma, como esa parte oscura de mí.”

La idea de equivocarse cuando se acciona a través del Ego para las mujeres es un sentimiento generalizado, y Aida pareciera haberlo experimentado:

“Y el ego es una parte importante nuestra pero que a veces nos juega en contra para encontrar un camino espiritual o hacer determinadas cosas o para hacer lo que sea. Muchas veces solemos equivocarnos en tomar decisiones y decimos ¡ah! porque Dios no quiso, y a veces no es Dios no quiso, o sea... elegí mal... o sea el Ego nos condiciona en ese sentido. Es un... no se decirte característica... es una parte nuestra del ser humano, es una parte nuestra, y bueno... cuanto más disciplinado lo tengamos, más vas hacia Allah.”

Medina contó un ejemplo de cómo el Ego para ella se manifiesta como el “aspecto negativo del ser”:

“El ego... uy... el ego es esa personalidad que me domina y que ¡me hace enojar! Porque nada, por lo que me dice el otro y que en realidad me está diciendo algo, o lo que me molesta del otro que en realidad me está mostrando algo que es mío realmente y que tengo que corregir. Que es generalmente lo que nos pasa cuando no nos gusta una persona eh... y... ¿qué es lo que me está molestando de esa persona? es algo que estoy viendo de mí, que sin saber, esa persona me lo está mostrando, y yo sin saber... eh... estoy recibiendo ese... ese... golpe que a lo mejor ahí en algún momento caigo a decir: ¡claro! si es lo que yo hago. Es como a veces pasa con los hijos o las hijas que bueno... es tan igual el otro que molesta. Con los hijos por ejemplo se nota mucho, en mi hija, yo me enojo con cosas de ella pero digo ¡si es lo mismo que yo hago! entonces, el ego te hace enojarte con cosas que tienes que a lo mejor correr, soltar.”

El ayuno como práctica de sometimiento del Ego

Con la guía de su maestro espiritual y a través de sus enseñanzas las mujeres emprenden el proceso de sometimiento del Ego. No obstante, hay una práctica islámica de sometimiento que todos los musulmanes ejercen y es el ayuno. El ayuno es una práctica que entrena y somete al Ego. Su uso le permite al creyente dominar al Ego mediante la negación de la satisfacción de necesidades materiales.

La particularidad del ayuno es que si bien es una acción personal y de auto exigencia, una vez al año se transforma en una práctica grupal que une a todos los musulmanes del mundo. Remitiendo en este caso al Cuarto Pilar del Islam: el ayuno¹⁵ en el mes de Ramadán. Ramadán es el noveno mes del calendario islámico. Es considerado un mes sagrado porque es el mes cuando Muhammad comenzó a recibir las visitas del Arcángel Gabriel y con él, las revelaciones de Allah.

La idea del ayuno como método para someter al Ego deviene de una historia coránica que Fatima cuenta a continuación.

“El ego, Allah creó el ego y lo puso para domesticarlo. Porque... mira tal que le pregunto: ¿quién eres tú? y le dijo: yo soy yo y tú eres tú contestó el ego. Entonces lo mando a mil años al fuego. Entonces salió del fuego y le dijo ¿quién eres tú? yo soy yo y tú eres tú, dijo el ego. Entonces lo mando mil años al hielo. Salió del hielo y le dijo ¿quién soy yo?. Yo soy yo y tú eres tú, otra vez el ego. Entonces lo puso mil años a ayunar, a pasar hambre, y

¹⁵ Los principios más importantes que regulan el ayuno son que el musulmán debe abstenerse de comer, beber, y de tener relaciones sexuales desde el alba hasta la puesta del sol y, tener presente la intención (ver: bismillah al-Zafiran al-rahim en el glosario).

salió el ego y Allah le pregunto ¿quién soy yo? Tú eres mi señor. Por eso es que los musulmanes ayunamos 30 días en el mes de Ramadán. Porque es lo único que somete al ego.”

Reflexiones finales

Es observable que las percepciones de las distintas mujeres sobre el Ego son variadas, pero hay un punto en el que todas parecieran coincidir, y es en que el Ego aleja al fiel de Dios y por lo tanto este debe ser sometido.

Como se ha dicho anteriormente, según la tradición islámica, las personas se componen de Ego, por lo que el camino sufi pretende dominar al Ego y no eliminarlo. Al ser el aspecto que mantiene vivo al cuerpo físico, cuatro mujeres resaltaron expresamente esta cualidad al hablar del Ego. Resaltando algunas frases, Fatima: “sin ego nos morimos”, Kamila: “nos mantuvo vivos”, Latifa: “nos ayudó a vivir hasta acá”, y Nadia: “tiene que ver con la supervivencia”

Dentro de las narraciones se encuentran por un lado interpretaciones que personifican al Ego como algo externo que habita dentro de ellas. Y por otro lado, interpretaciones que no recurren a la personificación sino a la referencia del Ego como “un aspecto negativo” de ellas.

Desde el punto de vista del Ego como algo externo, las mujeres lo han calificado como “un bicho”, “un monstruo” y “un pinche tirano”. Desde la concepción del Ego como un aspecto negativo, hay mujeres que consideran que el Ego solo produce efectos negativos. Mientras que otras mujeres creen que este cuando es dominado puede utilizarse de una forma altruista, y no de una forma exclusivamente egoísta y banal. Tres de ellas hicieron explícito que se encontraban “muy lejos de poder dominarlo” y dos de ellas dijeron “no creer poder hacerlo”.

Yamila no pudo ver su Ego produciendo efectos positivos en su vida y expresó “quizás en algún momento me pueda servir, pero en este momento cuando me manejo por el ego, me mando una tras otra”. Y de un modo similar Aida expresó: “muchas veces solemos equivocarnos en tomar decisiones” (...) elegir “mal, o sea el ego te condiciona en ese sentido”.

Latifa y Fatima hicieron referencia a “la alegoría del caballo” que es el fin último del fiel sufi. Aquí el Ego se presenta como un caballo, donde el seguidor busca domar al caballo y montarlo para que lo lleve al encuentro con Dios.

Capítulo VI: La Sunna

Cuestiones teóricas

Como se ha expresado anteriormente el Sufismo es una interpretación del Islam bastante rigurosa. Las fuentes del Islam son el Corán (texto sagrado) y la Sunna (la Tradición). Su acatamiento es mandato religioso y lo que varía entre sus interpretaciones son las intensidades.

En esta sección se abordará la última fuente para responder en qué consiste, y por qué y de qué forma las mujeres adhieren a ella. La Sunna influye en muchos aspectos de la vida de sus seguidores, por lo que me pareció un punto interesante a tratar.

La Sunna representa la Tradición y se basa en el profeta Muhammad. La fuente principal de la Sunna son los Hadices (hadiz en singular), que son un conjunto de historias y descripciones sobre Muhammad, así como también de sus dichos o palabras, que sirven como guía para los musulmanes que acogen la Sunna.

Las mujeres y su acatamiento a la Sunna

Por su acercamiento con Allah, el Profeta Muhammad representa una figura de gran devoción y admiración. Para los musulmanes Muhammad alcanzó la conexión perfecta con Dios, por lo que simboliza un modelo de persona y tratan de imitarlo en determinados aspectos. En palabras de Amina: “son seguidas por nosotros porque quien obedece al mensajero obedece a Dios.”

Sentimiento que expresó Fatima: “lo que él hacía a mí me parece que si él fue una de las personas que pisara esta tierra como profeta, que venía a enseñar lo que había que hacer, hay que seguir”. Y en congruencia con este sentimiento Aida manifestó respetar la Sunna “porque me gusta y porque es seguir al profeta, hacer lo que él hacía, o sea lo que él quería que hagamos nosotros. Es como una cuestión de obediencia”.

De la devoción y la admiración surge el amor de los musulmanes a Muhammad. Es así que Habiba, Fatima y Aida, expresaron respetar la Sunna “por amor a Muhammad”. Destacando el testimonio de Habiba:

“Por amor al Profeta. O sea sí, hay que respetarlo porque es una tradición, aparte de que hay muchas cosas que son lindas y me gustan, pero por respeto al Profeta Muhammad.”

La Sunna comprende cómo se vestía Muhammad, cómo se sentaba, cómo dormía, sus palabras, sus reacciones a determinados hechos, sus dichos, entre otros. No obstante, que un hadiz describa de qué forma llevaba pelo Muhammad no significa que “sea obligatorio

llevarlo así”, solo si un hadiz ordena o aconseja expresamente que se deba llevar el pelo así, es cuando será tenido en cuenta (“Ciencias del Islam, s.f.). Y en este último caso el fiel deberá cumplir con el hadiz.

La Sunna o Tradición influencia la vida diaria de los musulmanes. Rige mayoritariamente los aspectos externos del fiel como son la vestimenta y las acciones. Característica que resaltó Yamila para fundamentar su respeto por la Sunna: “porque es una de las cosas que en este momento es lo que más puedo sostener por lo menos lo de afuera, lo otro es más difícil.”

Otras mujeres, como Amina y Latifa expresaron no solo encontrar bendición en la práctica de la Sunna, sino que también expresaron ver cambios positivos en su vida a raíz de respetar la Tradición. En primer lugar, Amina expresó que la Sunna solo puede traer buenas cosas ya que conduce al “éxito”:

“La Sunna es una garantía para obtener buenos resultados en todas las circunstancias de nuestra vida para quien la adopta y la práctica. Mawlana decía: todo lo que empieza bien, puede terminar bien (o mal, Allah sabe más), pero lo que empieza mal siempre va a terminar mal. Seguir y emplear la Sunna nos da protección, buenos resultados, y conduce nuestros pasos hacia el éxito que viene de Allah, si él está complacido con nosotros y con nuestros actos.”

Latifa destacó como el haber implementado la Sunna en pequeñas cosas la ayudó, y abrió un imaginario a los resultados de la aplicación de esta en aspectos “más fuertes”:

“Y la Sunna es bendición y es lo mismo. Es tratar de volver a algo más puro para mí. Con cosas simples que uno puede probar. (...) El tener determina actitud, porque la Sunna va también en esto que decíamos el otro día de sonreír es Sunna. Y te das cuenta de que sonreís a alguien y cambia todo. Entonces estas cosas mínimas que uno va viendo, que cambian, entonces si eso que uno puede percibir tan chiquitito te ayuda, digamos entonces seguir la Sunna en otras cuestiones que son más fuertes bueno también te va a ayudar, en otro aspecto que uno ni ve. Entonces por eso, tratar de repetir en lo que pueda un poquito cada día, lo que es la Sunna.”

Dentro de la tradición islámica también se cree que el acatamiento a la Sunna provee “protección” y en el caso de las mujeres, el pañuelo no cumple solamente una función estética, sino también que las protege de las malas energías. Idea que explayaré más adelante pero que Kamila adelanta:

“Por una cuestión de protección. Yo por ejemplo en cuanto a los pañuelos, ¿no?”

Salma a su vez, advirtió que el respeto a la Sunna no puede reducirse a la protección que provee ya que es más complejo que eso:

“A mí al principio me costó mucho el tema de la Sunna. Yo porque fui comprendiendo ciertas cosas... Yo creo que no todo tiene una explicación digamos, todo tiene muchos niveles, muchos niveles de lectura y que hay cosas que no se pueden explicar, digamos. A mí me parece, o sea, como lo explicable, que se yo te pueden decir muchas, que atajan las malas ondas, que previene el mal de ojo y para mí por otro lado, que de esto no se habla tanto, pero para mí es así es como un reconocimiento de la propia naturaleza, digamos, y más ahora que, que estamos en un mundo así como que, que te ponen culos para vender autos, culos para vender tapas para empanada y como que eso está exacerbado digamos, entonces como que la mujer... es como que eso está exacerbado y el hombre busca mirar y todo eso y la mujer busca seducir y la Sunna te previene de todo eso, te libera de estar pensando en esas pavadas, que son pavadas, digamos y te libera, no se a mí no me dicen más nada por la calle, esas cosa es comoaceptas la naturaleza aunque sabes que por ahí estés en pareja por ahí te gusta estar, viste, y eso ya está, te lo anula. Entonces te protege en un montón de cuestiones digamos, esto es como lo más fácil de explicar pero después hay cosas que no entendemos, que no sabemos, viste. Entonces es algo que no cuesta nada digamos, aparte si no te cuesta también es un trabajo para el ego.”

Es sobre la última frase de Salma que Kamila focalizó en su justificación al respeto por la Sunna:

”Porque justamente es parte de aprender lo que te cuesta y esto también da miedo, donde vos decís, este yo muchas veces luchaba con el tema de la belleza porque también creo, que también es... ciertas edades son más diferentes, más difíciles eh y el respetar la Sunna me obliga a mí a recordar lo que estoy haciendo, todos los días cuando me levanto, si? y coherentemente si yo estoy en este camino es porque lucho contra esto, es parte del aprendizaje, no es fácil yo esto no lo llegue así, me levante y no. Fue todo un aprendizaje, de luchar, por qué tengo que tener que usar la Sunna, por qué tengo que usar el pañuelo, por qué me tengo que poner pantalones, porque tengo que tin tin tin tin entonces esto, llegar a esto y respetar hoy la Sunna es todo un proceso. No es así fácil, hablando de la Sunna de la ropa, ¿no? lo demás también quizás, aun lo exteriormente porque lo que muestra en la calle, en la calle es la ropa pero la Sunna es un montón de otras cosas, ¿no? No solamente la ropa.”

Con respecto a la Sunna de la vestimenta, Medina expresó que es una de las cosas que más le cuesta, y para ella el respeto de la Sunna en este aspecto no es tan relevante como lo puede ser en otros aspectos:

“Porque en realidad yo soy obediente. Pero a veces me revelo con cosas eh! con el pañuelo por ejemplo, me cuesta mucho el tema del pañuelo. Hay muchas cosas que estoy intentando aprender. Y eso del pañuelo es algo que todavía me cuesta y, pero... en realidad Astaghfirullah, el tema de la ropa por ejemplo. Otras cosas no. Pero el tema de la ropa para mí, siempre que no sea algo exagerado, al vestirse, ¿no? No tiene tanta importancia. Lo hago porque bueno, tampoco, estar haciendo cosas que no corresponden acá, ¿no es cierto? pero yo creo que hay algo más adentro del corazón que es lo importante. Como el agradecer, como el ser honesto, como ser sincero, hacer la oración, aunque a lo mejor uno no la haga, con todo eso porque en realidad se hace con toda raka, pasos de, que a lo mejor hay que hacer. Pero saber que en ese momento tenés que parar y decir bueno gracias dios mío o algo. Pero bueno, la Sunna en cuanto a ropa, ¿no? para mí no es importante. O sea, la otra Sunna y bueno... porque me gusta la Sunna de las sopas, Sunna de esto... Hay cosas que son costumbres.”

Por ejemplo, bendecir los alimentos antes de ingerirlos es Sunna, decir hola¹⁶ es Sunna, no usar cuchillo es Sunna. Entonces, ¿cómo moldea la Sunna la vida cotidiana de las mujeres?

Por ejemplo, una mañana tomando mates y conversando con Hannah, me contó que ella dormía boca arriba porque es Sunna. Me dijo: “hay que dormir siempre boca arriba para que el corazón mire hacia arriba, hacia Dios y nunca para abajo, porque expone el corazón al infierno”. Y de no poder dormir boca arriba, “de costado únicamente recostado sobre el lado derecho del cuerpo para que el corazón quede arriba”. (Esa misma noche probé dormirme boca arriba)

Zafira es una de las mujeres que vive en Mallín y asiste a la Mezquita. Compartí con ella algunas tardes, y las distintas ceremonias a las que asistí. Al momento de la cena, después del segundo dhikr al que asistí, me senté en la mesa grande con varias de las mujeres. Era una mesa rectangular. Yo me encontraba sentada en el extremo de un lateral, la punta estaba vacía para que quien sirviese la comida tuviera espacio, a mi derecha estaba Amira y en frente de ella Medina, y frente de mí se encontraba Zafira. Estábamos conversando sobre

¹⁶ Ver en el glosario “salam aleikum”.

la comida árabe, y derivó en la forma en que comen los musulmanes, en particular en la Mezquita y me dijo:

“¿Vos sabes por qué solo usamos cuchara? (...) Ni yo lo sé... pero es Sunna y yo lo respeto. Son muchas las decisiones que tengo tomar todos los días, que si el Sheikh viene mañana y me dice de ahora en más solo pueden comer arroz, listo, yo lo voy a hacer, porque me ahorra el tener que preocuparme por qué voy a comer y me permite estar centrada en las cosas que realmente importan. Y también porque trae bendiciones, ¿no?”

Otro ejemplo es la Sunna en la cocina. Durante mi estadía en la casa de huéspedes aprendí varias formas de cocinar respetando la Tradición. Por ejemplo, muchas veces se le pone coriandro a las comidas porque “trae bendiciones”, se suele cortar a las verduras y frutas acompañando la forma natural en la que crecen y no en contra. Otra Sunna que se realiza para cocinar, y a su vez se extrapola a distintos aspectos (por ejemplo, en la forma de repartir los platos servidos en una mesa o el mate en una ronda) es revolver los alimentos de derecha hacia izquierda. Cuando Amina me enseñó esta Sunna también me dijo: “hay que revolver siempre de derecha a izquierda. Desde la izquierda siempre desechas todo lo malo, todas las malas energías y la derecha transforma la energía y lo purifica. Es como el reloj, que va de izquierda a derecha, ¿viste? Eso es porque mata el tiempo, todo lo que se envuelve desde la izquierda no es bueno, y por eso hay que tratar de abarcar todo con la derecha, incluso para el wudu. Te limpias con la izquierda la primera vez y una vez limpias después usas la derecha. Y... te vas acostumbrando, al principio dejaba el baño todo mojado (risas).”

Reflexiones finales

El Profeta Muhammad al haber logrado la conexión perfecta con Dios se transformó en un modelo de persona de todos sus seguidores que buscan el mismo fin. Tres mujeres hicieron referencia a dicha idea para fundamentar su respeto a la Sunna. Amina, Fatima y Aida consideran que si Muhammad fue un hombre que se convirtió en profeta de Dios hay que seguir sus pasos. Estas últimas dos mujeres y Habiba también fundamentaron que lo hacían por amor al Profeta.

La Sunna rige mayoritariamente los aspectos del fiel, y es donde Yamila encontró una facilidad en respetar la Sunna, ya que son los aspectos externos los más fáciles de acatar con respecto a los aspectos internos que son más difíciles de trabajar y pulir, como hemos visto anteriormente puede ser el Ego.

Como se ha demostrado anteriormente, suele suceder que las mujeres a veces no saben el fundamento de la Sunna pero el hecho de que sea un mandato o que un hadiz ordene

algo, es razón suficiente para su seguidora seguirla. Y por otro lado, en varias Sunnas muchas mujeres saben el fundamento de la Sunna o el hadiz, otorgándole otro tipo de significación al respeto por la Sunna.

Ya que la Sunna se basa en el Profeta, según sus fieles este no puede ser equivoco y por lo tanto conduce a cosas positivas en la vida de quienes la acogen. Esto se debe a que en palabra de sus seguidoras el seguimiento de la Sunna provee “protección” (Amina, Salma, Kamila y Fatima, estas dos últimas en particular con el pañuelo) y trae “bendiciones” (Zafira, Latifa).

Si bien Salma está de acuerdo en que el acatamiento a la Sunna provee protección también advirtió que no tiene una sola explicación, ya que tiene más niveles que ese. Y resaltó que lo más importante para ella es que a través de la Sunna obtiene “un reconocimiento de la propia naturaleza”, donde deja toda aspiración vanidosa y puede focalizar en otras cuestiones. Y expresó que no le costaba respetar la Sunna, pero de sucederle lo aprovecha como un trabajo para su ego. De un modo similar, Medina expresó que la Sunna le representaba un desafío cuando se trataba de la ropa, pero en otros aspectos las respetaba porque en general le agradaban.

Capítulo VII: Pañuelo – Al amira

Si bien a estas alturas el estudio del velo femenino en el Islam puede parecer cliché, no deja de ser relevante al estudio ya que es uno de los grandes símbolos del Islam y, al tratarse de mujeres resulta un tópico intrínseco. Para ello propongo un contexto de estudio novedoso y un enfoque distinto al usualmente abarcado y me propongo identificar: ¿qué significa para las mujeres el uso del pañuelo?, ¿Qué significado, aparte del mandato religioso, le otorgan? ¿Es obediencia el pañuelo o una elección?

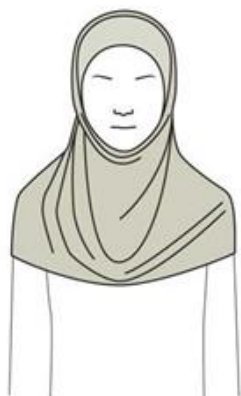
Cuestiones teóricas

Dentro de la chacra y más aún dentro de la Mezquita se les pide a las personas que se vistán bajo determinadas normas. La forma de vestimenta de hombres como de mujeres debe ser “ropa Sunna”, es decir acorde a la tradición islámica. Este tipo de vestimenta tiene como objetivo tapar el “aura”, la parte sexual del cuerpo de las personas. Como explica Qaradawy (2005): “El `aura de un hombre, como lo menciona el hadiz, es desde su ombligo hasta su rodilla, aunque algunos eruditos, como Ibn Hazm y algunos juristas malikíes, no incluyen la rodilla. Con respecto a un hombre ajeno (no-mahram), el `aura de una mujer es su cuerpo entero con excepción de su cara y sus manos. Con respecto a un mahram, como su padre o su hermano, el `aura de una mujer es diferente.”

Queda a discreción de cada rama, tariqa o incluso ciudad el grado de acatamiento de las fuentes citadas y así los referentes de cada comunidad generan un parámetro para mujeres y hombres. El atuendo de las mujeres sufi naqshbandi se basa en el atuendo que se cree que usan las mujeres cercanas al profeta basado en los Hadices. En el caso del Sufismo en Mallín Ahogado, las mujeres en este sentido pueden usar pantalones holgados (tipo babucha), pollera larga o vestido largo pero todos deben tapar el tobillo, arriba una remera o camisa holgada (mínimo hasta el antebrazo) y no puede ser escotada.

Deben usar el velo “al-amira” que consiste en dos piezas. La primera pieza es un pañuelo de tela fina ajustado a la cabeza, que saca el pelo de la cara y tapa los pelos frontales. La segunda pieza es pañuelo arriba de la cabeza, que tapa el resto del pelo descubierto, las orejas, el cuello, y toda piel que la remera o camisa no tape. Los pañuelos pueden ser de colores y estampados distintos. Aunque por orden de Mawlana, las mujeres no usan pañuelos rojos ya que este color recuerda a la sangre, ni el negro porque recuerda a la muerte, y al mismo tiempo aconsejó siempre usar algo verde porque “trae bendiciones”.

Representación del velo “al-amira”

Al-Amira

Fuente: (Corradini, 2015)

Si bien me parece necesario resaltar que las mujeres en cuestión utilizan el velo “al-amira”, las mismas no utilizan este término sino que hacen referencia a él como “el pañuelo” o “los pañuelos”. Tal es así que en mis entrevistas utilicé el término “pañuelo” para formular mis preguntas y ellas lo emplearon en sus respuestas.

Las mujeres y el uso del pañuelo (al-amira)

Anteriormente se ha indagado en los motivos a por qué las mujeres respetaban la Sunna como concepto general. Adentrando un poco más sobre la Sunna me pareció interesante dilucidar qué significa para las mujeres usar el velo al-amira.

En primer lugar, el pañuelo para las musulmanas es una norma a seguir y algo que las identifica con o en contra del resto de las mujeres. A simple vista es lo que parecería identificar a una mujer como musulmana, ya que el uso del velo forma parte de un conjunto de prácticas colectivas que definen la identidad musulmana que lleva a otros sujetos a reconocerla. Tal es así que Nadia me contó que un día la reconocieron como musulmana en la calle:

“La identidad es religión, es un camino como un judío, como un cristiano, hay una identidad que vos ves en la calle. Yo iba el otro día caminando por la calle y alguien me dijo salam aleikum. Ese señor no pensó que yo era una gitana o peruana o judía, pensó que yo era una musulmana creo que eso es identidad.”

Salma señaló al pañuelo como un símbolo de pertenencia al Sufismo y el efecto intra-grupo que para ella tiene:

“Tiene un sentido de pertenencia, es como que te hermanas, digamos así una se evita de ciertas diferenciaciones, que igual las hay porque esto no es una comunidad. Acá hay gente que está más elevada que una, por eso merece su respeto y su diferenciación, pero en cierta forma es como que quita ciertas diferencias que no tienen sentido.”

Un grupo mayoritario de mujeres resaltó el significado del pañuelo como un símbolo de pertenencia sufi que transmite un mensaje. Para Habiba el mensaje es muy claro y es “soy musulmana”.

“Me identifica con otros seres humanos. (...) A la gente le estoy mostrando o no le estoy mostrando... pero ven que no son igual que todo el resto, sino que tengo un camino, que soy musulmana.”

De igual forma, Latifa hizo referencia al mensaje que da el pañuelo, con una cierta incertidumbre sobre las interpretaciones que pueda tener para otras personas, pero para ella representa el ser Naqshbandi:

“Y, esto decía Fatima en un Sohbet, es ser Naqshbandi. Porque hay mucha gente digo que usan pañuelo, medio más o menos, que se yo... o sea, hay una onda new age que es eso de cubrirse un poco, que está buenísimo porque uno sabe los beneficios que trae, pero el usar los dos pañuelos, es eso. Acá es que sos Naqshbandi. Entonces, Alhamdulillah, porque nunca sabes, también como decía Fatima, el mensaje que le das al otro. Puede ser un mensaje de curiosidad, de ver que es, y que nos pasó el otro en la cola del supermercado que estábamos con bueno, Musta y Sheikh y nos dijeron: ay, ¿por qué el pañuelo? y que se yo... y empezamos a charlar y la chica era viste como que... son cosas que despiertan algo. Y bueno, Alhamdulillah si ayuda o no. Pero en realidad es eso. Ser Naqshbandi entonces si uno se asume que es un Naqshbandi e intenta ser un Naqshbandi. Alhamdulillah.”

Nadia estaría de acuerdo con las otras mujeres acerca del mensaje que da el pañuelo. Pero para ella el mensaje que no está dirigido hacia las demás personas sino hacia ella:

“Es esto de todos los días acordarme quien soy, en el camino en que estoy. En lo que no le tengo que mostrar al mundo, solamente a mí misma que yo estoy en esto. Y que es lo que yo quiero hacer y qué es lo que me gusta hacer. Y no es fácil, entonces uno lucha contra estas dificultades porque esto es, como te digo, no es sentarte cómodamente a mirar televisión sino es todos los días en este camino encontrás una piedra diferente y lo de los pañuelos es esto.”

Como en todo mensaje, el receptor interpreta el mensaje y reacciona sobre este. Salma y Kamila contaron historias personales donde ejemplificaron como el mensaje de “soy musulmana” ha generado una reacción de molestia o prejuicio:

“Con la Sunna deja un mensaje también, porque uno puede hablar un montón de cosas digamos, decir un montón de cosas pero el mensaje realmente lo deja cuando hace algo, no cuando dice. A mí me paso cuando fui a Buenos Aires mis viejos me decían que yo había criticado que se yo, y yo no había hecho ninguna crítica, el tema fue que por ahí uno hace un cambio de vida o toma ciertos recaudos y como ellos no lo hacen se sienten criticados, entonces, en realidad es un mensaje. A ellos les hace ruido porque algo no les cierra de su propio ser, porque si no ¿por qué tanto ruido te hace? es un pañuelo. Somos libres, ¿no vivimos en democracia? (se ríe) entonces como que al final es como que se pone más fanáticos ellos que uno que tiene una religión.”

Otra interpretación sobre el mensaje del pañuelo es la que realizó Amina, describiéndolo como un “símbolo de humildad”: “ya que al cubrirnos eliminamos toda tendencia vanidosa y narcisista porque nuestra imagen cambia completamente. Representa además un signo de simpleza y del cariño que guardo hacia la imagen y el recuerdo de mis abuelas; ellas es su época usaban pañuelos, costumbre que han perdido”.

Kamila me contó cómo fue la primera vez que uso el pañuelo fuera de la Mezquita y como reaccionó su entorno social más próximo. Particularmente, Kamila habló de su experiencia en su trabajo, en una escuela en la ciudad de El Bolsón donde da clases:

“Cuando yo todavía no había tomado el bayat empecé a usar como el primer pañuelo, ¿viste? y como que fue un bum... en lo que fue mi entorno en la escuela, y eso otra prueba más que yo tomo como una señal de que ¿por qué molesta?, ¿a quienes molesta?. O sea porque no te molesta tener una cruz, porque no te molesta quizás una monja, o sea como que no molesta tanto y si molestó un pañuelo... como que se notó viste, eso la burla, la falta de respeto y bueno ahí (se ríe) ahí apareció el otro pañuelo. Dije por algo pasan las cosas, sino o sea no importarían, como te vistas, de hecho uno se puede vestir como se vista, pero que hace ruido es el pañuelo, es que como el mensaje que uno trae con el pañuelo es increíble, es increíble porque hasta las personas te tratan distinto, distinto y bien digamos. No sé si vos lo habrás experimentado pero yo te digo por mi experiencia que fue como que sí, fue un ruido tremendo en el jardín donde yo trabajo, soy docente y fue así viste como la burla todo, hoy me respetan todos.”

Le pregunte si la dejaban dar clases con el pañuelo y su respuesta fue:

“Sí, yo igual de todas maneras en clases como yo trabajo con niños muy pequeños... al ser muy pequeños yo uso un pañuelo no más, cuando salgo del jardín me pongo el segundo pañuelo pero si se supone que estamos apuntando a la diversidad es lo que te dicen el sistema escolar por lo menos.”

Otras mujeres al hablar del significado resaltaron la protección que su uso provee. En palabras de Aida, el pañuelo significa “protección”. Dentro de la cultura islámica, el velo simboliza un escudo para las malas energías. Es así que las mujeres usan los pañuelos no solo como un símbolo de pertenencia sino también como un símbolo de protección a las energías externas. Fatima contó su experiencia:

“A mí me encanta. Protección primero que nada, lo primero que sentí... ahora como no ando sin pañuelo, porque puedo comparar. Cuando entré al camino, y empecé a usar inmediatamente pañuelo me di cuenta la diferencia cuando bajaba al pueblo, por ejemplo, como volvía antes y como vuelvo ahora con pañuelo. Por más que me miraban más, se codeaban, esto lo otro... yo volvía protegida.”

Por otro lado, para Amina “el cuidado hacia el cuerpo es esencial para estar y sentirse protegido”. A través del pañuelo ella encuentra una protección de las “miradas” masculinas:

“El uso del pañuelo en las mujeres es una protección contra el impulso instintivo de los hombres, filtra y anula cantidad de miradas innecesarias y desviadas, y nos permite muchas veces pasar desapercibidas, lo cual da seguridad, protección y tranquilidad en convivencia social.”

En el marco de los testimonios anteriores pareciera que en general el uso de los pañuelos, dentro y fuera de la Mezquita, por parte de las mujeres en cuestión es una práctica incorporada en sus vidas y no presenta un gran desafío para ellas sino más bien una elección. No obstante dicha afirmación no puede extenderse a los casos de Yamila y Medina, donde explícitamente hicieron referencia a la dificultad que les representa su uso.

En primer lugar, Yamila hizo referencia a esta dificultad en el contexto social no islámico,

“Y es fuerte la verdad, yo desde que estoy acá uso los dos pañuelos pero cuando vivía en otro lado no. Cuando vivía en San Lorenzo me era muy difícil esto de sentir que todos me miraban, acá no porque obviamente hay un montón de gente que lo usa y como que me mezclo. Pero todavía siento que es algo que no se si estoy como fuerte como para salir de este entorno para ir a otro lado y usar el pañuelo, así como con los dos pañuelos, es muy fuerte. Inshallah.”

Y con mucha honestidad, Medina contó:

“No, el tema del pañuelo es el que estoy tratando de acomodar. Porque me cuesta. Me cuesta la obediencia en eso. Porque a veces me habrás visto que yo ando así (al momento de la entrevista llevaba únicamente el primer pañuelo). Porque no lo siento en realidad. O sea, soy sufi, pero eso no me llega. Entonces si no me llega... Lo pongo en obediencia cuando

hay digamos un Dhikr, que son cosas como con respeto digamos, ¿no? O cuando vas ahí que estas, con Sheikh. Pero si no es raro que a mí me veas con los dos pañuelos. Y no es que me oculto. Me han visto, me han visto... No sé si me aceptan o no, pero bueno (risas) Estoy aprendiendo, y a veces... cabeza dura.”

¿Qué rol ocupa el pelo de la mujer?

Frente a otras mujeres, sin importar que sean de la familia o no, las mujeres pueden elegir vestir el pañuelo. Frente a los hombres siempre, a menos que sea un familiar directo caso donde pueden prescindir del pañuelo si así lo desean.

Por ejemplo, en mi estadía en la casa de huéspedes, en los primeros días las mujeres usaban los dos pañuelos a todo momento. Ya para el tercer día, a la noche, haciendo la “sobremesa”, conversando después de comer, Latifa y Hannah se sacaron los dos pañuelos. Después de ese momento, fue más cotidiano para mí verlas sin los pañuelos o usando uno dentro de la casa. Pero personalmente ese momento simbolizó un gesto de confianza hacia mi persona, porque me estaban dejando ver su pelo.

Para mi sorpresa todas tenían el pelo largo, y les pregunte: “por una cuestión de comodidad, ¿por qué no lo usan un poco más corto si no suelen usar el pelo suelto?”, y Hannah me respondió que “el pelo representa una fuente de poder y cortarme el pelo es cortar mi fuente de poder”. “Mawlana nos aconsejó a las mujeres no cortarnos el pelo”. Y agregó que el pelo “chupa las malas energías”. Una de las frases más destacables y que me deja pensando es cuando me dijo: es mi fuente de poder y yo elijo a quien mostrarle el pelo “así me siento libre yo, mostrándole el pelo a quien yo elijo”.

Reflexiones finales

A través de los testimonios de las mujeres se puede identificar que para todas ellas el uso de los pañuelos representa un símbolo de pertenencia sufi. Nadia, Salma, Habiba, Latifa, Yamila, Salma y Nadia tocaron este tema desde distintas perspectivas.

En primer lugar, Nadia hizo referencia al pañuelo como un símbolo inter-grupo, que permite identificar a una mujer como musulmana. Desde una perspectiva intra-grupo, Salma expresó que el uso de los pañuelos es una forma de hermanarse con otras mujeres.

En segundo lugar, este símbolo transmite un mensaje, y para Habiba este es “soy musulmana”. Para Latifa, el mensaje que da es “soy naqshbandi”, pero advierte que esta interpretación a veces no es comprendida y transmite un mensaje de “curiosidad” por lo

menos. Para Nadia en cambio, el mensaje es exclusivamente para ella y es lo que le recuerda el camino que eligió para sí.

En tercer lugar, dos mujeres hablaron sobre las reacciones que este ha provocado. Por un lado, Salma contó la reacción que tuvo su familia cuando la vio por primera vez con los dos pañuelos y comentó que esta no fue de total aceptación, al menos a primera vista. Desde su interpretación, Salma explicó que esto se debía a que “les hace ruido porque algo no les cierra de su propio ser” “porque si no, ¿por qué tanto ruido de hace? Es un pañuelo”, “entonces como que al final se ponen más fanáticos ellos que uno que tiene la propia religión.” Por otro lado, Kamila se refirió a las reacciones que tuvo su círculo laboral. Y expreso que en un principio “se notó”, “la burla, la falta de respeto”, pero hoy en día agregó que la “respetan todos” y si la tratan distinto pero “bien”. Me contó también que al dar clases a chicos pequeños dicta las mismas con el primer pañuelo y cuando termina se pone los dos pañuelos.

Otro significado que le otorgan las mujeres al uso del pañuelo es de “protección”. Ya que el pelo a tratarse de una fuente de poder, el pañuelo protege a la mujer de las malas energías externas. Aida, Fatima y Amina expresaron este sentimiento. Por ejemplo, Fatima ve la protección que provee el uso de los pañuelos cuando compara cuando iba a la ciudad de El Bolsón sin y con pañuelo, resaltando la diferencia positiva que empezó a ver cuándo iba a la ciudad con los pañuelos. Mientras que Amina ve la protección mayoritariamente de las miradas masculina y así se siente más segura y más tranquila y en la “convivencia social”.

Universidad de
San Andrés

Capítulo VIII: Conversaciones

La siguiente sección se encuentra dividida en dos partes: reflexiones sobre la política y la economía y reflexiones sobre la vida y muerte.

Me pareció relevante realizar este apartado ya que la pertenencia al Sufismo se relaciona con explicaciones sobre cómo funciona el mundo, por lo que de alguna forma el pertenecer a la religión inclina preferencias políticas y económicas, y moldea el pensamiento sobre la vida y la muerte.

En la primera parte, se indagará en las percepciones de las mujeres sobre los asuntos política y economía. A través de tres preguntas claves se tratará de descifrar también si en sus opiniones la conversión a la religión ha afectado su interés o su sumersión en dichos tópicos.

En la segunda parte, se explorarán las percepciones de las mujeres fuera del mundo terrenal, específicamente la concepción de la muerte y lo que hay después de ella. El abordaje elegido se remite a un Sohbet pronunciado por el Sheikh Abdul Rauf Felpete en el Dhikr del 19 de febrero. En éste el Sheikh les habló a sus seguidores sobre la importancia de saber de dónde vienen y hacia dónde van y la importancia de esta máxima para desarrollarse en sus vidas. En el anexo n° 3 se encuentra disponible el fragmento del Sohbet utilizado como inspiración para dicha sección).

De la política y la economía

Con el fin de conocer la postura sobre los determinados temas le pregunté a las mujeres: ¿te interesa la política y/o la economía?

Dentro de quienes expresaron no tener interés se encuentran Habiba, Yamila y Aida, que simplemente contestaron “no”. Salma en cambio explicó que no le interesaban dichos tópicos porque se inclinaba más hacia la anarquía y porque no tenía que ver con la religión:

“No, no nunca me intereso, siempre me tire más para el lado de la anarquía, así que no. La verdad que no me interesa, no, me parecen malos, siempre me pareció algo detestable. No quiero opinar mucho del tema porque se mezclan cosas que no tienen que ver con el camino, digamos. No nada, la verdad que no.”

Nadia expresó que haberse convertido al Sufismo no cambió su preferencia política ya que nunca le interesó ni la economía ni la política y lo simplificó como “plata y poder”:

“No nunca, no me interesa y no me interesó nunca lamentablemente, estoy en otra área. Trabajo con la salud, con la gente pero de esto no. Un karma digamos, a veces me siento muy ignorante, pero tengo otra misión y siempre la tuve otra misión cosa que me costó en la vida porque para mí era... la política no tendría que existir, vivo más como en una

utopía. Me acuerdo que una vez luchaba con un amigo que es muy politiquero y yo decía yo... Inshallah llegue el día que el ser humano que elijas para que te guíe no sea por el nombre sea porque sus actos todos los días en el barrio donde yo vivo me demuestra que es un ser humano que puede guiarme y no porque el partido político puso plata y tal persona pasa a ser el presidente de la nación. Ese día, es el día que yo voy a decir, ese es un ser humano con el que yo podría.... entonces para mí no es coherente la política. Es plata y poder. Entonces, ¿qué sentido tiene? no lo entiendo, nunca lo entendí, entonces yo... ¿hablar de gente que ni conozco? O sea... no me cabe viste en la cabeza, no lo entiendo... ”

Por el contrario, Kamila expresó tener un historial en la política activa, pero una vez convertida se alejó.

“Me interesaba antes de entrar al camino es como que uno viene con una... yo era del partido obrero, por ejemplo, y tenía toda esta cuestión de no sé, como de pensamientos revolucionarios, toda esta cuestión que te meten en la militancia y demás, como la igualdad, y después te das cuenta que serviría si fuéramos creyentes. Pero al no ser creyentes hoy lo veo como una secta como una cuestión de que va del otro bando por decirlo así.”

Del mismo modo que Kamila, Latifa manifestó tener una trayectoria de involucramiento en la política y la economía pero después de su conversión manifestó haber “olvidado muchas cosas”:

“No (se ríe). Sí, es una lucha interna. Porque me interesa mucho y realmente de un tiempo a esta parte no sé por qué, tampoco trato de entenderlo mucho me he olvidado muchas cosas. Entonces no sé si es parte de una necesidad para poder meterme en algunas cuestiones más profundas de mí, pero realmente me las he olvidado. Si, o sea entonces porque realmente son digamos... son formas dentro de la sociedad que esta basadas en principios que no tienen nada que ver con la religión y nada con el respeto, lamentable. Yo llegué a esa conclusión después de un tiempo, de un tiempo de tratar de pelear, de tratar de meterme en política, tratar de entender las cuestiones económicas para ver cómo puedo yo buscar la vuelta y realmente no tener un fundamento de fe, que pasa por otro lado, rompe todo. Porque todo, es en todo la corrupción, como vos no tenés una guía, y no tenés fe, y no tenés una creencia, entonces, al volcarme más a ese lado mío, lo otro como que se empezó a disipar. Me interesa un montón, algunas cuestiones las entiendo y otras no, y entonces nada, es como que realmente no le veo actualmente la cuestión beneficiosa realmente para todos. Desde esa perspectiva como que ya me alejé.”

Si bien Amina es una de las mujeres que tampoco le interesan dichos tópicos, se mostró un poco más “esperanzadora” que el resto de sus compañeras con respecto a los dirigentes políticos.

“Nunca se me hubiese ocurrido estudiar carreras relacionadas con estos dos aspectos sociales, pero considero que si están bien dirigidas, organizadas y gobernadas por gente responsable, justa, previsoras y equitativas, los grupos socio-culturales que pueblan el mundo podrán prosperar en todo sentido.”

Por otro lado, Fatima y Medina expresaron tener un leve interés en la política y la economía.

“A ver... interesarme, sí, me interesa como va con los desastres que hacen con mi país. Por supuesto que me interesa, no es que me digo ¡ay, yo no entiendo nada! No, si no entiendo nada de política, porque me parece una locura total, pero... pero si me interesa saber qué pasa.”

Por su parte Medina realizó una interpretación de estas disciplinas como una novela donde los actores y sus acontecimientos son siempre los mismos. Y resume la política como una lucha de poder:

“Escucho... Y a veces me parece que fuera una novela. En vez de enojarme trato de decir ¡ay! como si fuera una novela. Porque si no, no... y bueno la economía también, es lo mismo. No me asusta, ¿no? pero sé que a veces influye tanto sobre todo en los hogares. Yo estoy sola, pero en una familia es difícil. Lo que estamos hoy viviendo acá. (...) Pero si me interesa el tema de la política. No conozco mucho pero me gusta escuchar. A parte es siempre lo mismo. El capítulo si te lo perdiste más o menos: buenos días, y escuchar y siempre la misma lucha de poderes. Lucha de poderes en realidad.”

Ocho de las mujeres contestaron que no les interesaba ninguno de los temas, y dos demostraron un leve interés. Dentro de quienes contestaron que no les interesaba, Salma y Nadia explicaron que nunca les interesó, mientras que Habiba, Yamila y Aida simplemente dijeron que no les atraía ninguno tópico. En cambio, Kamila y Latifa contaron tener una historia en la militancia pero una vez conversas su interés se disipó.

En Kamila y Latifa se puede observar una lectura distinta sobre la política y la economía después de la conversión y es que dichas disciplinas al estar alejadas de la religión, en el sentido de que el dirigente político no sigue a un Dios y a sus leyes divinas sino que se basa en las leyes capitalistas, no puede tener más que acciones corruptas. Amina un poco más

optimista, cree que bien direccionado un gobierno puede tener políticas honestas y no hizo alusión a la inclinación a la fe que estos deberían tener.

Quienes contestaron tener un interés en la política y la economía expresaron que este era leve. Fatima contestó que le interesa conocer “los desastres que se hacen” en su país, y no como temas a profundizar. Mientras que Medina hizo un paralelo de la política y una “mala” novela, donde los capítulos son siempre los mismos y no hace falta mirarlos todos para entender la historia.

Las mujeres y su relación con los medios masivos de comunicación

Habiba, Salma y Fatima fueron las únicas mujeres que indicaron no leer diarios ni ver el noticiero. En el caso de Salma, ella comentó no consumir con frecuencia ninguno de los medios de información citados sino más bien materiales artísticos:

“Ahora no, no, no, no. No igual tampoco fui mucho de los medios, solo cine.”

Por otro lado, Fatima contó que ella directamente no consume dichos medios pero que se mantiene informada a través de su marido:

“No, escucho a mi marido. (Se ríe) El pierde el tiempo leyéndolos y me hace un resumen.”

Por su parte Amina afirmó que no suele mirar noticiero ni leer el diario, omitiendo una postura bastante determinante con respecto a los medios masivos de comunicación:

“Usualmente no. Trato de cuidarme del contacto con situaciones contaminantes y tóxicas en todo sentido. Los medios masivos de comunicación son comandados por focos de poder mal usado y mal intencionado, que juega y se burla del inconsciente de las personas atentando contra el desarrollo de la consciencia reflexiva. Y algo que se ve muy frecuentemente hoy día y que es verdaderamente lamentable es que además de todo el desastre que produjeron en las cabezas de la gente, fomenten además su incredulidad, tomando en santo nombre de Dios, la mayoría de las veces en vano, y ridiculizando y menospreciando a las religiones y degradando sus valores trascendentales.”

Medina manifestó haber recibido el diario local durante un periodo pero ya no más. Y con respecto a los noticieros, destacó la predominancia de noticias negativas con respecto a las noticias positivas por lo que trata de no consumir diariamente dicho medio:

“El diario en realidad ahora no. Pero empecé a tener los diarios de mi ciudad suponte. Miraba los titulares, si había alguno que era de mi gusto, de mi interés... Pero si leía, o sea cosas que me interesaban, charlas, encuentros, presentaciones de algo en especial, pero no leo en cuanto a política y a luchas y a cosas policías, no. Trato de no

porque ¿para qué? lo veo en la televisión y a veces lo paso corriendo ahí tu tu tu. Y bueno... lamentablemente en la televisión no te ponen tantas cosas lindas que hay resaltar, ¿no? porque yo siempre defiendo a los jóvenes. Y hay tantos jóvenes que hacen cosas buenas y eso nadie lo resalta. Pero sin intereses políticos, ¿no? cosas buenas, que solamente resaltan los medios a veces. Es injusto. Y es malo para el que lo recibe.”

Del mismo modo, dos mujeres expresaron un consumo muy bajo, Yamila expresó “poco”, y Nadia “muy poco”.

Para Aida leer el diario o ver el noticiero es una forma de mantenerse actualizada con los temas generales de la actualidad pero no es una práctica que la resulte atractiva en sí:

“Si, pero no es algo que... Digamos estoy al tanto de que subió dólar... o sea para estar al tanto de la vida, o sea si tenés que hacer algo saber a dónde tener que mirar. Pero no en el sentido de buscar para estar, saber y tener de que conservar digamos en una reunión. No, no, no me interesa.”

Kamila expresó una baja en el consumo de dichos medios: “no tanto como antes”. Y de una forma similar Latifa y agregó que consume el medio “radio”:

“No, antes miraba mucho. Cuando me vine acá realmente deje eso. Como que el contactarse con esas cosas, escuchando radio. Como que tengo igual noción de cuestiones más actuales digamos. Me interesa saber pero bueno, escucho un poco de radio y ya está. Como que lo acoto un poco igual.”

Del total de las diez mujeres, únicamente tres negaron todo tipo de consulta a diarios o medios de información televisivos (Habiba, Fatima y Salma). De todos modos, Fatima agregó que su marido si los consulta y ella escucha el resumen que su pareja le hace.

Por otro, si bien el resto de las mujeres expresaron leer el diario o ver los noticieros, todas ellas demostraron una escasa frecuencia.

Inicialmente a la pregunta ¿te interesa la política y/o la economía?, tres mujeres contestaron solamente “no”.

Si bien en un principio Habiba, Yamila y Nadia respondieron por la negativa al interés en la política o la economía, las dos últimas manifestaron leer el diario o ver el noticiero.

Salma y Nadia, quienes también expresaron un desinterés en dichos tópicos, solamente Nadia lee el diario o ve los noticieros, y en sus palabras con respecto a la frecuencia “muy poco”.

Las trayectorias de Nadia y Latifa son las que mayor congruencia presentan entre sí. Ambas mujeres tienen un historial de militancia, cuyo involucramiento fue cada vez menor a medida que se acercaban a la religión, lo que resultó en un desligamiento completo de las mujeres con respecto a la política y la economía una vez que se convirtieron. Y siguiendo esa línea, ambas manifestaron no leer los diarios o ver los noticieros “tanto como antes”, y Latifa agregó que el medio que ella utilizaba para mantenerse informada era la radio.

Fatima y Medina, quienes manifestaron tener un interés en la política y la economía, consumen poco y nada de medios. Por su parte Fatima no recurre a ningún medio de información, sino que escucha el resumen que le hace su marido. Mientras que Medina sí bien consume televisión, cuando se trata de noticias es selectiva con lo que decide mirar y se orienta por las noticias “buenas”.

Por otro lado, Amina y Medina expresaron no consumir los distintos medios de comunicación masiva ya que los intereses y el material que estos difunden tienen un sesgo muy grande.

Las mujeres y su postura frente al voto

Dentro de las conversaciones sobre política me pareció relevante analizar también las diferentes posiciones respecto del voto. Teniendo en cuenta que el voto en Argentina es obligatorio, les pregunté de ser este optativo si irían a votar o no.

Quienes contestan a la pregunta hipotética de si fuese optativo, Habiba y Yamila afirmaron que no irían a votar si ese fuera el caso.

Fatima tampoco iría a votar si fuese optativo, pero luego agregó creer que terminaría “yendo para que no gane alguien”:

“No. Si solamente como estoy haciendo últimamente. Para mí es optativo el voto, yo no lo cuento como obligatorio. Yo voy cuando quiero. Cuando quiero no voy y no he tenido problemas, Alhamdulillah, ni para viajar ni para esto ni para lo otro. Pero casi siempre termino yendo para que no gane alguien. Pero no porque me guste alguien. Es tiste pero es así.”

A diferencia de Fatima, quien suele ir a votar para que no gane un candidato, Nadia no va a votar y en un único caso iría a votar: “si lo conocería” al candidato “lo votaría”. De un modo similar al de Nadia, Amina expresó que de confiar en el candidato lo votaría:

“Depende de quienes sean los postulantes. Hoy día pesa mucho esa obligación como ciudadana de un país y la verdad es que no me entusiasma por las figuras políticas tan poco serias y mentirosas que ofrecen los frentes partidarios, ya nadie es totalmente confiable. Por

supuesto que habrá quienes gobiernan con responsabilidad, pero se ve que estando en el poder y aunque muchos se lo propongan es muy difícil ganar la lucha contra la desigualdad social, logrando acceder a la equidad. Eso no se permite porque si así fuera, los gobernantes perderían muchas de sus riquezas acumuladas, no sé para qué, porque todos vamos a terminar dos metros bajo tierra, pero bueno... como decimos los sufís y reza el sabio Corán: Allah sabe más.”

Muchas de las mujeres en cuestión han migrado hacia Mallín Ahogado, temporal o permanentemente, y no han hecho el cambio de domicilio por lo que no han participado en las elecciones legislativas de 2013 y probablemente no hayan participado activamente de las PASO o las elecciones presidenciales de 2015.

Aquí se encuentra el caso de Salma quien expresó que si fuese optativo tampoco iría a votar:

“No. Igual no voy a votar. No porque yo ya tengo residencia acá. No, no voto.”

Kamila expresó que no ha ejercido su derecho al voto por una falla en el empadronamiento en las últimas elecciones. Y con respecto al voto dijo que no votaría ya que no cree en el poder de su voto:

“No voy a votar (risas) aunque sea obligatorio, si igual no porque no quiero, sino porque yo hace 4, 5 años que estoy acá en Bolsón y todavía no salgo en los padrones así que...Si, zafé, pero bueno, no es algo que diga que voy a cambiar el mundo, porque la democracia es una mentira más así que, que yo vote o no vote creo que no se cambia nada, que no cambias nada.”

A diferencia de varias mujeres que no van a votar por no tener el cambio de domicilio en la Patagonia, Aida y Medina lo han hecho. En ambos casos irían a votar si el voto fuese optativo. Destacando el testimonio de Medina:

“Yo iría a votar. Si, cambie mi dirección para ir a votar. Inshallah.”

Y por último, Latifa expresó que no sabría si iría o no a votar dado el caso:

“Ay, eso la verdad que me parte la cabeza igual, porque no tengo ni idea. Porque justo todo se dio que toda la época de votación yo estaba acá. Entonces es una cosa que replanteo pero como que (se ríe) realmente hoy: no sé. Porque sabemos que lo que hay es más de lo mismo y no, realmente no sé.”

Al caso hipotético de si el voto fuese optativo en Argentina, siete mujeres expresaron que no irían a votar, dos que si irían a votar y una que no tenía una postura determinada

Dentro de quienes no irían a votar se encuentra Fatima, quien vale descartar que si bien el voto en el país es obligarlo para ella es optativo y “va cuando quiere”. Y terminó agregando que si bien tiene dicha postura, “siempre termina yendo para que no gane alguien”. Desde una perspectiva contraria, Nadia expresó que solo iría a votar si conociese al candidato. Condición que aplica hoy en día para ejercer su derecho y que aplicaría si fuese optativo.

Al momento de las elecciones de 2013, muchas de las mujeres se encontraban de forma temporal o permanente, y ya que ninguna de ellas es oriunda de Mallín Ahogado o de zonas cercanas, no pudieron ejercer su derecho a voto. Dos de ellas, Aida y Medina, han hecho el papeleo necesario para votar (a diferencia de Muria y Kamila). Y son ellas dos, las únicas que irían a votar si el voto fuese optativo.

Y por último, Latifa es la única mujer que frente a dicho escenario no sabe cómo actuaría si el voto fuese optativo.

Reflexiones finales

De la muestra del total de mujeres se puede observar claramente un desinterés general por la política y la economía. Si bien es cierto que Fatima y Medina en una primera instancia mostraron un leve interés en dichos asuntos, este es no es lo suficientemente alto para ser representativo. De hecho, a lo largo de la entrevista se puede percibir que su interés es selectivo y solo se informan de los asuntos que les resultan atractivos.

Al momento de la entrevista, ocho de las mujeres expresaron no tener interés en la política o en la economía. La mitad de ellas afirmó consumir esporádicamente los distintos medios masivos de comunicación y la otra mitad negó todo consumo directo del mismo.

Con respecto al caso hipotético de un voto optativo en Argentina, siete de ellas no irían a votar, dentro de las cuales dos afirmaron que solo irían a votar si conociesen al candidato. Dos de ellas (un caso donde la mujer que expresó desinterés en la política y la economía, uno donde la mujer que expresó interés) irían a votar si el voto fuese optativo. Y por último, una de ellas expresó ejercer el voto a su voluntad, aunque en las últimas elecciones terminó yendo a votar para hacer frente a otro candidato y no porque le guste el candidato que eligió.

De la pregunta si el vuelco en la religión por parte de las mujeres afectó de alguna forma sus preferencias políticas o económicas, solamente en dos casos esto puede ser verificado. Tanto Kamila como Latifa expresaron haber participado de la militancia pero luego de su conversión se distanciaron de dicha actividad. En primer lugar, Kamila expresó:

“me interesaba antes de entrar al camino”, y de una forma similar Latifa: “no sé si es parte de una necesidad para poder meterme en algunas cuestiones más profundas de mí, pero realmente me las he olvidado”.

Ambas mujeres también hicieron referencia a que su distanciamiento en parte se explica por la falta de la guía espiritual de los dirigentes políticos. Como explicó Kamila, “y después te das cuenta que serviría si fuéramos creyentes. Pero al no ser creyentes hoy lo veo como una secta como una cuestión de que va del otro bando”. Un pensamiento similar es el que desarrolló Latifa, “yo llegué a esa conclusión después de un tiempo, de un tiempo de tratar de pelear, de tratar de meterme en política, tratar de entender las cuestiones económicas para ver cómo puedo yo buscar la vuelta y realmente no tener un fundamento de fe, que pasa por otro lado, rompe todo. Porque todo, es en todo la corrupción, como vos no tenés una guía, y no tenés fe, y no tenés una creencia, entonces, al volcarme más a ese lado mío, lo otro como que se empezó a disipar.”

En ambos casos también se pudo observar una disminución en el consumo de información periodística. Kamila y Latifa expresaron no leer el diario o ver el noticiero “tanto como antes” o “antes miraba mucho” respectivamente. Agregando que Latifa no ve televisión o lee diarios, sino que escucha la radio.

Es con respecto al voto donde podrían diferenciarse. Ya que si bien es cierto que ambas en algún momento deslegitiman el valor del voto personal, Kamila expresó que no iría a votar mientras que Latifa contesto que no sabe qué haría frente a tal situación.

De la vida y la muerte

El significado de la vida y lo que hay después de la muerte son preguntas que desde el inicio de sus orígenes el ser humano ha tratado de resolver. Las disciplinas que han logrado ejecutar explicaciones o fundamentaciones coherentes o articuladas de una forma lógica son la religión y la filosofía. Todas las personas saben que van a morir, no se saben cómo ni cuándo, pero saben que en algún momento su vida terrenal terminará.

Al convertirse a la religión islámica sufí se entiende que las mujeres aceptan la premisa de que existe un único Dios que es Allah, y es quien decidirá el destino de la persona después de su muerte. Esta premisa es esencial para entender muchas de las acciones de las personas religiosas, ya que el creer que alguien los jugará por sus hechos en la vida terrenal influye en la manera en la que se desarrollarán en el mundo.

Dentro la tradición islámica se cree en un infierno y un paraíso. Si bien no focalizaré en los conceptos sobre los dos posibles estadios después de la muerte o en qué consiste cada

uno de ellos, desarrollaré la concepción de lo “eterno”. En el Islam se considera a la vida en este mundo como un paso a la “vida real” que es el encuentro con Dios.

Como se ha hecho mención anteriormente, el abordaje elegido para esta parte se remite a un sohbet emitido por el Sheikh Abdul Rauf Felpete en un dhikr al que asistí. En este habló sobre la “añoranza a la eternidad” que sienten los fieles, explicando que este sentimiento “viene de que nosotros venimos de allí, sino es imposible que la tengamos”.

En este sentido a las mujeres no se les ha preguntado sobre su percepción de la vida o la muerte per se, sino que se les preguntó ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? y en la formulación de dicha pregunta se hizo alusión al sohbet del Sheikh.

A continuación se presenta un fragmento de dicho sohbet:

“la añoranza eterna nace allí, y esa añoranza es el secreto, uno de los tantos secretos, que Allah puso adentro nuestro para diferenciarnos. Si no hay añoranza no hay ser humano. Olvídense. No hay añoranza no hay ser humano. Ninguna otra criatura tiene añoranza, solo el ser humano. Y la tiene porque recuerda aunque sea en lo más profundo de su ser, de donde viene y a donde va. Las dos preguntas básicas que hay que responderse junto con el para qué estoy aquí. De donde vengo, a donde voy, y para que estoy aquí. Si logran responder estas tres preguntas, tienen resuelta la vida. Después no importa si son ingenieros, actores de teatro, músicos, policías o hippies tirados en una plaza. No tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es saber de dónde venimos, a donde vamos y para que estamos aquí. Esa es la clave.”

Las entrevistas fueron realizadas 10 días después de escuchar el sohbet y todas las mujeres entrevistadas estuvieron presentes en dicho dhikr. Nueve de ellas expresaron creer que vienen de Allah y a él vuelven.

Solamente una de ellas, Yamila, no pudo contestar la pregunta y expresó: “no, no sé...creo que no puedo contestar realmente”. En su sohbet el Sheikh hizo referencia a este tipo de seguidores: “quizás no podremos, muchos, explicarlo, ni llevar a palabra de qué se trata pero lo sabe... de repente no pueden explicar que es pero todo el mundo sabe que no está allí (con su mano señala lo exterior), es decir acá (señala su corazón). Y eso es porque no somos acá.”

En su sohbet el Sheikh Abdul Rauf también explicó: “mientras satisfacemos nuestras necesidades corporales y olvidamos lo otro, nunca, jamás vamos a poder ser felices. Porque la única felicidad posible está en algo que perdura. Y lo único que no perdura es el cuerpo y ustedes lo saben”. Retomando la idea de no dejarse llevar por los deseos terrenales y banales

(Ego) y cuidar al cuerpo para sobrevivir en esta vida, pero resaltando que esta vida no es la verdadera. En su entrevista Salma desarrolló una similar a la expuesta por el Sheikh.

“Estamos enfrascados en un cuerpo, vivimos en un mundo con todas las limitaciones que eso implica y como que nuestra mayor aspiración es volver a, y eso se hace a través de eso, de lo que dice él, vivir en el mundo más no del mundo. Estamos en el cuerpo, tenemos necesidades, tenemos que generar plata y a través de eso, incluso a través de eso, es como trabajar la esencia digamos, tratar de focalizar en lo otro, mirando otra cosa, hacer esto para llegar a otra cosa.”

Cuatro de ellas, Kamila, Aida, Fatima y Habiba contestaron simplemente “vamos y venimos de Allah”:

Kamila: *“venimos de Allah y vamos hacia Allah.”*

Aida: *“venimos de Allah y tenemos que volver a él.”*

Fatima: *“vamos y venimos de Allah.”*

Habiba: *“creo que venimos de la creación de Allah, de su creación. Del más amado en adelante e Inshallah volvamos a él.”*

Salma considera que el ser humano fue desprendido de una unidad por un propósito, desconocido para ella, y que luego de la vida terrenal se vuelve a esta unidad, y dentro del marco sufi concuerda con la afirmación que de Allah se viene y a él se vuelve. A la vez, cita otra enseñanza del Sheikh Abdul Rauf Felpete:

“Y venimos de Allah y a Allah vamos, pero nosotros, Sheikh siempre dice que somos como, que nuestras almas son, son como huérfanas que lo separaron, son como partes que se separaron de un todo, digamos, y que lo único que anhelan las almas es volver a su hogar, digamos, entonces es como lo más fácil de explicar. Es como lo más fácil de entender, digamos, como que nos hemos desprendido no sé bien para que de una unidad y a eso aspiramos a volver digamos.”

Amina aportó de conocimiento religioso y explicó que el estado de unión con Allah y sus fieles se llama “estado de aniquilación en la divinidad”. Del mismo modo, recordó una enseñanza del maestro Mawlana, donde explicaba que el lugar de origen del alma es el “reino espiritual”:

“Venimos de Allah y regresamos a él. Esto es algo muy difícil de comprender para nuestra mente finita, de hecho nunca vamos a poder hacerlo mientras seamos gente común. El camino espiritual no tiene techo, es infinito, y para los creyentes de este mundo continúa luego de la muerte de nuestro cuerpo físico, en el otro lado, en los niveles del más allá. Nuestro objetivo es llegar a fundirnos con Allah, a esto lo llamamos estado de aniquilación

en la divinidad, en la divina presencia de Dios, creador de los mundos. Hay una frase muy bonita repetía nuestro maestro anterior Mawlana Sheikh Nazim y expresa lo siguiente: la patria del alma es el reino espiritual, al igual que la patria de nuestras personalidades humanas es donde hemos nacido y crecido. La gente ha tratado de describir el objetivo del camino sufi de muchas maneras, pero la mejor descripción es decir que es el camino por el cual el alma puede retornar a su patria. Nuestras almas añoran por esa patria celestial al igual que nosotros podemos soñar en volver a las escenas de los queridos recuerdos de la infancia. Ese cariño hacia nuestros hogares de la infancia, es el reflejo del anhelo del alma por su hogar original.”

Latifa considera que “todo es Allah” por lo que venimos y vamos hacia él, y agregó “de la forma que él tenga planeado para nosotros”, ya que considera que es algo que no puede ser determinado en esta vida:

“Y la verdad que todo es Allah. Venimos de allá y vamos allá. Y creo que ese es el... venimos en una forma tan pura, ¿no? al ser niños, al ser bebés... una forma tan pura y creo que es como que volver a esa pureza para volverlo más puro posible al lugar de dónde venimos, que es Allah y su inmensidad. Uno a veces no llega a dimensionar específicamente cuál va a ser el lugar pero es. Uno trata de llegar al nivel más cercano que pueda de eso, de Dios. Entonces, cuál va a ser nuestro lugar no sé, pero es volver a Él. A convertirnos en todo uno o seremos cada uno, pero es volver a él. De la forma que él vea. De la forma que él tenga planeado para nosotros pero para mí en ese ir y venir a él es volver un poco a esa pureza.”

Para Medina el a donde se va es un lugar “tranquilo” y “bueno”. Habló de lo que hay más allá de la muerte como algo que se encuentra tapado con un velo que no puede correrse estando vivos, pero está y eso es importante.

“Mirá... el a donde vamos yo creo que es un lugar muy tranquilo... muy tranquilo. Aquellos que creemos en Dios, que intentamos estar, a esa gente me refiero, ¿no? De a dónde vamos... De dónde venimos... y vendremos del mismo lugar... a hacer algo, a compartir algo. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, algunos hicimos algo, otro no hicimos... Pero a dónde vamos yo creo que es bueno. Y en ese momento el a donde vamos, bueno, es importante. Por lo menos tenerlo en claro y no desesperarse como que al partir, por ejemplo de un ser querido, el ser querido esta allá, detrás de un velo, que nosotros no sabemos correr, pero está. Es como vos sabes que están tus seres queridos, en un lugar que se puede llamar Buenos Aires o lo que sea, no los ves, desde ahora pero se bien que esta, bueno el irse es lo mismo. Nada más que todavía eso no lo... no sabemos correr eso. Pero es

ahí a dónde vamos. Y ahí es donde nos encontraremos y Dios quiere con nuestros seres queridos. Inshallah.”

Para Nadia: “todos salimos y volvemos al mismo lugar” y considera que estamos compuestos de un alma que “va y vuelve”:

“Si, creo que es la pregunta del millón creo que en la vida todo el mundo se la hace y yo permanentemente esto ay... de dónde vengo... que dónde voy a ir y estando en este camino no tenés muchas opciones, si la tenés clara esto es un solo camino y vas hacia el mismo lugar de donde viniste... de donde salimos volvemos, este alma, es un alma que va y vuelve, uno quiere buscar, creer de que venimos y que somos extraterrestres, que somos semillitas de los lemurianos y que pim pam pum, es todo lo mismo, todos somos lo mismo, de ahí salimos, todos igual y volvemos al mismo lugar.”

Reflexiones finales

De las narraciones anteriores se puede observar una tendencia a pensar que se llega al mundo gracias a Dios, y que después de la muerte se vuelve a él. Haciendo de la vida terrenal un paso hacia la “vida real”. Nueve de ellas expresaron creer que vienen y después de su muerte volverán a Allah. Solo una de ellas, Yamila, expresó que no podía “contestar realmente”.

Amina y Salma en sus reflexiones hablaron del anhelo del alma a regresar a su hogar, que es Allah. Entendiendo el Sufismo como “un viaje hacia el hogar”, donde el alma recuerda que su hogar real es Dios y a través de ese recuerdo despierta el fiel y lo conecta con su verdadero núcleo, cuyo mayor impedimento es su propio Ego (Vaughan-Lee, 2015).

Si bien ninguna mujer se arriesga a determinar cómo es el lugar o qué tipo de encuentro será el que tendrán con su Dios, de una cosa si están seguras y es de que después de la muerte su unión con él es eminente (por supuesto, siempre y cuando se haya tenido una vida terrenal que no haya sido guiada por el Ego mundano).

Universidad de
San Andrés

Capítulo IX: Experiencias en el Sufismo Naqshbandi

Las mujeres y sus interpretaciones del Sufismo

De lo que fue un primer encuentro con el Sufismo, de pasar al desconocimiento al conocimiento, al interés, y de ahí a la adhesión y asimilación de las creencias y prácticas de la religión, hoy en días varias de las mujeres describen al Sufismo como el modo en el que viven. Como expresó Medina: “fui escuchando, viendo que había cosas que me gustaban. Lo mismo que se decía se hacía. Que había sinceridad en lo que se hablaba. Entonces empecé así de a poco a escuchar, a ingresar... y sin darme cuenta hoy en día estoy acá.”

Habiba describió el Sufismo como “una forma de vida” y Amina como “una manera de transitar la vida con esto de sentir anhelo hacia el encuentro con Dios”.

Por otro lado, dos mujeres utilizaron la palabra “camino” para definir al Sufismo en el entendimiento de la religión como modo de vida. En primer lugar, Nadia expresó: “el sufismo es un camino”. Y del mismo modo, Salma también describió al Sufismo como un camino y explicó:

“Es un camino espiritual, donde uno busca romper como cuestiones de uno mismo o por lo menos es el lugar que yo encontré, para romper con ciertas cuestiones de uno mismo y poder focalizar en que es lo importante. Sino uno se pierde en el mundo y se olvida de lo que es importante, en que al final nosotros no somos nada que somos un instante de eternidad nada más y que hay algo más importante que vinimos a hacer acá.”

Expresado de otra forma, para Kamila es donde “intenta ser una persona simple y dentro de esa simpleza, pura”.

Para la mayoría de las mujeres, la definición del Sufismo se encuentra enmarcada dentro del Islam. Por ejemplo, como expresó Aida:

“Es una rama, digamos, o una parte de una religión, un camino te podría decir. En el que se desprende el Islam, es uno de los caminos del Islam, que te lleva a aceptar un maestro vivo y por supuesto siempre siguiendo al Profeta Muhammad.”

En el entendimiento del Sufismo dentro del Islam, específicamente un grupo de ellas describió al Islam como “la parte mística del Islam”.

“El sufismo es la parte mística del Islam. Es la miel del Islam.” (Fatima)

“El sufismo es muy difícil de explicar, pero digamos que es la parte mística del Islam.” (Salma)

“El sufismo es la parte mística del Islam.” (Latifa)

Por otro lado, Yamila no pudo describir con palabras lo que era el Sufismo. Haciendo del Sufismo algo que siente pero no puede expresar con palabras, pero en un intento de hacerlo dijo: “el corazón del Islam”:

“El Sufismo para mí, no sé, no soy muy estudiosa, lo que siento que es el sufismo es algo en el corazón, una... no, no lo puedo explicar bien con palabras. Es algo que siento, que me hace bien creo que es el corazón del Islam, pero no estoy segura pero para mí es eso.”

Del mismo modo, Latifa también utilizó esta expresión para definir la religión y explicó brevemente que significa para ella:

“Es el corazón de Islam. Es dentro de la gran región que es el Islam, el Sufismo trata de conectarse con el corazón de cada uno, para que uno a través de eso de conectarse uno con su corazón, pueda llegar a la raíz de todo, que es Dios, que es Allah. Y, es seguir las enseñanzas del profeta.”

Y por último, Medina es la única de las mujeres que describió al Sufismo como “amor”:

“El Sufismo yo creo, que siento acá (se toca el corazón con la mano) como de que es el Sufismo, en realidad para mi es amor. Amor manifestado en cada uno. Y que se puede manifestar en toda la naturaleza. Y así estar en concordancia con ella.”

Reflexiones finales

Dentro de los testimonios se pueden observar distintas interpretaciones del Sufismo, y una y otra no son excluyentes.

En primer lugar, Habiba y Amina hicieron una interpretación del Sufismo como el modo de vivir la vida.

En segundo lugar, Nadia y Salma describieron al Sufismo como un camino y un camino espiritual, respectivamente.

En tercer lugar, interpretaciones del Sufismo enmarcadas en la tradición islámica. Como resaltó Aida, “uno de los caminos del Islam”. Mientras que tres de ellas, Fatima, Salma y Latifa hablaron del Sufismo como “la parte mística del Islam”. De un modo similar, Yamila y Latifa lo describieron como “el corazón del Islam” y Fatima también agregó “la miel del Islam”.

En cuarto lugar, Medina describió al Sufismo como algo que siente en el corazón y lo simplificó como “amor”.

El Sufismo es comúnmente sintetizado como la rama mística del Islam, pero, ¿qué significa dicha afirmación? Esta doctrina se ha ganado el posicionamiento como el Corazón

del Islam a raíz de sus prácticas ascéticas y su grado de introspección. La importancia que se le otorga al desarrollo del “ser interior” denota el misticismo que este conlleva. El Sufismo es la Vía dentro del Islam que conduce al conocimiento de la verdad (La Vía Sufi, s.f.).

Lo más lindo de ser sufi

Para concluir me pareció interesante cerrar el desarrollo con dos preguntas claves para resumir cómo viven hoy en día estas mujeres el Sufismo, una vez ya inmersas y comprometidas al camino espiritual. En primer lugar, les pregunté qué es lo más lindo de ser sufi.

Utilicé el adjetivo “lindo” para referirme a lo más atractivo e enriquecedor que estas mujeres encuentran en la religión.

Desde una perspectiva altruista, Amina y Habiba resaltaron que el Sufismo fomenta el servicio y el ser atento con los demás:

“¿Lo más lindo de ser sufi? Compartir, ayudar, servir, servir al otro, creo que de eso se trata. A mí no me costó mucho, hay personas que por ahí entran y les cuesta mucho, bueno por todo esto de las capas del ego, ¿no? que una tiene que ir trabajando, limpiando, curando, descubriendo, aceptando para poder resolver porque bueno uno resuelve en la medida que reconoce y acepta, partimos de ahí, sino, no, no directamente no se puede. Pero a mí no me, a mí no me, o sea no me cuesta mucho esto del servir o abrirme al otro.”
(Amina)

“Fundamentalmente, para mí, que soy ignorante en un montón de cosas. O sea del sufismo porque bueno me case enseguida, tuve hijos y todo eso fue como que no tuve tiempo de dedicarme a decir: bueno leo de un poco de todo. Pero o sea es mi vida. Algunas cosas no las hare porque no me da el tiempo porque los chicos lo que sea, pero para mí desde que me levanto hasta que me acuesto estar pensando en que servicio puedo hacer a los demás. O sea con mis limitaciones, ¿no? pero lo intento. Yo creo que tanto desde que conocimos Fatima y a Sheikh que para mí es eso estar más o menos para avanzar a eso.” (Habiba)

Para un grupo de mujeres lo más lindo de ser sufi es no sentirse solas. Como expresó Habiba: “creo que en parte no sentirte solo”. Este sentimiento de “no sentirse solas” hace referencia a la presencia de un maestro espiritual y de conocer otras mujeres y hombres que son sufis.

“Y que tenés un respaldo, ¿no? Como que estas tranquila, como que tenés un acompañamiento y la protección que tenés al pertenecer digamos a este camino con la gente que tenemos y el Sheikh”. (Kamila)

“De cómo uno se alimenta con los demás, en el sentido de crecer, de poder hablar entre nosotros y lo que el otro te cuenta por ahí te sirve a vos. De nutrirse con la gente que está en lo mismo que vos, a pesar de que a veces hay discusiones, hay cosas, pero está buenísimo eso de crecer y ver que todos vamos tratando de ir por el mismo camino y bueno y eso”. (Yamila)

A las expresiones sobre lo más lindo de ser sufi un grupo de mujeres añadió el dinamismo intrínseco del Sufismo. Por un lado, Fatima destacó que el Sufismo es dinámico porque permanentemente se está actualizando al presente:

“Lo más lindo de ser sufi es que no es aburrido. Siempre esta... es algo con vida. Siempre está en movimiento. Yo que soy geminiana, y cabra (se ríe) me aburro fácilmente y este camino no me aburre nunca, porque está vivo. Está vivo. No es algo rígido, que vos durante 20 años vas y sos la misma persona, y todo lo que te rodea es igual. No, ésta va cambiando y si uno está igual un año al otro quiere decir que no hizo nada. Porque cambias, cambias. Nosotros decimos: cada momento, una distinta manifestación. Cada momento, cada minuto, cada segundo, es una distinta manifestación. Entonces no vivimos en el pasado por eso. Porque no tiene sentido vivir ahora en base a un pasado, porque había una manifestación totalmente distinta. Entonces la manifestación que está pasando ahora, en este momento, es única. Entonces no me puedo basar en nada en la anterior, ¿entendés?”

Una idea similar, en cuanto al dinamismo del Sufismo, fue la que realizó Aida, quien expresó que no hay un día igual al otro:

“La luz que te va dando cada día. Y nunca tenés un día igual a otro, ni un segundo, ni un minuto. O sea, es... todo el tiempo te da. Si vos, digamos, vas por el camino recto es como que vas recibiendo todo el tiempo, luz, luz, luz, bendiciones, y bueno... y si hay algo que tenés que cambiar y algo que esta fuera de lugar te lo va marcando todo el tiempo y como que te vas encaminando.”

Desde otra perspectiva, Latifa encuentra el dinamismo del Sufismo en la vasta fuente de información, que es la propia religión:

“Que nunca terminás de aprender, entre comillas, y desaprender. (Se ríe) Pensás que aprendiste de una manera y ¡no! Y vuelve... Y lo lindo de ser sufi es que es un camino que realmente puedes aplicarlo a tu vida. No es algo que vos digas agarro un libro y trato de seguir está determinad, pasos para llegar a tal cosa. Y que te das cuenta que no vas a poder y que no es adaptable a este tiempo. Más allá de que tiene 1500 años. O sea es adaptable hoy. Entonces vos puedes llevar una vida dentro del sufismo y te enriquece un montón y a la vez todo el tiempo puedes ir incorporando cosas que te hacen a vos sentirte más sano, en todo

sentido. En la cabeza, en el cuerpo, en las relaciones con los otros. Eso, que todo sea más sano y más puro, es lo más lindo. Entonces, hablábamos con una amiga que cada vez que vas incorporando cosas como que volvés a un estado de inocencia pero a veces te dan pudor ciertas cosas que parece tonto decirlo, que tengo casi 40 años, pero es eso, es como volver a algo más puro y eso te llena, el corazón.”

De la mano con la idea que expuso Latifa sobre el Sufismo como algo puro y sano que llena el corazón, Medina expresó que lo más lindo es la sensación que siente en el corazón:

“Yo no siento que tenga una denominación lo que yo hago en realidad. Yo lo que siento es que estoy cerca de mi corazón cuando hago la oración, o cuando intento acercarme a Dios, digamos, de alguna manera, cerrando los ojos, la paz que sentís, o el amor, o una energía que te conmueve así emocionalmente. Pero... yo no sé si tengo algún nombre especial para eso, o si es sufismo o si es otra cosa. Yo te digo... yo entre por corazón, no por otra... y ahí seguí.”

Y finalmente, para dos mujeres lo más lindo del Sufismo es el camino en sí. Es decir, ser parte del Sufismo para ellas es lo más importante. Salma destacó que lo que más atractivo para ella era que “se hace a través de tener una vida sencilla”:

“Tiene muchas satisfacciones digamos, como bueno uno puede... nota que avanza en ciertas cosas, nota cambios en su propio... yo soy una persona que tiende a ver las cosas negativas igual, entonces es como que siempre focalizo en todo lo que no puedo, más que en lo que puedo digamos. Es como que lo que pude ya está lo deje atrás, y creo que eso está bueno por un lado porque es lo que te hace a veces avanzar más. Porque si uno se queda en lo que pudo y sí, pero bueno si, los logros que se yo me abrí a muchas cosas, a tener una pareja estable, a ser madre que a cosas que de las que me iba a perder si no entraba en el camino o que tenía mucha aprensión antes y ahora. Lo lindo del sufismo es que se hace a través de tener una vida sencilla, de que uno no tiene que preocuparse por ciertas cosas aunque a veces se preocupa lo mismo. No ir atrás del mundo finalmente porque para mí fue la angustia de ir atrás del mundo, eso fue para mí, creo que el peor momento de mi vida lo pasé cuando fui realmente atrás de todo lo que dicen que tenés que hacer, eso fue como el peor momento, de más soledad de más vacío, de más chata, la época más chata de mi vida fue en que iba atrás de una carrera, que iba atrás de todo eso”.

Nadia estaría de acuerdo con Salma en que lo más lindo del sufismo es el camino, y ambas resaltaron que el haberse convertido a la religión pudieron lograr cosas o abrirse a determinadas cosas que no hubiesen vivido de no ser por entrar al Sufismo.

“Es como preguntarte ¿qué es lo más lindo de tu vida? ¿La vida, no? este camino no es más lindo ni más feo, es el camino. Como más lindo no porque yo creo que es la vida misma. Este es el camino, no es que es más lindo porque uso pañuelo, no es más lindo porque... yo creo que tiene todo lo mismo, el tema es quizás como uno lo ve. Pero como más lindo yo creo que este camino me dio posibilidades de ir hacia otro lado, eso es lo lindo, que me abrió una puerta. Pero dentro de esto que es lo más lindo, no, todo, o toma toda o agarras lo que te gusta, me parece.”

Reflexiones finales

Dentro de las experiencias del Islam, me pareció interesante indagar en qué consideraban las mujeres como lo más lindo de pertenecer a la religión sufi.

Dos de ellas, Habiba y Amina explicaron que lo más lindo para ellas era que el sufismo promueve estar al servicio de los otros. Y en esa acción, ellas manifestaron encontrar gratitud.

Otra cualidad positiva que le otorgan las mujeres al Sufismo es que es una religión en la cual el fiel es acompañado. Tal es así que Habiba expresó como lo más lindo “no sentirse solo”, Kamila resaltó el hecho de tener un maestro espiritual como “respaldo”, y Yamila resaltó el hecho de conocer a otros seguidos y así poder “nutrirse con la gente que está en lo mismo que” ella.

Estas mujeres hicieron hincapié en el poder de adaptación de la religión a la sociedad y el tiempo en el que se desarrolla, otorgándole un dinamismo muy atractivo para sus seguidoras. Aquí se encuentra el testimonio de Fatima quien ve al sufismo como “no aburrido”, “con vida” y “en movimiento”, donde “cada momento, una distinta manifestación”, por lo que no se vive en el pasado. Aida resaltó que no hay un día igual al otro.

Latifa alego “es adaptable hoy”

Medina expresó no creer que tenga una denominación lo que ella hace, ya que para ella lo más lindo del Sufismo es la sensación de “paz” y “amor”, y “una energía” que la conmueve emocionalmente. Y es dentro de la satisfacción que siente en el corazón cada vez que reza o intenta acercarse a Dios lo que le resulta más lindo de la religión.

Salma y Nadia resaltaron que para ellas lo más lindo del sufismo fue que gracias a pertenecer él, su mundo de posibilidades se abrió más de lo que alguna vez pudieron imaginar. Tal es así que Salma expresó “me abrí a muchas cosas, a tener una pareja estable, a ser madre, cosas de las que me iba a perder si no entraba al camino” y de un modo similar

Nadia expresó “me dio posibilidades de ir hacia otro lado, eso es lo lindo, que me abrió una puerta”.

Lo más difícil de ser sufi

Y en segundo lugar, a modo de contraposición con “lo más lindo” les pregunté a las mujeres que era lo más difícil de ser sufi.

Tres mujeres expresaron que es la lucha con el Ego. Entre ellas, Aida y Fatima:

“Cambiar las malas características. Y aplacar al ego, eso es lo más difícil.” (Aida)

“Para mí nada. Mi ego. (Se ríe).” (Fatima)

Medina también expresó la lucha con su Ego como algo difícil, y agregó que le resulta difícil el “obedecer”:

“Me cuesta obedecer y dar cuenta de mis actos, que voy acá que voy allá, eso sí. Mi ego es muy especial, y eso, como que me siento gobernada de esa manera, ¿no? Eso para mí es difícil. A lo mejor no es así pero es como yo lo siento.”

Latifa estaría de acuerdo con Medina en que una de las cosas más difíciles es someter al ego a la voluntad del Sheikh y por lo tanto a la voluntad de Dios:

“Lo más difícil es soltar a veces el control de las cosas. Porque uno piensa que controlamos algo, y en realidad no controlamos nada. Entonces, esa cuestión de soltar y decir bueno, que sea la voluntad de Allah, cuesta un montón y tenés que luchar todos los días con eso. Porque nos hicieron creer que realmente nosotros decidíamos las cosas. Creo que el soltar, decir bueno que era lo que Allah quiere y a la vez obedecer al Sheikh que es la figura que nosotros tenemos de referencia son las cosas más difíciles. Porque vos si preguntas tenés que hacerte cargo de la respuesta y actuar porque si no te sentís mal. Porque yo si no pregunto capaz que me la mando haciendo algo pero vos preguntás, querés ser obediente y a veces no podés porque el ego te juega malas pasadas pero bueno, también es parte de aprender. Pero creo que eso es lo más difícil, soltar el control y que sea la voluntad de Allah. Y el obedecer por otro lado.”

Salma describió la lucha con el ego como una “depresión contenida”, catalogándola así por el desgaste emocional que le provoca dicha lucha pero con la guía de un maestro:

“Y estar en constante cambio, en constante crisis te hace sufrir. Para mí es como estar en un estado de depresión contenida. Es que es un poco así, porque una todo el tiempo ve cosas que, o incluso se topa con cosas que las repite, las repite, las repite y no podés romper con eso y eso es angustiante. El ego te juega malas pasadas uno no está desprendido de eso. Yo soy una persona que recién empieza es como que lo siento en el cuerpo, yo me

angustio. Es como que las malas pasadas que me hace pasar, que yo sé que no es lo que... que es parte del trabajo. Una se toma el sufrimiento de otra manera acá digamos, pero, pero bueno es como que a veces se hace medio pesada, y sí.”

Con respecto a lo que la lucha por el sometimiento del Ego provoca en las mujeres, Yamila si bien no utilizó la palabra “ego” es perceptible que está hablando sobre éste, y expresó que para ella lo más difícil es “estar despierto”

“Lo más difícil es que todo el tiempo tenés que estar atento y despierto. Estar despierto para darte cuenta de no volver a caer a lo mejor en lo mismo de siempre. De estar, eso estar despierto me parece que es lo más difícil.”

Otras mujeres encuentran su mayor dificultad en su entorno social más próximo. Se encuentra el caso de Habiba, para quien lo más difícil es no comparar con los otros:

“Lo más difícil para mí, o sea con mi personalidad, no comparar con los demás.”

Amina planteó algo que el resto no, que es aceptar que su entorno social no se ha convertido al Islam como ella y esto fue uno de los asuntos más difíciles de su conversión:

“lo que si tuve que trabajar mucho en el camino fue el tema de la aceptación, yo por ahí soy una persona así como muy idealista y me gusta bueno, no que todos piensen o hagan como yo por imposición sino por verlo, por ver que al otro le va a hacer bien, ¿no? y uno de los puntos que tuve que trabajar mucho conmigo fue esto de la aceptación en cuanto a aceptar que el otro puede decidir cambiar o no. Y bueno, choque mucho a veces, con los otros y conmigo misma, sobre todo con mi familia.”

“Un punto bastante, bastante, bastante áspero a trabajar, por lo menos conmigo, a otras personas no sé por ahí les es más fácil, pero bueno, esto de aceptar, es bastante trabajoso, a veces. Pero bueno todo depende, cuanto uno se abra (...) no hablo de la aceptación de mí hacia ellos. No de ellos hacia mí, de hecho. De hecho de ellos hacia mí es como que sí, bueno está bien, eligió esto bueno. Pero nosotros nos quedamos acá, somos no cambiamos o sea no la seguimos (...) Y eso es como que me choca y en un punto se produce ahí una bifurcación, una separación que uno, que también es parte del trabajo de”.

Y por último, Nadia y Kamila contestaron que no existía nada puntualmente difícil. Nadia expresó que no hay nada particularmente dificultoso dentro del camino sufi y si suceden cosas es porque la vida misma pasa, no necesariamente por estar en el camino:

“No creo que nada en particular creo que es como, como todo en la vida cuando andando, cuando se va tropezando con cosas que tiene que ver por ahí con los mismos momentos que lo estás viviendo. Que un día te cuesta ponerte el pañuelo porque hiciste un desastre y tiene que ver con tu belleza y con el pelo vos decís bueno y otro día esto paso y ya

no tiene sentido y te empieza a preocupar otra cuestión que tiene que ver con que el propio estadio en que uno está o no es que hay nada más difícil creo que vas... a media que vos vas andando y se te van presentando diferentes piedras pero que tienen que ver con el aprendizaje.”

Del mismo modo, Kamila no cree que haya algo particularmente difícil. Si bien hace alusión a los cinco rezos del día o la práctica del ayuno, expresó que estas prácticas no le resultan algo “tedioso” sino más bien que experimentarlas le permite otorgarle otro sentido a las mismas:

“No debería, no debería, quizás el estar en mi caso en este sistema se hace difícil, es como que, no debería porque de hecho es un camino muy fácil a pesar de las cinco oraciones y bueno todas estas cuestiones que tiene el ayunar, el Ramadán y quizás otra persona común no las ve como fácil... más como tedioso, viste, pero una vez que uno lo experimenta es como que entendés un montón de cosas. Y acá mucho se compara y es muy cierto con la matrix, no sé si alguno te lo ha comparado hasta ahora y es muy cierto, porque es, no sé si viste la película, es como que tiene mucho de eso viste como que, yo a veces digo hay cosas que uno no, que la cosa esta del hecho de comer por ejemplo de beber que lo haces tan... y cuando te falta eso es como que valoras, las cosas simples sí, todo es muy simple digamos.”

Reflexiones finales

La mitad de las mujeres dijeron que la lucha por dominar su Ego era lo que más difícil les resultaba del Sufismo. Dos de ellas, Latifa y Salma también agregaron que esta lucha muchas veces les “juega malas pasadas”, de todas formas reconocieron que es algo intrínseco al camino y que lo aprovechan para aprender de ello. A lo que le Salma agregó que el proceso por el sometimiento con su ego le produce una constante crisis que la hace sufrir. Pero ya que el Sufismo provee de un maestro espiritual que sirve como guía en el camino del seguidor, la catalogó como “una depresión contienda”. Yamila se refirió a lo más difícil como el requerimiento de “estar atento y despierto”.

Dos mujeres, Habiba y Amina afirmaron encontrar su mayor desafío en su entorno social. Para la primera, lo más difícil es “no comparar con los demás”, y para la segunda “aceptar que el otro puede decidir cambiar o no” y lo que para ella provocó una bifurcación con quienes no aceptaron el Islam al igual que ella.

Por último, Nadia y Kamila expresaron que no encuentran nada particularmente difícil dentro del sufismo. Nadia manifestó que la religión no es difícil y de haber algo complejo se

relaciona más con el propio estadio de uno que con la religión en sí. Mientras que Kamila manifestó que “no debería porque de hecho es un camino muy fácil”.

Universidad de
San Andrés

Conclusiones

La conversión religiosa no puede ser nunca entendida como un evento ya que implica mucho más que una ceremonia. Es un proceso que no culmina con la iniciación de una persona en una religión, aunque esto no quiere decir que el ritual no tenga importancia. Más bien que es un pilar importante de la conversión religiosa y por eso forma parte del estudio, pero dicha conversión no termina allí, sino más bien muchas veces comienza allí.

Con la conversión religiosa las personas adoptan un nuevo conjunto de creencias y prácticas, aceptándolas como lo correcto y lo verdadero, convirtiéndose toda creencia anterior, fuera del nuevo marco dogmático, como lo incorrecto. De este modo la conversión implica la reorientación del alma del sujeto, y la entrega de éste a su Dios y a sus mandatos. Es un proceso que también implica conciencia del sujeto sobre el cambio que está realizando (Nock, 1933).

Ya que el propósito de mi investigación era explorar las experiencias de las personas convertidas al Islam, la metodología cualitativa-etnográfica proporcionó un marco apropiado para observar y analizar dicho fenómeno. Para ello realicé un trabajo de campo durante la segunda quincena de febrero y los primeros días de marzo 2015 en la “Chacra del Recuerdo” (Mallín Ahogado). Donde se encuentra la Mezquita Sufi Naqshbandi y la casa de huéspedes donde me alojé dichos días. Si bien no pude estudiar a hombres ya que durante mi estadía no tuve contacto directo con ninguno, el hecho de focalizar únicamente en mujeres aportó una lectura distinta de la religión, ya que particularmente en el Islam, y por ende también en el Sufismo, la identidad de género influye en como sus fieles experimentan la religión en muchos aspectos.

Mi estadía allí afianzó mis conocimientos sobre el Sufismo, ya que no había tenido contacto previo con nadie perteneciente a la religión hasta el momento en que llegué a la chacra. Y si bien antes de empezar el trabajo de campo había realizado una exhausta lectura previa sobre la religión en general, dado el grado de espiritualidad y de misticismo del Sufismo, muchas veces los libros no son capaces de traducir apropiadamente su esencia. Por lo que las distintas mujeres que conocí y los eventos a los que asistí, fueron piezas fundamentales para mi entendimiento de la religión. De igual manera, me permitió conocer qué prácticas del Sufismo Naqshbandi realmente toman sus seguidores en Mallín Ahogado y qué significados le otorgan a los distintos símbolos y prácticas que realizan.

Allí conocí un total de dieciséis mujeres sufis, y pude entrevistar a diez de ellas. También tuve la oportunidad de conocer al Sheikh Abdul Rauf Felpete, considerado por sus

seguidores como una eminencia sufi argentina, y a su esposa Fatima, quienes amablemente me permitieron quedarme en su hogar y entrevistar a las distintas mujeres que aceptaron participar.

Para empezar con el estudio sobre conversión religiosa me pareció relevante dilucidar como en un primer momento mujeres argentinas llegan al Islam Sufi. Si bien fueron sobre diez mujeres que se realizó el análisis final, me pareció en esta parte puntualmente tratar de abarcar la mayor cantidad de historias con su relación al Sufismo. Es por ello que también incluí dos historias de mujeres que no pude entrevistar pero que conocí en la chacra. Así como también la historia de Sheikh Abdul Rauf Felpete, quien a su vez también es un convertido a la religión sufi.

En una primera instancia Felpete se crío en el seno de una familia católica e inicialmente quiso ser cura. Su búsqueda espiritual no fue saciada por la iglesia católica, y formó parte de grupos budista y de “El Cuarto Camino”, y fue dentro de este último que descubrió el Sufismo. No obstante, su conversión y su futura entrega al Sufismo Naqshbandi fue algo inminente después de que “un extraño” tocara su puerta en Mallín Ahogado, y le llevara un mensaje de su maestro quien le decía “esta es tu última oportunidad”. En una entrevista al diario de noticias digital “El Bolsón” Felpete contó que a los tres meses de este evento tomó bayat con un Sheikh en Mar del Plata y a los seis meses viajó a Chipre para conocer a quien le había enviado dicho mensaje, quien resultó ser Mawlana Sheikh Nazim. Felpete expresó: “Mawlana me tiró una soga y yo me agarré con todas mis fuerzas. Desde ese entonces, en los 90, hasta ahora fue una ininterrumpida cadena de amor con mi maestro.” Lo que empezó como una búsqueda personal lo llevo a Abdul Rauf Felpete a convertirse, según sus seguidores, en el Sheikh Sufi Naqshbandi más importante de Argentina y a construir la Mezquita más austral del mundo.

A continuación se presentan las conclusiones de los testimonios de diez mujeres en lo que respecta su llegada al Sufismo Naqshbandi, su ceremonia de iniciación (bayat), y su posterior asimilación, con las dificultades y los beneficios que la conversión genera en ellas.

El primer canal identificado es la relación de algún miembro. En particular, una de ellas conoció el Sufismo gracias a que su madre se convirtió a la religión cuando estaba en su pre-adolescencia y le transmitió la fe desde una edad temprana. Con el fin de poder comparar esta historia con otra, se agregó la historia de una mujer que conocí en la Mezquita (a quien no pude entrevistar) cuya madre también se convirtió al Sufismo, pero ésta se encontraba terminando su adolescencia. En este sentido, la etapa en la que se encontraba cada mujer con respecto a la conversión de sus madres es relevante ya que la segunda gozó de una mayor

independencia con respecto de la primera a la hora de convertirse a la religión sufi. Haciendo el bayat para la primera mujer algo poco significativo.

Dos mujeres conocieron el Sufismo ya que ambas residían en el Bolsón y tenían una relación de amistad con un miembro de la comunidad que las llevó a la Mezquita de Mallín Ahogado a conocer el lugar, y al Sheikh Abdul Rauf. En ambos casos, las mujeres fueron invitadas a un dhikr y en ese primer encuentro con las prácticas sufis dichas mujeres dieron shahada y bayat. Sorprendentemente ambas mujeres llegaron al Sufismo por una relación de amistad y la primera vez que asistieron a la Mezquita se convirtieron. Para una de ellas la shahada y el bayat fue “agregar” algo más, ya que en un intento por acercarse a Dios reconoció a un Profeta más de Dios. Y para la otra fue comprometerse a un camino que no sabía si iba a ser el indicado para ella, pero la atrajo como para intentar ser parte.

Cuatro mujeres llegaron a través de sus maridos. Dos de ellas se casaron con hombres que ya practicaban la religión, y las otras dos se encontraban casadas cuando su marido se convirtió. Las mujeres cuya pareja ya era musulmana, se casaron por el Islam antes de iniciarse a la religión. Para una de ellas el bayat fue “un volver a nacer”, mientras que la segunda experimentó su bayat como una elección racional a la imposibilidad de avanzar espiritualmente sin la guía de un maestro más elevado. Dentro de quienes se encontraban casadas cuando su pareja se convirtió a la religión, se encuentra Fatima, quien expresó que su marido encontró el maestro que estaba buscando y ella por obediencia lo siguió. Para ella el bayat no significó “nada”, sino que el resultado del mismo lo vio tiempo después. La segunda mujer que llegó a través de su marido tomó el bayat con mayor seguridad y expresó que le significó “ser parte de la verdad”. Aquí también se incorporó la historia de una mujer que conocí en mi estadía en la Mezquita, que también llegó al Sufismo a raíz de que su marido se había convertido y al igual que el marido de la segunda mujer, ambos hombres entraron por realizar “respiración holotrópica”.

El segundo canal identificado como nexo entre las mujeres y el Sufismo son las prácticas de respiración holotrópica con el psicólogo Ahmad Isa. Dicho psicólogo es sufi e incorpora prácticas características de la religión en sus talleres de respiración (dikhr, muraqaba y hadrah), lo que ha fomentado la atracción por parte de sus asistentes al Sufismo, y en particular tres mujeres llegaron por respirar con él. Para las tres el bayat fue altamente significativo y les representó un nuevo comienzo. Una de ellas lo describió como “un volver a nacer”, otra como “un sacudón energético y psíquico muy grande” donde “se limpia por dentro y por fuera”, y para la última “una liberación de cosas y una limpieza grande para empezar algo”.

La conexión con la respiración por parte de Ahmad Isa y el posterior interés por la religión sufi por parte de quienes asisten a dichas terapias es algo llamativo. Si bien se ha mostrado que las sesiones de respiración involucran prácticas características del Sufismo, no necesariamente explica la causalidad de la conversión de estas mujeres. Que existan casos de mujeres y hombres que luego de estas respiraciones se han convertido al Sufismo, no quiere decir que todos los que realicen esta terapia eventualmente terminaran siendo sufis. Considero que la identificación de este nexo es una de las reflexiones más grandes de mi investigación con respecto a cómo llegan y aliento a otros investigadores a profundizar sobre el tema.

En particular, este segundo canal se relaciona con el primero ya que son las respiraciones holotrópicas con un psicólogo sufi particular lo que ha llevado a hombres y mujeres a convertirse al Islam, y habría que analizar qué sucedería si el psicólogo fuese otra persona, con otras creencias. Como conclusión puede observarse que las relaciones sociales son dimensiones fundamentales para comprender cómo distintos sujetos llegan a una religión.

Una vez identificado los canales de cómo llegaron las mujeres y que había significado para ellas su ceremonia de iniciación, me pareció apropiado evaluar si existía una relación entre el canal y las experiencias de su bayat. No obstante no se pudo llegar a ninguna conclusión general ya que las significaciones fueron muy variadas. La forma en la que entran al Sufismo no se relaciona en como las mujeres experimentaron su bayat.

Lo que sí pudo observarse fue que para las seis mujeres que expresaron una seguridad inicial con respecto a que el Sufismo era la religión indicada para ellas, su bayat fue altamente significativo. De un modo contrario se pudo distinguir que para las cuatro restantes no lo fue ya que dos lo hicieron por complacer a otra persona (madre o esposo), y para las restantes dos tampoco ya que no conocían la religión en profundidad cuando se convirtieron. Por lo que resulta más apropiado relacionar las significaciones de su ceremonia de iniciación con la certeza de que era lo correcto para ellas.

La particularidad de tomar bayat en el Sufismo es que mediante dicha ceremonia el fiel adopta un maestro espiritual vivo que lo guiará en su búsqueda por su encuentro con Dios. Al tratarse del Sufismo Naqshbandi las personas aceptan como su maestro al Sheikh de la Cadena Dorada (que según sus seguidores, es una cadena ininterrumpida de maestros cuyo linaje se remite al profeta Muhammad).

Decidí focalizar en el maestro 40 de esta cadena y no el 41, el actual, ya que durante mi trabajo de campo pude percibir que la conexión y el cariño que sentían por el primer Sheikh era positivamente distinta que por el segundo. Esto puede explicarse debido a que

todas las mujeres en cuestión se iniciaron cuando Mawlana Sheikh Nazim era el maestro de la Tariqa, y al momento de las entrevistas no se había cumplido un año de su muerte. Por lo que tres años después de la muerte de dicho Sheikh sería interesante analizar cuáles son las interpretaciones que hacen del actual maestro y si hay similitudes o diferencias entre las apreciaciones.

Si bien Mawlana Sheikh Nazim residía en Chipre, y solo cuatro de ellas pudieron conocerlo en persona, la distancia geográfica o si lo conocieron alguna vez no pareciera interferir en la conexión que sienten sus seguidoras con él.

Dentro de las apreciaciones de Mawlana, la mitad de las mujeres hicieron referencia a él como su “maestro”. Tres mujeres hablaron de dicho Sheikh como la persona que las rescató y les mostró el verdadero camino, ya que guiándolas en el camino espiritual se dieron cuenta de lo que realmente importa, para ellas, que es estar en armonía con su ser interior para llegar a Dios. Dos mujeres al escuchar el nombre del Sheikh las conmovió un sentimiento tal que no pudieron contestar dicha pregunta, pero lo que no pudo ser traducido con palabras se reflejó en su expresión. Una de ellas minutos después cobro aliento y dijo “amor”.

Sheikh Nazim fue la persona que les mostró su camino espiritual y por eso las mujeres siempre sentirán una conexión especial con él. El rol del Sheikh sufi es guiar al fiel a su encuentro con Dios, purificando su alma y dominado a su Ego. En este sentido, el Ego es todo deseo terrenal e individualista, y el alma es lo que trasciende hacia Dios.

Desde la perspectiva sufi se considera al Ego como “todo lo que aleja al ser de Dios”. En este sentido, el camino sufi provee de conocimiento y guía para combatir al Ego e iluminar el espíritu hacia el encuentro con Dios. En efecto, el Sheikh es una persona que ha logrado dominar a su Ego y personifica el estado de “ego dominado”. Entonces, la figura del Sheikh tiene un doble sentido: ser el ejemplo de persona que ha dominado al Ego, y haber alcanzado dicho estado le permite servir de guía para que los demás seguidores de Allah puedan hacerlo.

Dentro de las apreciaciones que realizaron las mujeres sobre el Ego, se puede observar que todas las mujeres concuerdan en que es todo aquello que no sea Dios, y por ende aleja al seguidor de su encuentro con él.

Siete de las mujeres hicieron referencia a que lo importante era tener al Ego dominado para avanzar espiritualmente. Y tres de ellas se posicionaron muy lejos de poder lograrlo.

Dentro de los testimonios de las mujeres se observan dos interpretaciones: una donde se personifica al Ego como un ser externo que habita dentro de ellas (un bicho, un monstruo)

y otra interpretación abstracta que ve al ego “el aspecto negativo del ser” o “la parte oscura” de ellas.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que luchan por dominarlo y no eliminarlo. Dentro de la cultura islámica se cree que el ser humano se compone de un Ego, que es lo que mantiene vivo al cuerpo, por lo que sin Ego el cuerpo no satisface sus necesidades básicas y este último muere. Cuatro de ellas descartaron que el Ego no es el enemigo total, ya que es lo que mantiene vivo al cuerpo, y dos agregaron que fue gracias a su Ego que llegaron al Sufismo, por lo que todo malo no puede ser.

Otra de ellas expresó que a través del camino espiritual el Ego puede ser dominado y utilizado para el servicio a los demás. Pensamiento que rechazaron dos mujeres, argumentando que no han podido ver su ego operando de una forma que no sea negativa para sus vidas.

Dentro del Sufismo resulta importante tener un Ego sometido, pero debe ser sometido a la voluntad de Dios, y por lo tanto el buscador debe seguir los preceptos islámicos y las enseñanzas de sus maestros. Dentro de la religión las personas deben acatar la Sunna o Tradición, que son recopilaciones de historias sobre el profeta Muhammad que describen como actuaba y hablaba, que sirven de guía para sus seguidores. Y es en la afirmación anterior donde tres mujeres encontraron su justificación a porqué respetaban la Sunna. Ya que Muhammad al haber sido profeta de Dios es una persona de gran admiración dentro de los devotos de Allah y tratan de imitarlo para llegar al mismo fin que su profeta. En este sentido, las mujeres acatan la Sunna por “obediencia”. Del mismo modo, una de ellas expresó que también respetaba la Sunna por “amor” a Muhammad.

Aquí sobresalta las palabras “protección” y “bendición”. Cuatro mujeres justificaron su acatamiento porque provee protección, y dos porque otorga bendiciones.

Al hablar sobre la Sunna en general, muchas mujeres derivaron hablando de la Sunna de la vestimenta. Dos mujeres expresaron que no les resultaba dificultoso el acatamiento en lo que respecta a la vestimenta, y otra de ellas expresó que le representaba una dificultad pero por obediencia lo respetaba.

Dentro de la Sunna de vestimenta según la tradición islámica las mujeres deben usar un pañuelo sobre su pelo. El tipo de velo usado depende de la zona geográfica, la escuela del Islam y el referente a cargo. En el Sufismo Naqshbandi las mujeres visten el velo al-amira, que son dos pañuelos. El primero apretado a la cara para que elimine los pelos de la cara y las orejas, y un segundo pañuelo que tapa principalmente el cuello, y todo lo que el primero no haya tapado.

Para las mujeres el uso del pañuelo representa un símbolo de pertenencia al islam sufi tanto inter grupo como intra grupo, resaltando el mensaje de adhesión a la religión que transmiten los pañuelos. Para tres de ellas es una forma de identificarse con otras mujeres musulmanas, mientras que para dos de ellas el uso del velo da el mensaje a otras personas y este es “soy musulmana” o “soy naqshbandi”, respectivamente. Para otra de las mujeres este mensaje es para ella misma, y le recuerda el camino espiritual que eligió.

Dos mujeres contaron las reacciones que tuvo su entorno social la primera vez que las vieron con los pañuelos. Una de ellas contó su experiencia con su familia y otra de ellas con sus compañeros de trabajo, y en ambos casos el uso de estos no fue pasado por desapercibido y tuvo reacciones confortativas. Si bien en ambas situaciones la respuesta inicial no fue de aceptación, en la actualidad ambos entornos aceptan su decisión.

En particular con respecto al velo, tres mujeres dijeron que el uso de los pañuelos, al igual que la Sunna en general, también les otorgaba protección y por eso lo utilizan.

Dos de ellas admitieron que fuera del entorno sufi no suelen usar los pañuelos, no obstante los motivos son distintos. Una de ellas expresó que no se encontraba lo suficientemente “fuerte” como para vestir ambos pañuelos. Y la segunda, admitió solo utilizar los pañuelos dentro del círculo pero no fuera de este, pero no porque le resultase difícil, sino porque en sus palabras “no le llega”, es decir no considera fundamental su uso para practicar la religión.

Como se ha expresado anteriormente, con la conversión religiosa las personas adoptan lo nuevo como cierto y verdadero, haciendo de lo anterior algo equivoco. De este modo, la religión moldea pensamientos de sus seguidores. Para examinar un poco más esta idea me pareció interesante tocar dos temas que se encuentran en toda vida social: inclinaciones políticas y económicas y, apreciaciones sobre la vida y la muerte.

Inicialmente a la pregunta ¿te interesa la política y/o la economía?, ocho mujeres manifestaron no tener simpatía con dichos tópicos.

Tres mujeres contestaron solamente “no”. Dos manifestaron que tenían un consumo bajo de medios masivos de comunicación y solo una de ellas iría a votar si el voto en Argentina fuese optativo. Por lo que una de ellas no le interesa, no consume medios ni iría a votar si el voto fuese optativo.

Tres mujeres expresaron que nunca les interesó. Dos de ellas expresaron que consumen muy poco los medios de información y que solo irían a votar si el candidato fuese de su agrado y una de ellas agregó que solo si conociese el trabajo que ha hecho el candidato antes de su postulación. Y la tercera mujer negó todo consumo de medios y no iría a votar.

Si bien dos mujeres también contestaron una negativa al interés en la política o la economía en la actualidad, admitieron un pasado de militancia en la política activa que fue opacado una vez que se convirtieron a la religión. En estos dos casos se observa como el acercamiento a la religión significó un alejamiento a dichas disciplinas. Ambas expresaron que no podían seguir a alguien que carece de una guía espiritual, ya que éste solo puede regirse por su ego y por lo tanto no puede generar políticas que sean beneficiosas para la sociedad. Ambas expresaron una notoria disminución en su consumo de medios de información. Una de ellas afirmó que no iría a votar si el voto fuese optativo, y la otra no sabía cómo actuaría frente a dicho escenario. Estas dos últimas mujeres son las que mayor congruencia presentan sus historias y en las que se puede observar el distanciamiento en dichos aspectos a raíz de su conversión religiosa.

Por otro lado, dos mujeres expresaron que les interesaba la política y la economía. Sin embargo, solo la primera afirmó consumir medios informáticos y que iría a votar si el voto fuese optativo. Mientras que la segunda expresó no consumir medios por mano propia, sino que escucha el resumen que ocasionalmente su marido le hace, y para ella el voto es “optativo” y admitió ir a su voluntad.

Como conclusión, podemos ver un desinterés general en las distintas disciplinas.

Siguiendo la línea de pensamiento de la religión como moldeadora de pensamientos, también consideré relevante indagar en las percepciones de las mujeres de la vida y la muerte.

Nueve mujeres expresaron creer que se llega al mundo por obra de Allah y a él se vuelve. Una de las ellas explicó que esto sucede porque el ser humano está compuesto de un “alma que va y vuelve”.

Como expresó el Sheikh en su sohbet, las personas sienten el anhelo al encuentro con Dios, porque de allí vienen, sino sería imposible que lo tengan. Habló del anhelo a lo eterno, ya que según la creencia islámica el mundo terrenal no es la verdadera vida sino que lo que hay después de ella si lo es. Allí cito una enseñanza de Mawlana Sheikh Nazim donde comparaba la vida terrenal de los seres humanos con un pájaro en una jaula. En la cual el pájaro tiene dos opciones: embellecer la jaula y sentirse cómodo en ella, o practicar el vuelo dentro de la jaula y tener como objetivo salir de ella y poder volar. Lo que se traduce en que el ser humano opciones: creer que este es el mundo y buscar solo la riqueza y el confort material, o usar esta vida para elevarse espiritualmente y llegar preparado para su encuentro con Dios. De un modo similar, una de las mujeres expresó que “el camino espiritual no tiene techo, es infinito, y para los creyentes de este mundo continua luego de la muerte de nuestro cuerpo físico, en otro lado, en los niveles del más allá.”

Una de ellas expresó que todo es Allah, y por eso afirmó con certeza que se vuelve a él. Aunque expresó incertidumbre acerca de cómo será este encuentro y de qué forma se fusionara con él. Otras de ellas afirmó: “si la tenés clara esto es un solo camino y vas hacia el mismo lugar de donde viniste”.

Una vez explorado sus inicios y sus posteriores experiencias con su nueva identidad religiosa. Consideré interesante terminar el desarrollo mostrando qué es el Sufismo para ellas, qué es lo que les resulta más atractivo y más dificultoso de pertenecer a dicha religión.

Dentro de las definiciones que realizaron las mujeres sobre el Sufismo pudo observarse que para cuatro de ellas es su modo de vida. Dos de ellas utilizaron los términos “forma de vida” y “manera de transitar la vida”, mientras que las otras dos lo describieron como un “camino”.

Dentro de las interpretaciones se pudo observar también que seis de ellas consideran que la definición del sufismo se encuentra enmarcada dentro de la religión islámica. Una de ellas lo definió como “uno de los caminos del Islam”, tres como “la parte mística del Islam” y dos como “el corazón del Islam”.

Y fue dentro de esta religión que una de ellas afirmó que fue el lugar para romper con cuestiones de ella, y otra afirmó que es donde intenta ser una persona simple y pura.

En relación con lo más lindo de ser sufi, las apreciaciones fueron variadas. En primer lugar, dos mujeres expresaron que lo más lindo es que fomenta el servicio y la ayuda para con el prójimo.

En segundo lugar, tres mujeres consideran que es el tener un maestro como guía espiritual, ya que al tener dicho respaldo no se sienten solas.

En tercer lugar, a tres mujeres el dinamismo de la religión es lo que les resulta más atractivo. Dos de ellas explicaron que esto se debe a que ningún día es igual al otro, por lo que la perciben a la religión como algo en constante movimiento. La tercera mujer expuso que si bien la religión data del siglo VII es adaptable al día de hoy y nunca deja de aprender y es allí donde encuentra su dinamismo.

La mujer que había descripto al Sufismo como amor, expresó que lo más lindo era la sensación que siente cuando hace la oración o realiza prácticas para acercarse a Dios.

Para dos mujeres lo más lindo del es que gracias a haber entrado a la religión se les abrieron las puertas a un mundo de posibilidades que no hubiesen sido posibles de no haber sido por convertirse a la religión.

Y dentro de lo más difícil, seis mujeres hicieron referencia a lo más difícil como la lucha con su ego. Cinco de ellas lo expresaron explícitamente y una de ellas implícitamente.

Debido a que el Ego solo puede ser sometido a la voluntad de Dios, esto implica que el proceso mediante el cual las mujeres luchan con su ego es mediante el seguimiento de los mandatos religiosos. Y en este sentido, dos de ellas también agregaron que una dificultad también era soltar el control de las cosas.

Dos mujeres explicaron que lo más difícil se encontraba en su entorno social. Para una de ellas lo más difícil es no comparar con los demás, y para la otra, afrontar el hecho de que sus familiares no acepten la religión islámica sufi también como parte de sus vidas.

Y por último, para dos de ellas no hay nada difícil en el Sufismo. Para la primera de ellas, si hay algo difícil se relaciona con el estado interior en el que se encuentra el seguidor y no por la religión en sí. Y la segunda considera que es un camino muy fácil, y las cosas que parecieran difíciles con los cinco rezos o el ayuno, realmente no lo son y además otorgan otro tipo de valorización a dichas prácticas.

En la presente investigación hemos dado un vistazo a la conversión religiosa por parte de mujeres argentinas al Sufismo Naqshbandi. Como hemos visto las mujeres buscan estabilidad espiritual en un marco veraz y adaptable al contexto en que se desarrollan. A través de la purificación de su alma y el sometimiento de su ego las mujeres buscan acercarse a Dios. Sin embargo, dichas tareas no pueden lograrse sin la guía de un maestro espiritual que las asista como modelo y consejero. Dicha figura resulta de gran importancia para las conversas y como se ha demostrado anteriormente, sus seguidoras se esfuerzan por aplicar sus enseñanzas en sus vidas cotidianas. Dentro del anhelo por su encuentro con Allah, las mujeres se encuentran con dos grandes desafíos: uno interno (su propio ego) y uno externo (la adhesión a la Sunna). La fiel sufi es una devota de Allah y de su profeta Muhammad.

Dentro de la tradición islámica se cree que la vida real es donde el fiel se une con Dios y esto no sucede en la vida terrenal. La vida terrenal es un paso hacia la vida verdadera, por lo que el gran desafío de sus seguidores es vivir en el mundo mas no del mundo. Es decir, deben buscar la riqueza espiritual y no la material, ya que como explicó el Sheikh Abdul Rauf en su sohbet la felicidad solo se encuentra en algo que perdura, y el cuerpo terrenal es finito.

El Sufismo en Argentina es una religión con un observable crecimiento. Es evidente que si bien estas mujeres se convierten a la misma religión y adoptan al mismo maestro, sus apreciaciones, experiencias y dificultades varían de mujer a mujer. Este tipo de estudios arroja luz al entendimiento de conversiones religiosas a las religiones más tradicionales y a las distintas interpretaciones que se realizan de una misma religión alrededor del mundo.

Espero con esta investigación alentar a futuros investigadores a seguir contribuyendo al estudio del Sufismo en el campo religioso domestico

Universidad de
San Andrés

Universidad de
San Andrés

Bibliografía

“Ciencias del Islam” (s.f). *Fiqh. Ciencia de los Fundamentos del Derecho (‘Ilm usûl al-fiqh). Lección nº8 - La Sunna. Ciencias del Islam.* Recuperado el 4 de Febrero de 2017, from <http://www.musulmanesandaluces.org/ciencias/fiqh/usul/usul-8.htm>

Allievi, S. (2009). The Shifting Significance of the HalalHaram Frontier: Narratives on the Hijab and Other Issues. In *Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West* (1era ed., pp. 120-152). Karin van Nieuwkerk.

Alva Santos, A. (2017). Análisis de los datos e interpretación de los resultados. Recuperado el 6 de Marzo de 2017 de: http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1177276899217_1477413697_5143/analisdatosinterpretacion1.pdf

Anway, C. (1996). *Daughters of another path* (1era ed.).

Aouini, A. (2013). Orígenes el sufismo islámico. *Revista Electrónica De Los Hispanistas De Brasil, XIV(52)*.

Beckford, J. (1985). *Cult controversies: the societal response to the New Religious Movements* (1era ed.). London: Tavistock publications.

Brewer, J. (2000). *Ethnography* (1era ed.). Buckingham y Filadelfia: Open University Press.

Caro, I. (2007). Identidades Islámicas Contemporáneas en América Latina. *Revista Universum, 2(22)*, 27-39.

Carozzi, M., y Frigerio, A. (1994). Los estudios de la conversión a nuevos movimientos religiosos: perspectivas, métodos y hallazgos. *El Estudio Científico De La Religión A Fines Del Siglo XX*, 17-53. Recuperado el 14 de Febrero de 2017 de: http://www.alejandrofrigerio.com.ar/publicaciones/religion/Conversion_Carozzi_Frigerio_1994.pdf

Castellanos, D. (2011). Elaboración de la identidad musulmana en mujeres conversas en Bogotá (Colombia). *Diego Castellanos: Antropólogo.* Recuperado el 18 de Abril de 2017 de: <http://diegoantropo.blogspot.com.ar/2015/06/elaboracion-de-la-identidad-musulmana.html>

Contreras Ortega, M. (2015). *¿Autónomas o autómatas?: el proceso de conversión de las mujeres musulmanas en Canarias* (Tesis de doctorado). Universidad de la Laguna.

Cruz Escobedo, Z., y Lopez Marin, I. (2013). *Significado de la conversión religiosa a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Ciudad de Bolívar (Bogotá)* (Tesis de grado para Licenciatura en Psicología). Universidad Piloto de Colombia.

Dannin, R. (1996). Island in a sea of ignorance: dimensions of the prison mosque. En B. Daly Metcalf, *Making Muslim Space in North America and Europe* (1era ed., pp. 131-147). Berkeley: University of California Press.

Dar 'bayat' o seguir a un Maestro. (2009). *Portal del Islam*. Recuperado el 11 de Febrero de 2017 <http://peru-Islam.blogspot.com.ar/2009/04/dar-bayat-o-seguir-un-maestro.html>

DeSilver, D., y Masci, D. (2017). *World's Muslim population more widespread than you might think*. *Pew Research Center*. Recuperado el 23 de Marzo de 2017, de <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>

Fraenkel, J., y Wallen, N. (1996). *How to design and evaluate research in education*. Nueva York: McGraw-Hill.

Frigerio, A. (1995). Secularización y Nuevos Movimientos Religiosos. *Revista Boletín De Lecturas Sociales Y Económicas*, 7(Año 2), 43-48. <http://dx.doi.org/200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/frigerio2-2.pdf>

Frigerio, A., Carozzi, M., y Tarducci, M. (1993). *Nuevos movimientos religiosos y ciencias sociales* (2da ed.). Centro Editor de América Latina.

Geertz, C. (1987). *The interpretation of cultures* (1era ed.). New York: Basic Books.

Greil, A., y Rudy, D. (1984). What Have We Learned from Process Models of Conversion? An Examination of Ten Case Studies. *Sociological Focus*, 17(4), 305-323. <http://dx.doi.org/10.1080/00380237.1984.10570481>

Hammersley, M., y Atkinson, P. (1994). *Etnografía. Métodos de Investigación*. (1era ed.). Barcelona: Paidós.

Hernández González, C. (2006). *Tomar la mano en el sufismo Jalveti Yerraji en México*. *Webislam*. Recuperado el 21 de Diciembre de 2016, de http://www.webislam.com/articulos/30154-tomar_la_mano_en_el_sufismo_jalveti_yerraji_en_mexico.html

Hofmann, G. (1997). *Muslimin werden* (1era ed.). Frankfurt am Main: Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie.

Introvigne, M. (2010). El hecho de la conversión religiosa. *Scripta Theologica*, 42(2), 359-383.

Jawad, H. (2009). Female Conversion to Islam: The Sufi Paradigm. In *Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West* (1era ed.). University of Texas Press: Karin van Nieuwkerk.

Kerman, A. (2007). *Construcción de la subjetividad ascética: estudio etnográfico de un grupo sufi-islámico en Buenos Aires* (Tesis de licenciatura en Antropología). Universidad de Buenos Aires.

Kerman, A., y Piñeiro Carreras, J. (2004). Sufismo en Buenos Aires: entre la ortodoxia y heterodoxia. Reflexiones en torno a la configuración del "campo musulmán" argentino. *VI Jornadas De Sociología*. Recuperado el 20 de Enero de 2017 de <http://cdsa.academica.org/000-045/97.pdf>

Kilbourne, B., y Richardson, J. (1989). Paradigm Conflict, Types of Conversion, and Conversion Theories. *Sociological Analysis*, 50(1), 1. <http://dx.doi.org/10.2307/3710915>

Kose, A. (1996). *Conversion to Islam: A Study of Native British Converts* (1era ed.). Routledge.

Kox, W., Meeus, W., y Hart, H. (1991). Religious Conversion of Adolescents: Testing the Lofland and Stark Model of Religious Conversion. *Sociological Analysis*, 52(3), 227. <http://dx.doi.org/10.2307/3711359>

La Vía Sufi. Islam Chile (s.f.). Islamchile.com. Recuperado el 2 de Mayo de 2017 de <http://islamchile.com/biblioteca/Gnosis%20Misticismo%2041/La%20Via%20Sufi.pdf>

Lings, M. (1981). *Qué es el sufismo* (1era ed.). Madrid: Taurus. Recuperado el 1 de Marzo de 2017 de: http://www.venerabilisopus.org/es/libros-samael-aun-weor-gnosis-sagrados-espiritualidad-esoterismo/pdf/100/164_que-es-el-sufismo.pdf

Lofland, J., y Stark, R. (1965). Becoming a World-Saver: A Theory of Conversion to a Deviant Perspective. *American Sociological Review*, 30(6), 862. <http://dx.doi.org/10.2307/2090965>

Madonia, S. (2012). Experiencia y rearticulación identitaria en mujeres españolas convertidas al Islam. *Revista Española De Investigaciones Sociológicas*. <http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.140.49>

Mansson McGinty, A. (2006). *Becoming Muslim: Western Women's Conversions to Islam (Culture, mind, and society)* (1era ed.). Palgrave Macmillan Ltd.

Marques, V. (2000). *Conversão ao Islam: o olhar brasileiro, a construção de novas identidades e o retorno à tradição* (Mestrado em Ciências Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

McCloud, A. (1995). *African American Islam* (1era ed.). Nueva York y Londres: Routledge.

Montenegro, S. (2002). Discursos e contradiscursos: o olhar da mídia sobre o Islã no Brasil. *Mana*, 8(1), 63-91. <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-93132002000100003>

Montenegro, S. (2015). Formas de adhesión al Islam en Argentina: conversión, tradición, elección, reasunción y tránsito intra-islámico. *HORIZONTE*, 13(38). <http://dx.doi.org/10.5752/p.2175-5841.2015v13n38p674>

Montenegro, S; (2014). El Islam en la Argentina contemporánea: estrategias institucionales y modos de estar en el espacio nacional. *Estudios Sociológicos*, XXXII(96) 593-617. Recuperado el 18 de Diciembre de 2016 de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59840009005>

Murillo, J., y Martínez, C. (2010). Investigación etnográfica. Universidad Autónoma De Madrid, 30. Recuperado el 25 de Enero de 2017 de http://uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/I_Etnografica_Trabajo.pdf

Nieuwkerk, K. (2006). *Women embracing Islam* (1era ed.). Austin: University of Texas Press.

Nock, A. (1933). *The old and the new in religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo* (1era ed.). Oxford: Oxford University Press.

Nuestro maestro. Rabbani Argentina. Recuperado el 6 de Mayo de 2017, de <http://www.rabbaniargentina.com.ar>

Paloutzian, R., Richardson, J., y Rambo, L. (1999). Religious Conversion and Personality Change. *Journal Of Personality*, 67(6), 1047-1079. <http://dx.doi.org/10.1111/1467-6494.00082>

Qaradawy, Y. (2005). *Lo licito e ilicito en el islam* (1era ed.). Buenos Aires: Organisation maritime internationale. Traducción por Isa Amer Quevedo.

Rambo, L. (1993). *Understanding religious conversion* (1era ed.). New Haven, CT: Yale University.

Religious Conversion and Conversion to Islam. (2017). Georgia State University: Convert Study. Recuperado el 23 de Febrero de 2017, de <http://sites.gsu.edu/convertstudy/files/2016/04/What-is-religious-conversion-FINAL-1w1oqz8.pdf>

Renard, J. (2005). *Historical Dictionary of Sufism* (1era ed.). Lanham, Md: Scarecrow Press.

Roald, A. (2001). *Women in Islam* (1era ed.). London: Routledge.

Robbins, T. (1988). The Transformative Impact of the Study of New Religions on the Sociology of Religion. *Journal For The Scientific Study Of Religion*, 27(1), 12. <http://dx.doi.org/10.2307/1387399>

Rodríguez Carballeira, Á. (1992). *El lavado de cerebro: psicología de la persuasión coercitiva* (1era ed.). Madrid: Boixareu Universitaria.

Salinas, L. (2014). La Orden Sufi Naqshbandi Haqqani de la ciudad de Rosario. Problematizaciones acerca del rol del maestro. In C. Di Bennardis, A. Koldorf, L. Rovira y F. Luciani, *Experiencias de la diversidad* (1era ed., pp. 213-224). Rosario: UNR Editora.

Salinas, L. (2015). La construcción de la pertenencia sufi en el contexto cultural argentino y los hilos de la trama transnacional. *Cultura - Hombre - Sociedad CUHSO*, 25(1), 91-111. <http://dx.doi.org/10.7770/cuhso-v25n1-art904>

Salinas, L. (noviembre, 2011). *Aspectos locales del sufismo: la orden Sufi Naqshbandi en la Ciudad de Rosario*. Trabajo presentado en XVI Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina. Grupo de trabajo 7. Musulmanes en América Latina: identidades, conversiones y prácticas religiosas, Punta del Este (Uruguay). Recuperado el 10 de Enero de 2017 de: http://www.acsrn.org/interactivo/fscommand/GT07_SalinasLucia.pdf

Sarrazin, J., y Rincón, L. (2015). La conversión al islam como estrategia de cambio y diferenciación en la modernidad. *Revista De Estudios Sociales No.35, 51*, 132-145. <http://dx.doi.org/10.7440/res51.2015.10>

Sells, M. (1996). *Early Islamic mysticism* (1era ed.). New York: Paulist Press.

Shaykh Muhammad Hisham Kabbani. *The Chain / The Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi Order of America: Sufism and Spirituality*. *Naqshbandi.org*. Recuperado el 8 de Febrero de 2017, de <http://naqshbandi.org/golden-chain/the-chain/>

Sheik Hisham al-Kabbani. (2011). El camino Naqshbandi, historia de los santos de la Cadena de Oro. *Sufismorosario*. Recuperado el 5 de enero de 2017 <http://sufismorosario.blogspot.com.ar/2011/09/el-camino-naqshbandi-historia-de-los.html>

Taylor, S., y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (1era ed.). Barcelona: Paidós.

Travisano, R. (1970). Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations. En H. Farberman y G. Stone, *Social psychology through symbolic interaction* (1era ed.). Ginn-Blaisdell.

Tumanggor, R. (2016). The Conversion of Religion in Psychological Perspective. En *Optimalizing Human Strength for Productivity and Well Being* (2da ed., pp. 836-844). Recuperado el 21 de Marzo de 2017 de <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/836%20-%20844%20Raja%20Oloan%20Tumanggor-2.pdf>

Vagni, J. (2011). *Comunidades islámicas en Argentina: nueva visibilidad y representaciones*. Lecture, Bogotá (Colombia). Recuperado el 2 de Abril de 2017: http://ceaa.colmex.mx/aladaa/memoria_xiii_congreso_internacional/images/vagni.pdf

Valcarcel, M. (2013). *Mujeres musulmanas. Identidad, género y religión* (Tesis de licenciatura en Antropología). Universidad de Buenos Aires. Recuperado el 7 de Abril de 2017: <http://antropologia.filo.uba.ar/sites/antropologia.filo.uba.ar/files/documentos/Valcarcel%20-%20Tesis.pdf>

Vallverdú, J. (1999). Conversión, compromiso y construcción de identidad en el movimiento Hare Krishna. *Alteridades*, 9(18), 57-70.

Vaughan-Lee, L. (2015). *Sufismo: La transformación del corazón* (1era ed.). The Golden Sufi Center.

Velasco Maillo, H., y Díaz de Rada, A. (2006). *La lógica de la investigación etnográfica* (5ta ed., pp. 17-134). Madrid: Editorial Trotta.

Vera Velez, L. (2003). La investigación cualitativa. Recuperado el 29 de Enero de 2017 de: http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/velez_vera__investigacion_cualitativa_pdf.pdf

Weismann, I. (2001). *Sufism and Salafiyya in Damascus* (2da ed.). Boston: Brill.

WOHLRAB-SAHR, M. (1999). Conversion to Islam: Between Syncretism and Symbolic Battle. *Social Compass*, 46(3), 351-362. <http://dx.doi.org/10.1177/003776899046003010>

Yin, R. (2009). *Case Study Research* (4ta ed.). Los Angeles. Londres. Nueva Delhi. Singapur. Washington: SAGE.

Artículos periodísticos electrónicos

Corradini, L. (2015). Tapadas: el velo islámico se impone en Turquía. *La Nación*. Recuperado el 1 de Marzo de 2017 de <http://www.lanacion.com.ar/1816580-tapadas-el-velo-%20islamico-se-impone-en-turquia>

La Nación. (2011). El sufismo en la Argentina. Recuperado el 23 de Marzo de 2017 de <http://www.lanacion.com.ar/1347421-el-sufismo-en-la-argentina>

Noticias del Bolsón. (2016). Un santo sufí en la Argentina. Recuperado el 15 de Marzo de 2017 de <http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2016/10/un-santo-sufi-en-la-argentina.html>

Susana Yappert. (2004). Raúf Abdul Felpete: el Sheik sufí de la Patagonia. *La Nación*. Recuperado el 17 de Marzo de 2017 de <http://www.lanacion.com.ar/666031-rauf-abdul-felpete-el-sheik-sufi-de-la-patagonia>

Sitios web

Celebración Rabbani. (2015). *2015 02 19 La añoranza de lo eterno*. Recuperado el 20 de Abril de 2017 de <https://www.youtube.com/watch?v=yUuLLp3v59Q>

Mezquita Sufi de la Patagonia. (2017). *Facebook*. Recuperado el 2 de Marzo de 2017, de <https://www.facebook.com/Mezquita-Sufi-de-la-Patagonia-907577449275773/>

Naqshbandy Patagonia Sufi. (2017). Recuperado el 17 Enero de 2017, de <http://www.patagoniasufi.com.ar>

Rabbani Argentina | Sitio del grupo Naqshbandi Rabbani de Argentina, desde aquí se apoya a quienes buscan llevar a cabo una "Vida Rabbani". (2017). *Rabbaniargentina.com.ar* Recuperado el 29 de Marzo de 2017, de <http://www.rabbaniargentina.com.ar>

Respiración Holotrópica Rosario (2015, Octubre, 4). [Actualización de estado de Facebook]. Recuperado el 12 de Enero de 2017 de https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=453730928145936&id=344345502417813

Sheij Abdul Rauf Felpete. (2017). *Facebook*. Recuperado el 11 de Febrero de 2017, de <https://www.facebook.com/Sheikh-Abdul-Rauf-Felpete-875011032542788/>

Anexos

Anexo 1. Glosario

Aclaración: según la tradición islámica, el Corán no debe ser traducido a ningún idioma para no perder o tergiversar significado a través de la traducción. Es así que los seguidores rezan y recitan oraciones de devoción en árabe. Para los musulmanes que no hablan árabe, se escriben las palabras o frases en castellano según como suenan fonéticamente en árabe. Es por ello que de una palabra en árabe escriba por fonética en español puede ser escrita de diversas formas, y todas deberían sonar de la misma forma. Las expresiones utilizadas en la investigación son las que utilizan con mayor frecuencia los sitios oficiales de la Mezquita de Mallín Ahogado.

A

Abu Bakr: amigo y suegro de Muhammad. Líder del Sunnismo.

Alhamdulillah: alabado sea Dios.

Ali: primo y yerno de Muhammad. Líder del Chiismo.

Astaghfirullah: pido perdón a Dios.

B

Bayat: ceremonia sufi donde se acepta a un maestro vivo.

Bismillahi ar Rahmani ar Rahim: en el nombre de Allah, clemente y misericordioso.

C

Corán: texto sagrado.

D

Dhikr: celebración para recordar y celebrar a Dios. Compuesto por oraciones, cantos, meditación y baile.

E

Ego: aspecto negativo del ser humano que aleja al fiel de Dios.

H

Hadiz: recopilación de historias y descripciones de Muhammad. Son la fuente principal de la Sunna.

Hadrah: meditación en movimiento, y acompañado de música y cánticos. Practica característica del Sufismo.

I

Inshallah: si Dios quiere.

M

Muhammad: último Profeta de Dios.

Muraqaba: meditación sufi.

P

Profeta: personas que llegaron a una conexión espiritual con Dios fuera de lo que el seguidor promedio puede esperar. Un profeta es un mensajero de Dios.

R

Ramadán: noveno mes del calendario islámico. Mes considerado sagrado por ser el cual donde Muhammad empezó a recibir las visitas del Arcángel Gabriel.

S

Salam aleikum: la paz sea contigo. (Así se saludan los musulmanes. El primer sujeto dice: salam aleikum, y el segundo responde: aleikum salam.)

Salat: cinco rezos diarios con orientación hacia la Meca.

Shahada: testimonio de fe. Toda persona que quiera convertirse al Islam debe pronunciar: “(Ashadu al) la ilahailallah, Muhammad urRasul Allah”, que en español significa: “(atestigo que) no existe más Dios que Allah y Muhammad es su Profeta”.

Sharia: ley islámica. Contiene lo *halal*/lo lícito y lo *haram*/lo ilícito

Sheikh: maestro sufi.

Sunna: tradición. Una de las fuentes principales del Islam.

W

Wudu: ablución. Es el ritual de limpieza del cuerpo con agua, específicamente cara completa, manos, brazos y pies. Los musulmanes deben realizarlo antes de rezar o entrar a la Mezquita o antes de leer el Corán, y después de ingresar al baño.

Anexo 2. Cadena Dorada

Lista de Sheikhs pertenecientes a la Cadena Dorada de la Tariqa Naqshbandi.

1. Profeta Muhammad ibn Abd Allah
2. Abu Bakr as-Siddiq, radiya-l-Lahu`anh
3. Salman al-Farsi, radiya-l-Lahu`anh
4. Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr
5. Jafar as-Sadiq, alayhi-s-salam
6. Tayfur Abu Yazid al-Bistami, radiya-l-Lahu canh
7. Abul Hassan Ali al-Kharqani
8. Abu Ali al-Farmadi
9. Abu Yaqub Yusuf al-Hamadani
10. Abul Abbas, al-Khidr, alayhi-s-salam
11. Abdul Khaliq al-Ghujdawani
12. Arif ar-Riwakri
13. Khwaja Mahmoud al-Anjir al-Faghnawi
14. Ali ar-Ramitani
15. Muhammad Baba as-Samasi
16. as-Sayyid Amir Kulal
17. Muhammad Baha'uddin Shah Naqshband
18. Ala'uddin al-Bukhari al-cAttar
19. Yaqub al-Charkhi
20. Ubaydullah al-Ahrar
21. Muhammad az-Zahid
22. Darwish Muhammad
23. Muhammad Khwaja al-Amkanaki
24. Muhammad al-Baqi bi-l-Lah
25. Ahmad al-Faruqi as-Sirhindi
26. Muhammad al-Masum
27. Muhammad Sayfuddin al-Faruqi al-Mujaddidi
28. as-Sayyid Nur Muhammad al-Badawani
29. Shamsuddin Habib Allah
30. Abdullah ad-Dahlawi

31. Khalid al-Baghdadi
32. Ismail Muhammad ash-Shirwani
33. Khas Muhammad Shirwani
34. Muhammad Effendi al-Yaraghi
35. JAminauddin al-Ghumuqi al-Husayni
36. Abu Ahmad as-Sughuri
37. Abu Muhammad al-Madani
38. Sharafuddin ad-Daghestani
39. Abdullah al-Fa'iz ad-Daghestani
40. Muhammad Nazim Adil al-Haqqani
41. Muhammad Mehmet Adil al-Haqqani

Autor: Sheikh Muhammad Hisham Kabbani

Universidad de
San Andrés

Anexo 3. Sohbet del Sheikh Abdul Rauf Felpete

Fecha: 19/02/2015

Título: La añoranza de lo eterno

Fragmento:

(...) “nadie encuentra el mundo de las hormigas mirando al cielo y nadie encuentra el mundo del cielo mirando el mundo de las hormigas. Es una cuestión de enfoque. Donde pongan sus ojos, allí va a ir todo. Cuando tenemos hambre y empezamos a mirar un pollo, no puedo pensar en más nada. La añoranza por la eternidad viene de que nosotros venimos de allí, sino es imposible que la tengamos. Este es el punto importante. La podemos acallar, tapar, mandonear, matonear, etc., pero está allí. Esta allí en cualquier persona de este mundo. Entonces, mientras satisfacemos nuestras necesidades corporales y olvidamos lo otro, nunca, jamás vamos a poder ser felices. Porque la única felicidad posible está en algo perdura. Y lo único que no perdura es el cuerpo y ustedes lo saben. Todos nosotros, incluidos los más chiquitos somos comida de gusanos. No queda nadie acá. Esa certeza absoluta que debemos practicar como un hecho claro y constate es el único freno que tenemos para nuestra lujuria desenfrenada, para nuestro abandono desenfrenado, para nuestra soberbia corporal desenfrenada, para nuestros excesos absolutos la única es esa. ¿Qué quiere decir esto? Que si es todo lo que hay, bárbaro. Pero sabemos que no es todo lo que hay. Y lo sabemos porque lo sentimos adentro. No necesitamos que nadie nos diga que lo sabe. Nosotros lo sabemos. Quizás no podremos, muchos, explicarlo, ni llevara palabra de que se trata pero lo sabe... de repente no pueden explicar que es pero todo el mundo sabe que no está allí (con su mano señala lo exterior), es decir acá (señala su corazón). Y eso es porque no somos acá. Acá es Mawala decía: una cárcel, una jaula. Con columpio, con aguita y comidita, jaula al fin. Y adentro un pájaro. El pájaro es el espíritu, la jaula es el cuerpo. El espíritu lo único que anhela es que se abra la puerta, nada más. Es todo lo que está anhelando para irse. ¿No lo escuchamos? Si no lo escuchamos es porque estamos dedicados a lustrar los barrotes de la jaula. A lustrarlos, no a cortarlos. A sacarle brillo a la jaula. A sacarle belleza a la jaula. A sacarle donosidad a la jaula. Pero el pájaro aletea hacia dentro buscando un día que la puerta este abierta. Y la puerta va a estar abierta, no hay forma de que no se abra. Se abre en el momento en que morimos, y el pájaro vuela. De eso trata todo. Entonces, alimentemos el pájaro. Para que cuando la puerta se abra, no esté tan débil que apenas abra la puerta muera allí, triste y abatido. Démosle buena comida al pájaro, démosle buen agua al pájaro, dejémosle hacer sus cosas hasta el momento en que abra la puerta para que este fuerte y

puede volar. Es más, hagamos grande la jaula para que el pájaro practique como volar. Para que cuando se abra la puerta vuele y no sea un desvalido que no tiene donde ir porque su jaula... Apagaron la luz, lo echaron afuera, cerraron la puerta y ya no estuvo más. Y eso es lo que acontece cuando lo que único que hacen es ocuparse de la jaula y no de la importancia de quien está dentro de la jaula. Hay mucha gente que hace jaulas muy bonitas, ocupándose de la jaula y como lo verdadero, la verdadera comodidad del huésped la jaula. Esto es muy importante porque esto no es verdad de un libro, ni verdad de un momento, esto es eterno y vasta con ustedes, cada uno de nosotros, cerremos los ojos y pensemos sobre esto y adentro nuestro, aunque no sepamos cómo ponerlo en palabras, aunque no podamos llevarlo a un papel, aunque no podamos expresarlo, adentro nuestro sabemos que esto es así. Porque si no sabemos eso, no somos seres humanos. No hay forma. Hasta las personas que tienen amnesia completa, por accidente o lo que fuera, sienten que pertenecen a algún lado. Nosotros sabemos que pertenecemos a un lado y no es este. ¿Por qué nos molesta tanto todo sobre la muerte? Porque no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con otro cuerpo. Todo ese miedo, temor, cosa a la muerte está relacionado con esto, con que la gente no cree que tenga... yo no tengo nada que ver con eso dicen. Y es cierto, claro que sí, solo que están hablando de otra cosa. Esto es, la añoranza eterna nace allí, y esa añoranza es el secreto, uno de los tantos secretos, que Allah puso adentro nuestro para diferenciarnos. Si no hay añoranza no hay ser humano. Olvídense. No hay añoranza no hay ser humano. Ninguna otra criatura tiene añoranza, solo el ser humano. Y la tiene porque recuerda aunque sea en lo más profundo de su ser, de donde viene y a donde va. Las dos preguntas básicas que hay que responderse junto con el para qué estoy aquí. De donde vengo, a donde voy, y para que estoy aquí. Si logran responder estas tres preguntas, tienen resuelta la vida. Después no importa si son ingenieros, actores de teatro, músicos, policías o hippies tirados en una plaza. No tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es saber de dónde venimos, a donde vamos y para que estamos aquí. Esa es la clave.”

Anexo 4. Fotografías

Camino de ripio que lleva a la Mezquita.

Cartel en el camino que guía hacia la Mezquita.

Realizando trenzas de ajo y tomando mate con una de las mujeres.

Cosecha de habas en la huerta de la casa de huéspedes de mujeres.

Conversando con las mujeres.

Merienda después de la reunión de mujeres de los domingos realizada en la casa de huéspedes de mujeres.

Las mujeres realizando la oración en la reunión de mujeres.

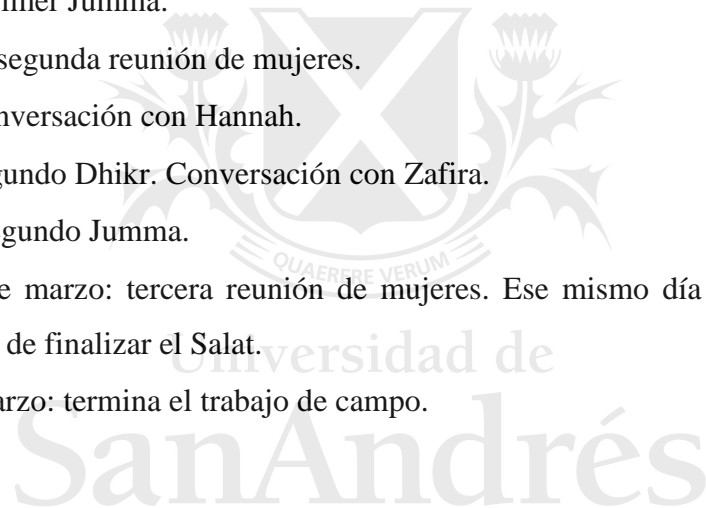
Grupo de mujeres que conocí en mi estada.

Anexo 5. Guía de notas de campo

Cronología de los eventos asistidos en mi estadía en la chacra.

Febrero y marzo de 2015

- Viernes 13: primer acercamiento a la Mezquita y a sus asistentes.
- Domingo 15: primera reunión de mujeres a la que asisto. Participo de la reunión y su posterior merienda. Y luego del Magrib realizado en la Mezquita.
- Lunes 16: a partir de esta fecha hasta el 2 de marzo me alojé en la “casa de huéspedes de mujeres”.
- Conversación con Bashira.
- Miércoles 18: Latifa y Hannah me dejan ver su pelo.
- Jueves 19: primer Dhikr.
- Viernes 20: primer Jumma.
- Domingo 22: segunda reunión de mujeres.
- Martes 24: conversación con Hannah.
- Jueves 26: segundo Dhikr. Conversación con Zafira.
- Viernes 27: segundo Jumma.
- Domingo 1 de marzo: tercera reunión de mujeres. Ese mismo día entrevisto a las 10 mujeres luego de finalizar el Salat.
- Lunes 2 de marzo: termina el trabajo de campo.

Universidad de
San Andrés

Anexo 6. Entrevistas

Guía de preguntas de la entrevista semi-estructurada

1. ¿Tres palabras que te definan?
2. ¿Qué es el Sufismo?
3. ¿Cuándo entraste en el camino, y cómo lo hiciste?
4. ¿Qué significó tomar el bayat?
5. ¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?
6. ¿Qué es lo más lindo de ser sufi?
7. ¿Lo más difícil?
8. ¿Qué representa Mawlana para vos?
9. ¿Alguna enseñanza que te haya dejado?
10. ¿Cómo llegaste a la Mezquita de Mallín Ahogado?
11. En un Sohbet el Sheikh habló sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?
12. ¿Qué es el Ego?
13. ¿Por qué respetas la Sunna?
14. ¿Qué significa para vos usar pañuelo, en especial dos?
15. ¿Te interesa la política y/o la economía?
16. ¿Lees el diario o ves el noticiero?
17. ¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuera optativo, irías a votar?
18. ¿Te gustaría agregar algo?

Entrevistas desgrabadas

HABIBA (24 años)

¿Tres palabras que te definan?

- *Histérica. Me gusta limpiar y pienso mucho en los demás.*

¿Qué es el Sufismo?

- *El sufismo para mi es una forma de vida.*

¿Cuándo entraste en el camino, y cómo lo hiciste?

- Yo entre con 9 años por seguir a mi mamá. Era muy chica o sea estaba siguiendo a mi mamá. Y después cuando crecí un poco más ya tipo 12, 13 años me di cuenta que quería seguir en esto.

¿Y ahí tomaste el bayat de chica?

- Y ahí tome... o sea como que lo renové digamos. Ya conscientemente con 9 años, fue como que me dieron el nombre todo, por seguir a mi vieja. Pero ya después a esa edad mi mamá me dijo: bueno ahora es tu decisión. Podía seguir o no, y bueno fue una decisión.

¿Qué significó tomar el bayat?

- Yo creo que, básicamente eso, haber descubierto que en mi mamá, que hacia las cosas, y en todo, hay una recompensa no importa el tiempo en que llegara. Rápido o no pero llegaba.

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

-Es una de las ramas del sufismo digamos. Supongo que, o sea para mí, en la personal no se en su momento (mi mama), supongo que lo mismo. (Pero a mí me atrajo) El hecho que uno tenga un maestro como guía, que está ahí, que lo podes o sea... pedir que te asista en diferentes momentos y eso, básicamente o sea que hay un maestro, que está vivo.

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- Lo más lindo de ser sufi... ¡ay son un montón de cosas! (se ríe). Como que no puedo... Creo que en parte no sentirte solo. Más que nada, fundamentalmente, y esto lo que te decía antes de que, o sea para mí, que soy ignorante en un montón de cosas. O sea del sufismo porque bueno me case enseguida, tuve hijos y todo eso fue como que no tuve tiempo de dedicarme a decir: bueno leo de un poco de todo. Pero o sea es mi vida. Algunas cosas no las hare porque no me da el tiempo porque los chicos lo que sea, pero para mí desde que me levanto hasta que me acuesto estar pensando en que servicio puedo hacer a los demás. O sea con mis limitaciones, ¿no? pero lo intento. Yo creo que tanto desde que conocimos Fatima y a Sheikh que para mí es eso estar más o menos para avanzar a eso.

¿Lo más difícil?

- Lo más difícil para mí, o sea con mi personalidad, no comparar con los demás.

¿Qué representa Mawlana para vos?

- Eh... todo no sé. Sí, todo.

¿Alguna enseñanza que te haya dejado?

- Directamente de él es medio difícil porque dio un montón de Sohbet y un montón de cosas que siempre estaba diciendo.... pero que mi mama me transmitía, porque yo empecé desde muy chica, fue que todo por algo pasaba, o sea que todo pasa por algo.

¿Cómo llegaste a la Mezquita de Mallín Ahogado?

- *Mi marido ya conocía, acá la familia, la Mezquita, el lugar, y después de haber ido a Chipre a conocer al maestro hicimos como una especie de vuelta. Como te decía antes buscando un lugar, y cuando llegue acá y entre a la casa de Fatima y del Sheikh fue que sentirme igual que en donde vivía el maestro. Eso fue, o sea lo que yo vi acá, cuando entre acá a la casa de Sheikh y entre a la mezquita. Como el manejo de acá era tal cual como lo que había visto en Chipre, o como se manejaba el maestro. Entonces para mí eso fue un shock. Viendo otras partes de otra gente que era musulmana, ¿no? Y era lo mismo pero en Argentina.*

En un Sohbet el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- *Si, yo o sea, creo que venimos de la creación de Allah, de su creación. Del más amado en adelante e Inshallah volvamos a él.*

¿Qué es el Ego?

- *Todo lo malo (se ríe) de mí. Si, o sea, es como dice Fatima un montón de veces, tenemos que intentar, o sea que, porque el Ego, no es que uno dice no lo tengo más, o sea trabajo en el camino espiritual para no tenerlo más, no. El Ego esta. Pero hay que saberle aprovechar para aplicarlo a cosas buenas: al servicio, al poder estar atenta, esas cosas, bah para mí son las más importantes... Observar... no que el Ego te domine para decir: ay, hoy quiero tener un arito en la nariz y quiero tomar una botella de cerveza, no. Esa parte del Ego, o sea, o todo lo que uno... porque uno sabe lo que es bueno y malo, básicamente uno sabe. Entonces, para mí ese es el Ego, encontrarle la manera de tenerlo más o menos dominado, o lo intento al menos, no creo que lo logre, sino que lo intento (se ríe)*

¿Por qué respetas la Sunna?

- *Por amor al Profeta. O sea sí, hay que respetarlo porque es una tradición, aparte de que hay muchas cosas que son lindas y me gustan, por respeto al Profeta Muhammad.*

¿Qué significa para vos usar pañuelo, en especial dos?

- *Y que me identifica con otros seres humanos. Eso, que a mí misma... me siento cómoda todo, pero a la gente le estoy mostrando o no le estoy mostrando... pero ven que no son igual que todo el resto, sino que tengo un camino, que soy musulmana.*

¿Te interesa la política y/o la economía?

- *No (se ríe)*

¿Lees el diario o ves el noticiero?

- *No*

¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuera optativo, irías a votar?

- *No*

¿Te gustaría agregar algo?

- *Que en lo personal el Islam y el Sufismo, para mí, o sea... Ser Naqshbandi, es mi vida, es porque tuve a mis hijos en mi casa, es porque no los vacuno... o sea todo eso es de ahí.*

AMINA (39 años)

¿Tres palabras que te definan?

- *Espontaneidad, alegría, búsqueda de conocimiento.*

¿Qué es el Sufismo?

- *¿Que es el sufismo? Una pregunta muy amplia para contestar, bueno desde muchos lugares. Para mí es una manera de transitar la vida con esto de sentir anhelo hacia el encuentro con Dios. Creo que eso es. En rasgos muy generales. Bueno para mí es eso.*

¿Cuándo entraste en el camino y cómo lo hiciste?

- *Eh yo hace dos años bueno que vengo yendo a los dikhrs, que son estas reuniones donde nos juntamos todos y bueno compartimos cenas, cánticos y alabanzas. Hace dos años, que bueno, que formo parte de esos círculos de encuentro y hace un año que tome que bayat, o sea que fui bautizada y me dieron un nombre espiritual. Bueno creo que uno está en la vida siempre donde tiene que estar a pesar de que a veces uno piense que no esté conforme o que se sienta confundido o que las cosas... o que piense que las cosas que le vienen no son para uno o para la circunstancia que está viviendo, bueno, como que la vida te va como acomodando al lugar donde vos tengas que estar, donde tengas que llegar. Y yo inicie mi búsqueda, como en todo anhelo que tiene esto de buscar una alternativa diferente de vida, como que empecé buscando con el yoga, con el tema de la energía, con el reiki, con el arte y bueno surfeando con un montón de círculos y bueno derivé en descubrir la técnica de la respiración holotrópica y bueno ahí lo conocí a Ahmad Isa, un hermano, bueno un referente muy importante acá, en esta asociación. Lo conocí en Rosario, respire, respire con él, después bueno le organice sus talleres y bueno él fue el nexo entre, digamos entre el dunya y esta vida. Trajo mucha gente al sufismo y bueno empecé yendo a las reuniones durante un año solo participaba. O sea no era musulmana. Y después bueno al año de estar yendo tome bayat, me dieron el nombre, y bueno como que empecé. Me acerque así como más a lo que es la practica en si del Islam aunque es muy abarcativa, tiene como decíamos recién, mucha información, muchas cosas, muchas prácticas, muchos conceptos, muchas ideas... una concepción totalmente distinta de la vida y de lo que es en sí, el modo de vivir o de sentirse conectado, con esto que no se ve, que no se toca pero que si se siente, muchas veces llamado Dios o creador del mundo o ser supremo o Allah lo llamamos nosotros, para nosotros es Allah. Es como que también la esencia del sufismo es eso, es ir al encuentro con ese algo entre comillas que está más allá de nosotros.*

¿Qué significó tomar el bayat?

- Uy haber tomado el bayat fue una experiencia muy fuerte para mí, me marco mucho eso. Yo tome bayat después de mi tercer respiración holotrópica. Tuve una vivencia muy...uf... no sé cómo definirla fue fuertísima, un sacudón muy energético y psíquico muy grande, eh salieron cosas bueno... que estuvieron guardadas en mi interior por mucho tiempo y de repente bueno es como que se destapa una burbuja y empieza a emerger todo eso y uno bueno se limpia por dentro y por fuera, se renueva. Y después de esa vivencia sentí la necesidad, o el llamado que muchos, bueno que todo discípulo en algún momento lo vive, o lo siente o se le manifiesta en su vida esto de, como de sentir que me estaban llamando. Bueno muchas veces se habla del llamado del maestro, ¿no? Se dice que uno no busca su maestro sino que somos buscados por él y realmente sentí eso. Lo llame a Ahmad Isa y le dije necesito, necesito imperiosamente tomar bayat, él me dijo Alhamdulillah, bueno acordamos hora, día fue una, tome bayat en casa de Yamila, una hermana en Rosario, el fue, estaba con su familia en Rosario, estaba Amal una de sus hijas, llegue yo primero, Yamila preparo un almuerzo, bueno hicimos la ceremonia, es una ceremonia muy, muy, muy sencilla, muy cálida, muy agradable o sea es todo lo opuesto al bautismo que conocemos todos en el catolicismo, ¿no? en la religión católica. Es como que, si, se contraponen mucho con eso, yo de hecho bueno antes de ser musulmana obviamente era católica por la educación que me dieron bueno por todo lo que, por la herencia cultural que recibí, ¿no? Mi familia son todos católicos y cuando tome bayat me sentí como muy, como muy contenta conmigo, como que tranquila por haber hecho lo correcto lo que yo elegía desde adentro, fue como un acto de sinceridad muy grande que tuve conmigo misma así lo podría definir.

Y eligiéndolo.

- Exactamente, exactamente y no recibíéndolo por imposición de otro, ¿no obviamente? uno cuando es muy pequeño y no tiene desarrollado su lenguaje y no sabe expresarse bueno uno hace lo que dice su papa o su mama o quien lo cuide, ¿no? o quien esté a cargo de uno y muchas veces no puede elegir. Desde su entraña ¿no? de su conexión más profunda consigo mismo y muchas veces bueno hacemos cosas o repetimos cosas que no, que realmente no las deseamos o no las sentimos o no las queremos. Entonces bueno cuando yo elegí esto fue, fue eso realmente, un acto de sinceridad muy grande conmigo y como que sentía que de alguna manera u otra estaba haciendo lo correcto, eso. Como que estaba haciendo lo correcto. Para mí en ese momento, ¿no?

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- Eh, todavía ni yo lo entiendo a eso (se ríe). Muchas veces me hago la misma pregunta ¿por qué Naqshbandi? porque dentro de del Sufismo hay muchas tariqas es la, a ver como te lo puedo decir es como que me llamaron desde esta, ni yo lo sé. Esto que se me manifestó en la vida lo que se, es como comentábamos recién, lo que uno se le pone delante en la vida y bueno muchas veces.

-Es como que, pasa por esto ¿no? De decir bueno uno siempre, siempre lo que viene es perfecto para uno, más allá de lo que uno reniegue desde el Ego y desde la mente. y se pregunte y se responda solo y bueno un montón de cuestiones que bueno por lo menos a mí

me pasa soy una persona muy mental, como a muchos les debe pasar, pero a la vez es como que encuentro mis espacios así como para expresar la emoción y bueno y el Sufismo trabaja con... ¿el camino del corazón le dicen, no? eso de buscar la apertura del corazón y bueno creo que tiene que ver también con conectar la cabecita con el corazón y hay una idea muy importante, un concepto que aprendí bueno con todo esto de buscar y leer y poner en práctica, y en la misma acción cotidiana o en como uno se relaciona con los demás y en como uno se toma la vida eh hay una palabra muy linda y muy importante y que es, si todo el mundo la practicara, creo yo, y viviríamos en un mundo ideal, la palabra es coherencia. Eso de pensar, decir, sentir y hacer lo mismo. Eso habla de integridad, de integración, de la búsqueda de un ser completo ¿no? Es como que, y los caminos espirituales creo que apuntan siempre a eso. Es transitar esa búsqueda, ese poner en práctica esas cuatro cosas y alinearlas siempre.

¿Qué es lo más lindo de ser sufí?

- Lo más lindo de ser sufí? Eh, compartir. Compartir, compartir y ayudar, servir, servir al otro, creo que de eso se trata yo... Y a mí no me costó mucho hay personas que por ahí entran y les cuesta mucho, bueno por todo esto de las capas del Ego no? que una tiene que ir trabajando, limpiando, curando, descubriendo, aceptando para poder resolver porque bueno uno resuelve en la medida que reconoce y acepta, partimos de ahí, sino, no, no directamente no se puede. Pero a mí no me, a mí no me, o sea no me cuesta mucho esto del servir o abrirme al otro, lo que si tuve que trabajar mucho en el camino fue el tema de la aceptación, yo por ahí soy una persona así como muy idealista y o me gusta bueno, no que todos piensen o hagan como yo por imposición sino por verlo, por ver que al otro le va a hacer bien, no? y uno de los puntos que tuve que trabajar mucho conmigo fue esto de la aceptación en cuanto a aceptar que el otro puede decidir cambiar o no. Y bueno, choque mucho a veces, con los otros y conmigo misma no? sobre todo con mi familia.

-Un punto bastante, bastante, bastante áspero a trabajar, por lo menos conmigo, a otras personas no sé por ahí les es más fácil, pero bueno, esto de aceptar, es bastante trabajoso, a veces. Pero bueno todo depende, cuanto uno se abra...

¿Dirías que lo más difícil es la familia, la aceptación de la familia?

- No sé si en cuanto a ellos, obviamente me respetan, me respetaron cuando yo tome bayat y bueno y empecé con todo esto del camino. Pero no, hablo de la aceptación de mí hacia ellos. No de ellos hacia mí, de hecho. De hecho de ellos hacia mí es como que sí, bueno está bien, eligió esto bueno. Pero nosotros nos quedamos acá, somos no cambiamos o sea no la seguimos.

Sí.

- Y eso es como que me choca y en un punto se produce ahí una bifurcación una separación que uno, que también es parte del trabajo de, yo de hecho, bueno durante todo este tiempo me sentí muy separada de mi familia y cuando vine acá y bueno el sheik y su esposa y los

hermanos me recibieron como si realmente fuesen mi familia y bueno todo este clima de solidaridad y familiaridad que se crea acá en la Mezquita me !uf! me removi6 muchas cosa.

Claro.

- Fue como hacer de vuelta un viaje al pasado y recordar mi infancia, mis abuelos, el trato con mis padres de chica, la relación con mis hermanos y es como que, fue como viajar al pasado.

- En mi interior, francamente si me paso eso.

-Y bueno, Alhamdulillah, sirvió, sirvió para reflexionar sobre muchas cosas y siento que ahora como que, como que es un engaño a uno mismo, no, esto de sentirse separado de su familia o sea, también como que anhelo esto de volver a religarlos, no? y fue... uf... uy... como un trabajo uf muy, muy profundo en mi emoción, en mi corazón, en mis sentimientos hacia ellos. Así que bueno, veremos cómo.

¿Qué representa Mawlana para vos?

- Mawlana Sheikh Nazim Al Haqqani fue el maestro con el que tomé Bayat en el Islam, que sería para los cristianos algo como el bautismo, pero con una conexión mucho más fuerte y real con el corazón del maestro. Mediante el bayat el maestro toma conexión con los corazones de cada discípulo y ahí se abre la posibilidad de comenzar un trabajo real con nosotros mismos, nunca solos y siempre sostenidos por su guía y sus enseñanzas. Cada uno lo percibe a su nivel, y si bien las enseñanzas son para todos, cada cual las va asimilando de acuerdo a su capacidad de tolerancia y entendimiento.

- Mawlana Sheikh Nazim representa la puerta hacia el verdadero conocimiento, la mano que me tomó y me sacó de la prisión del propio cuerpo y del mundo y me llevó a conocer el funcionamiento real de la existencia y el para qué de la vida. Al dar los primeros pasos tomada de su mano en el Sufismo transitaba una etapa bastante complicada en mi vida y él fue como un faro de luz en el mar durante un naufragio en una noche de tormenta. Sus océanos de sabiduría divina son inagotables y en cada palabra que nos brinda se abre un secreto que estaba oculto en nuestro corazón y que no seríamos capaces de observar y conocer por nosotros mismos sin su guía. Uno comienza a ver, a comprender y aprende a aceptar lo que antes no podía hacer por sí mismo.

- Mawlana Sheikh Nazim representa la figura del capitán que me permitió abordar a su barco, el cual navega por los océanos de la vida del mundo y del más allá. En ese barco, que la Tariqa, que significa vía, y para nosotros es el camino espiritual, la guía del maestro y sus enseñanzas, y el conjunto de reglas (Shariah) y buenas maneras (Adab) a seguir y a poner en práctica – nos encontramos con compañeros de viaje que son los hermanos, la gente que es elegida por el Maestro para recibir su guía. Todos somos parte de una gran familia que es guiada y cuidada por los maestros espirituales, y a su vez somos integrantes de una familia aún mayor que la humanidad.

- *Nuestro Maestro actual, el sucesor de Mawlana Sheikh Nazim es su hijo Mawlana Sheikh Muhammad Adil Ad Naqshbandi ar Rabbani, que con su inmenso abrazo divino continúa la tarea de su padre aquí en la tierra, siendo sucesor de una cadena ininterrumpida de Maestros herederos directos del mensaje profético del Santo Profeta Muhammad, el último profeta enviado por Dios (Allah) a la tierra, reconocido y aceptado por los musulmanes en el Islam.*

- *Mawlana Sheikh Muhammad Adil representa la paz de un jardín paradisíaco lleno de flores y frutos incontables, inimaginables y llenos de bendición. Su energía es totalmente diferente a la de su padre y esto es comprobable – no tangible, pero palpable y observable – en el devenir de la propia vida si uno abre la mirada, no desde la mente sino desde el corazón. Es algo que se observa, pero sobre todo, se siente, y se comprueba por la observación del propio estado interior. Permanecer tomados de la mano de nuestro Sultán Mawlana Sheikh Muhammad Adil es como estar contemplando un lago en un paisaje a cielo abierto; no importa si hay sol o lluvia, importa nuestro interior pacificado, calmo, a pesar de cualquier circunstancia que atravesemos, y Mawlana nos brinda esa posibilidad con su energía, de poder estar y sentirnos en paz, aún con los avatares de la vida. Todos tendemos a dejarnos llevar por las apariencias, a juzgar, a sentenciar, es típico del Ego, de la mente baja y ordinaria; sin embargo en las cualidades del “no visto y lo aparente” (Corán) hay puesto un secreto, algo oculto, un misterio, que solo puede revelarse con la misericordia de Dios, la guía del maestro y mediante la propia consciencia reflexiva.*

¿Alguna enseñanza que te haya dejado Mawlana?

- *Cuando uno está en Tariqa – dentro del camino espiritual – las enseñanzas se viven a cada instante, se recuerdan y se repiten contantemente en las palabras del maestro y del Sheikh. Las enseñanzas que recibimos son como un manantial, son incontables, innumerables, no terminan nunca; y esto es literal.*

¿Cómo llegaste a la Mezquita de Mallín Ahogado?

- *Estaba escrito en el destino del alma que así tenía que ser. Y esto se aplica a todas las personas en todo tipo de circunstancias en la vida. Lo que es para uno nadie nos lo puede arrebatar y es nuestro, y lo que no es para uno hagamos lo que hagamos jamás lo vamos a obtener.*

Conocí a Cristian Ahmad Isa Martinez trabajando en el programa de radio “Por Siempre Aquí y Ahora” que conducía Adriana Churriquera, en Rosario, a fin del año 2012. Él llegó a la radio para hacer una entrevista por los talleres de Respiración Holotrópica que ofrecía abriendo espacios de encuentro en nuestra ciudad. Fui a la charla previa, realicé el taller por primera vez y quedé flasheada por efectos y cambios reales que se fueron sucediendo en mi vida tanto interior como exterior. Todo fue transformándose y pude avanzar hacia lo que buscaba ya desde hacía tiempo. Cuando uno comienza la búsqueda, aquello mismo que uno busca lo encuentra a uno. Y así fue que a principios del año siguiente comencé a trabajar con él organizando los encuentros cada vez que el venía a Rosario. Paralelamente a esto concurría a los Dhikrs, reuniones de Hermanos Sufis en las que se comparte una cena,

cánticos en idioma árabe y enseñanzas del Maestro Espiritual. Ese mismo año, en 2013, conocí a Sheikh Abdul Rauf en una Celebración Rabbani que se hizo en Rosario. LuEgo continué trabajando con Ahmad Isa todo ese año, y a la vez que organizaba los talleres, también participaba de los mismos. Al año siguiente, en el tercer encuentro, en marzo del 2014, algo ocurrió durante el transcurso de la sesión de respiración y se movilizaron olas energéticas que lograron destrabar cuestiones personales muy profundas y con nudos psíquicos muy arraigados. La estructura anterior se desmoronó y pude dar el salto. La sesión me dejó tan movilizada que inmediatamente al día siguiente sentí la necesidad imperiosa de tomar Bayat y así fue como por medio de Ahmad Isa me inicié en el Camino Sufi acompañada de la mano de Mawlana Sheikh Nazim . Ya formando parte de los círculos de reunión y Dhikrs durante todo el año, fui alentada por los Hermanos de Tariqa a realizar la visita a la Mezquita de Mallín. Viajé el 2 de enero de 2015, para llegar al día siguiente y permanecer por 65 días en tan maravilloso lugar, otorgado por Allah (Dios), con el respaldo y la inmensa generosidad de Sheikh Abdul Rauf y su esposa Hajjah Fátima, junto con la colaboración de los Hermanos y el vínculo de asociación que une a las familias que allí residen y a los huéspedes, cualquiera sea su raza, religión o clase social, de todas partes del mundo que son recibidos con tan benevolente, fraternal y generoso abrazo.

En un Sohbet el Sheikh Abdul Rauf habló sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- Venimos de Allah y regresamos a él. Esto es algo muy difícil de comprender para nuestra mente finita, de hecho nunca vamos a poder hacerlo mientras seamos gente común. El Camino Espiritual no tiene techo, es infinito, y para los creyentes de este mundo continúa luEgo de la muerte de nuestro cuerpo físico, en el otro lado, en los niveles del más allá. Nuestro objetivo es llegar a fundirnos con Allah, a esto lo llamamos Estado de Aniquilación en la Divinidad, en la Divina Presencia de Dios “Creador de Los Mundos”. Hay una frase muy bonita repetía nuestro Maestro anterior Mawlana Sheikh Nazim y expresa lo siguiente: La patria del alma es el reino espiritual, al igual que la patria de nuestras personalidades humanas es donde hemos nacido y crecido. La gente ha tratado de describir el objetivo del Camino Sufi de muchas maneras, pero la mejor descripción es decir que es el camino por el cual el alma puede retornar a su patria. Nuestras almas añoran por esa patria celestial al igual que nosotros podemos soñar en volver a las escenas de los queridos recuerdos de la infancia. Ese cariño hacia nuestros hogares de la infancia, es el reflejo del anhelo del alma por su hogar original”. Mawlana Sheikh Nazim.

¿Qué es el Ego?

- Todo lo malo que tenemos. Nuestras malas características. Nuestros falsos deseos. Las malas tendencias de nuestra personalidad. Las máscaras o nafs. La cáscara externa de nuestra apariencia. Las conductas automatizadas. Lo feo, lo sucio, lo falso, tanto nuestro como de los otros. Todo lo malo viene del Ego. Todo lo bueno proviene de Allah. Recibimos lo bueno por la misericordia de Dios para con la humanidad; sin esa misericordia nada ni nadie estaría vivo. Esa energía desciende de la divina presencia de Allah hacia el corazón de todos los Profetas, 124.000, hasta llegar al último, el Santo Profeta Muhammad, y a través de

la luz de su corazón pasa a la Cadena Dorada de Maestros hasta llegar al corazón de nuestro Amado Maestro Mawlana Sheikh Mehmet Adil, y desde su corazón a los corazones de sus discípulos. Hay un secreto puesto en cada corazón. De ahí la tan famosa frase: “los secretos que guarda el corazón”. Si pudiésemos ver la proximidad de Dios moriríamos en ese instante. Es por eso que Allah pone velos que nos impiden verlo a él. El Corán dice en una de sus aleyas: “nosotros estamos más cerca de ustedes que su propia vena yugular”, y haciendo referencia a Allah, “el interiormente oculto y el exteriormente manifiesto”. Lo que nos sucede es que lo tenemos tan tapado y lleno de herrumbre a causa de las sombras de nuestro Ego, que nos cuesta mucho establecer conexión real con la energía que emana de él y hacer contacto verdadero con el amor.

¿Por qué respetas la Sunna?

- Sunna es el conjunto de costumbres que mantenía el santo profeta sayyidina Muhammad y nosotros imitamos y seguimos. Todas las enseñanzas, dichos, aprobaciones, o desaprobaciones, del Profeta Muhammad son seguidas por nosotros porque quien obedece al mensajero obedece a Dios. El Adab (buenas maneras) abre la puerta a las buenas relaciones con cualquier persona y en cualquier situación. La Sunnah es una garantía para obtener buenos resultados en todas las circunstancias de nuestra vida para quien la adopta y la práctica. Mawlana decía: “todo lo que empieza bien, puede terminar bien (o mal, Allah sabe más), pero lo que empieza mal siempre va a terminar mal”. Seguir y emplear la Sunnah nos da protección, buenos resultados, y conduce nuestros pasos hacia el éxito que viene de Allah, si él está complacido con nosotros y con nuestros actos.

¿Qué significa para vos usar el pañuelo, en especial dos?

- Seguimos la forma de vestimenta del Santo Profeta Sayyidina Muhammad. Tratamos de imitar sus maneras en todos los aspectos de nuestra vida. Nos vestimos como Allah manda en el Sagrado Corán, y como se vestían los profetas. Los hombres usan kufs, especie de gorro, en la cabeza, y las mujeres pañuelo o doble pañuelo que cubra la cabeza y solo permita ver el rostro. Usar el pañuelo es seguir la Sunnah del Profeta, y vestirse como Allah manda en el Corán. En lo personal significa sentirme protegida, con más fortaleza, seguridad y firmeza. Esto no es solo una idea, sino algo que se comprueba con el hecho mismo de usar el pañuelo. También es un símbolo de humildad, ya que al cubrirnos eliminamos toda tendencia vanidosa y narcisista porque nuestra imagen cambia completamente. Representa además un signo de simpleza y del cariño que guardo hacia la imagen y el recuerdo de mis abuelas; ellas es su época usaban pañuelos, costumbre que han perdido las ancianas de actuales en el falso deseo de querer aparentar menos edad de la que tienen negando la condición de la vejez y queriendo aparentar ser algo que no son.

Guardar el debido respeto y cuidado hacia el cuerpo es esencial para estar y sentirse protegido. Vestirse en forma adecuada es una señal de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. El uso del pañuelo en las mujeres es una protección contra el impulso instintivo de los hombres, filtra y anula cantidad de miradas innecesarias y desviadas, y nos permite muchas veces pasar desapercibidas, lo cual da seguridad, protección y tranquilidad en

convivencia social. Lamentablemente hoy día la moda hace estragos con la imagen social de las personas y la salud de los cuerpos. Primero la mujer perdió respeto y luego los hombres, cultivando el exhibicionismo y los cuerpos fabricados. La gente ya no sabe que es vestirse bien, prolijamente, adecuadamente.

¿Te interesa la política y/o la economía?

- No, nunca se me hubiese ocurrido estudiar carreras relacionadas con estos dos aspectos sociales, pero considero que si estás bien dirigidas, organizadas y gobernadas por gente responsable, justa, previsora y equitativa, los grupos socio-culturales que pueblan el mundo podrán prosperar en todo sentido.

¿Lees el diario, ves los noticieros?

- Usualmente no. Trato de cuidarme del contacto con situaciones contaminantes y tóxicas en todo sentido. Los medios masivos de comunicación son comandados por focos de poder mal usado y mal intencionado, que juega y se burla del inconsciente de las personas atentando contra el desarrollo de la conciencia reflexiva. Y algo que se ve muy frecuentemente hoy día y que es verdaderamente lamentable es que además de todo el desastre que produjeron en las cabezas de la gente, fomenten además su incredulidad, tomando en santo nombre de Dios, la mayoría de las veces en vano, y ridiculizando y menospreciando a las religiones y degradando sus valores trascendentales.

Y si el voto en vez de ser obligatorio fuera optativo, ¿irías a votar?

- Depende de quienes sean los postulantes. Hoy día pesa mucho esa obligación como ciudadana de un país y la verdad es que no me entusiasma por las figuras políticas tan poco serias y mentirosas que ofrecen los frentes partidarios, ya nadie es totalmente confiable. Por supuesto que habrá quienes gobiernan con responsabilidad, pero se ve que estando en el poder y aunque muchos se lo propongan es muy difícil ganar la lucha contra la desigualdad social, logrando acceder a la equidad. Eso no se permite porque si así fuera, los gobernantes perderían muchas de sus riquezas acumuladas, no sé para qué, porque todos vamos a terminar dos metros bajo tierra, pero bueno... como decimos los sufíes y reza el sabio Corán: Allah sabe más.

FATIMA (48 años)

¿Tres palabras que te definan?

- ¿Que me definan a mí? Puf. Improvisación. Intelecto. Y... como se puede decir esta palabra... así (eleva sus brazos, pone sus dos manos estiradas, una palma enfrentada a la otra en paralelo) meta.

¿Qué es el Sufismo?

- El sufismo es la parte mística del Islam. Es la miel del Islam.

¿Cuándo entraste en el camino, y cómo lo hiciste?

- *Entre a los 25 años. A través de mi marido que encontró el maestro que estaba buscando hacía mucho tiempo y yo lo seguí a él.*

¿Qué significó tomar el bayat?

- *En el momento nada. Nada. Con el tiempo me fui dando cuenta que era el bayat. Primero era algo que había que hacer. Y como soy obediente lo hice. Pero los resultados del bayat los fui viendo después.*

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- *Porque fue el maestro que encontramos. El maestro vivo. Porque en otros lados no existe una cadena ininterrumpida del Santo Profeta Muhammad hasta el día de hoy, siempre se cortaron. Entonces el maestro Naqshbandi es el único que nunca se cortó, a través de 41 discípulos, desde el Santo Profeta Muhammad. Del secreto al Santo Profeta pasó al siguiente, y al siguiente... Es un árbol de discípulos perfecto. Ininterrumpido. Entonces es una cadena que está viva. El Profeta Muhammad sigue vertiendo en el siguiente, y ese siguiente en el siguiente hasta el maestro vivo de hoy en día. Por eso siempre decimos que hay que seguir un maestro vivo no a un libro que habla de un maestro, porque el maestro vivo es el que está viviendo en la época y sabe que necesita cada corazón.*

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- *Lo más lindo de ser sufi es que no es aburrido. Siempre esta... es algo con vida. Siempre está en movimiento. Yo que soy geminiana, y cabra (se ríe) me aburro fácilmente y este camino no me aburre nunca, porque está vivo. Está vivo. No es algo rígido, que vos durante 20 años vas y sos la misma persona, y todo lo que te rodea es igual. No, ésta va cambiando y si uno está igual un año al otro quiere decir que no hizo nada. Porque cambias, cambias. Nosotros decimos: cada momento, una distinta manifestación. Cada momento, cada minuto, cada segundo, es una distinta manifestación. Entonces no vivimos en el pasado por eso. Porque no tiene sentido vivir ahora, en base a un pasado porque había una manifestación totalmente distinta. Entonces la manifestación que está pasando ahora, en este momento, es única. Entonces no me puedo basar en nada en la anterior, ¿entendes?.*

¿Lo más difícil?

-*Para mí nada. Nada. Mi Ego. (Se ríe)*

¿Qué representa Mawlana para vos?

-*Mawlana representa todo. Todo. Todo, un padre, un abuelo, un maestro, mi conexión hacia lo espiritual, todo, todo, la vida, la vida, la que llevo... que estoy viva todavía porque no sé, no sé, no sé qué podría haber pasado conmigo sin Mawlana. Todo, que tengo una vida que me gusta se lo adjudico a Mawlana, que haya podido criar 6 hijos se lo adjudico a Mawlana, todo, todo. Todo lo bueno para mí viene de Mawlana. Por supuesto que me puedes decir: si*

pero vos hiciste un gran esfuerzo. Por supuesto que sí, pero sin él todo el esfuerzo que yo hubiese puesto hubiese sido una persona más, o deprimida o loca, o esto o lo otro.

¿Alguna enseñanza que te haya dejado?

- Ah.... (piensa) Una vez me dijo a mi especialmente, estábamos los dos solos. No ahí estaba acompañada, ahí estaba con el Sheikh y me preguntó mi nombre y me dijo: Fatima, ¿cuál es su nombre? (risas) y dije: Fatima. Fatima dice, igual que mi grand grand grand mummy. Dice: Fatima: never question. Eso me pareció como que es eso es importante, ¿no? Es no hacerse preguntas, ir para adelante. Ir para adelante en el camino que sabes que es correcto, ¿no? Y no importa, todo lo demás es barullo, es ruido e ir para adelante. No mirar para atrás más que para saber que errores cometiste. Mirar para adelante y darle, darle para adelante porque es un tren. La vida es un tren que se va, y mucha gente no se da cuenta. Y se te van, se te van, se te van, y cada vez vienen los trenes más cachuzos y más cachuzos y más cachuzos. Entonces decís, ¿vos querés ir en el buen tren, en el trasatlántico? No mirar para atrás.

En un Sohbet el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- Vamos y venimos de Allah.

¿Qué es el Ego?

- El Ego es una especie de mounstro que tenemos dentro. El Ego, Allah creo el Ego y lo puso para domesticarlo porque... mira tal que le pregunto: ¿quién eres tú? y le dijo: yo soy yo y tú eres tu contestó el Ego. Entonces lo mando a mil años al fuEgo. Entonces salió del fuEgo y le dijo ¿quién eres tú? yo soy yo y tú eres tú, dijo el Ego. Entonces lo mando mil años al hielo. Salió del hielo y le dijo ¿quién soy yo?. Yo soy yo y tú eres tú, otra vez el Ego. Entonces lo puso mil años a ayunar, a pasar hambre, y salió el Ego y Allah le pregunto ¿quién soy yo? Tú eres mi señor. Por eso es que los musulmanes ayunamos 30 días en el mes de Ramadán. Porque es lo único que somete al Ego. El Ego es, lo puedes definir más fácil es, yo quiero, a mí me gusta, a mí no me gusta, ese es el Ego. Es la barrera que tenemos que superar para llegar a Allah. Y a la vez si vos logras... es como un caballo salvaje si vos logras amansarlo, ponerle el bozal, ponerle los frenos y sostener las riendas fuertes él te puede llevar a los siete cielos. Porque sin Ego nos morimos, no podemos matar el Ego, porque no somos nada, es la fuerza motriz que tenemos, es la fuerza que nos impulsa, que nos hace leer, que nos hace interesar en, nos hace llegar a Mawlana donde este. Es el Ego, no podemos decir no, no quiero Ego, lo mato, no, no se puede, el Ego te mata a vos. Lo necesitas, pero educado, no como los Ego de la gente de ahora que es todo yo quiero, yo no quiero, a mí gusta, a mí no me gusta, no gracias, sí, no, a mí no me gusta eso, ay, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, ese es el Ego. Entonces, el tema es agarrarlo así y decirle vos a comer lo que yo quiero que comas, vos vas a hacer lo que yo quiero que hagas. Que así es el alma, que tiene que agarrar, porque como decía Mawlana: la gente lleva el Ego sobre sus espaldas, se olvidó que el Ego es el caballo y todo el mundo en este momento está acarreado su Ego, entonces ese es el trabajo que hace el sufi, pasar de estar cargando el Ego, a montarlo.

Primero encerrarlo, primero en un alambrado, puedes tenerlo encerrado y que no se ponga muy furioso, darle de comer, hacer pastar el Ego, como le dicen hacer pastar al burro, darle de comer, acariciarlo, después si se puede ponerle algo encima... y así, sucesivamente, a través de los años poder subirse al caballo y que te lleve a los siete cielos.

¿Por qué respetas la Sunna?

- Porque considero que es parte de este camino. La Shariah es protección, ¿no? la ley islámica, que es la ley de Allah. La ley que descendió de los cielos es una protección, yo respeto la Sharia, estoy protegida. Y la Sunna es por amor al Santo Profeta Muhammad, lo que él hacía a mí me parece que si él fue una de las personas que pisara esta tierra como profeta, que venía a enseñar lo que había que hacer, hay que seguir.

¿Qué significa para vos usar pañuelo, en especial dos?

- A mí me encanta. Protección primero que nada, lo primero que sentí... ahora como no ando sin pañuelo, porque puedo comparar. Cuando entre al camino, y empecé a usar inmediatamente pañuelo me di cuenta la diferencia cuando bajaba al pueblo, por ejemplo, como volvía antes y como volvía ahora con pañuelo. Por más que me miraban más, se codeaban, esto lo otro... yo volvía protegida.

¿Te interesa la política y/o la economía?

- A ver... interesarme, sí, me interesa como va con los desastres que hacen con mi país. Por supuesto que me interesa, no es que me digo ¡ay, yo no entiendo nada! No, si no entiendo nada de política, porque me parece una locura total, pero... pero si me interesa saber qué pasa.

¿Lees el diario o ves el noticiero?

- No, escucho a mi marido. (Se ríe) El pierde el tiempo leyéndolos y me hace un resumen.

¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuera optativo, irías a votar?

- No. Si solamente como estoy haciendo últimamente. Para mí es optativo el voto, yo no lo cuento como obligatorio. Yo voy cuando quiero. Cuando quiero no voy y no he tenido problemas, Alhamdulillah, ni para viajar ni para esto ni para lo otro. Pero casi siempre termino yendo para que no gane alguien. Pero no porque me guste alguien. Es tiste pero es así.

YAMILA (41 años)

¿Tres palabras que te definan?

- Ay... Sensible, impaciente y no sé...otra, es que es medio difícil cuando se trata de uno...

¿Qué es el sufismo?

- *El Sufismo para mí, no sé, no soy muy estudiosa, lo que siento que es el sufismo es algo en el corazón, una... no, no lo puedo explicar bien con palabras. Es algo que siento, que me hace bien creo que es el corazón del Islam, pero no estoy segura pero para mí es eso.*

¿Cuándo entraste en el camino, y cómo lo hiciste?

- *Entre hará unos 7 años, mi marido ya era musulmán cuando yo me case con él. Yo era supuestamente católica me case igual por el rito del Islam y después de unos cuantos años recién entre... di Bayat.*

¿Qué significó tomar el bayat?

- *Un cambio en mi vida, un volver a nacer.*

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- *Porque Alhamdulillah fue la que conocí y porque Dios la puso ahí.*

¿Qué es lo más lindo de ser Sufi?

- *Todo. De cómo uno se alimenta con los demás, en el sentido de crecer, de poder hablar entre nosotros y lo que el otro te cuenta por ahí te sirve a vos. De nutrirse con la gente que está en lo mismo que vos, a pesar de que a veces hay discusiones, hay cosas, pero está buenísimo eso de crecer y ver que todos vamos tratando de ir por el mismo camino y bueno y eso.*

¿Lo más difícil?

- *Lo más difícil es que todo el tiempo tenés que estar atento y despierto. Estar despierto para darte cuenta de no volver a caer a lo mejor en lo mismo de siempre. De estar, eso estar despierto me parece que es lo más difícil.*

¿Qué representa Mawlana para vos?

- *Mawlana... (Se le ponen los ojos rojos y comienzan a lagrimear) no puedo hablar...*

¿Alguna enseñanza que te ha dejado?

- *No sé*

Una frase...

- *Una de las frases "el bien esta en lo que está sucediendo" eso, sí.*

¿Cómo llegaste a la Mezquita de Mallín Ahogado?

- *Y acá Alhamdulillah, gracias a Ahmad Isa, que lo conocía a mi marido de allá de Rosario y en una charla que tuvieron Ahmad Isa le dijo a mi marido que iba a hablar con Sheikh Abdul Rauf y bueno después llega Sheikh Abdul Rauf. Nos invitó para venir acá y estar, estuvimos un año y medio acá viviendo y ahora seguimos viviendo pero ahora en el Bolsón*

En un Sohbet el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- *No, no sé...creo que no puedo contestar realmente.*

¿Qué es el Ego?

- *El Ego la verdad que para mí es esa parte oscura que tenemos, que quizás en algún momento me pueda servir, pero que en este momento cuando me manejo por el Ego nada, me mando una tras de la otra. Es esa parte como oscura como que, no sé cómo llamarlo de otra forma, como esa parte oscura de mí.*

¿Por qué respetas la Sunna?

- *Porque es una de las cosas que en este momento es lo que más puedo sostener por lo menos lo de afuera, lo otro es más difícil.*

¿Qué significa para vos usar el pañuelo, en especial dos?

- *Y es fuerte la verdad que yo desde que estoy acá uso los dos pañuelos pero cuando vivía en otro lado no. Cuando vivía en San Lorenzo me era muy difícil esto de sentir que todos me miraban, acá no porque obviamente hay un montón de gente que lo usa y como que me mezclo, pero todavía siento que es algo que no se si estoy como fuerte como para salir de este entorno para ir a otro lado y usar el pañuelo así como con los dos pañuelos, es muy fuerte. Inshallah.*

¿Te interesa la política y/o la economía?

- *No*

¿Lees el diario o ves el noticiero?

- *No, poco, poco. Poco...*

¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuera optativo, irías a votar?

- *No, no*

¿Te gustaría agregar algo?

- *Sobre mí no, que estoy contenta de que estés acá*

A mí también, muchas gracias.

MEDINA (70 años)

¿Tres palabras que te definan?

- *Creencia... o creyente... justo como mi nombre. (¡Que difícil!, se ríe) Confianza y sinceridad.*

¿Qué es el Sufismo?

- *El Sufismo yo creo, que siento acá (se toca el corazón con la mano) como de que es el Sufismo, en realidad para mi es amor. Amor manifestado en cada uno. Y que se puede manifestar en toda la naturaleza. Y así estar en concordancia con ella.*

¿Cuándo entraste en el camino, y cómo lo hiciste?

- *En el camino entre por una amiga que me trajo a la Mezquita, me presento a Sheikh y me dijo vamos a hacer esto que esta bueno y yo sin conocer nada ahí hice bueno... no se conocer al Profeta, yo hice la shahada, me dieron el nombre todo... y no sabía que era eso y yo dije: ¿esto me compromete en algo? me dijeron, agrega. Ah bueno, ¡si agrega sí! (sonríe). Pero no me compromete, agrega, esto es algo más. Y después fui viendo, escuchando... viendo que había cosas que me gustaban, que se hacían cosas, lo mismo que se decía se hacía. Que había sinceridad en lo que se hablaba. Entonces empecé así de a poco a escuchar, a ingresar... y sin darme cuenta hoy en día estoy acá, todavía no sé que estoy haciendo, a veces digo: ¿?que estoy haciendo?! pero, bueno... cosas que me llenan, ¿no? En la parte espiritual...*

¿Qué significó tomar el bayat?

- *No sé... fue algo así como... Yo ya tenía un camino espiritual, también de búsquedas y todo, entonces todo lo que era espiritual y de Dios siempre intente acercarme, Entonces no es más que eso, intentar acercarme a Dios.*

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- *No sabía ni que era. Ni que existían otras órdenes. Porque también ignoro muchísimo de lo que significa todo. Yo estoy acá por el sentir. Hay mucho significado y cosas que a lo mejor me lo dijeron un día y dije ah si esta bueno, y después.... sé que estaba bueno pero no me acuerdo ni por qué era que me gusto, pero yo sé que me gustaba, sé que es bueno para mí. Y ahí quede.*

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- *Yo no siento que tenga una denominación lo que yo hago en realidad. Yo lo que siento es que estoy cerca de mi corazón cuando hago la oración, o cuando intento acercarme a Dios, digamos, de alguna manera, cerrando los ojos, la paz que sentís, o el amor, o una energía que te conmueve así emocionalmente. Pero... yo no sé si tengo algún nombre especial para eso, o si es sufismo o si es otra cosa. Yo te digo... yo entre por corazón, no por otra... y ahí seguí.*

¿Lo más difícil?

- *Me cuesta obedecer y o sea... y dar cuenta de mis actos, que voy acá que voy allá, eso sí. Mi Ego es muy especial, y eso, como que me siento gobernada de esa manera, ¿no? Eso para mí es difícil. A lo mejor no es así pero es como yo lo siento.*

¿Qué representa Mawlana para vos?

- *Ah, Mawlana.... (Sus ojos se ponen rojos) amor (se ríe). Listo.*

¿Alguna enseñanza que te haya dejado?

- *Yo creo que él siempre ha dado todo lo que tenía, y lo que sabía que podía servir así que con eso me siento identificada. Su enseñanza, su compartir... que Dios, hay un solo único Dios, para todos. Y amor. Amor porque yo lo he visto y para mí... ¡Wow! Muy fuerte... Intentar que los otros intenten, o sea, vean, miren... que hay una cosa buena para ellos.*

¿Cómo llegaste a la Mezquita de Mallín Ahogado?

- *Acá por eso, vine paseando con una amiga que ya conocía y que había tomado el bayat y todo... y que me trajo diciendo: vamos! Y bueno y... y ahí sin saber nada de nada, de que estaba haciendo... solo es lo que siento, porque soy muy... si me gusta, ya está. Yo no pregunto por qué ni nada, me gusta, listo. Si lo siento, me gusta, ya está.*

En un Sohbet el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- *Mira... el a donde vamos yo creo que es un lugar muy tranquilo... muy tranquilo. Aquellos que creemos en Dios, que intentamos estar, a esa gente me refiero, ¿no? De a dónde vamos... De dónde venimos... y vendremos del mismo lugar... a hacer algo, a compartir algo. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron, algunos hicimos algo, otro no hicimos... Pero a donde vamos yo creo que es bueno, el a donde vamos... Y en ese momento el a donde vamos, bueno, es importante. Por lo menos tenerlo en claro y no desesperarse como que al partir..., por ejemplo de un ser querido, el ser querido esta allá, detrás de un velo, que nosotros no sabemos correr, pero esta. Es como vos sabes que están tus seres queridos, en un lugar que se puede llamar Buenos Aires o lo que sea, no los ves, desde ahora pero se bien que esta, bueno el irse es lo mismo. Nada más que todavía eso no lo... no sabemos correr eso. Pero es ahí a dónde vamos. Y ahí es donde nos encontraremos y Dios quiere con nuestros seres queridos. Inshallah.*

¿Qué es el Ego?

- *El Ego... uy... el Ego es esa personalidad que me domina y que ¡me hace enojar! Porque nada, por lo que me dice el otro y que en realidad me está diciendo algo, o lo que me molesta del otro que en realidad me está mostrando algo que es mío realmente y que tengo que corregir. Que es generalmente lo que nos pasa cuando no nos gusta una persona eh... y... ¿qué es lo que me está molestando de esa persona? es algo que estoy viendo de mí, que sin saber, esa persona me lo está mostrando, y yo sin saber... eh... estoy recibiendo ese... ese... golpe que a lo mejor ahí en algún momento caigo a decir: ¡claro! si es lo que yo hago. Es*

como a veces pasa con los hijos o las hijas que bueno... es tan igual el otro que molesta. pero es tu mismo... con los hijos por ejemplo se nota mucho, en mi hija, yo me enojo con cosas de ella pero digo si es lo mismo que yo hago! entonces, el Ego te hace enojarte con cosas que tienes que a lo mejor correr, soltar.

¿Por qué respetas la Sunna?

- Porque en realidad yo soy obediente. Pero a veces me revelo con cosas eh! con e pañuelo por ejemplo, me cuesta mucho el tema del pañuelo. Hay muchas cosas que estoy intentando aprender. Y eso del pañuelo es algo que todavía me cuesta y, pero... en realidad Astaghfirullah, el tema de la ropa por ejemplo. Otras cosas no. Pero el tema de la ropa para mí, siempre que no sea algo exagerado, al vestirse, ¿no? No tiene tanta importancia. Lo hago porque bueno, tampoco, estar haciendo cosas que no corresponden acá, ¿no es cierto? pero yo creo que hay algo más adentro del corazón que es lo importante. Como el agradecer, como el ser honesto, como ser sincero, hacer la oración, aunque a lo mejor uno no la haga, con todo eso porque en realidad se hace con toda la, pasos de, que a lo mejor hay que hacer. Pero saber que en ese momento tenes que parar y decir bueno gracias dios mío o algo. Pero bueno, la sunna en cuanto a ropa, ¿no? para mí no es importante. O sea, la otra sunna y bueno... porque me gusta la sunna de las sopas, sunna de esto... Hay cosas que son costumbres.

¿Qué significa para vos usar pañuelo, en especial dos?

- No, el tema del pañuelo es el que estoy tratando de acomodar. Porque me cuesta. Me cuesta la obediencia en eso. Porque a veces me habrás visto que yo ando así. Porque no lo siento en realidad. O sea, soy sufi, pero eso no me llega. Entonces si no me llega... Lo pongo en obediencia cuando hay digamos un Dhikr, que son cosas como con respecto digamos, ¿no? O cuando vas ahí que estas, con Sheikh. Pero si no es raro que a mí me veas con los dos pañuelos. Y no es que me oculto. Me han visto, me han visto... No sé si me aceptan o no, pero bueno (risas) Estoy aprendiendo, y a veces... cabeza dura.

¿Hace cuánto tomaste bayat?

- Hace seis años...

(Minuto 16.40 yo comento que sí, que todo el tiempo veo que hay algo nuevo para aprender)

- Igual que las oraciones, viste que recién dijeron que había otra oración y que el viernes hay que hacer una oración... A veces... Eso me abrumba. Entonces no, o sea estamos en occidente... Hay cosas que para mí, a mí me exceden. A mí. Las chicas bárbaro, genial. Yo no aprendí todavía. No sé si aprenderé o no... Pero a seguir así

¿Te interesa la política y/o la economía?

- Escucho... Y a veces me parece que fuera una novela. En vez de enojarme trato de decir jay! como si fuera una novela. Porque sino no... y bueno la economía también, es lo mismo. No me asusta no? pero sé que a veces influye tanto sobre todo en los hogares. Yo estoy sola,

pero en una familia es difícil. Lo que estamos hoy viviendo acá. Y en realidad por ejemplo yo, que veo que a veces la gente habla de uy! este... no sé... de cualquier nacionalidad, no quiero nombrar ninguna, ¡es una basura!, ¡deshonesto! y yo... y para mí son... son otro más como yo. y, a veces lo he querido conversar y ¡no! No, ¡porque no sabes! Es que es lo mismo que acá en Argentina, hay de todo, entonces no lo busques porque en principio a los límites. Hay limítrofes que bueno... de todos contra todos. Y bueno, yo he conocido gente de los países limítrofes, para mí, muy buena. Entonces me incomoda que la gente hable mal así de otros. De otras personas de otros países. Porque no deberían existir esas fronteras. Así que bueno, ojala en algún momento eso se acomode. Así como Argentina tiene sus buenos y sus malos, los otros tienen sus buenos y sus malos.

Pero si me interesa el tema de la política. No conozco mucho pero me gusta escuchar. A parte es siempre lo mismo. El capítulo si te lo perdiste más o menos: buenos días, y escuchar y siempre la misma lucha de poderes. Lucha de poderes en realidad.

¿Lees el diario o ves el noticiero?

- El diario en realidad ahora no. Pero empecé a tener los diarios de mi ciudad suponte. Miraba los titulares, si había alguno que era de mi gusto, de mi interés... Pero si leía, o sea cosas que me interesaban, charlas, encuentros, presentaciones de algo en especial, pero no leo en cuanto a política y a luchas y a cosas policías, no. trato de no porque. ¿Para qué? lo veo en la televisión y a veces lo paso corriendo ahí tu tu tu. Y bueno... lamentablemente en la televisión te ponen tantas cosas lindas que hay resaltar, ¿no? porque yo siempre defiendo a los jóvenes. Y hay tantos jóvenes que hacen cosas buenas y eso nadie lo resalta. Pero sin intereses políticos, ¿no? cosas buenas, que solamente resaltan los medios a veces. Es injusto. Y es malo para el que lo recibe.

¿Si el voto en Argentina fuese optativo, irías a votar?

- Yo iría a votar. Si, cambie mi dirección para ir a votar. Inshallah.

¿Te gustaría algo agregar?

- Que la gente que está en estas carreras como vos, pueda lograr esa unión de corazones y de países, de intereses comunes sin tanta sociedad política, económica, personalmente que yo creo que justamente es lo que necesitamos es una relación más pura, más sincera, más clara, sin tapujos, sin tanto engaño.

SALMA (30 años)

¿Tres palabras que te definan?

- Ah no me mataste.

Para romper el hielo, así

- Ay no, no sé, no se me ocurren.

¿No?

- La dejo para después.

¿Qué es el Sufismo?

- Eh, el sufismo es muy difícil de explicar, pero digamos que es la parte mística del Islam. Es un camino espiritual, donde uno busca romper como cuestiones de uno mismo o por lo menos es el lugar que yo encontré, para romper con ciertas cuestiones de uno mismo y poder, focalizar en que es lo importante sino uno se pierde en el mundo y no y se olvida de lo que es importante, digamos, en que al final nosotros no somos nada que somos un instante de eternidad nada más y que hay algo más importante que vinimos a hacer acá. Eso.

¿Cuándo entraste en el camino y cómo lo hiciste?

- Esa es una larga historia. Yo entre en noviembre del 2013 en una celebración. Eh que fue el Sheikh a Comodoro. Yo no sabía ni que era el sufismo antes, un año antes. Yo había vuelto de mi viaje, en el viaje lo conocí a mi marido, haciendo otras cosas totalmente distintas. Estábamos recorriendo Latinoamérica, justo nos tocó volver juntos y bueno... como que, o sea, fue, es una historia muy muy loca, muy rara porque yo nunca había estado con él y no había pasado nunca nada con él y como que seguimos hablando digamos. De hecho yo no me lo bancaba mucho y por ciertas cuestiones que me pasaron en ese momento, el viaje a mi me rompió mucho la cabeza, como que volverme me saco de eje y como que me encontré en una situación muy angustiada digamos y encontré una persona con la que pude hablar y bueno eso me hizo abrirme hacia otras cosas. Yo como que me empiezan a pasar cosas con él a partir de que él entra al sufismo, digamos, todo a distancia, hasta que bueno me fui a convivir así de una con él a Comodoro y él ya era sufi porque él había pasado tres meses acá, había tomado Shahada y Bayat y bueno que se yo, caí justo en Ramadán aparte.

Ah, ¡qué historia!

- Y nada fue re loco, al principio yo no quería saber nada, me parecía que estaban todos mal de la cabeza, que se yo. Uno es como que es muy aprensivo, muy prejuicioso, con la sunna con ciertas cosas y me costó mucho al principio, no quería saber nada pero bueno nos casamos antes de que yo me inicie porque sabía que era importante para él y bueno fue algo que, fue el primer paso para romper con algo de un prejuicio.

Si, totalmente.

- Digamos porque si no yo era estaba totalmente negada a esto y fue el primer paso como para romper ese prejuicio y esa presunción. Después empecé a comprender ciertas cosas que yo tenía ideas contrarias. Como que me fui acercando digamos.

Claro, que historia.

- Es mucho más larga.

Si obvio, pero wow.

- Si, si fue re loco.

Que fuerte.

- Cuando vino Sheikh yo ya había decidido en cierta forma iniciarme porque vi cosas que estaban. Igual yo vine acá tanteando. A mí lo que me hizo entrar de lleno fue conocer a Sheikh y a Fatima, realmente. Estar acá y ver que son personas sin fisuras que es muy difícil de encontrar, personas sin fisuras porque todos los que están fuera de acá digamos, todos nosotros hacemos agua por todos lados. Entonces eso fue como ver algo que es verdad realmente sentir algo que es verdad, eso.

¿Qué significó tomar el bayat?

- El bayat es como el ritual, comillas, de iniciación por el cual uno obtiene la conexión con su maestro. Que yo en su momento lo tome, a mí es como que yo no siento mucho la conexión. Yo tome bayat con Mawlana y después Sheikh Mehmed.

- Claro, o sea estaba Mawlana vivo cuando tome bayat.

- Cuando tome. Es como que a mí me pasaron mucha gente suena, mucha gente, a mí me pasaron dos cosas nada más y como que fueron que hasta se pueden tomar con pinzas digamos, porque si las razones por ahí le puedes poner o puedes decir fueron señales este... y como que, lo importante para mí yo creo que cada uno tiene su historia digamos que... uno conecta con un maestro por lo menos entiende que necesita un maestro.

Claro.

- Para poder, poder lograr algo, si uno está trabajando con uno mismo es muy difícil romper con uno mismo desde uno mismo.

Claro.

- Entonces eso, es como bueno, aceptar que uno solo no puede y que necesita de alguien que haya podido, digamos.

¿Porque Naqshbandi y no otra orden?

- Es lo que se me cruzo en el camino en realidad. Yo no sé nada de otras órdenes, no se casi nada del Islam y lo que se lo sé por acá, este, la verdad que es lo que me toco.

¿Qué es lo más lindo de ser sufí?

- Tiene muchas satisfacciones digamos, como bueno uno puede... nota que avanza en ciertas cosas eh nota cambios en su propio, yo soy una persona que tiende a ver las cosas negativas igual, entonces es como que siempre focalizo en todo lo que no puedo, más que en lo que pude digamos. Es como que lo que pude ya está lo deje atrás y creo que eso está bueno por un lado porque es lo que te hace a veces avanzar más. Porque si uno se queda en lo que pudo

y sí, pero bueno si, los logros que se yo me abrí a muchas cosas, a tener una pareja estable, a ser madre que a cosas que de las que me iba a perder si no entraba en el camino o que tenía mucha aprensión antes y ahora, lo lindo del sufismo es que se hace a través de tener una vida sencilla de que uno no tiene que preocuparse por ciertas cosas aunque a veces se preocupa lo mismo eh no ir atrás del mundo finalmente porque para mí fue la angustia de ir atrás del mundo eso fue para mí creo que el peor momento de mi vida lo pase cuando fui realmente atrás de todo lo que dicen que tenés que hacer, eso fue como el peor momento, de más soledad de más vacío de más chata, la época más chata de mi vida fue en que iba atrás de una carrera, que iba atrás de todo eso.

Si, uno cree que lo elige.

- Uno cree que lo elige pero yo sé que fui me anote en la facultad y nunca pensé era una de las tantas cosas que podían gustarme y que la hice y que me fue gustando sobre la marcha, pero uno también se tiene que creer un poco la historia de que eso es! porque si no, no vale la pena el esfuerzo, entonces es como que, yo sé que un poco el cuento me lo creí en ese momento digamos, es como que. Igual yo estoy re agradecida que las cosas no se me hayan dado, siempre digo lo mismo. Claro por eso todo me hizo llegar acá.

¿Y qué es lo más difícil?

- Y estar en constante, estar en constante cambio, en constante crisis te hace sufrir, digamos eso para mí es como estar en un estado de depresión contenida a veces no, claro, es que es un poco así, porque una todo el tiempo ve cosas que, o incluso se topa con cosas que las repite, las repite, las repite y no puedes romper con eso y eso es angustiioso o siempre estar o poniendo resistencia y como buen... perder y así y a veces bueno que se yo el Ego te juega malas pasadas uno no está desprendido de eso, recién yo soy una persona que recién empieza es como que lo siento en el cuerpo, yo me angustio eso, es como que las malas pasadas que me hace pasar, que yo sé que no es lo que , que es parte del trabajo. Una se toma el sufrimiento de otra manera acá digamos, pero, pero bueno es como que a veces se hace medio pesada, y sí.

Igual me gusto el término "depresión contenida"

- Es del Sheikh.

¿Que representa Mawlana para vos?

- Fue mi maestro digamos, pero yo no lo conocí, para mí es como un fantasma, no un fantasma pero yo no sentí una conexión fuerte. Me encantaría pero no. Quizás tiene que ver con una cuestión mía de que tampoco trate de cómo trabajar, hay manera de trabajarla y la verdad es que no hice demasiado por eso. Las pocas veces que me pasaron cosas que son dos, fue cuando fue su muerte digamos, y ahí sentí como algo muy claro para mi digamos, este con él, y sea que para mí fue lo único que me abrió en ese momento fue decir esto realmente es así, que es como lo que por ahí es lo que necesitaba en ese momento, uno por ahí duda, este. Pero si fue mi maestro digamos, un santo, pero yo no lo conoce y no, entonces es como para mi es algo muy diluido digamos. Yo escucho hablar de él, escucho sus

enseñanzas, a mí me gusta mucho digamos pero fuera de gustarme no, yo veo que tiene una simpleza para enseñar y, pero fuera de eso es como que no hay cosas que no las siento como veo que o siento que las sienten ciertas personas que por ahí lo conocieron o tuvieron otra conexión con él.

¿Alguna enseñanza o frase que te haya gustado para compartir?

Me gustan muchas, no me acuerdo de ninguna, eh...

- Hay una frase yo sé que me gusta mucho que es todo lo que tienes es lo que no puedes perder en un naufragio, esa sí me gusta. Y todo lo que va y viene no eres tú, digamos, eso no es una frase es no sé de donde viene pero la conozco y me gusta porque es como que todo lo que cambia, todo lo que fluye no tienen que ver con tu esencia, digamos, nada de lo que va y viene eres tú, vos no sos nada de todo eso Para mí es importante saber que tenemos una esencia y el resto es puro mundo.

¿Cómo llegaste a la mezquita? A está.

- Eh, mi marido había tomado, o sea el respiro con Ahmad Isa y se inició con Sheikh y vino el acá, o sea él ya la conocía. Vinimos a pasar en Diciembre el Safar, pero yo vine por él, porque él ya la conocía y nos quedamos.

¿En un sohbet que el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, vos podrías contestar esa pregunta?

- A ver esperate, yo no sé todas las respuestas del universo (risas).

Y venimos de Allah y a Allah vamos, pero nosotros Sheikh siempre dice que somos como, que nuestras almas son, son como huérfanas que lo separaron, son como partes que se separaron de un todo, digamos, y que lo único que anhelan las almas es volver a su hogar, digamos, entonces es como lo más fácil de explicar. Es como lo más fácil de entender, digamos, como que nos hemos desprendido no sé bien para que de una unidad y a eso aspiramos a volver digamos. Estamos enfrascados en un cuerpo, vivimos en un mundo con todas las limitaciones que eso implica y como que nuestra mayor aspiración es volver a, y eso se hace a través de eso, de lo que dice él, vivir en el mundo más no del mundo. Estamos en el cuerpo, tenemos necesidades, tenemos que generar plata y a través de eso, incluso a través de eso, es como trabajar la esencia digamos, tratar de focalizar en lo otro, mirando otra cosa, hacer esto para llegar a otra cosa.

¿Qué es el Ego?

Es como, lo definen de muchas maneras, como la personalidad.

¿Para vos, que es el Ego?

- Para mí es un bicho, es como algo que tengo. El Ego puede tener buenas y malas características digamos, puede ser simpático, puede ser gruñón, puede ser o todas esas cosas juntas, digamos. Este, es, lo ideal es tenerlo como amigo y dominarlo para que te sirva en el

mundo y que sea de utilidad, el tema es que estamos aplastados por el Ego nosotros, como fueron tantas generaciones que se dio tanta rienda suelta a los deseos y a todo lo que..., entonces se volvió un bicho que te come digamos, uno trata a veces de romper con ciertas cosas pero te come, es tan fuerte, entonces para mí ahora no lo puedo ver de otra manera que como un bicho que tengo que pegarle un palo de vez en cuando, viste, ni siquiera dominar porque estoy lejos de eso, digamos, pero por lo menos bueno intentar conocerlo, viste, es como otra cosa, trato de pensarlo como algo diferente de mí digamos, eso es como lo más importante, tomar cierta distancia de uno mismo a veces para, para poder ver como uno, los mecanismos que tiene, como actúa, que lo hace, que lo hace funcionar, pero si es un bicho.

¿Por qué respetas la sunna?

- Porque, bueno yo, a mí al principio me costó mucho el tema de la sunna. Yo porque fui comprendiendo ciertas cosas... yo creo que no todo tiene una explicación digamos, todo tiene muchos niveles, muchos niveles digamos de lectura y que hay cosas que no se pueden explicar, digamos. A mí me parece, o sea, como lo explicable, que se yo te pueden decir muchas, que atajan las malas ondas, que previene el mal de ojo, digamos, y para mí por otro lado que de esto no se habla tanto pero para mí es así es como un reconocimiento de la propia naturaleza, digamos, y más ahora que, que estamos en un mundo así como que, que te ponen culos para vender autos, culos para vender tapas para empanada y como que eso está exacerbado digamos, entonces como que la mujer... es como que eso está exacerbado y el hombre busca mirar y todo eso y la mujer busca seducir y la sunna te previene de todo eso, te libera de estar pensando en esas pavadas, que son pavadas, digamos y te libera, no se a mí no me dicen más nada por la calle, esas cosa es comoaceptas la naturaleza aunque sabes que por ahí estés en pareja por ahí te gusta estar, viste, y eso ya está, te lo anula. Entonces te protege en un montón de cuestiones digamos, esto es como lo más fácil de explicar pero después hay cosas que no entendemos, que no sabemos, viste. Entonces es algo que no cuesta nada digamos, aparte si no te gusta también es un trabajo para el Ego.

¿Qué significa para vos usar pañuelo en especial dos?

- Creo que viene de lo mismo, digamos.

¿Es lo mismo?

- Sí, es cómo lo mismo, además una con la sunna deja un mensaje también, porque uno puede hablar un montón de cosas digamos, decir un montón de cosas pero el mensaje realmente lo deja cuando dice o hace algo, no cuando dice, cuando hace algo con..., este, a mí me paso de cuando fui a Buenos Aires mis viejos me decían que yo había criticado que se yo, yo no había hecho ninguna critica el tema fue que por ahí uno hace un cambio de vida o toma ciertos recaudos y como ellos no lo hacen se sienten criticados, entonces, en realidad es un mensaje, ellos les hace ruido porque, porque, porque algo no les cierra de su propio ser, porque si no porque tanto ruido te hace que es un pañuelo. Somos libres, no vivimos en democracia? (se ríe) entonces como que al final es como que se pone más fanáticos ellos que uno que tiene una religión, entonces como es, pero no sé, no tiene un significado especial, tiene un sentido

de pertenencia también, bueno es como que te hermanas, digamos así, una evita de ciertas diferenciaciones que igual las hay porque ya esto no es una comunidad, acá hay gente que está más elevada que una por eso merece su respeto y su diferenciación, digamos pero, pero en cierta forma es como que quita ciertas diferencias también que sentido no tienen sentido.

¿Te interesa la política y/o la economía?

- No, no nunca me intereso no, siempre me tire más para el lado de la anarquía, así que no, la verdad que no me interesa no, me parecen malos, siempre me pareció algo detestable. No quiero opinar mucho del tema porque se mezclan cosas que no tienen que ver con el camino, digamos. No nada, la verdad que no.

¿Lees el diario, ves el noticiero, escuchas la radio?

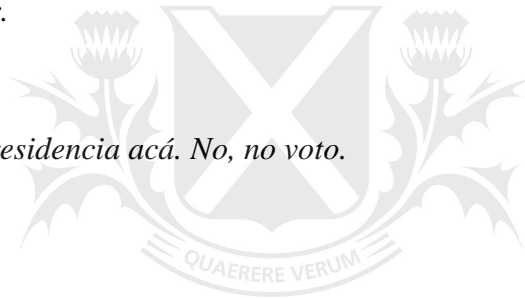
- Ahora no, no, no, no. No igual tampoco fui mucho de los medios, solo cine.

¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuese optativo irías a votar?

- No. Igual no voy a votar.

¿Porque estas lejos?

- No porque yo ya tengo residencia acá. No, no voto.

AIDA (43 años)

¿Tres palabras que te definan?

- Ay, no sé, paso (se ríe)

¿Qué es el Sufismo?

- Es una rama, digamos, o una parte de una religión, un camino te podría decir. En el que se desprende el Islam, es uno de los caminos del Islam, que te lleva a aceptar un maestro vivo y por supuesto siempre siguiendo al Profeta Muhammad.

¿Cuándo entraste en el camino?

- Y maso menos, a los 40, hace 3 años que estoy en esto y la verdad que no cambio nada de lo que pase antes por estar acá,

¿Cómo llegaste?

- Primero por curiosidad, porque me llamo mucho la atención. Yo hacía una terapia y me llamaba mucho la atención el psicólogo, que si bien la terapia no tiene nada ver con el Sufismo en sí, pero me llamo mucho la atención cuando lo veía a él rezar.

¿Qué significó tomar el bayat?

- *Volver a nacer.*

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- *Primero porque no sabía nada de nada, de lo que era el Islam, jamás, o sea recuerdo haber estudiado algunos temas en historia, en la secundaria, pero nunca antes saber nada, o sea no asociarlo con nada del Islam, nada de lo que son los musulmanes. Nada, cero conocimientos. Y Naqshbandi porque fue el maestro que me eligió a mí.*

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- *La luz que te va dando cada día. Y nunca tenes un día igual a otro, ni un segundo, ni un minuto. O sea, es... todo el tiempo te da. Si vos, digamos, vas por el camino recto es como que vas recibiendo todo el tiempo, luz, luz, luz, bendiciones, y bueno... y si hay algo que tenes que cambiar y algo que esta fuera de lugar te lo va marcando todo el tiempo y como que te vas encaminando.*

¿Lo más difícil?

- *Cambiar las malas características. Y aplacar al Ego, eso es lo más difícil.*

¿Qué representa Mawlana para vos?

- *Mi maestro.*

¿Alguna enseñanza que te haya dejado?

- *Que no importa todo lo mucho que te hayas equivocado él te enseno, te ensena que Allah te perdona todo. Que Allah perdona todo. A veces uno mismo se castiga porque no se perdona determinadas cosas, cosas que se equivocó y... pero el todo el tiempo está marcando que Allah te perdona siempre. El siempre marcando eso.*

¿Cómo llegaste a la Mezquita de Mallín Ahogado?

- *Por una terapia que hice. El psicólogo nos invitó a conocerla en el último día del retiro y nos ofrecía a todos, a todo el grupo si queríamos venir a conocer la mezquita. Cuando entramos, cuando yo entre a la casa del Sheikh y Fatima sentí que estaba en casa. Esa fue mi sensación. Mi cabeza me dijo veinte mil cosas en contra pero mi corazón dijo estas en casa.*

En un Sohbet el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- *Si, venimos de Allah y tenemos que volver a él.*

¿Qué es el Ego?

- *Y el Ego es algo que nos eh... digamos... una parte importante nuestra pero que a veces nos juega en contra para encontrar un camino espiritual o hacer determinadas cosa o para hacer lo que sea. Muchas veces solemos equivocarnos en tomar decisiones y decimos ¡ah! porque Dios no quiso, y a veces no es Dios no quiso, o sea... elegí mal... o sea el Ego nos condiciona*

en ese sentido. Es un... no se decirte característica, porque es muy poco caracteriza, es una parte nuestra del ser humano, es una parte nuestra, y bueno... cuanto más eh... Disciplinado lo tengamos, más vas hacia Allah.

¿Por qué respetas la Sunna?

- Porque me gusta y porque es seguir al profeta, o sea hacer lo que él hacía. O sea lo que el quería que hagamos nosotros. Es como una cuestión de obediencia.

¿Qué significa para vos usar pañuelo, en especial dos?

- Significa protección.

¿Te interesa la política y/o la economía?

- No...

¿Lees el diario y ves el noticiero?

- Si, pero no es algo que... Digamos estoy al tanto de que subió dólar... o sea para estar al tanto de la vida, o sea si tenés que hacer algo saber a dónde tener que mirar. Pero no en el sentido de buscar para estar, saber y tener de que conservar digamos en una reunión. No, no, no me interesa.

¿Si el voto fuese optativo, irías a votar?

- Si...

¿Te gustaría agregar algo?

Me encantaría la primer pregunta (se rie)

Tres palabras que te definan

- Sinceridad, confianza e insegura.

NADIA (54 años)

¿Tres palabras que te definan?

- Que me defina, oh palabras que me definan en lo personal... contenedora y estricta. Nunca lo pensé... una tercera..., paciente.

¿Qué es el sufismo?

- El sufismo... un camino.

¿A qué edad o hace cuanto entraste en el camino y como lo hiciste?

- Hace 5 años más o menos y andando de a poco, pasito a pasito....todavía estoy...

¿Qué significado tomar el bayat?

- *Comprometerme, poder decir que... para mí ¿no? porque creo que no para todos, para mí fue esto, el decir acepto este camino que no sabía en ese momento si iba a ser mi camino y si era el único, pero en ese momento para mí era comprometerme a decir voy a andar por acá.*

¿Por qué Naqshbandi no otra orden?

- *Particularmente es la única que conocí. No te puedo decir otra porque acá en la Argentina no es que tenés todas las Ordenes en cada esquina, como en otros lados. Es la única que conocí Pero también conociéndome con mis características creo que sería esta también por el tipo de técnicas que usa, por el tipo de poesía que tiene el camino y por el tipo de maestros que tiene. Creería que si pudiera elegir también elegiría esta porque va conmigo, como creo que cada camino que viene es el camino que te toca a vos y no al que está al lado.*

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- *Es como preguntarte ¿qué es lo más lindo de tu vida? ¿La vida, no? este camino no es más lindo ni más feo es el camino. Como más lindo no porque yo creo que es la vida misma, o sea porque cuando vos empezase a caminar y este es el camino no es que es más lindo porque vos uso pañuelo, no es más lindo porque... yo creo que tiene todo lo mismo, el tema es quizás como uno lo ves. Pero como más lindo yo creo que este camino me dio posibilidades de ir hacia otro lado, eso es lo lindo, que me abrió una puerta. Pero dentro de esto que es lo más lindo, no, todo, o toma toda o agarras lo que te gusta, me parece.*

¿Lo difícil de ser sufi, hay algo que te parezca difícil?

- *No creo que nada en particular creo que es como, como todo en la vida cuando andando, cuando se va tropezando con cosas que tiene que ver por ahí con los mismos momentos que lo estás viviendo. Que un día te cuesta ponerte el pañuelo porque hiciste un desastre y tiene que ver con tu belleza y con el pelo vos decís bueno y otro día esto paso y ya no tiene sentido y te empieza a preocupar otra cuestión que tiene que ver con que el propio estadio en que uno está o no es que hay nada más difícil creo que vas... a media que vos vas andando y se te van presentando diferentes piedras pero que tienen que ver con el aprendizaje.*

¿Que representa Mawlana para vos?

- *Mawlana fue.... fueron los ojos a través de los cuales encontré misericordia.*

¿Alguna enseñanza que te haya dejado para compartir, una frase?

- *No, esto, creo que esto, yo lo pude ver a los ojos, pude tener el placer de haberlo visto personalmente y es una sensación que es indescriptible y que fue también muy loco porque yo él lo había visto en mis sueños, he tenido muchos sueños con él, donde me hizo hacer muchas cosas para llegar a estar aquí, cosas muy gruesas, muy grosas en el aprendizaje, entonces para mí era una imagen y yo no lo conocía decía quién es este señor con ese pelo y esos ojos y yo no sabía ni quien era. Y luEgo verlo y encontrar... mirarlo a los ojos y sentir que te derretís por dentro, fue algo que a mí me shokeo porque yo no tenía experiencia en*

este mundo de haber visto a alguien a los ojos y que a través de esos ojos hubiese llegado a un océano de misericordia, ¿entendes? Y yo lo sentí... entonces para mí ese ser era como decir, es lo que decían... es como cuando vos, me acuerdo que decían quien pudiera conocer a Jesús y estar ahí en su momento, para mí fue esto, yo pude estar con el de esta magnitud. Entonces ¿qué mensaje me dejó? imagínate... haber podido ver a alguien en este mundo del tamaño de este señor me dejó una misericordia, que me tocó vivirla quizás porque lo necesitaba no todos lo necesitan.... soy media cabezona y me lo llevo, me puso delante, y lo pude sentir, y tocar su mano fue una cosa impresionante, la energía que irradia viste, te hace llorar. Entonces bueno, esto, tener esta... no cualquiera, no cualquiera tiene esta experiencia en este mundo de haber podido conocer un ser de esa magnitud.

¿Cómo llegaste a esta Mezquita?

- Ya estaba haciendo un taller en el Bolsón, ¿cómo conocí este lugar? la primera vez que lo conocí fue así, y me invitaron a venir a un Dhikr, y ahí conocí la Mezquita. Y así llegue y así tome el Bayat el mismo día.

¿En un Sohbet el sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos podrías contestar eso?

- Si, este creo que es la pregunta del millón creo que en la vida todo el mundo se la hace y yo permanentemente esto ay... de donde vengo... que donde voy a ir y estando en este camino no tenés muchas opciones, si la tenés clara esto es un solo camino y vas hacia el mismo lugar de donde viniste... de donde salimos volvemos, este alma, es un alma que va y vuelve, uno quiere buscar, creer de que venimos y que somos extraterrestres, que somos semillitas de los lemurianos y que pim pam pum, es todo lo mismo, todos somos lo mismo, de ahí salimos, todos igual y volvemos al mismo lugar.

¿Qué es el Ego?

- El Ego yo creo que es la fuerza que el ser humano empieza desde chiquitito a ponerse alrededor de uno como una coraza, que luEgo uno lo tergiversa, porque primero el Ego es como el niño cuando empieza a caminar y logra cosas entonces se da cuenta que puede y luEgo se empieza con esto... y puede, y después el medio, el ser humano que esta alrededor, nosotros los padres que lo fuimos criando empezamos a inflar esto desproporcionadamente, hacer creer que y empezamos ahí el hacer creer que y esto uno lo recibe este, yo creo que es esto si uno lo tomara desde chiquitito, puro como es necesario... tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con el desafío en el medio en el que estás viviendo no? ¿El tema es el después, no? todo lo que el mundo alrededor te va fomentando en los medios, el medio de familiar con el que te rodeas, todo, en los lugares por los que vas andando, ¿no?, entonces lo que uno luEgo va tratando de es lograr este punto de equilibrio no, entre lo que a mí me dijeron y lo que yo creo que y lo que en realidad es. El Ego en su punto en el eje, en tu centro está bien, tu centro, nada más. Entonces me parece que esto es el Ego no, es como las capas que nos vamos poniendo encima, ¿no?, que yo soy linda, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que no soy lo otro pero después te empezase a sacar y empezase a ver la realidad.

¿Por qué respetas la Sunna?

- Porque justamente es parte de aprender lo que te cuesta y esto también da miedo, donde vos decís, este yo muchas veces luchaba con el tema de la belleza porque también creo, que también es... ciertas edades son más diferentes, más difíciles eh y el respetar la suma me obliga a mí a recordar lo que estoy haciendo, todos los días cuando me levanto, si? y coherentemente si yo estoy en este camino porque lucho contra esto, es parte del aprendizaje, no es fácil yo esto no lo llegué así, me levante y no. Fue todo un aprendizaje, de luchar, por que tengo que usar la Sunna, por que tengo que usar el pañuelo, por que me tengo que poner pantalones, porque tengo que tin tin tin tin entonces esto, llegar a esto y respetar hoy la sunna es todo un proceso. No es así fácilmente, hablando de la sunna de la ropa, ¿no? lo demás también quizás, aun lo exteriormente porque lo que muestra en la calle, en la calle es la ropa pero la sunna es un montón de otras cosas, ¿no? No solamente la ropa.

¿Qué significa para vos ser pañuelo en especial dos?

- ¿En especial dos?

Los dos pañuelos

- Ah, ¿que representa?

¿Qué significan para vos?

- Creo que es lo que te dije antes, es esto de todos los días acordarme quien soy, en el camino en que estoy, en lo que no le tengo que mostrar al mundo solamente a mí misma que yo estoy en esto. y que es lo que yo quiero hacer y qué es lo que me gusta hacer. y no es fácil entonces uno lucha contra estas dificultades porque esto es, como te digo, no es sentarte cómodamente a mirar televisión sino es todos los días en este camino encontras una piedra diferente y lo de los pañuelos es esto.

¿Te interesa la política y/o la economía?

- No nunca, no me interesa y no me intereso nunca lamentablemente, estoy en otra área. Trabajo con la salud, con la gente pero de esto no. Un Karma digamos, a veces me siento muy ignorante, pero tengo otra misión y siempre la tuve otra misión cosa que me costó en la vida porque para mí era... la política no tendría que existir, vivo más como en una utopía, creo que el ser humano, me acuerdo que una vez luchaba con un amigo que es muy politiquero y yo decía yo... Inshallah llegue el día que el ser humano que elijas para que te guíe no sea por el nombre sea porque sus actos todos los días en el barrio donde yo vivo me demuestra que es un ser humano que puede guiarme y no porque el partido político puso plata y tal persona pasa a ser el presidente de la nación. Ese día, es el día que yo voy a decir, ese es un ser humano con el que yo podría... entonces para mí no es coherente la política. Es plata y poder. Entonces, ¿qué sentido tiene? no lo entiendo, nunca lo entendí, entonces yo... ¿hablar de gente que ni conozco? O sea... no me cabe viste en la cabeza, no lo entiendo...

¿Lees el diario, miras el noticiero?

- *No, muy poco.*

¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuese optativo irías a votar?

- *Creo que te lo respondí a todo esto... si lo conocería lo votaría sino...*

¿Sentís que se puede hablar de una identidad sufi Naqshbandi grupal?

- *Si obvio que sí. La identidad es religión es un camino como un judío, como un cristiano hay una identidad, vos ves en la calle, yo iba el otro día caminando por la calle y alguien me dijo salam aleikum, ese señor no pensó que yo era una gitana o peruana, judía, pensó que yo era una musulmana creo que eso es una identidad, ¿no?*

KAMILA (33 años)

¿Tres palabras que te identifiquen que te definan?

- *Confiable, amigable que es más o menos lo mismo, vendría a ser y no sé si sería una palabra esto de adaptarse a las situaciones, si una cosa así...*

¿Qué es el sufismo?

- *¿Que es el sufismo? La verdad que no... así onda diccionario no se*

Son preguntas personales.

- *¿Qué es para mí? Intentar ser una persona simple y dentro de esa simpleza, pura.*

¿A qué edad o desde cuando entraste en el camino y como lo hiciste?

- *Y todavía no hace un año hace muy poco y por una crisis, una búsqueda también en la familia, una búsqueda de camino, de un camino que no se sabía viste como que es una necesidad, una crisis que me daba una necesidad, una ruptura digamos familiar un caos una cuestión así media caótica, ahí mi marido hace una respiración holotrópica con un psicólogo, Ahmad Isa, y bueno, el como que entra primero. Y lo que produjo en mí es como fue algo... porque yo estaba estudiando, estaba en bellas artes y bueno yo tenía que hacer un trabajo en la universidad y lo loco que yo me saco una foto de sunna, así como una mujer árabe, en blanco y negro y hago una secuencia de un trabajo como una mujer musulmana, era como una se reflejaría, no? era como una cosa así el trabajo que teníamos que hacer y para mí fue como..... porque después de ese trabajo yo realice una pintura, le puse letras que se yo, que todavía la tengo pegada en la pared viste, así de rojo, soy toda así yo... (Con las manos señala su rostro) como que fue como una premonición, una cosa media que no se puede explicar, para mí lo que ocasiono eso, es decir wow... como me saque yo y fue como una, eso que digo una premonición para mí y la cuestión es como que siempre, o sea cuando lo hice fue como en contra de la cuestión islámica, no esto del feminismo, una cuestión así media... que te muestran en la tele, cuando veía esas películas ...me sentía así que como re injusto y bueno es algo que eso existía en otro país, que hay cuestiones así. pero, no en cuestión religiosa más bien una cuestión política no, y después como que descubrí que acá*

había una mezquita y después me encontré yo vestida de sunna sin jamás haber visto una mujer, o sea de esta ignorancia no? de que es una mujer que vos ves en otro país y dije este es el camino, no hay otro porque es como que más claro, fue como muy así puntual... muy así de es este el camino, y bueno fue seguir el camino y ordenarse en un montón de cosas familiares, así pero bueno fue como que lo que disparo esto.

¿Qué significado para vos tomar el Bayat?

- Ser parte de, ser parte de la verdad, no sé de esto no? de esta búsqueda, por eso te digo yo sé que no hay otro camino, porque no es que, o sea uno siempre cree en cosas, pero yo era típico que venía un testigo de Jehová y que lo sacaba al vuelo viste o sea como que si bien lo sacaba al vuelo porque me parecían que no, o sea como que yo tuve ese pantallazo de chica no, de lo que el cristianismo, el evangelio todas las cuestiones religiosas pero como que ninguna me parecía verosímil así, como que estas señales que te digo, esta guía que tenemos acá como que es esto, no hay otra cosa, es una cuestión que no sé cómo explicar, yo sé que no hay otro, otro camino.

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- Porque se dio la guía, la se dio para este camino.....

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- Y que tenés un respaldo, ¿no?. Como que estas tranquila, como que tenés un acompañamiento y la protección que tenés al pertenecer digamos a esta camino con la gente que tenemos y el sheikh.

¿Y lo más difícil? ¿te parece que hay algo difícil?

- No debería, no debería, quizás el estar en mi caso en este sistema se hace difícil, es como que, no debería porque de hecho es un camino muy fácil a pesar de las cinco oraciones y bueno todas estas cuestiones que tiene el ayunar, el Ramadán y quizás otra persona común no las ve como fácil... mas como tedioso, viste, pero una vez que uno lo experimenta es como que entendes un montón de cosas. y acá mucho se compara y es muy cierto con la matrix, no sé si alguno te lo ha comparado hasta ahora y es muy cierto, porque es, no sé si viste la película, (contesto que sí) es como que tiene mucho de eso viste como que, yo a veces digo hay cosas que uno no, que la cosa esta del hecho de comer por ejemplo de beber que lo haces tan... y cuando te falta eso es como que valoras, las cosas simples sí, todo es muy simple digamos.

¿Que representa Mawlana para vos?

- Mi maestro. Aunque es difícil para mí esa pregunta porque cuando yo digamos tome Bayat el muere y bueno igual es como que uno intenta aferrarse a eso no, porque él ha intervenido de alguna manera en mi familia y ha intervenido directamente en (dice el nombre) que es mi marido. Su intervención es como que esta genial. Su intervención a través de los sueños por ejemplo...

Alguna enseñanza que te haya dejado, una frase

- *Un montón pero es como que lo estoy descubriendo es como que los libros de él están muy buenos.*

En un Sohbet el sheik hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿vos podrías contestar esa pregunta?

- *¿De dónde venimos?*

Y hacia dónde vamos

- *Venimos de Allah y vamos hacia Allah.*

¿Qué es el Ego?

- *El Ego, y el Ego es parte de que nos mantuvo vivos y en situaciones quizás... o sea que tiene como su pro y contra creo no, como que tiene algo en favor y otras cosas no, lo bueno es poder dominarlo que es lo que intentamos todos, por lo menos los que estamos en este camino, intentar dominar al Ego, pero bueno que sé yo si estamos por acá es por parte de nuestro Ego.*

Si, totalmente.

- *Así que todo el mal no creo que sea, pero bueno es esa la cuestión es dominar,*

¿Por qué respetas la sunna?

- *Por una cuestión de protección. Yo por ejemplo en cuanto a los pañuelos, ¿no? cuando yo todavía no había tomado el bayat empecé a usar como el primer pañuelo, ¿viste? y como que fue un bum... en lo que fue mi entorno en la escuela, y eso otra prueba más que yo tomo como una señal de que ¿por qué molesta?, ¿a quienes molesta?. O sea porque no te molesta tener una cruz, porque no te molesta quizás el oscuro o una monja, o sea como que no molesta tanto y si molesto un pañuelo... como que se notó viste, eso la burla, la falta de respeto y bueno ahí (se ríe) ahí apareció el otro pañuelo. Dije por algo pasan las cosas, sino o sea no importarían, como t vitas, de hecho uno se puede vestir como se vista, pero que hace ruido es el pañuelo, es que como el mensaje que uno trae con el pañuelo es increíble, es increíble porque hasta las personas te tratan distinto, distinto y bien digamos. No sé si vos lo habrás experimentado pero yo te digo por mi experiencia que fue como que sí, fue un ruido tremendo en el jardín donde yo trabajo, soy docente y fue así viste como la burla todo, hoy me respetan todos y...*

¿Te dejan dar clases con el pañuelo?

- *Si, yo igual de todas maneras en clases como yo trabajo con niños muy pequeños... al ser muy pequeños yo uso un pañuelo no más, cuando salgo del jardín me pongo el segundo pañuelo pero si se supone que estamos apuntando a la diversidad es lo que te dicen el sistema escolar por lo menos así que. Acá en bolsón...*

¿Te interesa la política y/o la economía?

- *Me interesaba antes de entrar al camino es como que uno viene con una... yo era del partido obrero, por ejemplo, y tenía toda esta cuestión de no sé cómo de pensamientos revolucionarios, toda esta cuestión que te meten en la militancia y demás, como la igualdad, y después te das cuenta que serviría si fuéramos creyentes. Pero al no ser creyentes thoy lo veo como una secta como una cuestión de que va del otro bando por decirlo así.*

¿Lees el diario, miras el noticiero?

- *No tanto como antes.*

¿Y si el voto no fuese obligatorio y fuese optativo irías a votar?

- *No voy a votar (risas) aunque sea obligatorio, si igual no porque no quiero, sino porque...*

¿Por la distancia?

- *No, no porque una cuestión yo hace 4, 5 años que estoy acá en Bolsón y todavía no salgo en los padrones así que...*

Ah bueno zafaste

- *Si, zafé, pero bueno, no es algo que diga que voy a cambiar el mundo, porque la democracia es una mentira más así que, que yo vote o no vote creo que no se cambia nada, que no cambias nada.*

LATIFA (35 años)

¿Tres palabras que te definan?

- *No sé si constancia pero al menos intentar, eso, constancia en algunas cosas. Fragilidad. Y fe ahora. Tener fe.*

¿Qué es el Sufismo?

- *El sufismo es la parte mística del Islam. Es el corazón de Islam. Es dentro de la gran región que es el islam el sufismo trata de conectare con el corazón de cada uno, para que uno a través de eso de conectarse uno con su corazón, pueda llegar a la raíz de todo, que es Dios, que es Allah. Y, es seguir las enseñanzas del profeta.*

¿Cuándo entraste en el camino, y cómo lo hiciste?

- *Entre en diciembre del 2012. Venia un poco peleando con entrar al camino (se ríe). Un poco peleando porque no pensaba que iba a poder en realidad, pero sentía que era el camino para mí. Pero en realidad siempre fui muy cabezona, entonces la razón siempre me jugo en contra. Porque intente toda mi vida hacer cosas con la razón, y no funcionaba hasta que empecé... empecé no... El maestro Alhamdulillah me pesco y me empezó a mostrar cosas que eran verdaderas y en esta... y en medio de una crisis que tenía ya de mucho tiempo que yo venía piloteándola como para seguir en la vida, llega un momento que tener que decidir,*

llego a como su punto más feo, y empecé a buscar realmente, buscar. Y ahí me choque con Ahmad Isa que estaba haciendo respiración holotrópica y por ahí empecé a tratar de curar cosas más y me di cuenta que lo más importante que tenía que curar era mi relación con Dios, y nunca me hubiera dado cuenta que era lo que más me trababa en la vida y ahí deje de a poquito de razonar tanto y tratar de intentar sentir y ahí llegaron cosas. Y ahí llego el camino.

¿Qué significo tomar el bayat?

- Fue eso, dejar de razonar tanto, de buscar tantas explicaciones reales y científicas a las cosas y sentir porque yo sentía que era un paso enorme, que me iba a cambiar la vida. Porque era lo que yo necesitaba y era lo que había visto en otra gente, que le cambiaba la vida. Entonces eso, y fue una limpieza muy grande, a la vez que uno después siempre empieza siempre a meter palito en la rueda. El bayat fue eso, como una liberación de cosas y una limpieza grande para empezar algo. Eso fue el bayat.

¿Por qué Naqshbandi y no otra orden?

- En realidad yo creo que es un poco lo que nos llega. Porque el maestro nos elige a nosotros y nos muestra el camino, entonces si hubiese tenido que ser otra orden hubiese sido otra orden en otro lugar del mundo porque también he andado por otros lados pero en mi ciudad, en Comodoro, y fue Mawlana Sheik Nazim así que Alhamdulillah. Y eso también es parte de no pensarlo tanto. Fue lo que nos llegó y Alhamdulillah.

¿Qué es lo más lindo de ser sufi?

- Que nunca terminas de aprender, entre comillas, y desaprender. (Se ríe) Pansas que aprendiste de una manera y ¡no! Y vuelve... Y lo lindo de ser sufi es que es un camino que realmente puedes aplicarlo a tu vida. No es algo que vos digas agarro un libro y trato de seguir está determinada, pasos para llegar a tal cosa, y que te das cuenta que no vas a poder y que no es adaptable a este tiempo. Más allá de que tiene 1500 años. O sea es adaptable hoy. Entonces vos puedes llevar una vida dentro del sufismo y te enriquece un montón y a la vez todo el tiempo puedes ir incorporando cosas que te hacen a vos sentirte más sano, en todo sentido. En la cabeza, en el cuerpo, en las relaciones con los otros. Eso, que todo sea más sano y más puro, es lo más lindo. Entonces, hablábamos con una amiga que cada vez que vas incorporando cosas como que vuelves a un estado de inocencia pero a veces te dan pudor ciertas cosas que parece tonto decirlo, que tengo casi 40 años, pero es eso, es como volver a algo más puro y eso te llena, el corazón.

¿Y lo más difícil?

- Lo más difícil es soltar a veces el control de las cosas. Porque uno piensa que controlamos algo, y en realidad no controlamos nada. Entonces, esa cuestión de soltar y decir bueno, que sea la voluntad de Allah cuesta un montón, y tenes que luchar todos los días con eso. Porque nos hicieron creer que realmente nosotros decidíamos las cosas. creo que el soltar, decir bueno que era lo que Allah quiere y a la vez obedecer al sheikh que es la figura que nosotros tenemos de referencia son las cosas más difíciles. Porque vos si preguntas tenes que hacerte

cargo de la repuesta y actuar porque si no te sentís mal. Porque yo si no pregunto capaz que me la mando haciendo algo pero vos preguntas, quieres ser obediente y a veces no podes porque el Ego te juega malas pasadas peo bueno, también es parte de aprender. Pero creo que eso es lo más difícil, soltar el control y que sea la voluntad de Allah. Y el obedecer por otro lado.

¿Qué representa Mawlana para vos?

- Mawlana, uno dice Mawlana y para mi es Mawlana Sheik Nazim, Astaghfirullah, pero el que nos rescató, o sea a mi rescato de un montón de cosas. Y los sentís todo el tiempo y entonces como que es muy fuerte. Realmente sentir un maestro que uno pensó que nunca en la vida iba a poder tener un maestro. Y a veces cuesta.... nosotros tenemos nuestro maestro de ahora que es Sheikh Muhammad pero es, que lo reconoces, que sabemos que esta, pero Mawlana para mi es el que me rescato. Entonces, representa muchísimo. Es eso, un maestro.

¿Alguna enseñanza que te haya dejado?

- Yo por lo menos no tuve la oportunidad de conocerlo a el personalmente. Pero Alhamdulillah, yo que soy tan cabezona, tenemos libros, cosas que él ha escrito y me pasa de abrir un libro y encontrar lo que necesito en el momento. Y vos decís, es el mismo libro y lo abrí 70 veces y es una enseñanza nueva que Alhambudlliahh por su gran conexión que tenía, y que tiene, con Allah, nos puede transmitir a nosotros que somos más simples, ¿no? entonces creo que esto de... una de las cosas...siempre suena mucho que parece simple pero esto de estar en el mundo y no estar en el mundo, que siempre lo transmitía. Como que estar acá, pero sabiendo que no es acá la vida. Eso es una pero hay un montón. Una mirada nomas... te morís con una mirada. Sentir que uno puede estar mejor, eso es como que... yo creo que eso es una buena enseñanza. Sentir que uno realmente puede ser mejor. Poder llegar a ser mejor persona

¿Cómo llegaste a esta Mezquita?

- Y a la Mezquita llegue sin primero ser musulmana. Viniendo un poco a agradecer porque bueno, con esto de la holotrópica y de verlo a Ahmad Isa que su camino era el sufismo y el vivía acá cerca, y fue como una... siempre yo vi otra cosa aparte de Ahmad Isa, no era Ahmad Isa el más allá de su profesión y todo lo bueno que él hace, pero no era solamente... entonces como ya venía en un proceso de apertura y un poco de sanación quería venir a agradecer y vinimos con dos, con una pajera más amiga, que tampoco eran musulmanes en ese momento, y vinimos a agradecer y fue legar acá y tener ganas de volver. Verlo al Sheikh fue como... (Puf) Fue un motón... fue mucho... entonces bueno después empecé a venir. La primera vez un par de días, las segunda más, más, más, más y ya me después me quise quedar a vivir. Ya hace un año y algo que estoy pero fue como una así, que te... que la mezquita te atrae digamos.

En un Sohbet el Sheikh hablo sobre la importancia de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿podrías contestar eso?

- Y la verdad que todo es Allah. Venimos de allá y vamos allá. Y creo que ese es el... venimos en una forma tan pura, ¿no? al ser niños, al ser bebés... una forma tan pura y creo que es como que volver a esa pureza para volverlo más puro posible al lugar de dónde venimos, que es Allah y su inmensidad. Uno a veces no llega a dimensionar específicamente cuál va a ser el lugar pero es. Uno trata de llegar al nivel más cercano que pueda de eso, de Dios. Entonces, cuál va a ser nuestro lugar no sé, pero es volver a Él. A convertirnos en todo uno o seremos cada uno, pero es volver a él. De la forma que él vea. De la forma que él tenga planeado para nosotros pero para mí en ese ir y venir a él es volver un poco a esa pureza.

¿Qué es el Ego?

- El Ego es el... (Se ríe) como dijo el Sheikh el pinche pirano. Ay... el Ego... es eso, esa parte nuestra que realmente domina mucho de nuestras vidas y... digamos... si uno no haya tenido eso, conectándolo con lo anterior, ¿no? que uno haya tenido un Ego que, entre comillas, te ayuda a sobrevivir en este mundo, que no es de dónde venimos, no hubiésemos podido sobrevivir. O sea, hay gente que realmente tiene conexiones con la vida, de dónde venimos, y no quiere vivir en este mundo realmente, porque es una copia horrible de como dice Sheikh de lo que es realmente la vida. Entonces, el Ego es ese mecanismo que tenemos interno de poder sobrellevar esta vida. Y que por eso nos forma determinadas características o sea... que en algún punto te ayudaron a vivir y en otro punto te hacen mal... y entonces uno lucha constantemente con eso... es un mecanismo de supervivencia viste que tiene uno y realmente uno cuando vislumbra un poquito que puedes llegar a... no dominarlo porque es fuertísimo la parte por ahí mas fuerte de.... pero... por ahí controlar un poco y... someterlo a esto... a lo que decíamos la voluntad de dios, al obedecer, todas esas son formas de tratar de someter el Ego y liberarte un poco de esas malas características de... lo mejor que uno puede ser, o sea.. Uno le dedica... le dedicamos a eso digamos... todo el tiempo pero bueno es como todo, ¿no? no es enemigo total porque nos ayudó a vivir hasta acá, hay cosas que no hubiese podido sobrevivir por ejemplo si no hubiese tenido un Ego como el que tengo. Pero por otro lado tratar de someterlo a la voluntad de dios. Para que no domine, no? es la imagen que siempre da el Sheikh, o sea e como que el Ego es el caballo o el burro y... uno es jinete o sea... la parte pura, la parte de tu ser que se quiere conectar con Dios y si vos te llevas el burro al hombro... o sea... quien domina a quien... o sea... no puedes, no puedes vivir. Entonces, hay que tratar de subirse a eso, y sino... terrible.

¿Por qué respetas la Sunna?

- Y la Sunna es bendición y es lo mismo. Es trata de volver a algo más puro para mí. Con cosas simples que uno puede probar. Porque por ahí uno... o sea uno sigue siendo cabezón, ¿no? Yo sigo siendo cabezona. En esto de razonar todo. Entonces cuando hay pruebas tan chiquitas de que algo funciona, entre comillas, ¿no? uno las toma. Porque esto de ponerse el pañuelo cambia un montón. O sea uno lo puede sentir energéticamente entonces decís mira: bueno... cambia un montón. El vestirse de otra manera también. El tener determina actitud, porque la sunna va también en esto que decíamos el otro día de sonreír es sunna. Y te das cuenta de que sonreís a alguien y cambia todo. Entonces estas cosas mínimas que uno van viendo, que cambia, entonces si eso que uno puede percibir tan chiquitito te ayuda, digamos

entonces seguir la sunna en otras cuestiones que son más fuertes bueno también te va a ayudar, en otro aspecto que uno ni ve. Entonces por eso, tratar de repetir en lo que pueda un poquito cada día, lo que es la sunna.

¿Qué significa para vos usar pañuelo, en especial dos?

- Y, esto decía Fatima en un Sohbet, es ser Naqshbandi. Porque hay mucha gente XX que usan pañuelo, medio más o menos, que se yo... o sea, hay una onda new age que es eso de cubrirse un poco, que esta buenísimo porque uno sabe los beneficios que trae pero el usar los dos pañuelos, es eso. Acá es que sus Naqshbandi. Entonces, Alhamdulillah, porque nunca sabes, también como decía Fatima, el mensaje que le das al otro. Puede ser un mensaje de curiosidad, de ver que es, y que nos pasó el otro en la cola del supermercado que estábamos con bueno, Musta y Sheikh y nos dijeron: ay, ¿por qué el pañuelo? y que se yo... y empezamos a charlar y la chica era viste como que... son cosas que despiertan algo. Y bueno, Alhamdulillah si ayuda o no. Pero en realidad es eso. Ser Naqshbandi entonces si uno se asume que es un Naqshbandi e intenta ser un Naqshbandi. Alhamdulillah.

¿Te interesa la política y/o la economía?

- (se ríe) Si, es una lucha interna. Porque me interesa mucho y realmente de un tiempo a esta parte no sé por qué, tampoco trato de entenderlo mucho me he olvidado muchas cosas. Entonces no sé si es parte de una necesidad para poder meterme en algunas cuestiones más profundas de mí, pero realmente me las he olvidado. Si, o sea entonces porque realmente son digamos... son formas dentro de la sociedad que esta basadas en principios que no tienen anda que ver con la religión y nada con el respeto, lamentable. Yo llegue a esa conclusión después de un tiempo, de un tiempo de tratar de pelear, de tratar de meterme en política, tratar de entender las cuestiones económicas para ver cómo puedo yo buscar la vuelta y realmente no tener un fundamente de fe, que pasa por otro lado, rompe todo. Porque todo, es en todo la corrupción, como vos no tenes una guía, y no tenes fe, y no tenes una creencia, entonces, al volcarme más a ese lado mío, lo otro como que se empezó a disipar. Me interesa un montón, algunas cuestiones las entiendo y otras no, y entonces nada, es como que realmente no le veo actualmente la cuestión beneficiosa realmente para todos. Desde esa perspectiva como que ya me aleje.

¿Lees el diario o ves los noticieros?

- No, antes miraba mucho. Cuando me vine acá realmente deje eso. Como que el contactarse con esas cosas, escuchando radio. Como que tengo igual noción de cuestiones más actuales digamos. Me interesa saber pero bueno, escucho un poco de radio y ya está. Como que lo acoto un poco igual.

¿Si el voto en vez de ser obligatorio fuese optativo, irías a votar?

- Ay, eso la verdad que me parte la cabeza igual, porque no tengo ni idea. Porque justo todo se dio que toda la época de votación yo estaba acá. Entonces es una cosa que replanteo pero como que (se ríe) realmente hoy: no sé. Porque sabemos que lo que hay es más de lo mismo y no, realmente no sé.

Universidad de
San Andrés