

Explicando el Islam

FUNDACIÓN IMAM 'ALÍ
SECCIÓN ESPAÑOLA
- BEIRUT -

Descubriendo el Islam

Una introducción al conocimiento de la religión islámica, sus creencias, pensamientos y prácticas, escrito por el Dr Néstor Daniel Pagano. Supervisado por el sheij Huyyatul Islam Muhammad Moallemi Zadeh.

En el Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso.

Presentación

El Islam es la religión que mayor crecimiento y expansión ha tenido y sigue teniendo en todo el mundo. Surgida en un ambiente inhóspito del desierto árabe, la religión islámica se ha establecido en diferentes sociedades con culturas muy distintas entre sí. Tal es así que hoy en día sólo el 20 % de los musulmanes son árabes, mientras que el 80 % restante no lo son, y el país con mayor número de musulmanes es Indochina, cuyos habitantes se encuentran muy alejados de la cultura y la historia árabes. En consecuencia, decir hoy que el Islam es una religión “*de los árabes*” es el primer paso para el completo desconocimiento y la total ignorancia respecto de esta importante religión.

¿Y qué es el Islam? ¿Qué relación tiene con otras religiones? ¿Qué posee como para ser aceptado por civilizaciones tan disímiles y antagónicas como América, África, India o China?

El libro que presentamos a continuación es un compendio resumido de diversos tópicos que nos permiten introducirnos al conocimiento del Islam, su historia, su doctrina, sus creencias y prácticas, etc. Ha sido redactado en un lenguaje simple y directo para presentar el Islam a los occidentales de habla castellana que no conocen nada de esta religión o cuyo conocimiento de la misma proviene en su mayor parte de estudios orientalistas o de la misma propaganda antiislámica que en forma tendenciosa desvirtúa su realidad para mostrarlo como lo que no es. Su autor, el **Dr Néstor D. Pagano**, es un argentino descendiente de italianos y españoles, convertido al Islam a los 25 años de edad, que lleva más de 15 años de estudios e investigaciones de los diversos aspectos del Islam, la mayor parte de los mismos compartiendo el trabajo de traducción de textos islámicos al castellano del **sheij Muhammad Moallemi Zadeh**. Así, podemos tener en este trabajo una visión del Islam desde la óptica del occidental y una serie de respuestas a las preguntas más frecuentemente planteadas entre no musulmanes, especialmente en países de Occidente.

Esperamos que la obra sea de beneficio y utilidad para quienes desean acercarse al conocimiento del Islam en forma objetiva e imparcial, y sea una puerta para quienes buscan a Dios por Dios Mismo y anhelan alcanzar la luz de la verdad.

Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo.

Fundación Imam Alí.

Introducción :

En los últimos años mucha gente, especialmente en occidente, ha vuelto su mirada hacia el Islam por razones diversas y se ha interesado en conocerlo. La mayor parte de la información que recibimos del Islam los occidentales es tendenciosa y contraria a esta religión, la cual pretenden mostrar como la costumbre ancestral de salvajes incivilizados, totalmente opuesta a los más elementales valores humanos y completamente alejada del pensamiento y la idiosincrasia de Occidente. Se asocia al Islam con el terrorismo, el fanatismo, la violencia, la esclavitud, la violación de los derechos humanos básicos, el desprecio a la vida, el desprecio a la mujer, etc. Se dice que su origen se dio a partir de un hábil comerciante árabe que se aprovechó de una viuda rica para tener una vida cómoda, que luego a partir de textos de la Biblia y enseñanzas cristianas que él tergiversó y adaptó a su conveniencia, creó una falsa religión que le permitiría saciar sus ansias de poder y dominación. Se dice que se expandió por la espada, dominando a los pueblos por la fuerza y obligándolos a adoptar el Islam como religión. Se dicen muchas cosas del Islam, pero ¿son ciertas? Si todo lo que los opositores al Islam dicen es verdad, ¿cómo pudo sobrevivir 14 siglos y expandirse a todos los continentes del mundo tan ampliamente? ¿Por qué hoy en día el Islam es la religión de mayor crecimiento de todas, con mayor número de seguidores? ¿Por qué cada vez más personas se acercan al Islam a pesar de toda la propaganda en su contra?

En el siguiente trabajo vamos a presentar el Islam de la manera más simple y clara posible para los lectores que no conocen nada del mismo, a fin de que puedan tener una visión lo más objetiva y abarcadora posible de esta noble religión que contiene todo lo que el ser humano necesita para alcanzar su felicidad y bienestar, tanto físico, psicológico como espiritual, ya sea desde el punto de vista individual o social.

Deseamos aclarar que luego de la mención particular o generalizada de un Profeta o una figura de noble y santa jerarquía, van a ver la letra "P" entre paréntesis, lo cual significa "*Con él/ella/ellos sea la Paz*". Se trata de un saludo con el cual los musulmanes honramos a estas personalidades que tanto han beneficiado a la Humanidad. Para el caso específico del **Profeta Muhammad** ("Mahoma" para los occidentales- BPD), las letras "**BPD**" significan "*Que la Bendición de Dios y la Paz sea con él y sus Descendientes purificados*", siendo ésta una salutación especial para él (BPD) debido a su altísima jerarquía y su proximidad a Dios.

Deseamos agradecer a todas las personas que de un modo u otro han colaborado con este trabajo. Y un agradecimiento especial para nuestro maestro **el sheij Muhammad Moallemi Zadeh**, quien supervisó el contenido de cada uno de los puntos de este libro para comprobar que estuviera libre de errores de concepto.

Finalmente suplicamos a Dios que esta obra sea de utilidad para quienes desean introducirse al conocimiento y estudio del Islam, buscando a Dios con sinceridad. Y le rogamos que bendiga al Profeta Muhammad (BPD), a su familia (P) y a todos los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes del mundo.

Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo, el Unico, el Imponente, el Grandioso.

Dr Néstor Daniel Pagano.

Primera Parte : Generalidades sobre el Islam

1.- Islam : Definición.

1.1.- ¿Qué es el Islam?

El Islam es la última de las religiones reveladas por Dios a la Humanidad. No es “la única religión revelada”, sino la última de todas, establecida por Dios como religión para toda la gente hasta el fin de los tiempos.

Etimológicamente, “*Islam*” significa “*Paz*” y también “*Sumisión*” o “*Sometimiento*”. Sumisión o sometimiento a la Voluntad de Dios. El musulmán es quien acepta el Islam con sumisión a la Voluntad Divina, respetando Sus Mandatos y Leyes como un siervo de Dios. El musulmán reconoce a Dios como Unico Señor Absoluto, y al resto de las criaturas como sus semejantes, y se somete a Dios, no a las criaturas.

Desde el punto de vista histórico, el Islam surge en la Meca (lo que hoy es Arabia Saudita) hace 14 siglos a partir del *Profeta Muhammad (BPD)*, quien en occidente es conocido con el nombre de “Mahoma” por una derivación de la fonética turca “Mahomet”, pero que los musulmanes llamamos “Muhammad” por derivación de la fonética árabe, tal como era su nombre originalmente. La letra “h” se pronuncia como una jota suave y la doble “m” se pronuncian remarcando las mismas o haciendo una pequeña pausa entre ambas. De esta manera, la pronunciación sería “*Mu-jam-mad*”.

Como decíamos, desde un punto de vista histórico, podemos considerar que el Islam surge a partir del Profeta Muhammad (BPD). No obstante, los musulmanes consideramos que el Islam es básicamente el mismo Mensaje que Dios envió a todos los pueblos a través de los diferentes Profetas y Mensajeros (P), el cual adoptó otros nombres como “**Judaísmo**” o “**Cristianismo**”, pero que en esencia no eran otra cosa que el Islam en sus orígenes. Si hoy vemos coincidencias entre el Islam y otras religiones, se deben a su origen común. Y si vemos diferencias y amplias divergencias en algunos aspectos de las religiones consideradas como auténticas en sus orígenes (como el Cristianismo), se deben a que tales religiones han perdido el Mensaje original y en algún momento de su historia lo han desvirtuado y alterado, distanciándose del Islam.

En consecuencia, los musulmanes creemos en todos los Profetas (P), incluso los mencionados en la Biblia como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Ismael, Moisés, David, Salomón, Elías, Isaías, Zacarías, Juan el Bautista y Jesús (P). Los musulmanes creemos en los Libros revelados como la Biblia, aunque consideramos que el único Libro que se ha mantenido intacto desde su Revelación es el Sagrado Corán, Libro Sagrado de los musulmanes que le fue revelado al Profeta Muhammad (BPD) por Dios a través del Arcángel Gabriel (P). Los musulmanes creemos en la autenticidad original de religiones como el Judaísmo y el Cristianismo, y no rivalizamos con ellas ni las consideramos “*obras del demonio*” ni

“engaños de falsos Profetas” en absoluto. Pero consideramos que ellas fueron reveladas para un momento y lugar en particular, para un grupo limitado de personas, y que hoy su tiempo ha caducado y ellas han quedado abrogadas por el Islam, la última religión revelada por Dios para todo tiempo y lugar hasta el fin del mundo. Luego si Dios quiere, veremos más a fondo las similitudes y diferencias con estas religiones anteriores al Islam.

1.2.- ¿En qué consiste el Islam?

El Islam es un “modo de vida” (en árabe : *“Din”*), que es el concepto original de “religión”. Se trata de un conjunto de creencias y prácticas que el ser humano adopta para su vida cotidiana, a fin de establecer sus acciones en la rectitud y encaminarse hacia el bienestar y la felicidad auténticas, reales. Luego de comprender y aceptar las creencias libremente, el hombre pone en práctica determinadas acciones que van ordenando su vida cotidiana en la salud física, moral y espiritual, orientándose hacia Dios buscando Su Complacencia. De esta manera obtiene el bienestar completo, en este mundo y en el otro.

El Islam contiene todo lo que el ser humano necesita para su vida, tanto individual como social. No se trata de un mero conjunto de rituales a ejercerse en un determinado templo a una determinada hora, sino de todo un conjunto de acciones a ponerse en práctica en la vida cotidiana. El Islam contiene indicaciones respecto a la comida, la bebida, la vestimenta, la conducta diaria del hombre, su relación con sus semejantes, etc. Hay indicaciones que van desde cómo debe el hombre ir al baño hasta cómo debe gobernar un país y establecer sus leyes, su economía, su política, etc. En el Islam no hay nada importante librado al azar ni dejado a la opinión y gusto de la gente, sino que sobre cada asunto vinculante para la vida humana existe un mandato, una norma, una indicación, un consejo, una obligación o una prohibición.

2.- Creencias del Islam.

2.1.- ¿El Islam tiene dogmas?

_No, el Islam no contiene dogmas en el sentido de creencias que deben adoptarse ciegamente, más allá del razonamiento y la deducción lógica. No hay dogmas de fe en el Islam. Las creencias no pueden ser seguidas por imitación, por costumbre o porque son mandatos religiosos. El musulmán debe alcanzar la comprensión de las creencias con su mente, a través de su razonamiento. No puede adoptarlas por el hecho de que sus padres son musulmanes ni porque el Corán lo dice y nada más, sino que tiene que alcanzar la creencia y la fe más allá de toda duda e incertidumbre, las cuales surgen naturalmente en cualquier persona que razone, piense y medite en los asuntos de la vida. Es decir que las creencias deben ser confirmadas por el intelecto.

2.2.- ¿Cuáles son las Creencias fundamentales del Islam?

Existen 3 Principios de Fe que definen al musulmán en forma general y básica : el **Monoteísmo** (o la creencia en Un Dios Unico), la **Profecía** (o la creencia en los Profetas y Libros revelados, sean los conocidos anteriores al Islam, y en especial en Muhammad –BPD- como Mensajero de Dios y el Corán como el Libro de Dios) y la **Resurrección en el Día del Juicio Final** (donde se juzgarán las acciones de cada ser humano y se retribuirá el bien con el bien en el Paraíso, y el mal con el mal en el Infierno). Si acepta los 3 Principios y cree en ellos libremente y sin compulsión, “de buena fe”, entonces puede ser musulmán si acepta poner en práctica el Islam para su vida. Si rechaza alguno de estos Principios, queda fuera del Islam aunque pretenda ser de los musulmanes.

Aparte de estos 3 Principios de Fe, existen otros dos que son la **Justicia Divina** (que particulariza el Atributo de Justicia por sobre otros Atributos Divinos) y la creencia en el **Imamato** (que destaca la importancia del líder conductor o “Imam”) que individualizan al musulmán como “**shiita**”, en tanto que si cree en la **Predestinación absoluta** y no acepta el Imamato, será un musulmán **sunnita**, siendo éstas las dos corrientes o Escuelas más importantes del Islam que han sobrevivido a lo largo del tiempo.

2.3.- Si no son dogmas, ¿cómo se alcanza la fe en los Principios mencionados?

Se deben alcanzar a través del razonamiento, la deducción, la lógica. Es el intelecto del ser humano quien debe alcanzar los Principios de fe por sí mismo. El Corán y las Tradiciones que reúnen las palabras y consejos del Profeta Muhammad (BPD), así como las obras de los grandes sabios y maestros del Islam, le sirven al hombre de guía, orientando sus pensamientos hacia una reflexión positiva que le permita alcanzar la creencia. Pero el musulmán no es forzado a creer en algo que va contra la razón y la lógica ni a aceptar dogmas sin ningún cuestionamiento, lo que produce una fe ciega en algo que no resiste el menor análisis y es contrario a cualquier pensamiento razonable y moralmente válido. Por consiguiente, vemos que las definiciones de “*fe*” y “*creyente*” en el Islam son distintas a la concepción que la gente comúnmente tiene en occidente sobre estos asuntos.

2.4.- ¿Qué es la fe?

En el Islam, la fe no es la creencia ciega y dogmática en algo que no se puede comprobar ni siquiera razonar. En principio, para el musulmán “*fe*” es “*conocimiento*”, y el creyente es aquel que conoce la realidad, que tiene una visión más acabada y perfecta de la misma. En cambio, “*incrédulo*” es sinónimo de ignorante y ciego, pues desconoce la realidad y no puede percibirla (negándose a ello). Pues Dios es la mayor de las realidades, la más segura verdad de la cual hay pruebas delante de cualquier ser humano para que las pueda percibir con sus sentidos y analizar con su intelecto. Luego, aquel que ante la abrumadora cantidad de pruebas que confirman la existencia de Dios, se niega a aceptar la verdad y

rechaza la realidad, no es otra cosa que un ignorante y ciego, por más que parezca ser inteligente y sano.

2.5.- La fe y las obras.

Dijimos que *"en principio"* la fe es sinónimo de conocimiento. Pero en realidad, la fe es algo más que mero conocimiento : la fe también es acción. El creyente es aquel que pone en práctica lo que conoce y obra en concordancia a lo que cree. Por lo tanto, el creyente se define no sólo por sus creencias, sino también por sus acciones. Es el conocimiento puesto en práctica lo que establece al ser humano en el sendero del bien, en el camino de la felicidad y la salvación. Una y otra vez, el Corán nos enseña que al Paraíso ingresan *"los creyentes que practican el bien"*. Así, la salvación no se obtiene sólo por la creencia (como alegan los cristianos), sino que el hombre debe reunir la fe con las acciones buenas que exhiban su fe.

2.6.- El creyente.

Por lo expuesto es claro que el creyente lo es no sólo por lo que cree sino por lo que obra o actúa. No basta con decir *"Creemos"*, sino que es necesario demostrar la fe en las obras, realizando el bien en nuestras acciones. El Corán distingue al verdadero creyente de quien sólo dice serlo :

"Los beduinos dicen : '¡ Creemos !' Diles : 'Todavía no creéis. Decid más bien : 'Nos hemos islamizado', porque la fe aún no ha entrado en vuestros corazones". (49 : 14)

Decir *"cristiano"* o *"musulmán"* sólo consiste en utilizar un título con el cual la gente se identifica (la mayoría de las veces por costumbre o por seguir la tradición de los padres), pero que no define la verdadera fe de la persona, en tanto no actúe en concordancia con las enseñanzas originales del Cristianismo o el Islam. Son las obras las que definen lo que el hombre cree en la intimidad de su corazón, poniendo de manifiesto su verdadera fe.

2.7.- ¿Es posible obrar mal toda la vida para librarse de los pecados antes de morir? Sin duda el arrepentimiento sincero libra al hombre de sus faltas. Dice el Corán :

"Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, y luego pida el perdón de Dios, encontrará a Dios Indulgentísimo, Misericordioso." (4:110)

Pero en el Islam no existe un rito de confesión como en el cristianismo, por el cual la persona confiesa sus pecados, se le establece una penitencia y queda libre de los mismos. La persona debe arrepentirse con sinceridad, pedir el perdón a Dios de todo corazón, comprometerse a no reincidir en su falta y reparar el mal que pudo ocasionar a otros, si corresponde. Si ha dañado a otra persona, no basta con pedir

el perdón a Dios. Y si ha obrado mal toda su vida y al percibir la llegada de la muerte, tal persona busca la redención, dice el Corán :

"No (se aceptará) el arrepentimiento a quienes cometan maldades hasta el momento de la muerte, diciendo: 'Ahora me arrepiento.', ni tampoco a quienes mueran en la incredulidad. A estos les Hemos preparado un Castigo doloroso." (4:18)

Por lo tanto, el hombre debe alcanzar el arrepentimiento y la corrección de sus acciones antes de que llegue su hora. Este mundo es el plano de las acciones para el hombre y el plazo de su vida es lo suficientemente largo para alcanzar el bien y la salvación. Dice el Corán :

"¿Piensan acaso los hombres que se les dejará decir 'Creemos' sin ser probados?" (29:2)

En este plano de prueba, el hombre tiene las suficientes oportunidades y posibilidades para alcanzar la senda del bien y la verdad. No hay en el Islam un ritual de "extremaunción" que al momento de morir lo libre de lo que haya cometido en el mundo.

2.8.- ¿Y qué sucede con el "pecado original"?

Los musulmanes no creemos ni aceptamos el "*pecado original*". No creemos que cada ser humano nazca cargando la falta cometida por su ancestro primero, Adán (P). Si bien creemos en Adán (P) y en su historia, el Islam tiene al respecto una visión particular, diferente a la del Cristianismo, y no aceptamos que el error de Adán (P) se haya transmitido a toda la Humanidad, cargando a cada ser humano con un pecado desde su nacimiento. Para el Islam, cada ser humano nace en la pureza, en un estado libre de toda mancha o corrupción o pecado. Y cada alma es responsable sólo por lo que hace, sin cargar con lo que hayan hecho sus antepasados o sus contemporáneos. Dice el Corán :

"Dios no es injusto en absoluto con los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos". (10:44)

Para el Islam, todo ser humano nace puro e inocente, en un estado llamado "**fitrah**", su naturaleza primigenia, que es pura y buena. Luego al crecer, a través de su libertad de acción y voluntad elige una de las posibilidades que tiene delante suyo : hacer el bien o hacer el mal. Así va juntando méritos o faltas, y el Día del Juicio será juzgado por esto, recibiendo su remuneración : el premio del Paraíso o el castigo del Infierno.

2.9.- Profundas diferencias de conceptos con el Cristianismo.

Como podemos advertir, el Islam posee profundas diferencias de conceptos con respecto al Cristianismo, la religión más conocida en Occidente. Por ejemplo, este mundo, en la visión islámica, es un lugar de **prueba**. No es un lugar de castigo del hombre por la falta de su padre Adán (P), ni es un sitio de residencia permanente, más allá del cual no hay nada. Es un lugar de paso donde es sometido a una prueba por parte de Dios. Y como es un lugar de paso, tarde o temprano las criaturas tienen que abandonar este mundo para ir a la Morada Permanente. Por lo tanto, la muerte es una necesidad, es una puerta de paso hacia otro estado y no un castigo.

Las condiciones del mundo son las óptimas para que cada ser humano supere con éxito su prueba y alcance el éxito en la Morada Permanente : el Paraíso. Cada ser humano nace en el sitio y la época que son las más propicias para que supere su prueba y logre un buen resultado final. Como las condiciones de cada individuo son diferentes a las de los demás, existe entonces una gran diversidad de estados, cada uno con su grado de responsabilidad y todos con las mismas oportunidades ante Dios.

Todos los seres humanos tienen la misma posibilidad de superar la prueba y obtener la Gracia de la Recompensa Divina en el otro mundo. Dios es Sabio, Justo, Generosísimo y Misericordiosísimo. Otorga a cada individuo una posibilidad igual a la de otros y toma en cuenta todas las consideraciones.

Vemos que estas y otras grandes diferencias marcan una distancia con el cristianismo, por lo cual cuando el occidental desea conocer el Islam, debe olvidarse de todo lo que sabe del cristianismo, o bien preguntar cuál es la visión islámica sobre los distintos temas. A continuación vamos a detallar cada uno de los Principios de fe para echar una mirada somera y resumida a los mismos.

Segunda Parte : Principios de Fe del Islam

3.- El Monoteísmo o "Tauhid" : la creencia en Un Dios Unico.

3.1.- El Islam es un Monoteísmo absoluto.

Si bien el Islam comparte sus orígenes con otras religiones como el Cristianismo, la visión de Dios del Islam es de un Monoteísmo absoluto. Dice el Corán :

"Di: 'El, Dios, es Singular. Dios es el Fin Ultimo. No procrea ni ha sido procreado. Y no existe nada que se le asemeje en absoluto'" (112:1 a 4)

El Islam rechaza de plano y por completo la trinidad y cualquier concepto similar sobre Dios. No hay dualidad ni pluralidad en absoluto en el Islam : Dios es Uno, Unico y Singular. Dios no tiene padres, ni hijos, ni compañeras, ni asociados, y nada se le parece. No se representa a Dios de ninguna manera, con ninguna forma, ni se adoran imágenes en absoluto. Dios no tiene forma, ni figura, ni límites, ni imagen, ni semejanza en absoluto. Dios no se encuentra en ningún lugar, ni en el cielo ni en la tierra, y ningún sitio se encuentra sin El o lejos de El. Para tener una noción, es como la luz, que se encuentra en todos lados y no tiene una forma definida. Pero este es un ejemplo, y Dios está por encima de todo ejemplo. Así El es "Luz sobre luz" como dice el Corán (24:36)

3.2.- ¿Dios o Allah?

Suele decirse en occidente que los musulmanes adoramos a un Dios diferente llamado "Allah". Algunos enfermizos enemigos del Islam incluso llegan a decir que se trata de un ídolo de los paganos preislámicos cuya adoración se introdujo en el Islam. Sin embargo no hay ninguna evidencia histórica ni teológica de esto, sino todo lo contrario. El Islam surgió y creció enfrentando y combatiendo a la idolatría en todos sus aspectos hasta que derribó todos los ídolos de la Meca y estableció el culto de adoración a Un Dios Unico en forma estricta y severa. La lectura de cualquier texto islámico pone de manifiesto el Monoteísmo absoluto del Islam.

En cuanto a la palabra "**Allah**", es el nombre en árabe que se usa para Dios. Los musulmanes preferimos usar el término "Allah" porque es más amplio y abarcativo que "Dios". "Allah" deriva de "*Aliha*" que significa "Adorar", y significa "*El Adorado*", indicando que El es el Unico digno y merecedor de ser adorado y obedecido. Según otra posible acepción, deriva de "*Ualiha*" que significa "*Estar desorientado*" y se llamaría "Allah" porque los intelectos quedan desorientados, sorprendidos, perplejos y asombrados ante El, Glorificado y Exaltado sea. "**Allah**" es un Nombre que, según la tradición islámica, abarca todos los Nombres de Dios y es el escogido por Dios Mismo y expuesto en Su Revelación. Por eso los musulmanes damos preferencia a este Nombre que a otras denominaciones.

3.3.- ¿Adoran los musulmanes a un Dios diferente?

La respuesta correcta a esta pregunta es "Sí y no". No, en cuanto "Allah" es lo mismo que "Dios". Nadie dice ni piensa que las personas de habla inglesa adoran a un Dios diferente llamado "God". De la misma manera, no se puede pensar que los musulmanes adoran a un Dios diferente por usar su denominación en árabe "Allah". Existen millones de no musulmanes de habla árabe, cristianos en su mayoría, que usan el término "Allah" para referirse a Dios.

¿Y en qué sentido podemos decir que sí es un Dios diferente? En el sentido de la concepción que se tiene de Dios. Para los musulmanes, Dios no es una trinidad, ni encarnó en Su hijo para morir en el mundo, ni está en los cielos alejado de los asuntos de la tierra, ni tiene forma o figura humana, ni olvida o se enoja y luego se arrepiente o tiene emociones como los hombres. Es una visión diferente de Dios.

3.4.- Diferencias entre la concepción cristiana y la islámica de Dios.

Para el cristiano, Dios es Amor, al punto tal que perdona absolutamente todo e incluso se sacrificó a Sí Mismo por los pecados del hombre. Dios es Amor y con aceptar a Dios en el corazón, se logra la salvación sin necesidad de ninguna otra acción. Tal visión ha llevado al cristiano promedio a abandonar las prácticas de la religión, pues si Dios es Amor y todo lo perdona, y con reconocer y aceptar a Dios en el corazón es suficiente, en tanto que las obras no conllevan ningún beneficio ni perjuicio, ¿para qué esforzarse en seguir la senda del bien? De ahí que los cristianos no practican según los mandatos de su religión y ni siquiera siguen los consejos y enseñanzas más elementales de Jesús (P) respecto al amor al prójimo, el respeto, la tolerancia, la caridad, la ayuda al pobre y al necesitado, etc. Cuando vemos hoy en día a las sociedades occidentales (donde el cristianismo es mayoría), no podemos distinguir en ellas las bondades de las enseñanzas de Jesús (P) por ningún lado. La concepción cristiana de Dios ha llevado al hombre promedio a un estado exactamente opuesto de aquel que propiciaba Jesús (P) en sus prédicas, hundiéndolo en un materialismo extremo donde prevalecen el apego al mundo y el rechazo a Dios y a todo lo espiritual.

Para el musulmán, Dios es Conocimiento y es Justicia. No negamos la Misericordia Divina, pues Dios es Compasivo, Misericordioso. Pero no colocamos a la Misericordia por encima de la Justicia. Tal concepción trae equilibrio en el pensamiento, las creencias y los sentimientos, equilibrio y moderación que se van a reflejar en las acciones. El musulmán adora a Dios y trabaja para hacer de éste un mundo mejor. Busca el bienestar de este mundo y del otro, con un equilibrio entre su vida material y la espiritual. Sabe que Dios es Justo y que ama la Justicia, por lo que se esfuerza por establecer la Justicia en el ámbito de las relaciones humanas. El musulmán sabe que Dios recompensa el bien con el bien y castiga el mal con el mal, en forma justa y equitativa, por lo que se esfuerza en el camino del bien, para agradar y complacer a su Señor. Eso le permite establecer con Dios lazos de amor más intensos, más firmes y reales que el pretendido amor de los cristianos. Porque el cristiano dice : *"Dios es Amor y El me ama, sin importar cómo me comporte yo o lo que*

yo sea en la vida". ¿Y dónde está el amor del hombre hacia Dios? En cambio el musulmán dice : "Yo amo a Dios y por eso voy a actuar en Su obediencia, buscando y haciendo aquello que El ama, aquello que a El le complace".

3.5.- ¿Acaso la Complacencia de Dios se obtiene a través de la injusticia?

El fiscal general de EEUU, Ashkrof, ha realizado una declaración muy conocida y repetida según la cual *"el Dios de los cristianos es distinto al Dios de los musulmanes, pues mientras el Dios de los musulmanes les ordenaba que mandaran a morir a sus hijos, el Dios cristiano había enviado a Su hijo a morir al mundo por los hombres"*. ¿Acaso en el Islam Dios ordena el sacrificio de los hijos? No, en absoluto. Dice el Corán :

"Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la caridad con los parientes. Prohíbe la deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, os dejéis amonestar."
(16:90)

Dios es Justo y prescribe la Justicia. Lo que ha hecho Ashkrof en la declaración anterior es utilizar la actitud de resistencia de los musulmanes (que defienden sus ideales, sus principios y sus derechos incluso si es necesario a costa de sus propias vidas) para decir que el terrorismo es un mandato del Islam. Pero como todo es cuestión de puntos de vista, lo cierto es que aquello que él señala como terrorismo en realidad es una defensa de los derechos contra un poder agresor. Luego si Dios quiere, volveremos a tratar el tema del terrorismo con mayor profundidad. Mencionamos aquí esta declaración para mostrar un ejemplo de la visión y verdadera concepción de Dios de los cristianos. Porque si Dios es Amor, ¿por qué EEUU continuamente ataca a los pueblos indefensos, bombardea ciudades masacrando civiles inocentes y comete todo acto repudiable de terrorismo de estado? ¿Acaso no deben "poner la otra mejilla" como buenos cristianos? ¿Acaso no deben amar al prójimo, ayudar al pobre y al necesitado en vez de oprimir a los pueblos? ¿Dónde dejaron las enseñanzas de Jesús (P) y por qué no las practican? ¿Acaso la conducta de EEUU a lo largo de su historia se encuentra en el camino de Dios, en el sendero de las enseñanzas de Jesús (P)? Estas y muchas otras preguntas quedan sin respuestas por parte de aquellos que atacan al Islam con falsos argumentos como el expuesto.

3.6.- La visión islámica del Monoteísmo.

Otro argumento que solemos escuchar de parte de los cristianos es que los musulmanes rechazamos la trinidad porque nuestra religión es muy simple y sencilla, y no podemos comprender los profundos análisis filosóficos que contiene el cristianismo. Para responder este argumento, nos limitaremos con exponer unas palabras de nuestro **Profeta Muhammad (BPD)** sobre Dios :

"Por cierto que el Creador no puede ser descrito excepto a través de lo que El ha mencionado de Sí Mismo (en los libros revelados). ¿Y cómo podría describirse a Aquel Creador al Cual los sentidos no pueden captar, la imaginación no puede alcanzar, los pensamientos no pueden delimitar y la vista no puede abarcar? ¡El es más grande de lo que

los retratistas describen! El es Distante en Su cercanía y Cercano en su Lejanía. El modela el "como" de tal forma que no puede decirse de El "como". El determina el "donde" de tal manera que no pueden decirse de El "donde" (es decir que el "cómo" y el "dónde" no pueden aplicarse a El). El separa el "como" y el "donde" de tal forma que El es "Singular... El Fin Ultimo" (sura 112: aleyas 1 y 2), tal como El se Ha descrito a Sí Mismo. Aquellos que Lo describen no logran llegar a Su (verdadera) descripción. "El jamás Ha engendrado ni Ha sido engendrado, y nunca nadie se Le asemeja" (sura 112, aleyas 3 y4)..." (Extraído de "Pensamiento islámico según sus fuentes originales", el libro sobre el Monoteísmo, capítulo2, hadiz 1)

Y a continuación veremos unas palabras del **Imam 'Alí ibn Abi Talib (P)**, primo y yerno del Profeta Muhammad (BPD), sobre Dios :

"La Alabanza pertenece a Dios, Quien no se originó de algo ni creó lo existente a partir de algo. Su Eternidad está atestiguada por la temporalidad de las cosas; Su Poder, por la impotencia con la cual El las Ha marcado (a las cosas); Su Permanencia, por la aniquilación a la cual El las Ha forzado. Ningún lugar está vacío de El, de tal forma que El pudiese ser percibido a través de la localización. Ningún objeto es como El, de tal manera que El pudiese ser descrito por (comparación con) las cualidades (del objeto), ni El está ausente de nada, de tal forma que pudiese ser conocido a través de la situación. El es distinto en Atributos a todo lo que Ha originado; es inaccesible a la percepción, a causa de las esencias cambiantes que El Ha creado (en las cosas), y está fuera de toda dominación de estados cambiantes, a causa de Su Grandeza e Inmensidad. Su delimitación está vedada a la sagacidad más penetrante y Su representación lo está para las minuciosas exploraciones del intelecto. A causa de Su Majestad, las medidas no Lo delimitan; a causa de Su Grandeza, los promedios no Lo evalúan. Es absolutamente imposible para las imaginaciones escudriñarlo, para los entendimientos comprenderlo, o para las mentes imaginarlo. Los poderes de la razón, con elevadas aspiraciones, desesperan por encontrar un medio para abarcarlo. Los océanos de conocimiento se secan sin llegar a aludir sobre El en profundidad. Las sutilezas de los que polemizan caen de la altitud a la bajeza tratando de describir Su Poder. El es Uno pero no en término de número; es Perdurable sin duración; es Subsistente sin apoyos. El no es de una clase tal que otras clases debieran tener un par con El ni es un objeto tal que haya otros objetos similares a El, ni es como las cosas, de tal modo que sus atributos puedan aplicárseles a El. Los poderes de la razón se extravían en las olas de la corriente de Su percepción; las imaginaciones son aturcidas al tratar de abarcar la mención de Su Eternidad; los entendimientos sin contenidos evitando que se hagan concientes de la descripción de Su Poder, y las mentes naufragan en las profundidades de Su Reino. El es Señor sobre (el otorgamiento de) los beneficios. Es Inaccesible por Su Grandeza y Soberano por sobre todas las cosas. El tiempo no Lo envejece ni la descripción puede abarcarlo. Humillados ante El se encuentran los obstinados más persistentes, en el límite de Su constancia; sometidos a El se encuentran los cordeles más incommovibles, en la extremidad de Sus más elevadas regiones. La totalidad de las clases (de criaturas) son un testimonio de Su Señorío; su incapacidad (es testimonio) de Su Poder; su calidad de creado (es testimonio), de Su Eternidad; y su pasar a la extinción (es testimonio), de Su Permanencia. Así, ellos no poseen lugar de refugio contra Su Puño, ni escape de Su abarca miento; no existe

manera de que puedan ocultarse de Su cuenta ni hay forma alguna de evitar Su Poder. La perfección de sus formas es suficiente como signo; la composición que El otorgó a sus constituciones naturales (es suficiente) como prueba; el origen temporal de sus naturalezas (es suficiente) como (argumento para Su) Eternidad, y las leyes de la creación que los gobiernan (son suficientes) como lección . No puede atribuírsele límites; nada se Le asemeja y nada queda velado para El. ¡Exaltado sea por encima de las semejanzas y por encima de los atributos creados!...” (Extraído de “Pensamiento islámico según sus fuentes originales”, el libro sobre el Monoteísmo, capítulo 2, hadiz 2)

Y sólo exponemos dos de los miles de tradiciones que hablan sobre Dios Altísimo, exponiendo la profunda sabiduría y el amplio conocimiento del Islam en cuanto a la teología y la filosofía, conocimiento que no requiere de frases inentendibles ni de dogmas incomprensibles para ser expuesto.

3.7.- Si Dios es Uno, Singular y Unico, ¿por qué el Corán a veces usa la expresión en plural con el pronombre “Nosotros”?

Esta es una pregunta común en occidente, donde los cristianos justifican la trinidad diciendo que Dios usa el pronombre “Nosotros” en determinadas ocasiones, tanto en la Biblia como en el Corán (“Nosotros Hemos creado al hombre”, o “Nosotros Hemos revelado el Corán”, etc.). Cabe destacar en principio, que el plural “Nosotros” de ninguna manera indica un grupo de tres, sino un plural indeterminado, por lo cual no puede usarse como argumento para justificar la trinidad, sino que en última instancia señalaría una multiplicidad indeterminada. Pero al margen de esto, vamos a exponer las posibles causas para el uso del pronombre plural “Nosotros” en la Revelación.

Lo primero que debe saberse es que existe lo que se denomina “*plural mayestático*”, que es una forma de expresión usada por los reyes y personalidades de altísima jerarquía y dignidad en el pasado. Tal plural no señala una multiplicidad, sino que en realidad alude a un señor majestuoso, grande y poderoso, como un rey soberano. Luego, Dios podría estar utilizando esa forma de lenguaje para indicar que El es el Señor Majestuoso, el Unico Señor Soberano y Poderoso, Glorificado y Exaltado sea. Entonces, cuando El dice “Nosotros Hemos creado...” está diciendo : “Yo, el Soberano Majestuoso, He creado...”, destacando Su jerarquía elevadísima y Su posición majestuosa.

Esta es la explicación de numerosos exegetas de la Biblia y del Corán. Por ejemplo, en el diccionario de la Biblia de **Eerdmans** nos encontramos por ejemplo con la explicación de la palabra hebrea **Elohim** (plural de elowahh o sea Dios) figura : “Nombre o designación del Dios de Israel, el término es entendido como plural mayestático o intensivo que indica la completitud del Dios supremo...la intencionalidad canónica es claramente monoteísta, incluso en donde se acompaña de verbos o adjetivos que están gramaticalmente en plural (por ejemplo, en Gen. 20:13, Exod. 22:9 [Mt 8])” (**“Diccionario bíblico” de Eerdmans, editado por Allen C. Myers, William B. Eerdmans Publishers, p. 331**)

En definitiva, cuando se menciona "Elohim" en hebreo, no está refiriendo a muchos dioses sino a Un Dios Majestuoso y es con este sentido de majestuosidad que Dios usa el plural mayestático. Tal uso del plural implica dignidad y respeto, no un número múltiple. Por ejemplo, cuando a José (P) en Egipto se le dirigía la palabra, se usaba el término "adhonaih", "señor" en plural, para dar a entender que era muy importante y digno de respeto y cortesía. Esto no significaba que fuera más de una persona.

Aparte de esta explicación, existe otra que también exponen los exegetas del Corán. Dios Altísimo es la Causa Primera y Unica, Causa de todas las causas. Pero para determinados efectos, existen también causas secundarias que El utiliza como medios para Su obra. Por ejemplo, Dios Ha revelado el Corán utilizando al Angel Gabriel (P) como medio. Dios es la Causa Primera de la Revelación, pero hay una causa intermedia que es el Angel Gabriel (P). Entonces, cuando Dios usa esta expresión en plural, estaría señalando la existencia de causas secundarias. Esto de ninguna manera indica una pluralidad de dioses o una trinidad, tal como la conciben los cristianos.

3.8.- El camino para conocer a Dios.

Tal como vimos anteriormente en las palabras del Profeta Muhammad (BPD) que expusimos, no se puede conocer a Dios excepto a través de aquello que El dice de Sí Mismo. Pues Dios no se capta con los sentidos ni se le pueden aplicar los recursos de investigación de la ciencia. Dios está más allá de la capacidad del intelecto humano y de cualquier criatura creada, en tanto El es el Creador de todas las cosas. No obstante, el ser humano posee suficientes elementos a su alcance como para encaminarse en el conocimiento de Dios. Dice el Corán :

"Hemos de mostrarles Nuestros signos en los horizontes y en vosotros mismos para que sepan que El es la Verdad" (41:53)

En consecuencia, el camino para alcanzar el conocimiento de Dios es la contemplación (con reflexión) de los Signos de Dios en la creación : tanto en el mundo que nos rodea como en nosotros mismos. Pues Dios no ha dejado al hombre sin brindarle las pruebas suficientes de Su Realidad y sin facilitarle el camino para conocerlo. Dice el Corán :

"En los cielos y en la tierra existen signos para los creyentes. En vuestra creación y en los animales que Ha diseminado hay signos para la gente que tiene certeza. En la alternación de la noche y el día, y en aquello que Dios hace bajar del cielo como sustento, vivificando la tierra después de muerta, así como en la variación de los vientos, existen signos para la gente que reflexiona. Estos son los signos de Dios que te Hemos revelado con la Verdad. ¿En qué palabra, después de Dios y Sus aleyas, creerán?" (45: 3 a 6)

Y dice también :

"¡Cuántos signos existen en los cielos y la tierra junto a los cuales pasan desdeñosamente!" (12: 105)

Y ha dicho el **Imam Ya'far As Sadiq (P)** :

"...¡Oh, Mufaddal! La primera base del conocimiento y la primera indicación de la existencia de Dios, Exaltada Sea Su Santidad, es la disposición de este mundo, la unión de sus partes y su debido orden. Porque cuando contemplas el mundo reflexivamente y lo reconoces con tu intelecto, lo encuentras como una casa construida, la cual ha sido preparada con todo aquello que sus siervos precisan, siendo el cielo elevado como un techo y la tierra extendida como una alfombra, las estrellas encendidas como lámparas y las joyas depositadas como una reserva. Cada cosa ha sido preparada como debe ser, y el hombre es el dueño de esta casa.

Todo lo que está en la casa se encuentra en su poder: han sido dispuestos todos los tipos de vegetales para satisfacer su necesidad y además todas las especies animales que son utilizadas en su beneficio e interés. Entonces, en esto hay también una clara indicación de que el mundo fue creado con sabia medida y con un orden sistemático y conveniente. Y además, que su Creador es Único. El es quien Ha reunido y ordenado (sus partes) una con otra, Exaltada sea Su Santidad y Grandeza, y Ennoblecido sea su rostro. ¡No hay dios excepto El, Exaltado sea por sobre lo que dicen los ateos, y Magnificado sea por encima de aquello que dicen sobre El los herejes".(Al Bahar, tomo III, pag. 61)

3.9.- El conocimiento de Dios : la razón de ser de la existencia.

Dice el Corán :

"No He creado a los hombres y a los genios sino para que Me adoren" (51:56)

Y las Tradiciones islámicas interpretan esta adoración como conocimiento de Dios. Pues no se puede adorar lo que no se conoce. En consecuencia, el conocimiento de Dios es la razón de ser de la existencia del hombre, el sentido mismo de la vida. El hombre ha sido creado para el conocimiento. Es el conocimiento lo que hace superior al ser humano por sobre otras criaturas, incluso los ángeles. Dice el Corán :

"Y enseñó a Adán los nombres de todos (los seres)..." (2:31)

Y dice también :

"Ha enseñado al hombre lo que no conocía". (96:5)

Es para el conocimiento que el hombre fue dotado con el intelecto, un recurso que no poseen los animales. Luego, el conocimiento de Dios Altísimo es la cumbre de todo conocimiento y la excelencia de toda ciencia. De ahí la importancia de tener en cuenta los caminos para el conocimiento de Dios. Dice el Corán :

"El otorga la Sabiduría a quien quiere, y quien recibe la Sabiduría por cierto que ha obtenido un bien abundante. Y no se dejan amonestar sino los dotados de intelecto." (2:269)

Ha dicho el **Profeta Muhammad (BPD)** :

"La búsqueda de la Ciencia es una obligación para todo musulmán y musulmana." (Al Bahar, tomo I , pag. 177)

Y ha dicho el **Imam Musa Al Kazim (P)** :

"No hay salvación excepto con la obediencia. La obediencia está con el conocimiento, el conocimiento con el aprendizaje y el aprendizaje con el intelecto creyente. Y el conocimiento no proviene sino de un sabio educador (con Sabiduría Divina)." (Al Uasail , tomo XVIII, pag. 8)

3.10.- La Justicia Divina.

En la concepción islámica, Dios es Justo en todos los sentidos. Tal Justicia puede observarse en todos los niveles de la creación, desde nuestra propia constitución física hasta la forma del mundo que nos rodea y todas sus condiciones. Quizás nuestra mente y percepción limitada no alcancen a comprenderla en una primera mirada. Pero si contemplamos y reflexionamos profundamente al respecto, vamos a ver que es así. Esto al margen de las injusticias que comete el mismo ser humano... La Justicia de Dios se puede apreciar en todas las cosas que nos rodean, cuando las observamos con detenimiento, meditando en ellas con atención y sin apasionamiento. Quizás algunas de ellas no las entendamos. Pero Su Justicia se manifiesta en todas las cosas y todos los ámbitos. Sin embargo, podemos ver la injusticia reflejada en las acciones del hombre. Esto se debe a la particular forma de la creación del ser humano, que goza de libertad y voluntad para elegir su modo de vida. Y cuando elige mal, comienzan las injusticias. Para el Islam, Dios es JUSTO, lo que se encuentra por encima de decir "Dios es Amor". Para nosotros Dios es Amor y Misericordia, sí. Pero aplica la Justicia, porque Dios es Sabio y Prudente, Aquel que pone cada cosa en su lugar. Esto implica que a veces por encima del Amor, está la Justicia y Dios por esto castiga al malvado y opresor con el Infierno.

La Justicia de Dios es tan amplia que incluso abarca cuestiones que muchas personas pasan por alto. Dios ha creado la creación con un objetivo, con un fin, y nos ha colocado en este mundo en el momento y lugar más adecuado para nosotros, para que podamos alcanzar dicha meta para la cual hemos sido creados. A veces esto implica nacer en una familia pobre, a veces implica nacer en una familia rica ; a veces implica la salud y otras veces la enfermedad ; pero nunca implica una injusticia, una maldad o una opresión más allá de los límites para el ser humano. Dios no carga a nadie con un peso que no pueda sobrellevar. Sus

mandatos, normas, imposiciones, prohibiciones, etc., todo se establece en el ámbito de la Justicia.

4.- La Profecía o “Nubuwat” : la creencia en los Profetas (P) y los Libros de Dios.

4.1.- ¿Qué son los Profetas (P)?

La palabra “Profecía” en el contexto de las enseñanzas islámicas no se circunscribe a la predicción de acontecimientos futuros, sino que alude al Mensaje de Dios para la Humanidad. En consecuencia, “Profeta” no es quien anticipa el futuro sino quien transmite un Mensaje de parte de Dios. Pero los Profetas (P) no son meros transmisores, sino que son verdaderos maestros para el género humano. Las grandes ciencias de importancia vital para el desarrollo de las sociedades, como la escritura, la agricultura, la ganadería, el comercio, la sabia administración de recursos, etc., nos han llegado a través de ellos. Además, ellos son seres humanos extraordinarios, modelos ejemplares de conducta para imitar y seguir por parte de la gente. Ellos representan el estado ideal del ser humano, la cumbre elevada de la humanidad a la cual toda persona debe aspirar y hacia la cual conduce el Mensaje de la religión.

4.2.- ¿Son los Profetas seres humanos perfectos?

Sin duda que lo son. De lo contrario, no hubiesen sido escogidos por Dios como transmisores de Su Mensaje ni hubiesen sido seguidos por la gente, y sus enseñanzas no hubiesen perdurado. Claro que uno puede cuestionar cómo es que la Biblia nos habla de actos aborrecibles cometidos por Profetas reconocidos, como el incesto, el adulterio, el asesinato intencional y premeditado de inocentes y el abocarse a las pasiones más bajas y bestiales. Nuestra respuesta es que tales narraciones son **falsas y mentirosas**. No son más que inventos fraguados con el fin de introducir pensamientos desviados y conceptos falsos acerca de los grandes maestros de la humanidad, a fin de transformarlos en seres de una baja categoría, con lo cual la gente común quedaría excusada de cometer pecados y de llevar una vida ruin y corrupta. Pues si los Profetas (P), los seres más allegados a Dios, aquellos que tuvieron un contacto directo con Dios o que recibieron la revelación del Angel Gabriel (P), tienen esta conducta y llevan esta vida, a la gente común se le puede perdonar entonces cualquier tipo de conducta y acción extraviada.

No, no es así. Es completamente ilógico e irracional que una persona que haya tenido un contacto con la Realidad tal como implica el tener de parte de Dios una Revelación, luego se aboque a una vida ruin y se entregue a sus pasiones por satisfacer sus deseos carnales. No, no es así. El grado de conciencia, visión y conocimiento que tal contacto con la Realidad conlleva le impide a la persona entregarse a sus pasiones y cometer el mal en desobediencia a Dios. Dice el Corán : *“Es inadmisibile que un hombre a quien Dios le concedió el Libro, el Juicio y la Profecía diga a la gente : ‘¡ Sed siervos míos en lugar de Dios !’...” (3 : 79)*

Si fuese así, ellos no habrían sido elegidos por Dios como transmisores de Su Mensaje ni como maestros ejemplares para la Humanidad. Es imposible que en

esto Dios se equivoque o elija mal (sea involuntaria o intencionalmente) a una persona que no pueda cumplir con la Misión. Dice el Corán :

"... Dios sabe perfectamente a quien confiarle Su Mensaje..." (6 : 124)

Por consiguiente, las historias que figuran en la Biblia referidas a la vida de los Profetas (P) que nos narran acciones muy aberrantes y aborrecibles de parte de ellos, tales como el incesto, el adulterio, el engaño, la traición, el asesinato y el entregarse a toda clase de pasiones carnales, llevando una vida de pecado y corrupción, deben ser consideradas como falsas y mentirosas. Pues este Libro en realidad no ha sido conservado intacto, sino que ha sufrido innumerables intromisiones a lo largo del tiempo, tantas que sería muy extenso de detallar en este sitio. Pero es sabido y reconocido la ausencia de un texto bíblico original, por lo cual todo cuanto leamos hoy en la Biblia es de una confiabilidad extremadamente baja, y aquello que el intelecto rechaza de tal Libro debe ser negado y rechazado.

Como primer recurso para el buscador de la verdad que anhela con sinceridad el conocimiento auténtico, los musulmanes disponemos del **Sagrado Corán**, Libro Sagrado del Islam que consiste en la Palabra Misma de Dios revelada al Profeta Muhammad (BPD), el cual se ha mantenido intacto, puro, original, sin ninguna alteración, sin agregados ni omisiones, tal como le fuese revelado al Profeta (BPD) y tal como él nos lo transmitió a nosotros. En consecuencia, la confiabilidad del Corán es infinitamente superior a la de la Biblia (como luego veremos más en detalle, si Dios quiere). Luego, si alguien lee en el Corán algo referido a las historias de los Profetas (P) que le hagan pensar que ellos han cometido faltas y pecados, debe buscar la interpretación de tales relatos de parte de los exegetas del Corán.

4.3.- ¿Por qué Dios usa a los Profetas (P) para transmitir Su Mensaje?

Dios utiliza como vehículo o herramienta para Su Mensaje a seres humanos con quienes los hombres puedan conversar, intercambiar conceptos, preguntarles sus dudas y que a la vez sean modelos a imitar. Si el Mensajero fuese un Angel, otra criatura o Dios Mismo, el hombre podría excusarse de imitar su conducta argumentando que él es sólo un ser humano y que no puede poner en práctica los mandatos de la religión. Pero si los recibe de parte de otra persona que delante de sus ojos pone en práctica tales mandatos, entonces ya no tiene excusas.

No obstante, la mayoría de la gente rechaza el Mensaje de Dios y prefiere aferrarse a sus costumbres ancestrales, a sus tradiciones sociales, a las modas locales y a todo cuanto le reporte un beneficio material tangible en este mundo. De ahí que rechazan a los Profetas (P) e inventan mentiras acerca de ellos. Dice el Corán :

"Y no impidió a los hombres creer después de haberles llegado la Buena Guía sino el haber dicho : '¿ Ha mandado Dios a un hombre como Enviado ?'" (17 : 94)

Sin embargo, de haber sido de otra manera la Revelación del Mensaje, igualmente se habrían rebelado ante Dios y ante el Mensajero (P), rechazándolo. Aún así, Dios envía Sus Mensajes a los hombres a través de los Profetas (P), pues la gente necesita de estos Mensajes, y Dios no le niega absolutamente nada de lo que precisan a Sus criaturas. El es Magnánimo, Generoso, Sabio, Compasivo y Misericordiosísimo.

4.4.- ¿Cómo podemos tener certeza de la autenticidad de un Profeta (P)?

Existen dos medios para conocer la autenticidad de un Profeta (P) : los milagros que realiza y el conocimiento que trae.

4.4.1.- Los milagros como pruebas de autenticidad.

4.4.1.1.- Los milagros realizados por los Profetas (P) : Un milagro o portento es algo que sobrepasa los límites de lo posible para el ser humano y su capacidad, por lo cual entra en el rango de lo Divino. Cuando el Profeta (P) realiza el milagro, quienes lo presencian no tienen la menor duda de que se trata de un Poder extrahumano, un Poder superior : el Poder de Dios. Por eso el milagro no es un simple truco de magia ni un engaño, sino de algo que la gente puede investigar y corroborar su autenticidad. Y se dan en el área de ciencia que la gente conoce, por lo cual no puede ser engañada al respecto. Por ejemplo, en la época de Moisés (P), sus milagros se referían a la magia y la transformación de la materia. Y los primeros en creer en él fueron precisamente los magos, quienes advirtieron que aquello era proveniente del Poder de Dios. Dice el Corán :

" ... Enviamos a Moisés con Nuestros Signos hacia Faraón ... Y Moisés le dijo : '¡ Oh, Faraón ! He sido enviado por el Señor del Universo. No debo decir nada contra Dios excepto la verdad. ¡ Deja marchar conmigo a los hijos de Israel !' (Faraón) le dijo : 'Si has traído un Signo, ¡ muéstralo, si es verdad lo que dices !' (Moisés) tiró su vara y se convirtió en una auténtica serpiente ; sacó su mano y he aquí que apareció blanca ante los ojos de los presentes. Los dignatarios del pueblo de Faraón dijeron : 'Sin duda que éste es un mago entendido... ; Traed a todo mago entendido (para que lo derroten) !' ... Y cuando (los magos) tiraron, fascinaron las miradas de la gente y los atemorizaron. Vinieron, en verdad, con un poderoso encantamiento. E inspiramos a Moisés : '¡ Arroja tu vara !' Y he aquí que ella se devoró todas sus invenciones. Se cumplió la verdad y resultó inútil todo cuanto habían hecho. Así fueron vencidos y se retiraron humillados. Y los magos cayeron prosternados (reconociendo que se trataba de un milagro, de un Poder sobrehumano) y dijeron : '¡ Creemos en el Señor del Universo, Señor de Moisés y de Aarón !'" (7 : 103 a 122)

En la época de Jesús (P), sus milagros se refirieron a la medicina y la curación de enfermedades incurables, aunque también realizó milagros referidos a la transformación de la materia y el conocimiento de lo oculto :

"(Mandamos a Jesús) como un Enviado hacia los hijos de Israel (y les dijo) : 'Os he traído un Signo que viene de vuestro Señor. Voy a moldear para vosotros con arcilla pájaros.

Luego soplaré sobre ellos y, con el Permiso de Dios, se convertirán en pájaros (verdaderos). Con el Permiso de Dios curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello un Signo, si sois creyentes.'" (3 : 49)

4.4.1.2.- ¿Cómo podemos hoy tener la plena certeza acerca de un milagro que no presenciamos? En realidad, esto es imposible. Por eso, los milagros sirven sólo para confirmar la fe a quienes los presencian y atestiguan. Hoy no podemos confirmar esto acerca de hechos que se dicen que ocurrieron hace más de 20 siglos. El creyente que sigue a tales Profetas (P) no puede más que aceptar en forma de dogma incuestionable estos relatos. Por otra parte, esto no es necesario, pues tales religiones han quedado abrogadas con el Islam. Pues el musulmán sí tiene la posibilidad de corroborar los milagros a través del milagro de nuestro Profeta Muhammad (BPD).

4.4.1.3.- ¿Y cuál fue el milagro traído por el Profeta Muhammad (BPD) como prueba de su autenticidad? Dicho milagro es el Sagrado Corán, un milagro producido en un momento y lugar en el cual la ciencia que la gente común mejor manejaba era la poesía y la literatura. Pero además es un milagro perenne, para el resto de los tiempos desde su Revelación hasta el fin del mundo. Y como tal, era necesario que el milagro fuese de una naturaleza perdurable. Y para un mundo en el cual la ciencia (en todos sus aspectos), la escritura y la comunicación se desarrollarían (y continúan en desarrollo) alcanzando niveles muy altos, el milagro no podía ser otra cosa que un libro. Pues si hubiera dejado como prueba de su autenticidad la realización de otros milagros (como la resucitación de un muerto, el partir la luna en dos, el hacer hablar a un árbol y otros similares que sí hizo, pero que insistió en que sólo fuese considerado el Corán como su milagro), las generaciones posteriores que no lo conocieron tendrían la posibilidad de excusarse al no poder presenciar el milagro de Muhammad (BPD) como prueba fehaciente de su autenticidad. Pero esto no ocurre, pues hoy cualquiera puede acercarse al Corán para corroborar su carácter milagroso, su condición Divina. Dice el Corán :

"Di (¡ oh, Muhammad !) : 'Si todos los seres humanos y los genios se unieran para producir un Corán como éste, nunca podrían conseguirlo aunque se apoyaran mutuamente.'" (17 : 88)

4.4.1.4.- ¿Cómo podemos verificar la condición milagrosa del Corán? Evidentemente no podemos esperar que al tomar un Corán ocurran cosas maravillosas y podamos presenciar sucesos increíbles. Esto no es así (al menos para el común de la gente). El Corán es un libro y debemos investigarlo como tal para confirmar su naturaleza sobrehumana. Por ejemplo, ver los datos científicos que aporta, sus predicciones acerca del futuro, sus mandatos perennes, sus consejos, su sabiduría y conocimiento, su profundidad, su esplendor, su grandeza, su vigencia, su frescura actual, su didáctica en un lenguaje simple y a la vez

profundo, su capacidad de síntesis, su visión perspicaz, etc. Luego, si uno lo desea, puede poner a prueba su naturaleza sobrehumana y tratar de imitarlo, respondiendo a su desafío. Dice el Corán :

"O dicen: 'Él lo ha inventado.' Di: 'Si es verdad lo que sostenéis, ¿traed 10 suras semejantes a él, inventadas, y convocad a quien podáis en lugar de Dios!'" (11 : 13)

Y luego de presentar el desafío con 10 suras o capítulos, Dios lo redujo a una sola :
"Si dudáis (sobre la corrección) de lo que hemos revelado a Nuestro siervo (Muhammad), ¿traed una sura semejante a ésta!..." (2 : 23)

De este manera, el desafío está planteado, y así se ha mantenido a lo largo de 14 siglos, sin que nadie haya podido imitar ni siquiera una de sus suras, siendo la menor de éstas de tan sólo 3 versículos. Claro que con tal desafío, los enemigos encarnizados del Profeta (BPD) intentaron imitarlo abocando todos sus mayores esfuerzos a esta tarea, a fin de poder desmentirlo. Por otra parte, este reto implicaba todo un desafío para aquella época en la cual predominaban en la Meca los poetas, siendo el arte de la poesía y la rima ampliamente manejado por muchos de ellos como grandes expertos. Pero fue en vano, pues todos sus intentos fracasaron. Así, la imposibilidad de imitarlo constituye una prueba irrefutable de su condición de milagro :

"Di (¡ oh, Muhammad !) : 'Si todos los seres humanos y los genios se unieran para producir un Corán como éste, nunca podrían conseguirlo aunque se apoyaran mutuamente.'" (17 : 88)

Hubo intentos actuales de escribir una sura del Corán, lo cual resultó una burda colección de mandatos y consejos extraídos del propio Corán y de las tradiciones ("Hadices") y ordenados de una manera tal que tuviera cierta rima asemejándose al estilo coránico. Sin embargo, estos intentos burdos nunca llegan a aproximarse ni siquiera un poco a la belleza, profundidad y sabiduría del Corán. Sólo sirven para que los enemigos del Islam proclamen que han podido imitar al Corán. Sin embargo, su burdo intento no resiste el menor de los análisis en busca de una cuota de ciencia y sabiduría en esas frases ordenadas, frases que por otro lado no han podido crear ellos mismos sino que han tenido que copiar del mismo Corán y las tradiciones.

4.4.2.- El conocimiento como prueba de autenticidad.

4.4.2.1.- Características del Mensaje de los Profetas (P) : Existen determinados elementos en los Mensajes de los Profetas (P) a través de los cuales podemos confirmar su autenticidad al margen de los milagros y portentos que realicen. Pues si una persona se presenta trayendo un milagro extraordinario y luego su mensaje es que lo adoremos a él como a Dios encarnado, tal persona es

mentirosa y tal mensaje es falso, por más que sea apoyado por los milagros más asombrosos y extraordinarios. Los milagros se perciben con los sentidos, y el conocimiento se capta con el intelecto, el cual se encuentra por encima de los sentidos. Por consiguiente, el conocimiento tiene prioridad por sobre los milagros, y no se puede confirmar un conocimiento falso en base a un milagro o portentoso. Existen determinados asuntos que el intelecto rechaza más allá de los milagros realizados, los cuales pasaremos a detallar en forma resumida.

4.4.2.2.- La convocatoria debe llamar a adorar a Un Dios Unico. El Monoteísmo es la primera parte esencial del Mensaje de los Profetas (P). Si una convocatoria llama a los hombres a adorar a otro que Dios, a adorar a ídolos, o a una dualidad o trinidad, o cualquier forma de politeísmo, el mensaje es falso y debe ser rechazado.

4.4.2.3.- La convocatoria debe llamar a la Justicia. La Justicia, en el más amplio sentido de la palabra, es la segunda parte esencial del Mensaje de los Profetas (P). Ninguna convocatoria verdadera puede llamar a obedecer a los tiranos, a los dictadores, a los reyes opresores de ninguna manera. Ningún Mensaje que realmente provenga de Dios puede pasar por alto la importancia del establecimiento de la Justicia en el ámbito de las relaciones humanas, tanto a nivel individual como comunitario. Así, una convocatoria auténtica llama a los hombres a respetar los derechos, a ser justos y equitativos, así como a combatir todas las formas de opresión, esclavitud, discriminación, racismo o violación a los derechos del hombre en cualquier sentido.

4.4.2.4.- El Mensaje de los Profetas (P) conduce a los hombres a la libertad. No puede ser de otra forma. Si la convocatoria nos llama a conformarnos con una situación de esclavitud y opresión, es falsa. Los Profetas (P) fueron enviados para liberar a los pueblos de este estado y llevarlos al bienestar y la felicidad.

4.4.2.5.- El Mensaje de los Profetas (P) conduce a los hombres a la purificación. El camino de los Profetas (P) es un camino de purificación del ser humano, de su alma y de su vida. Purificación que se da tanto en cuanto al cuerpo, los bienes materiales y los asuntos espirituales. Así garantiza la felicidad y el bienestar tanto en este mundo como en el otro.

4.4.2.6.- La convocatoria involucra este mundo y el otro. No se limita sólo a las cuestiones espirituales y a los asuntos del otro mundo, sino que llama al hombre a mejorar su situación presente, a cambiar la situación de la vida en este mundo, a no resignarse con las condiciones imperantes sino que debe esforzarse por mejorarlas. Es una convocatoria a la vida en el más amplio sentido del término.

4.4.2.7.- La convocatoria enfrenta el poder de los ricos y opresores. Si se dan todas las condiciones anteriores, el resultado inevitable es que la convocatoria auténtica va a enfrentar al poder de los ricos, los opresores, las clases altas y los gobernantes corruptos que sólo buscan esclavizar a los pueblos, usurpar sus riquezas y violar los derechos de la gente para ser los únicos que disfruten de un alto nivel de vida con sus lujos y comodidades.

4.5.- Características de los Profetas (P).

Cuando se reúnen los elementos mencionados en un Mensaje a través de un Profeta (P), el cual aporta las pruebas de su autenticidad a través de los milagros y el conocimiento que nos trae, podemos confirmar la autenticidad del Mensaje. En tal caso, vamos a poder observar determinadas características en el Mensajero portador de la convocatoria, las cuales pasamos a enumerar :

4.5.1.- Infalibilidad. Los Profetas (P) no cometen pecados ni actos de desobediencia a Dios que conlleven un castigo. No llevan una vida corrupta e inmoral, y no realizan nada de aquello que a la vista de la gente resulte aborrecible o despreciable. Llevaban una conducta moral intachable y una vida virtuosa en todos los aspectos.

4.5.2.- Veracidad. Los Profetas (P) son absolutamente veraces en todo lo que dicen. Nunca mienten ni por descuido, ni por olvido, ni siquiera para realizar una broma inocente e insignificante. No hay nada vano en sus palabras ni hay ninguna equivocación o error en sus enseñanzas. Absolutamente todo cuanto anuncian, se cumple, y todo cuanto enseñan es acertado.

4.5.3.- Conocimiento. Los Profetas (P) eran las personas con el nivel más alto y perfecto de conocimiento, intelecto, sabiduría, inteligencia y perspicacia. Nunca les fue planteada una cuestión que no supieran responder y nunca se les presentó un problema que no supiesen resolver de la manera más adecuada. Y el conocimiento que dejaron es irrefutable, vigente e insuperable.

4.5.4.- La vida sencilla. Los Profetas (P) llevan una vida sencilla, con desapego de los bienes del mundo, alejados de la fastuosidad y la pomposidad de la vida lujosa de los ricos y poderosos. Incluso en los casos en que fueron grandes reyes y gobernantes importantes como David y Salomón (P), llevaban una vida humilde, con el nivel de la gente más pobre de entre sus subordinados. Ellos no vivían para disfrutar de las riquezas y bondades del mundo, sino para repartir y distribuir los bienes entre la gente, siendo ellos los principales servidores de los pueblos.

4.5.5.- La persistencia en la lucha. No siempre los Profetas (P) lograron atraer a la gente a su convocatoria. Esto no significa que hayan fallado en sus Misiones en absoluto. A ellos les correspondía transmitir el Mensaje y dar las pruebas claras a los hombres, y eso hicieron con total y rotundo éxito. Pero a causa de la naturaleza del alma humana, en muchas ocasiones tuvieron una fuerte oposición de parte de sus pueblos, quienes los rechazaron y enfrentaron. No obstante, ellos nunca se desanimaron en sus Misiones, nunca abandonaron la prédica y nunca dejaron de trabajar en el camino de Dios.

4.5.6.- La atención a los pobres. Ellos dedicaron sus vidas a servir y atender los problemas de la gente más pobre, los más necesitados del auxilio de parte de Dios Altísimo. Ya sea viviendo entre la gente pobre o desde sus puestos de gobernantes, las acciones de los Profetas (P) siempre apuntaron a beneficiar a las clases bajas, y nunca desatendieron las necesidades de los desposeídos y oprimidos entre la gente. Debido a ello, siempre tuvieron la oposición de las clases altas, ricas y poderosas, que veían peligrar sus posiciones de privilegio y su acaparamiento de las riquezas si la convocatoria de los Profetas (P) llegaba a tener éxito.

4.6.- ¿Cuántos Profetas hubo a lo largo de la Historia de la Humanidad?

Según el Islam, Dios ha enviado Profetas y Mensajeros a todos los pueblos de todas las regiones del mundo a través de toda la Historia de la Humanidad, sin discriminar a ningún grupo humano y sin dejar a nadie sin la Buena Guía del Mensaje Divino. De acuerdo a la Tradición Islámica, el número total de Profetas (P) fue de 124.000. La mayoría de ellos nos son desconocidos, pues sus historias se perdieron en el tiempo. En el Sagrado Corán encontramos el nombre de 26 Profetas individualizados (P). En una Tradición ("Hadiz") del Profeta Muhammad (BPD) figura lo siguiente :

Del Profeta (BPD) – según lo que narró Abu Dharr, quien dijo : - “Le pregunté al Mensajero de Dios (BPD) : ‘¿ Cuántos fueron los Profetas ?’ Me contestó (BPD) : ‘124.000’ Continué : ‘¿ Y cuántos de ellos fueron Mensajeros ?’ Me dijo (BPD) : ‘313 ; el resto sólo fueron Profetas.’ Le pregunté : ‘¿ Adán fue un Profeta ?’ Respondió (BPD) : ‘En efecto. El fue la Palabra de Dios, quien ha sido creado por Su Mano. ¡Oh, Abu Dharr! Cuatro de los Profetas han sido árabes : Hud, Saleh, Shuaib y tu Profeta.’ Seguí preguntando : ‘¡Oh, Mensajero de Dios! ¿Cuántos libros ha revelado Dios?’ Me dijo (BPD) : ‘104 ; de ellos 10 le fueron revelados a Adán, 50 a Shuaib, 30 a Idris, quien fue el primero en escribir con el cálamo, 10 a Abraham y los demás son la Torah, el Evangelio, los Salmos y el Furqán (el Corán).’” (De “Al Mizán”, de Allamah Tabatabai, extraído de “Tafsir Al Mayma” – exégesis shiíta -, con la aclaración de que también figura en “Durr Al Mansur” –exégesis sunnita- con la salvedad de que no menciona los 10 libros de Adán y sí menciona 10 libros a Moisés antes de la Torah.)

4.7.- ¿Qué diferencia hay entre un Profeta y un Mensajero?

Vamos a brindar la respuesta directamente de una Tradición islámica (“Hadiz”) :

De los Imames Baquir y Sadiq (P) : “Un Mensajero es aquel a quien el Angel se le aparece y le habla (en estado de vigilia). Un Profeta es aquel que (sólo) lo ve en su sueño. Existe la posibilidad de que la condición de Profeta y Mensajero estén reunidas en una misma persona...” (De “Al Kafi”, dicho 442)

En otra Tradición se menciona una distinción especial para 5 Mensajeros (P) :

Del Imam Sadiq (P) : “Los jefes de los Profetas y Mensajeros fueron cinco. Ellos son los poseedores de determinación (“Ulul-azm”) entre los Mensajeros. La piedra del molino (del Mensaje) gira entorno a ellos. Ellos son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que Dios lo bendiga a él, a su familia y a todos los Profetas.” (De “Al Kafi”, dicho 437)

Si bien se distinguen en forma especial estos 5 grandes Mensajeros (P), los musulmanes creemos en todos los Profetas anteriores sin hacer distinciones ni discriminaciones, sin despreciar o rechazar a ninguno de ellos. Dice el Corán :

“...Todos los creyentes creen en Dios, en Sus ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros (diciendo) : ‘Nosotros no hacemos distinción entre ninguno de Sus Mensajeros (y creemos en todos por igual)’...” (2:284)

Esto no significa que somos libres para seguir cualquier religión, pues es necesario seguir al último de los Mensajeros, el Profeta Muhammad (BPD), y la última religión revelada, el Islam.

4.8.- ¿Cómo ven los musulmanes a la Biblia?

La Biblia tal como hoy se encuentra en las manos de la gente, es una colección desigual de libros, escritos por diferentes autores de distintas categorías (algunos eran Profetas reconocidos, otros eran sus discípulos o sucesores, etc.), en períodos de tiempo desiguales, que luego de determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, fueron compilados de la manera que hoy conocemos. Para los musulmanes, algunos de estos libros originalmente fueron revelados por Dios, como la **Torah** (los primeros 5 libros de la Biblia), los **Salmos** y el **Evangelio** original. No obstante, tales originales no se han conservado intactos con el paso del tiempo, por lo cual no podemos aseverar con certeza que las versiones que hoy circulan de estos textos sean copias fieles del Mensaje original de los mismos. En consecuencia, si bien es respetada como texto sagrado, los musulmanes no consideran a la Biblia como un conjunto infalible, inerrable, completamente inspirado por Dios. Aún así es respetada como una fuente de enseñanzas, aunque las mismas deben ser corroboradas a través de otra fuente segura como lo es el Corán. Es decir que aquello de la Biblia que contradiga al Corán, lo rechazamos. Pues nosotros estamos plenamente seguros de la autenticidad del Corán pero no podemos confirmar lo mismo sobre la Biblia. El Corán fue revelado en una época mucho más cercana a nosotros, fue puesto por escrito en vida del Profeta Muhammad (BPD), fue memorizado por cientos de musulmanes, millones a lo

largo de los 14 siglos de historia islámica, y siempre se encontró en manos de la gente. En cambio, la Biblia fue mantenida encerrada en los templos y sólo la podían leer los sacerdotes, hasta que se decidió hacer pública su difusión recién con la invención de la imprenta, a partir de la reforma luterana. Objetivamente hablando, la confiabilidad del Corán es incomparable con respecto a la Biblia. El Corán se ha conservado en su idioma original, el árabe, que es una lengua viva usada por cientos de millones de habitantes en el mundo. No ha sido alterado ni cambiado en absoluto, y todas los estudios del mismo se remiten al texto original en árabe, en tanto que las traducciones a otros idiomas sólo son consideradas como un medio para acercarnos al conocimiento del Corán original, pero no son vistas como el Mensaje original de Dios. En cambio de la Biblia no se conserva un texto en el idioma original de los Profetas. Por ejemplo, a pesar de que Jesús (P) hablaba en arameo, los primeros Evangelios fueron escritos en griego. Además, las condiciones imperantes para los seguidores de Jesús (P) tras su desaparición fueron muy adversas para una correcta preservación del Mensaje, al contrario de las condiciones favorables que tuvieron los musulmanes en los últimos años de vida del Profeta Muhammad (BPD). Estas y otras cuestiones que no detallamos para no extender demasiado esta parte del texto, hacen que los musulmanes nos remitamos sólo al Corán como Libro Sagrado y no tomemos de la Biblia más que aquello que el Corán confirma y convalida.

4.9.- ¿Cómo ven los musulmanes a Jesús (P)?

Para los musulmanes, Jesús (P) es un Profeta, uno de los más grandes Mensajeros, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Pero no es “hijo de Dios” ni “Dios encarnado” o “Dios Hijo” como parte de la trinidad. Los musulmanes rechazamos por completo el concepto de trinidad y de divinidad de Jesús (P). Para el Islam Jesús (P) es un ser humano tal como lo eran los demás Profetas. A pesar de aceptar que haya nacido de una virgen, sin un padre biológico, no se considera a Jesús como hijo de Dios ni como algo más que un ser humano. Así como Dios hizo a Adán (P) sin padre ni madre, hizo a Jesús (P) sin la intervención de un padre, como parte de los signos milagrosos que lo individualizaban como el Mesías esperado. Por otra parte, el Mensaje de Jesús (P) no fue universal, sino que era limitado y restringido para el pueblo de Israel. Y no vino a modificar la Ley de Moisés (P) sino a cumplirla y hacerla cumplir entre los judíos. La universalidad del Mensaje de Dios tiene lugar con el Profeta Muhammad (BPD), quien trajo un Mensaje, el Islam, y un Libro Sagrado, el Corán, para todos los pueblos de todas las épocas hasta el fin de los tiempos.

Vamos a ver a continuación algunas aleyas del Corán que exponen claramente la visión islámica sobre Jesús (P) y una exhortación a los cristianos. Dice el Corán :

“Y cuando Dios le dijo: ¡Oh, Jesús, hijo de María! ¿Acaso has sido tú quien le dijo a la gente?: ¡Tomadnos a mí y a mi madre por dioses en lugar de Dios! (Jesús) le contestó: ¡Glorificado seas! ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Si lo hubiera dicho, Tú

lo Habrías sabido. Pues Tú conoces lo que hay en mí, más yo no conozco lo que hay en Ti. Tú eres Quien conoce perfectamente todo lo oculto. No les he dicho más que lo que me Has ordena do: ¡Adorad a Dios , mi Señor y el vuestro!" (La mesa servida:116)

"El (Jesús -P-) no es más que un siervo a quien Hemos agraciado y a quien Hemos puesto como ejemplo a los hijos de Israel". (El lujo: 59)

"¡Oh, Gente de la Escritura! ¡No exageréis en vuestra religión! No digáis de Dios sino la verdad: que el Mesías, Jesús, hijo de María, es solamente el Enviado de Dios, Su Palabra, la cual El Ha comunicado a María, y un Espíritu que procede de El. No digáis 'Tres'. ¡Basta ya! Será mejor para vosotros. Dios es sólo Un Dios Uno. ¡Creed, pues, en Dios y Su Mensajero! ¡Glorificado sea de tener un hijo! Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios basta como Protector. El Mesías no tiene a menos ser un siervo de Dios. Tampoco los ángeles allegados lo tienen. A todos aquellos que menosprecien adorarle y sean altivos, les congregará hacia Sí (en el Infierno)". (Las mujeres: 171 y 172)

"Los judíos dicen: Ezra es el hijo de Dios. Y los cristianos dicen: El Mesías es el hijo de Dios. Eso es lo que sostienen con sus bocas, imitando lo que ya antes habían dicho los incrédulos. ¡Que Dios combata contra ellos! ¡Cómo pueden ser tan desviados! Han tomado a sus doctores (rabinos) y a sus monjes (obispos) así como al Mesías, hijo de María, como señores en lugar de tomar a Dios, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino las de adorar a Un Dios Uno. ¡No hay divino excepto él! Glorificado Sea. Está por encima de lo que le asocian". (El arrepentimiento: 30 y 31)

"No creen, en realidad, aquellos que dicen: Dios es el Mesías, hijo de María. Di ¿Quién podría impedir que Dios, si El quisiera, Hiciera morir al Mesías, hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? De Dios es el Dominio de los Cielos y de la Tierra y de lo que entre ambos existe. El crea lo que quiere. Dios es Omnipotente". (La mesa servida: 17)

"No creen, en realidad, quienes declaran: Dios es el Mesías, hijo de María, siendo que el mismo Mesías ha dicho: ¡Oh, hijos de Israel! ¡Adorad a Dios, mi Señor y el vuestro! Dios veda el Jardín (del Paraíso) a quien asocia algo a Dios. Su morada será el Fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie". (La mesa servida: 72)

"No creen, en realidad, quienes dicen: "Dios es el tercero de una trinidad. ¡No hay más Dios que Dios Unico! Si no paran de decir eso , un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos no crean. ¿No se tornarán hacia Dios pidiéndole perdón? Dios es Indulgentísimo, Misericordiosísimo. El Mesías, hijo de María, no es más que un Enviado que fue precedido por otros enviados. Su madre era veraz. Ambos tomaban alimentos (como cualquier mortal). ¡Mira cómo les explicamos los Signos ! ¡Y mira cómo se desvían! Di: ¿Acaso vais a adorar en lugar de Dios a aquello que no puede dañaros ni beneficiaros? Dios es Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe. Di: ¡Oh, gente de la Escritura! No exageréis en vuestra religión, profesando algo diferente a la Verdad, y no sigáis las pasiones de la gente que ya antes se ha

extraviado, que extravió a muchos y que se apartó del camino recto". (La mesa servida: 73 a77)

"Di: ¡Oh, gente de la Escritura! Convengamos en una fórmula aceptable para nosotros y vosotros, según la cual no adoraremos más que a Dios, no Le asociaremos nada y no tomaremos a ninguno de nosotros como señor aparte de Dios. Y si vuelven la espalda, di: Sed testigos de que somos musulmanes". (La familia de Imran: 64)

4.10.- El Profeta Muhammad (BPD) : el último de los Enviados de parte de Dios.

El Profeta Muhammad (BPD) es el Sello de los Profetas, el Último Enviado de Dios para la Humanidad. Es decir que no ha traído una religión nueva, sino el mismo Mensaje de todos los Profetas anteriores, siendo él el último de ellos. Como tal, ha sido anunciado por todos los Mensajeros que lo precedieron, y tal mención figura en la Biblia, a pesar de que no existe una versión original del texto bíblico y lo que hoy tenemos a disposición es de poca confiabilidad.

Así como el cristianismo podría considerarse una continuación del judaísmo, el Islam es una continuación de estas dos religiones siendo la culminación y perfeccionamiento de ambas. Y más allá de las profundas diferencias doctrinales que separan estas religiones (en especial al Islam del cristianismo), podemos encontrar en la Biblia claras alusiones tanto a la llegada del Islam como al Profeta Muhammad (BPD). No obstante, los musulmanes no necesitamos ser confirmados por la Biblia o las religiones anteriores, pues el Islam las abroga y el Corán nos es suficiente como Libro de parte de Dios. Debido a ello, no nos extendemos en este punto, el cual ha sido tratado extensamente en otras obras.

Vamos a ver a continuación un resumen sintético de la vida del Profeta Muhammad (BPD), aunque el esplendor de la misma no puede condensarse en las páginas de un libro.

4.11.- Resumen de la biografía del Profeta Muhammad (BPD).

También llamado "Mustafá" ("El elegido"), "Al Amín" ("El Digno de toda confianza"), apodo que le habían puesto los árabes antes de proclamar su Misión Profética) y "Habibul Lah" ("El amado de Dios"), entre otros nombres. Nació en La Meca en el año 570 de la era cristiana y murió en Medina en el 632. Pertenecía a una familia muy noble, los "Banu Hashim" (o Hashimitas), dentro del clan "Quraish" (o Quraishitas), que era el principal clan de La Meca. Su abuelo, Abdul Muttalib, era descendiente de Ismael, hijo del Profeta Abraham (P).

Muhammad (BPD) vivió una infancia dura y triste. Su padre murió antes de que él naciera; su madre murió pocos años después; también tuvo que soportar la pérdida de su abuelo cuando él apenas contaba con 12 años de edad. Fue criado por su tío Abu Talib, con quien vivió hasta su casamiento con Jadiyah, a los 25 años de edad. Hasta ese momento su principal dedicación era el pastoreo de animales; a partir de su casamiento, su principal actividad pasó a ser el comercio.

Muhammad (BPD) siempre mantuvo características distintivas, opuestas a las normas generales que regían su sociedad. En un medio idólatra y muy supersticioso, él era monoteísta y enemigo de todas las falsas creencias ; en un medio donde abundaban los juegos de azar y las bebidas alcohólicas, él jamás se acercó a ellos; en una sociedad que amaba la música, las danzas, la poesía sensual, él siempre las rechazó ; en una sociedad que menospreciaba a las mujeres, él las valorizó y estableció para ellas numerosos derechos aventajando en esto a cualquier civilización de la Historia ; en una sociedad racista y nacionalista, él defendió la igualdad de todos los seres humanos ; en un medio donde abundaban la corrupción, la estafa, el robo, etc., él fue apodado “Al Amín”, “El digno de toda confianza”. Era sumamente veraz, honesto, decente, equilibrado, moderado y noble.

Acostumbraba a realizar retiros espirituales periódicamente, refugiándose en una gruta de las montañas de las afuera de La Meca para adorar a Dios en soledad. A la edad de 40 años, en uno de dichos retiros, recibió la primera visita del Angel Gabriel (P) y la revelación de 5 versículos del Sagrado Corán:

“ ¡ Lee !, en el Nombre de tu Señor, Quien Ha creado (todas las cosas). Ha creado al hombre a partir de un coágulo de sangre. ¡Recita!, que tu Señor es el más Generoso. Quien Ha enseñado con el Cálamo, Ha enseñado al hombre lo que no conocía.” (96:1 a 5)

Después de aquello, por un lapso de 3 años sólo le predicó el Islam a sus más íntimos allegados. Luego invitó a los miembros de su familia, los Banu Hashim, y posteriormente hizo pública su Misión. Rápidamente sufrió una fuerte oposición de los líderes de la Meca, los Quraishitas, quienes vieron peligrar su negocio de la idolatría y sus posiciones de privilegio y poder en la sociedad. La nueva religión, el Mensaje del Islam predicado por el Profeta (BPD), fue ampliamente aceptada por las clases pobres, los humildes, los oprimidos, los esclavos, los desposeídos, los menesterosos, a quienes el Islam le garantizaba igualdad de derechos y dignidad humana.

Durante 10 años las filas del Islam fueron continuamente en aumento, a la vez que aumentaba la oposición de los Quraishitas. Y cuanto más se esforzaban los enemigos del Islam por colocar trabas e impedimentos para los musulmanes, más se incrementaba el número de seguidores de Muhammad (BPD).

Finalmente el Profeta (BPD) y los musulmanes se vieron forzados a emigrar a Medina, ciudad que los recibió con los brazos abiertos, convirtiéndose en la primera sociedad musulmana. Este evento marca el inicio del calendario islámico.

Dos años más tarde, se desató una guerra contra los mequinenses, quienes nunca habían cesado sus hostilidades hacia el Islam. La guerra que culminó 6 años después con la conquista de La Meca por parte de los musulmanes, conquista que tuvo lugar sin el derramamiento de sangre. Los enemigos del Islam, a pesar de su poder y superioridad inicial, cayeron derrotados y se rindieron sin ofrecer resistencia alguna durante la conquista de la Meca. Entonces, el Sagrado Templo

de Dios construido por Abraham (P) fue purificado de todos los ídolos que lo habían invadido, y desde entonces es dedicado a la adoración única y exclusiva de Dios Altísimo.

Dos años después de este evento culminante para la victoria de los musulmanes, el Profeta fallece en tanto que el Islam se extendía prácticamente por toda la península arábiga.

El Profeta (BPD) no sólo demostró ser un hombre honesto y veraz, sabio y perspicaz, sino que también fue un extraordinario gobernante, legislador, juez y jefe militar, desarrollando todas estas actividades con suma eficacia, habilidad, nobleza y misericordia, de una manera ejemplar. Fue sin lugar a dudas, una personalidad única en toda la Historia de la Humanidad. Su luz brilla aun hoy, después de 14 siglos, y es seguido por casi una cuarta parte de la Humanidad. Todos los sabios y maestros del Islam, grandes o pequeños, no han hecho más que seguir su ejemplo, imitar su conducta, transmitir su Sabiduría y preservar la luz de su Mensaje (BPD).

4.12.- Resumen de las cualidades del Sagrado Corán.

El Sagrado Corán es la Revelación que Dios Altísimo hiciera al **Profeta Muhammad (BPD)** a lo largo de los últimos 23 años de su noble vida, hace 14 siglos. Es uno de los Libros Celestiales, junto con la Torah, los Salmos y el Evangelio, con la particularidad de ser el último de ellos y, por consiguiente, el más cercano temporalmente a nuestra era actual. Fue registrado en la medida en que se iba revelando, durante la vida del Profeta mismo (BPD) quien personalmente supervisó toda la tarea a fin de que no sufriera alteraciones, modificaciones, omisiones ni agregados de ningún tipo. En la medida en que se iba revelando, el Profeta (BPD) hacía que sus escribas lo asentaran y que los musulmanes en general lo memorizaran. Y cada año durante el sagrado mes de ayuno de Ramadán, el Profeta (BPD) personalmente recitaba todo lo que se había revelado hasta el momento del Libro de Dios, a fin de que cada musulmán conociera cada frase, cada línea, cada palabra revelada. En consecuencia, el Libro que hoy tenemos en nuestras manos es, sin lugar a ningún tipo de duda, exactamente el mismo que transmitiera nuestro amado **Profeta Muhammad (BPD)** para la posteridad. No ha existido en toda la historia del Islam ninguna clase de asamblea, reunión o concilio para realizar ningún cambio en el texto del Libro, ni siquiera en una palabra. Nunca se le alteró una sola de sus frases diciendo que era para hacerlo más entendible o para adaptarlo a las circunstancias. Sí existen interpretaciones o exégesis del Corán, pero expuestas en forma independiente al Libro, no como una parte misma del texto. En el Islam nadie puede alegar una "inspiración del Espíritu Santo" para realizar alguna alteración o agregado al texto coránico. En estas cuestiones, el criterio de los musulmanes de todas las Escuelas Islámicas es unánime. Todos los musulmanes de todas las Escuelas y tendencias del Islam concuerdan unánimemente y sin ninguna clase de disenso en que el Corán que hoy tenemos es exactamente el mismo que nos transmitiera y dejara el

Profeta Muhammad (BPD) hace 14 siglos. Y todos los musulmanes concuerdan en un mismo texto coránico original en árabe. Puede ser que existan miles de versiones diferentes del Corán en los distintos idiomas, pero sólo hay un único texto original en árabe, y es el mismo en cualquier país islámico, sea Arabia Saudita, Egipto, Líbano, Siria, Turquía, Irán, Irak o Afganistán. Hay un sólo y único Corán y cualquier musulmán sabe que si quiere consultar las palabras originales del Libro de Dios debe hacerlo en árabe. Y los millones de musulmanes de todo el mundo actualmente conocen al menos una parte del texto coránico en su idioma original, el árabe.

Una de las ventajas que ha tenido el Corán sobre otros textos sagrados es haber estado siempre en manos de su destinatario : el pueblo. Desde su revelación, los musulmanes se esforzaron siempre por memorizar las palabras del Corán y preservar intacto su mensaje. El Libro de Dios siempre fue "moneda común" entre los musulmanes, quienes lo recitan en las mezquitas, en las calles, en las casas, en cada acontecimiento especial y durante varios momentos del día (al menos durante las 5 oraciones diarias obligatorias : antes del amanecer, pasado el mediodía, en la tarde, pasado el ocaso y en la noche). Cualquier persona que haya podido viajar hoy a algún país islámico ha podido escuchar el Corán en los autos, en los negocios, en las calles, en las mezquitas, por la radio, por la televisión, etc. Las palabras del Corán laten en el ambiente islámico, vibran en los pechos de los creyentes y deambulan amplia y libremente entre los pueblos musulmanes desde hace 14 siglos. Esta continua presencia del texto coránico ante la gente ha garantizado su conservación en su estado original. Y esta permanencia del Corán es parte también de su condición milagrosa.

El Sagrado Corán es la Palabra de Dios Altísimo y como tal resulta incomparable con cualquier palabra humana, del mismo modo en que cualquier objeto de la Creación Divina (desde los átomos y las células hasta el mismo ser humano y el cosmos en general) es inimitable, sin que nada en absoluto de lo que el hombre pueda hacer pueda asemejarsele. En definitiva el Sagrado Corán es un milagro.

Vamos a enumerar brevemente algunas de las cualidades generales del Libro de Dios:

4.12.1.- Amplitud : El Corán, a pesar de no ser un libro excesivamente extenso (está contenido íntegramente en un tomo, dividido en 114 capítulos o "suras" , con 6.222 versículos o "aleyas"), abarca una amplia variedad de temas el conocimiento de Dios ("Teología"), de la creación, del alma humana, de la Historia, de lo referente al más allá, al Día del Juicio Final, así como numerosas cuestiones que hacen a la vida social, como ser los derechos, las leyes, la economía, la política, etc. Es decir abarca todos los temas de mayor interés e importancia para el ser humano.

4.12.2.- Vigencia : A pesar de ser un texto de algo más de 1.400 años de antigüedad, resulta absolutamente vigente. Los temas que desarrolla no han perdido actualidad ni importancia, y su lenguaje es perfectamente comprensible. Por otra parte, se encuentra escrito en idioma árabe, que es una lengua viva y que

es usada en gran parte del mundo, por lo que podemos tener acceso al texto en su idioma original, sin que pierda su vigencia en absoluto.

4.12.3.- Frescura : Lo mencionado anteriormente nos permite comprobar, a través de su lectura, la frescura del Corán. Dios nos habla por su intermedio en forma clara, con ejemplos simples, accesibles a todo nivel de entendimiento, y a la vez con una profundidad insondable e inabarcable.

4.12.4.- Respuesta a todas las cosas : Los interrogantes que el ser humano pueda llegar a plantearse en su existencia, sean estos de mayor o menor importancia, pueden hallar respuesta en el Corán, ya sea en forma directa o a través de las lecciones, historias y ejemplos que expone.

4.12.5.- Solución de todas las cosas : Todos los problemas que se le presenten al ser humano, en su vida individual o en la sociedad, puede hallar una solución en el Corán. (Aclaremos que para este punto y el anterior existe en el Islam como complemento, la Tradición - en árabe : "Hadiz" - , que recoge todo lo expresado por **el Profeta Muhammad -BPD-** o por sus sucesores, los Imames Infallibles de su Descendencia -P- , que explican, interpretan o complementan los diversos aspectos del Corán , brindando así la respuesta y solución a absolutamente todas las cuestiones que se le presenten al ser humano hasta el fin de los tiempos).

4.12.6.- Buena Guía : Para culminar este resumen, mencionarnos la principal función del Libro Celestial, la razón de ser del Mensaje de Dios : la Buena Guía de la Humanidad. Las Palabras del Corán exhortan y advierten al ser humano, le recuerdan el sentido y significado de su existencia, y lo encaminan hacia la Senda del bien, de la salvación, de la perfección, de la felicidad, previniéndolo sobre los riesgos de tomar el camino de la perdición.

4.13.- Mantenimiento de la integridad del Mensaje de Muhammad (BPD) tras su fallecimiento : la Gente de la Casa (P).

Siendo Muhammad (BPD) el último de los Enviados de parte de Dios y el Islam la religión establecida por Dios para todo el mundo, toda la Humanidad, por todos los tiempos y épocas hasta el Día del Juicio Final, es necesario que se establezca por parte de Dios a través del Profeta (BPD) un recurso seguro que garantice el mantenimiento de la integridad del Mensaje del Islam y las enseñanzas del Profeta (BPD) tras su desaparición. De ahí que el Profeta (BPD) dejara como legado para su posteridad las "dos joyas preciosas" mencionadas en unas famosas y muy conocidas palabras suyas en uno de sus últimos discursos públicos : *"Dejo entre vosotros dos joyas preciosas. ¡Prestad atención a cómo os comportáis con ellas! Ellas no se separarán hasta que vengan a mí a la Fuente (del Paraíso). Si os aferráis a ellas, nunca os extraviaréis. Ellas son el Libro de Dios y mi descendencia, la Gente de mi Casa."*

Así, el Profeta (BPD) deja junto al Libro de Dios un grupo especial de personas purificadas, quienes han sido educados e instruidos por el Profeta (BPD) en persona, siendo ellos sus más íntimos allegados y su misma sangre : la Gente de su Casa (P). Sobre ellos, el Corán dice :

“Dios sólo quiere extraer de vosotros la impureza, ¡ oh, Gente de la Casa !, y purificaros completamente.” (33 : 33)

Ellos se han encargado de preservar intacto el Mensaje del Islam y las enseñanzas originales del Profeta (BPD), explicando a las generaciones posteriores los secretos y las interpretaciones del Sagrado Corán. Vamos a ver a continuación un resumen sintético de las biografías de estas magníficas personalidades del Islam, las más brillantes luces luego del Mensajero de Dios (BPD).

4.13.1.- Resumen de las Biografías de la Gente de la Casa (“Ahlul Bait” -P-)

4.13.1.1.- ‘Alí ibn Abi Talib (P): Conocido como “Amir Al Mu’minin” (Príncipe o Comandante de los creyentes, título que le entregara el mismo Profeta – BPD-), también como “Imam Al Mu’taqín” (Líder de los temerosos), Haidar (León), Imam de los de rostros resplandecientes, Abu Al Hasan, etc. Su padre, Abu Talib, fue el tío del Profeta (BPD), quien se encargó de su crianza hasta su casamiento con Jadiyah y lo protegió durante los primeros años de su Misión. Su madre se llamaba Fátima, y fue una de las primeras mujeres musulmanas. Ella fue la única mujer en la Historia en dar a luz dentro mismo del Templo de la Ka’ba, en La Meca, precisamente al Imam ‘Alí (P). ‘Alí nació un viernes 13 de Rayab, 10 años antes del inicio de la Misión Profética, aproximadamente el 600 DC.

Fue criado por el mismo Profeta (BPD), quien lo educó y le enseñó todas las normas de buena conducta y moral. De niño, ‘Alí nunca se separaba del Mensajero de Dios (BPD). Incluso lo acompañaba en sus retiros espirituales, y estuvo presente el día en que el Profeta (BPD) recibió la primera revelación. Fue el primer hombre en aceptar el Islam, tanto en privado como en público, y durante años fue junto con Jadiyah (P) uno de los únicos en rezar junto al Profeta (BPD).

Cada vez que el Profeta (BPD) recibía la revelación de una parte del Corán, se la enseñaba en primer lugar a ‘Alí (P) y se la hacía memorizar. Luego le explicaba sus diversos significados. Así, ‘Alí (P) era el único de los compañeros del Profeta en conocer absolutamente todo el Corán con su interpretación (al margen de los muchos musulmanes que conocían todo el Corán de memoria, pero que a veces no conocían el significado de una palabra o la correcta interpretación de una aleya). Y fue el primero en recopilar todo el Corán tras la muerte del Santo Profeta (BPD). También fue el primero en desarrollar la ciencia de la gramática árabe.

Era una inagotable fuente de Sabiduría. Conocía todos los aspectos de la “sunnat” (la conducta del Profeta –BPD-) y de la “Shariat” (la Ley religiosa). Y fue el más grande defensor del Islam, el más valiente soldado, el más hábil comandante en jefe de las tropas musulmanas, el más firme combatiente en todos los campos de batalla.

Fue el cuarto califa del Islam, asumiendo el gobierno 25 años después de la muerte del Santo Profeta (BPD). Como gobernante fue un excelente ejemplo para la humanidad justo, equitativo, austero, incapaz de aceptar o dejar pasar por alto la

más mínima corrupción en sus funcionarios. Pasaba sus días trabajando, atendiendo los asuntos de la comunidad, enseñando religión, aconsejando el bien a la gente o combatiendo contra los enemigos del Islam, y sus noches en devoción a Dios. Sus dichos, sentencias, discursos y cartas han sido recopiladas en una obra titulada "Nahyul Balagha", "Cumbres de la elocuencia", una de las obras más importantes del Islam.

Muchas aleyas del Corán fueron reveladas por él (P), por ejemplo:

"Sólo son vuestros Protectores Dios, Su Enviado y los creyentes que realizan la oración y dan caridad mientras se inclinan." (5:55) ;

"En cambio los creyentes que practican el bien son lo mejor de la creación". (98:7) ;

"Por los corceles que corren, jadeantes, que hacen saltar chispas, que atacan al alba levantando polvareda en la cual irrumpen entre ellos (los enemigos) repentinamente..." (sura 100)

Y otras aleyas más.

También existen innumerables dichos del Profeta (BPD) que lo mencionan, por ejemplo:

"Yo soy la ciudad de la Sabiduría y 'Alí es su puerta" ;

"El ('Alí -P-) y sus seguidores son los triunfadores en el Día del Juicio" ;

"Tu eres para mí lo que Aarón fue para Moisés (P)" ;

"'Alí está con la Verdad y la Verdad está con 'Alí" ;

"Quien desee vivir mi vida y morir mi muerte, que siga a 'Alí ibn Abi Talib" ;

"El ('Alí -P-) es mi hermano, mi albacea y mi sucesor. ¡Escuchadlo y obedecedle!"

;

"De quien yo soy su señor, 'Alí es su señor" ;

Y muchas narraciones más, las cuales abundan en todas las obras de recolección de Hadices, tanto sunnitas como shiitas.

Murió el 21 de Ramadán del año 40 del calendario islámico, aproximadamente el 663 de la era cristiana, después de haber sido golpeado en la cabeza por uno de sus enemigos que lo atacó con una espada envenenada mientras él rezaba. Su tumba se encuentra en Nayaf, a 4 Km de Kufa, en Iraq.

4.13.1.2.- Fátima Az Zahra (La resplandeciente -P-): Fue la hija menor del Profeta (BPD), la última de su matrimonio con Jadiyah (P), la única que vivió después de la muerte del Profeta (quien tuvo que soportar el fallecimiento de 3 hijos varones de muy corta edad y de 3 hijas mayores). Fue quien dio a luz a la Descendencia del Santo Profeta (BPD), siendo un eslabón entre la Profecía y el Imamato. Fue el mejor ejemplo de mujer musulmana, el mejor modelo para todas ellas al establecerse la comunidad islámica en Medina. Ella enseñó cómo debe ser la conducta ética y moral de la mujer en sus diversos roles como hija, como esposa, como madre, como ama de casa, como trabajadora, y fundamentalmente como defensora de sus derechos, como miembro activo dentro de la sociedad e integrante activa de la comunidad (rol que destaca y dignifica a la mujer).

Nació el 20 de Yumada Az Zani, 5 años después de la designación de Muhammad como Profeta (BPD), aproximadamente en el año 615 DC. Falleció el 3 de Yumada Az Zani del año 11 del calendario islámico (aproximadamente el 633 DC), 3 meses después del fallecimiento del Santo Profeta (BPD), víctima de una agresión física que le provocó el aborto de un bebé de 6 meses que estaba gestando y el posterior deceso.

Vivió siempre junto al Profeta (BPD). De pequeña, acompañaba a su padre en sus caminatas de prédica por el Santuario de la Meca mientras los idólatras lo insultaban y agredían. Ella siempre lo consolaba y animaba, y lo cuidaba a tal punto que los mequinenses la apodaron “umm abiha”: “la madre de su padre”.

Soportó con paciencia todas las vicisitudes y penurias que tuvieron que padecer los musulmanes durante los primeros años del Islam. Tenía tan sólo 3 o 4 años cuando los musulmanes sufrieron el durísimo bloqueo que los obligó a recluirse en el valle de Abu Talib, teniendo que soportar 3 años de hambre y miseria extremas. Allí vio morir a su madre, Jadiyah, la gran dama del Islam.

Luego de la emigración a Medina, se casó con ‘Alí (P), y establecieron su hogar al lado de la casa del Profeta (BPD). De ese matrimonio surgieron 2 varones, Hasan y Husein (P), y 2 mujeres, Zainab y Umm Kulzum (P). El Profeta (BPD) trató siempre a Hasan y Husein (P) como hijos propios, señalándolos como su Descendencia purificada. Y siempre trató a Fátima (P) como una parte suya. Solía decir *“El contentamiento de Fátima (P) es mi contentamiento ; su enojo es mí enojo ; lo que ella quiere, yo lo quiero ; lo que a ella le disgusta, a mí me disgusta.”*

El Profeta (BPD) dijo que Fátima (P) era la señora de las damas del Universo, y que era una de las cuatro mejores mujeres de toda la Humanidad, junto con Asiyah, la esposa de Faraón que crió a Moisés (P), María, la madre de Jesús (P), y Jadiyah, la esposa del Profeta (BPD). Y dijo (BPD) que el Angel Gabriel (P) le reveló por ella la fórmula de “dhikr” (“recuerdo”, o letanía) conocida como el “tasbih de Fátima”, que consiste en repetir 34 veces *“Allahu Akbar”* (Dios es el más Grande), 33 veces *“Al hamdu lil Lah”* (La Alabanza pertenece a Dios), y 33 veces *“Subhanal Lah”* (Glorificado sea Dios), la fórmula más usada en todo el mundo musulmán. También es conocido que fue por ella que se reveló la sura 108 del Corán, suratul Kauzar, que dice:

“Por cierto que te Hemos otorgado la Abundancia. Reza, pues, para tu Señor y conságrate. Sin duda que tu enemigo es el estéril (carente de toda posteridad).”

4.13.1.3.- Hasan ibn ‘Alí (P): Llamado Al Muytaba (El elegido), fue el primer hijo de Fátima y ‘Alí (P). Su nombre se lo puso el mismo Profeta (BPD) y significa “bueno, bello y perfecto”. Se dice que él era el más parecido al Mensajero de Dios (BPD) en carácter, conducta y rectitud, e incluso físicamente.

Nació el 15 de Ramadán del año 3 HL (625 DC). Creció aprendiendo la Sabiduría del mismo Profeta (BPD) y de sus padres (P). Siendo apenas un niño, su conocimiento superaba al de la mayoría de los adultos de su época. Incluso el Mensajero de Dios (BPD) tuvo en cuenta esta madurez suya y la de su hermano, Al

Husein (P), y cuando les tomó a los musulmanes el juramento de fidelidad en Hudaibiiah, también les tomó el juramento a ellos, aunque no lo hizo con ningún otro menor de edad.

El Profeta (BPD) trató siempre a Hasan y Husein (P) como hijos propios. Incluso el Corán los menciona de esta manera en la aleya. Además, los nombró como “Comandantes de los jóvenes del Paraíso” y dijo que ellos eran “Imames, ya sea que estén sentados o de pié”. Y ordenó a la gente que los amaran y respetaran.

Durante el califato de ‘Alí (P), Hasan (P) participó de las batallas que tuvieron lugar Yamal, Siffn y Nahrawan. En las tres demostró ser un valiente y firme soldado, enfrentando al enemigo desde las primeras filas de las tropas islámicas, incluso en algunas oportunidades hasta quedándose él sólo frente a un grupo enemigo. Cuando su padre fue martirizado, él asumió el califato y gobernó durante unos meses. Sin embargo, ante una situación por demás conflictiva y por falta de apoyo interno, se vio obligado a pactar con Moawia, por entonces gobernador de Siria, el principal enemigo del Imam ‘Alí (P) e instigador de las 3 batallas antes mencionadas. Hasan (P) le cedió el califato a Moawia con una serie de condiciones que Moawia no respetó. Sin embargo, Hasan (P) soportó con paciencia durante 10 años esta situación injusta, por el bien del Islam. Durante esos años vivió en Medina enseñando las verdades del Islam y todas las ciencias religiosas. Finalmente Moawia sobornó a una de las esposas de Hasan (P) y ella lo envenenó. El Imam Hasan (P) estuvo enfermo durante 40 días y luego falleció, el 28 de Safar (el mismo día del fallecimiento del Santo Profeta -BPD-) del año 50 HL (aproximadamente el 672 DC), a los 48 años de edad. Fue enterrado en el cementerio de Al Baqi junto a su abuela paterna, la madre de ‘Alí.

4.13.1.4.- Husein ibn ‘Alí (P): Llamado “Saied Ash Shuhada”, “El señor de los mártires”, por lo ocurrido al final de su noble vida en Karbala. Fue el segundo hijo de Fátima y ‘Alí (P), nacido el 5 de Sha‘ban del año 4 HL (626 DC) en Medina. El Profeta (BPD) solía decir:

“Husein es parte mía y yo soy de él”.

Y decía de él y de su hermano Hasan (P):

“Cualquiera que me ame, debe amarlos...”

Y también:

“A quien los ame, yo lo amo ; y a quien yo amo, Dios lo ama”.

Y dijo (BPD):

“Tú (Husein -P-) eres un hombre noble, hijo de un hombre noble ; un Imam, hijo de un Imam ; una Prueba, hijo de una Prueba y padre de 9 Pruebas, de las cuales la novena es nuestro Qaim (P) (Aquel que se levantará para restaurar la justicia: el Imam Mahdi -P-).”

Husein (P) vivió siempre junto a su abuelo (BPD), su padre y su hermano (P). Cuando Hasan fue martirizado, Husein asumió el Imamato y vivió durante 10 años enseñando las verdades del Islam en Medina, como antes lo hiciera su hermano, respetando el acuerdo que había realizado Hasan (P) con Moawia. Según

este acuerdo, Moawia al morir no podía nombrar ningún sucesor, y el califato debía retornar a la Gente de la Casa del Profeta (BPD). Sin embargo, Moawia le dejó el califato a su hijo Yasid, quien era una persona extremadamente malvada, corrupta y antirreligiosa. Yasid pretendía desterrar todas las normas sagradas de la religión. Como primer paso, él ordenó asesinar al Imam Husein (P). El Imam tuvo que partir de Medina y marchó con toda su familia hacia La Meca durante los ritos de la Peregrinación. Al recibir numerosos mensajes de los ciudadanos de Kufa solicitándole que él asumiera el gobierno, decidió partir hacia allí. Pero fue interceptado por el ejército de Yasid en Karbala, y luego de 10 días de sitio, resultó martirizado junto a unos 70 miembros de su familia, de la noble descendencia del Santo Profeta (BPD).

Esta masacre sirvió para que el resto del mundo musulmán tomara conciencia de la maldad de Yasid y de la dinastía Omeya. Era el año 61 del la Hégira, a tan sólo 50 años del fallecimiento del Santo Profeta (BPD), y el gobierno del Islam estaba en manos de quienes habían sido los principales enemigos del mismo. Este evento inició un movimiento concientizador y revolucionario que concluyó 60 años después con el derrocamiento de la dinastía Omeya. Pero su impacto perdura aún hoy entre los shiítas, a más de 1.300 años de ocurrido. La lucha de Husein y su sacrificio (P) es una enseñanza viva en los corazones de los shiítas, una llama luminosa que convoca hacia la verdad, la justicia y la rectitud.

El Imam Husein (P) resultó martirizado el 10 de Muharram del año 61 HL (683 DC aproximadamente). Su tumba se encuentra en Karbala, en Iraq.

4.13.1.5.- 'Alí ibn Al Husein (P): Llamado Zain Al 'Abidín (El ornato o adorno de los siervos) ; también As Sayyad (El que se prosterna con frecuencia), o Saied As Sayyidín (El señor de los que se prosternan), por la intensidad de su devoción. Nació en Medina el 5 de Sha'ban del año 38 ML (660 DC). Su madre fue una princesa de la corte persa que fue tomada prisionera y luego puesta en libertad por el Imam 'Alí (P) para después casarse con Husein ibn 'Alí (P).

El Imam 'Alí ibn Husein (P) vivió 2 años bajo el Imamato de su abuelo, 'Alí (P), 10 años bajo el Imamato de su tío Hasan (P) y 10 años bajo el Imamato de su padre, Al Husein (P). De ellos aprendió la Sabiduría y toda la Ciencia del Islam y del Profeta (BPD).

Durante los tristes eventos de Ashura, el Imam (P) se hallaba con una intensa disentería que lo tuvo postrado sin dejarlo luchar y recibir el martirio junto a su padre. Esta enfermedad lo había dejado tan débil que cuando lo llevaron prisionero junto con las mujeres sobrevivientes de Karbala, él casi no pudo hablar para la gente. Fue entonces que se destacó su tía Zainab (P), asumiendo una fuerza de defensa de la verdad. Los discursos de ella en Kufa y Damasco iniciaron un fuego fervoroso entre la gente que dio lugar a los posteriores movimientos revolucionarios.

En la medida en que el Imam (P) fue recuperando sus fuerzas, comenzó a dar encendidos discursos clarificando la verdad para la gente. Entonces el califa Yazid

lo envió a Medina para sacárselo de encima. En Medina al llegar el Imam (P) dio un fuerte discurso e inició la costumbre de conmemorar Ashura y recordar al Imam Husein (P). Luego, él se mantuvo al margen de los movimientos políticos y los incidentes que comenzaron a tener lugar por el descontento popular frente al gobierno tirano de los Omeyas. Prácticamente se encerró en su casa y se dedicó a enseñar a un número limitado de discípulos, quienes luego esparcían la Sabiduría de la Casa del Profeta (BPD) por todo el territorio islámico. Y acostumbraba a ir a la mezquita a realizar hermosas súplicas con las que enseñaba las verdades religiosas. Una parte de dichas súplicas se reunieron en una obra titulada "Sahifatus Sayyadiiah", la cual se la conoce como "Los Salmos de la Casa del Profeta (BPD)".

Sus virtudes eran ampliamente reconocidas por todos. Acostumbraba a enseñar las bondades de la buena conducta a través del ejemplo. Además, escribió algunas epístolas muy célebres y famosas, como "Risalatul Huquq", la Epístola de los Derechos", la cual detalla todos los derechos que rodean al ser humano con una visión superior a cualquier declaración actual de los Derechos Humanos.

El Imam Zain Al 'Abidin (P) murió envenenado a los 57 años de edad, un 25 de Muharram del año 95 HL, y fue enterrado en el cementerio de Al Baqi junto a su tío, el Imam Hasan (P).

4.13.1.6.- Muhammad ibn 'Alí (P): Llamado Al Baquir (El que divide, corta, separa y diseca, en relación con su Sabiduría), título que le diera el mismo Mensajero de Dios (BPD).

Nació el 3 de Safar del año 57 HL en Medina. Estuvo presente en Karbala, siendo un niño de 4 años. Se mantuvo siempre junto a su padre y luego continuó con su tarea de enseñanza de las verdades islámicas y la preparación de sabios que difundieran dichos conocimientos. Y, al igual que su padre, se mantuvo al margen de los eventos políticos de su época. No obstante, aprovechó la libertad que estos eventos le dieron para difundir las enseñanzas de la Escuela de la Casa del Profeta (BPD), Escuela que tomaría una forma más concreta con el trabajo de su hijo, el Imam Ya'far As Sadiq (P).

El Imam Baquir (P) enseñó historia, "sunnat", "Shari'at" (Ley Islámica), "Tafsir" (Exégesis del Corán), moral y "Kalam" (metafísica). El número de tradiciones ("Hadices") que se transmiten de él y de su hijo Ya'far As Sadiq (P) supera al del resto de los Imames juntos (P).

Murió envenenado el 7 de Dhul Hiyah del año 114 HL y fue enterrado en Al Baqi, en Medina.

4.13.1.7.- Ya'far ibn Muhammad (P) : Llamado "As Sadiq" (El veraz). Es quizás el más conocido de los Imames, después de 'Alí y Husein (P), especialmente por su tarea de organización de la Escuela Shiíta, la cual por él es también llamada "Ya'farita". El Imam (P) realizó esta organización aprovechando la libertad que las circunstancias políticas de su época le dieron, y enfrentando el peligro de la

introducción de ideologías extrañas dentro del Islam por el amplio auge de la filosofía y la dialéctica entre los sabios musulmanes. Durante su Imamato cae la dinastía Omeya y asciende al poder la dinastía Abbásida. Luego de que él sistematizara toda la Escuela Shiíta, surgieron en el Islam las cuatro Escuelas sunnitas cuyos fundadores habían sido discípulos del Imam Sadiq (P) directa o indirectamente. Son conocidas las palabras de los Imames sunnitas Malik ibn Anas y Abu Hanifah elogiando la sabiduría y superioridad del Imam Ya'far As Sadiq (P).

El Imam Sadiq (P) tenía en su Escuela de Medina más de 4.000 eruditos estudiando con él. No sólo enseñó las ciencias de la religión (Shariat, Tafsir, moral, kalam, Hadiz, etc.), sino que también enseñó química, medicina, matemáticas, física, etc. E hizo que sus discípulos pusieran todas las enseñanzas por escrito, dando lugar a innumerables libros de ciencia y sabiduría. Sufrió mucha persecución por parte de los califas omeyas y abbásidas, quienes continuamente lo acusaban de conspiraciones.

Finalmente resultó envenenado y murió el 25 de Shauual del año 148 HL, a los 65 años de edad (Había nacido el 17 de Rabí' Al Aual del año 83 HL). Fue enterrado en Medina.

4.13.1.8.- Musa ibn Ya'far (P): Llamado "Al Kazim" (El que reprime su enojo) por la gran paciencia con la que soportó las persecuciones y encarcelamientos que le impusieron los abbásidas. Nació un 7 de Safar del año 128 ML. Vivió 20 años junto a su padre y luego asumió el Imamato, continuando con la tarea de enseñanza y difusión de la Escuela Shiíta. Durante el califato de Harun Ar Rashid fue encarcelado en Medina y luego trasladado a Bagdad. Luego de 7 años de prisión fue envenenado, y murió el 25 de Rayab del año 183 ML. Su tumba se la conoce hoy como "La puerta de las necesidades", y es uno de los grandes centros de peregrinación de los shiitas. Tuvo una amplia descendencia, y hoy sus descendientes llevan en su nombre el apelativo "Musauí". Sus virtudes fueron reconocidas por todos, incluso por sus enemigos y sus carceleros.

4.13.1.9.- 'Alí ibn Musa (P): Llamado "Ar Rida" (El complacido), nació en Medina el 11 de Dhul Qada del año 148 HL. Vivió 35 años bajo el Imamato de su padre (P) y luego asumió él la enseñanza y el liderazgo de los shiitas. Tuvo, al igual que Ya'far As Sadiq (P), un margen de libertad que le permitió realizar una difusión abierta de la luz de la Casa del Profeta (BPD). El califa abbásida Al Ma'mun, sucesor de Harun Ar Rashid, lo nombró su sucesor para el califato y lo obligó a acercarse a la función pública, a pesar de que el Imam Rida (P) no deseaba vincularse con el poder político. Esto le permitió contar con miles de seguidores y una amplia aceptación popular, cosa que Al Ma'mun no se imaginaba, razón por la cual lo hizo envenenar. Murió en Tus (hoy llamada Mashhad) en Irán, el 30 de Safar del año 203. Fue tan popular y tan admirado, que sus descendientes años más

tarde serían conocidos como “hijos de Ar Rida”, aún después de varias generaciones.

4.13.1.10.- Muhammad ibn ‘Alí (P): Llamado Al Yauad (El generoso), nació en Medina el 18 de Ramadán del año 195. Asumió el Imamato a los 9 años de edad, tras la muerte de su padre. Al Ma’mun hizo lo mismo que con su padre: lo nombró su sucesor y hasta lo casó con su hija. Hizo que polemizara con los mayores sabios de su época, y Al Yauad (P) demostró que a pesar de su corta edad los aventajaba ampliamente en conocimiento, inteligencia, perspicacia y sabiduría.

Al Yauad (P) vivió en Medina hasta la muerte de Al Ma’mun. Luego el califa abbásida que tomó su lugar, Mutasim, lo hizo trasladar a Bagdad, y al poco tiempo de llegar murió envenenado, a la edad de 25 años, el 30 de Dhul Qada del año 220 ML. Se dice que fue la misma hija de Al Ma’mun quien lo envenenó. Su tumba se encuentra detrás de la de su abuelo, el Imam Musa Al Kazim (P), en Iraq.

4.13.1.11.- ‘Alí ibn Muhammad: Llamado Al Hadi (El guía -P-). Nació en Medina el 15 de Dhul Hiyah del año 212 y asumió el Imamato a la edad de 6 años. Como su padre, demostró ampliamente a toda la gente ser el más sabio de su época, a pesar de su corta edad. Además, como sus antecesores, mostró signos claros de su superioridad, méritos y designación para su cargo.

El Imam Hadi (P), tal como también le sucedería a su hijo, el Imam Al Askari (P), tuvo que padecer una época muy dura para los shiitas. Los califas abbásidas los odiaban y temían de ellos una rebelión. El Imam (P) continuamente era acusado de conspiración y era puesto en prisión o vigilado en su casa. No obstante difundió la luz de la verdad entre sus seguidores.

El califa Mutawakil lo hizo trasladar a Samarra, en Iraq, para vigilarlo de cerca. Sus sucesores abbásidas lo envenenaron y murió el 3 de Rayab del año 254, a los 41 años de edad. Su tumba se encuentra en Samarra, Iraq.

4.13.1.12.- Hasan ibn ‘Alí: Llamado Al Askari porque vivía en Al Askar, un destacamento militar de Samarra, donde lo tenían en permanente vigilancia. Nació en Medina el 8 de Rabi Al Ajira del año 232 ML y asumió el Imamato a los 22 años. Fue envenenado 6 años después, el 8 de Rabi Al Aual del año 260. Sólo pudo tomar contacto con un número reducido de sus seguidores, aunque en su época los shiitas habían aumentado en gran cantidad. Preparó el camino para el Imamato de su hijo, Al Mahdi (P), y su ocultamiento. Los shiitas deberían estar preparados para dicho momento tan difícil para la comunidad, Su tumba está en Samarra.

4.13.1.13.- El Imam Mahdi (P): Su nombre es Muhammad y tiene numerosos apelativos Al Muntazar (El esperado), Al Qaim (El que se levantará), Sahibuz Zaman (El dueño del tiempo), Al Huyyah (La evidencia), el Restaurador, el Oculto, el Imam de la época, el que se levanta con la espada, etc... Nació el 15 de Sha’ban del año 255 HL. Su madre se llamó Naryís y era una princesa bizantina,

descendiente del apóstol Pedro, el sucesor de Jesús (P). Su embarazo fue secreto y se mantuvo oculto. Su nacimiento también fue secreto y muy pocas personas pudieron verlo. Asumió el Imamato a los 5 años y se mantuvo siempre oculto, pues era perseguido por los abbásidas, quienes pretendían asesinarlo. Durante 70 años mantuvo contacto con sus seguidores por cartas, a través de 4 emisarios. Tal período fue llamado “ocultación menor”. Luego comenzó lo que se conoce como “ocultación mayor”, la cual durará hasta que Dios quiera. Entonces se levantará para restablecer la justicia, la verdad y la luz de la religión en el mundo. Esto es algo que todos los musulmanes creen y que se encuentra ampliamente descrito en las tradiciones islámicas (“Hadices”), tanto de fuentes sunnitas como shiitas.-

4.14.- La convocatoria de Dios en la época actual.

Al no haber Profeta después de Muhammad (BPD), vimos que la preservación del Mensaje le fue encomendada a un grupo de selectos allegados al Profeta (BPD), especialmente instruidos por él para este asunto. ¿Qué sucede en la época actual, con la ocultación del Imam Mahdi (P)? Tal tarea ha quedado en manos de los sabios justos, adecuadamente preparados y capacitados para tal función. No ocurre el ocultamiento del Imam (P) sin que haya quedado asegurada la integridad del Mensaje, tal como no ocurrió la desaparición del Profeta (BPD) sin el establecimiento de su sucesión.

Así hoy nos encontramos en la etapa en que la religión ha quedado en manos de los grandes sabios del Islam, quienes tienen la difícil tarea de preservarla y darla a conocer como se debe a toda la gente. Tales sabios deben presentar determinadas condiciones, como un conocimiento descollante, un intelecto perspicaz, la plena comprensión de los asuntos del hombre y del mundo, tanto en cuestiones legales, políticas, económicas, sociales, culturales, históricas, militares, morales, éticas y espirituales. Debe poseer virtudes como el desapego, la vida simple, la firmeza en sus esfuerzos por conducir a la gente y otras que ya vimos de las características de los Profetas (P). Pues si bien ellos no son infalibles, son los representantes hoy en día del Profeta (BPD) ante la gente, y como tales es inadmisibles que haya en ellos alguna debilidad, ignorancia o descuido respecto de los asuntos importantes para la gente.

Es evidente que no todo el que dice ser sabio y maestro lo es. La gente común tiene al respecto la responsabilidad de seguir a los justos de entre los sabios, los que posean las condiciones adecuadas para ser dignos de ocupar el puesto de representante del Profeta (BPD). Sólo unos pocos reúnen las condiciones.

Aún así, el hombre no queda a la deriva en un océano de confusión y caos como es el mundo actual. Tiene el intelecto y las pruebas suficientes de parte de Dios, así como tiene la guía necesaria en el Corán y los libros islámicos como para orientarse y encaminarse correctamente en su búsqueda del Sendero Recto que lo acerca a Dios.

4.15.- Fuentes de consulta.

La primera fuente de consulta para el estudio y conocimiento del Islam es sin duda alguna el **Sagrado Corán**. En lo posible, debe ser estudiado en su lengua original, el árabe, y/o consultando con las exégesis que se puedan conseguir.

La segunda fuente es el "**Hadiz**" o "**Tradición islámica**", que reúne los dichos, sentencias, discursos y enseñanzas del **Profeta Muhammad (BPD)**. Existen miles de "Hadices" reunidos en numerosas colecciones, las más conocidas son los "**Sahih**" de **Buhari** y **Muslim** entre los sunnitas, y **Al Kafi**, "**Man la yahduruhu al faquih**", "**al Tahdhib**" y "**al Istibsar**" entre los shiitas. Existen muchas otras obras de gran prestigio, como el "**Nahyul Balagha**" que reúne los dichos, cartas y discursos del **Imam 'Alí (P)**, el "**Sahifatus Sayyadiiah**" que reúne las súplicas del **Imam Zain Al Abidin (P)**, y cientos de obras que pueden ser consultadas.

La tercera fuente es **el intelecto** que cada uno posee y que le permite distinguir la verdad de la falsedad, lo correcto de lo desviado, el bien del mal.

La cuarta fuente es **el consenso de los sabios**. Nos permite acceder a la correcta interpretación de las dos primeras fuentes en los asuntos dudosos y nos permite dilucidar las cuestiones nuevas que puedan surgir para el creyente en las distintas épocas.

5.- Resurrección (o “Maadh”): la creencia en el otro mundo, el Día del Juicio, el recuento de las acciones, el Paraíso y el Infierno.

5.1.- Generalidades.

La creencia en el otro mundo, el Día del Juicio, etc., básicamente consiste en creer que el alma humana no se extingue con la muerte sino que pasa a otro plano de existencia hasta un momento (el Día del Juicio Final) en que todas las almas serán congregadas y reunidas para la rendición de cuentas de las acciones realizadas en este mundo. Allí, cada acción (grande o pequeña) se corporizará y se podrá ver. Allí, cada ser humano deberá rendir cuentas de lo que hizo en el mundo. Se contabilizará todo el bien que haya hecho y todo el mal que haya cometido, y en base a eso recibirá su retribución justa de parte de Dios : el Paraíso para los creyentes que obraron el bien, el Infierno para los corruptos que obraron el mal.

5.2.- La creencia en Un Dios Unico se reúne con la creencia en el Juicio Final.

Según el Islam, la fe verdadera debe reunir la creencia en Dios Unico y en el Juicio Final. De lo contrario, nuestra opinión sobre Dios sería indigna de El, Glorificado sea. Si negamos el Juicio Final, diríamos que Dios creó toda la creación con su esplendor, belleza, majestuosidad, perfección, etc., sólo para que se destruya y desaparezca después de un breve lapso de tiempo, sin ningún objetivo. O diríamos que Dios avala la injusticia y la impunidad que tienen lugar en el plano humano, sin ninguna compensación para los oprimidos y ningún castigo para los opresores. Estos planteos y muchos otros semejantes pueden ser correctamente respondidos y comprendidos si somos capaces de ver que este mundo es sólo un lugar de paso y prueba, que el otro mundo es la morada permanente y hacia allí nos dirigimos, que el Juicio Final es nuestro lugar de encuentro, el sitio donde se restablecerá plenamente la Justicia enmendándose absolutamente todas las injusticias, aún las más pequeñas e insignificantes. Esto no significa que debemos olvidarnos de este mundo y resignarnos a padecer la injusticia, pues Dios ha establecido para este mundo las Leyes Divinas con justicia y precisión. Pero Dios ha dejado en las manos de los mismos hombres (como parte de la prueba de este mundo) la responsabilidad de implantar dicha justicia, lo cual suele no suceder, para perjuicio del hombre mismo.

5.3.- Bases para la creencia en el Juicio Final.

Evidentemente, el otro mundo y todo lo relacionado con él se encuentra fuera del alcance de la percepción del hombre común y forma parte de las cosas ocultas en las cuales el creyente debe captar con su fe. Lo primero que se debe razonar para esto es en la necesidad del Juicio Final para completar el esquema doctrinario. Lo segundo es la innumerable cantidad de referencias a este asunto en el Corán. Luego, si alcanzamos a creer en la autenticidad y veracidad de Muhammad (BPD) como Profeta y del Corán como Libro Sagrado a través de las pruebas tangibles y los recursos comprobables, entonces es necesario creer en todo lo que nos trae el

Mensaje como verídico y real, aunque no podamos por el momento corroborar por nosotros mismos tal información. Esto no se trata de una creencia ciega y dogmática por cuanto el intelecto no la rechaza y existen medios para confirmar la veracidad de la fuente de información.

5.4.- Sobre los detalles del otro mundo.

No es necesario conocer los detalles del otro mundo más allá de lo que menciona el Corán en el líneas generales. En todas las cuestiones vinculadas a esto, como el pedido de cuentas, el Puente o "Sirat" (que conduce al Paraíso), la Balanza (donde se pesan las acciones), el Paraíso, el Infierno, etc., no es necesario que el hombre conozca los detalles de sus realidades, sino que basta con que las acepte tal como las menciona el Corán. Conocer las sutilezas y precisiones de estos asuntos que sólo los pensadores y sabios pueden captar, no es algo obligatorio. Por ejemplo: ¿Acaso retorna el mismo cuerpo o algo de similar aspecto? ¿Acaso las almas se destruyen como los cuerpos o permanecen hasta volver a ellos el Día de la Resurrección? ¿Acaso la resurrección es exclusiva de los hombres, o abarca también a las distintas especies de animales? ¿Acaso con la orden de Dios, los cuerpos resucitarán todos a la vez, o lo harán en forma paulatina? Esta y muchas otras cuestiones que pueden tener sus respuestas en las Tradiciones islámicas ("Hadices"), son cuestiones de lo oculto que se encuentran más allá de la capacidad intelectual del hombre, por lo cual no es necesario que las conozca en detalle. Pues lo realmente importante de saber sobre el otro mundo no es la naturaleza de su creación, sino el método para alcanzar el Paraíso. Al ser humano debe bastarle con saber que un Día sus acciones se corporizarán y él cosechará aquello que haya sembrado en este mundo. Entonces, el éxito verdadero, el máximo triunfo, la felicidad eterna y la auténtica dicha será para quienes ingresen al Paraíso, en tanto que aquellos que caigan al Infierno resultarán frustrados y derrotados.

5.5.- El método coránico para la reflexión en el más allá.

Vamos a ver algunas aleyas del Sagrado Corán que nos orientan sobre el camino de la reflexión necesaria para alcanzar la creencia en el otro mundo. Dice el Corán :

"¡ Oh, hombres ! Si dudáis de la Resurrección, (considerad que) Nosotros os hemos creado de tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego de un embrión formado o informe. Para aclararos (Nuestro Poder). Depositamos en las matrices lo que queremos por un tiempo determinado. Luego os hacemos salir como criaturas para alcanzar, más tarde, la madurez. Algunos de vosotros mueren prematuramente ; otros viven hasta alcanzar una edad decrepita, para después de haber sabido, terminen no sabiendo nada. Ves la tierra reseca (y muerta), pero cuando hacemos que el agua caiga sobre ella, se agita, se hincha y hace brotar toda clase esplendorosa. Esto es así porque Dios es la Verdad. Devuelve la vida a los muertos y es Omnipotente." (22 : 5 y 6)

El Corán nos invita a reflexionar en la creación misma del hombre y en cómo se hallaba en el vientre de su madre llevando una vida temporal y pasajera allí, para culminar con su llegada a este mundo. Luego, el mundo también es una realidad temporal y pasajera del cual pasamos hacia otro estado a través de la muerte. Y luego nos llama a reflexionar en el Poder de Dios, que es capaz de volver a la vida los cuerpos muertos y hechos polvo, tal como una tierra árida se cubre de vegetación con un poco de agua. Veamos otras aleyas del Corán :

“¿Cree, acaso, el hombre que no van a ocuparse de él? ¿No fue una gota de espermia eyaculado y luego un coágulo de sangre? El (Dios) lo creó y le dio forma armoniosa, e hizo de él una pareja : varón y hembra. Ese tal, ¿no será capaz de devolverle la vida a los muertos?” (75 : 36 a 40)

Y dice también :

“El hombre dice : ‘¿ Acaso cuando muera se me resucitará ?’ Pero, ¿es que no recuerda el hombre que ya antes, cuando no era nada en absoluto, lo creamos?” (19 : 66 y 67)

Nuevamente se llama a reflexionar en el Poder de Dios, en la creación y en el hecho de que Aquel que ha creado tantas cosas asombrosas en el mundo puede sin inconvenientes crear otras tan maravillosas o más en otro plano de existencia. Es algo fácil para El. Dice el Corán :

“Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice : ‘¿ Quién dará vida a los huesos cuando estén podridos ?’ Di : ‘Les dará vida Aquel que los creó una vez primera (cuando no eran nada).’ El conoce bien toda la creación. Es Quien saca el fuego de un árbol verde del cual os ilumináis. ¿ Es que Aquel que ha creado los cielos y la tierra no puede crear algo semejante a ellos ? ; Claro que sí ! El es el Creador de todo, el Omnisciente. Cuando decide algo, Su orden se limita a decir : ‘¡ Sé !’ , y es. ¡ Glorificado sea Aquel que posee el dominio de todo ! A El seréis devueltos.” (36 : 78 a 83)

Y también :

“Dicen : ‘No hay más vida que la de este mundo. Morimos, vivimos y nada nos hace perecer excepto la acción inexorable del tiempo.’ Pero no tienen ningún conocimiento de ello y no hacen más que conjeturar. Y cuando se les recitan Nuestra aleyas como pruebas claras (y contundentes), lo único que arguyen es : ‘¡ Haced volver a nuestros antepasados, si es verdad lo que decís !’ Di : ‘Dios os da la vida ; después os hará morir ; luego os reunirá para el Día indubitable de la Resurrección. Pero la mayoría de los hombres no sabe.’” (45 : 24 y 25)

De esta manera el Corán nos invita a la reflexión, a la contemplación, a la observación y a la fe.

5.6.- Razones para la existencia del Día del Juicio.

Vamos a seguir exponiendo aleyas del Generoso y Sabio Corán que nos brindan argumentos para creer en el Juicio Final. Dice el Corán :

“Todos seréis retornados a El. Es una promesa auténtica de Dios. Por cierto que El inicia la creación y luego la reproduce, a fin de recompensar a quienes creen y obran el bien con equidad. En cambio los incrédulos tendrán una bebida ardiente y un Castigo doloroso por su incredulidad.” (10 : 4)

El objetivo del Juicio Final es restablecer la Justicia que ha sido quebrada en el mundo por las acciones corruptas de una parte de los hombres: los impíos opresores. Dice el Corán:

“No creas que Dios se despreocupa de lo que hacen los impíos. Solamente los remite a un Día en el cual las miradas estarán desorbitadas.” (14 : 42)

5.7.- ¿Quiénes se salvarán en el otro mundo?

¿Quiénes estarán a salvo el Día del Juicio e ingresarán en el Paraíso? A diferencia de otras religiones que afirman ser los únicos beneficiados por el Favor de Dios, los musulmanes no consideramos que la salvación sea exclusivamente nuestra. Dice el Corán :

“Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, (todos) aquellos que creen en Dios y en el Ultimo Día y obran el bien, tendrán su Recompensa junto a su Señor. No tendrán que temer ni estarán tristes.” (2 : 62)

En tanto crean en el Mensaje revelado y obren de acuerdo con él, los miembros de otras religiones pueden alcanzar el Paraíso. Dice el Corán :

“En efecto : quien se someta a Dios y sea bienhechor, tendrá su Recompensa ante su Señor. No habrá ningún temor para ellos ni se entristecerán.” (2 : 112)

“En cambio, quien obre el bien siendo creyente, no tendrá por qué temer una injusticia ni opresión alguna.” (20 : 112)

“Mas quienes crean, obren el bien y sean humildes para con su Señor, esos morarán en el Paraíso eternamente.” (11 : 23)

“Ciertamente los amigos de Dios no tienen que temer ni estarán tristes. Creyeron y temieron a Dios. Recibirán la albricia en la vida de este mundo y en la otra. ¡No cabe alteración en las Palabras de Dios! ¡Ese es el Éxito grandioso!” (10 : 62 a 65)

Estas aleyas y muchas otras más establecen claramente la salvación para quien cree sinceramente y obra el bien, siendo éstas las dos condiciones para obtener la salvación.

5.8.- ¿Quiénes serán los perdedores el Día del Juicio?

Ciertamente ha de perder ese Día quien pierda su ingreso al Paraíso por haber seguido sus pasiones en el mundo, por haber cometido el mal, por haber llevado una vida de opresión y extravío. Dice el Corán:

“Se les dirá a los incrédulos : ‘¿ Gustad el Castigo eterno ! ¿ Acaso se os retribuye por otra cosa que por lo que habéis merecido ?” (10 : 52)

“Mientras que aquellos cuyas obras pesen poco, serán perdedores, por haber obrado inicuaamente con Nuestros Signos.” (7 : 9)

“A los que no creyeron y desviaron a otros del Camino de Dios, les infligiremos castigo sobre castigo por haber corrompido.” (16 : 88)

“Ese Día, ¡ ay de los desmentidores !, aquellos que hablaban por pasar el rato. El Día que se les empuje violentamente al Fuego de la Gema (se les dirá) : ‘Este es el Fuego que desmentíais. ¿Acaso esto es magia ? ¿ O es que no podéis ver claramente ? ¿ arded en él ! Lo mismo da que lo aguantéis o no : sólo se os retribuye por vuestras obras.” (52 : 11 a 16)

“Así retribuiremos a quien haya cometido excesos y no haya creído en los Signos de su Señor. Y el Castigo de la otra vida será más cruel y más duradero.” (20 : 127)

“Los que tomaron su religión como distracción y juego, a quienes la vida mundanal engañó. Hoy les olvidamos, del mismo modo en que ellos olvidaron que llegaría este Día y negaron Nuestros Signos.” (7 : 51)

Estas y muchas otras aleyas del Corán establecen claramente el Castigo para los incrédulos, los que niegan a Dios y Sus signos, así como al otro mundo. El acto de la negación es la peor de las opresiones, pues incita al hombre a apegarse a las cosas materiales del mundo y a dejar de lado toda buena acción. Una mirada al estado de las sociedades occidentales nos pueden dar una idea de lo que el ateísmo trae para el ser humano : corrupción, degradación, inmoralidad, perversidad, desenfreno, etc.

En cuanto a los ateos que hayan realizado buenas obras en su vida, ellos no completaron su objetivo y no alcanzaron su meta que es la fe. Ellos desperdiciaron sus vidas y fueron injustos consigo mismos y con Su Señor, Quien los creó y brindó todo el sustento, las provisiones, la salud y todo cuanto disfrutaron en la vida del mundo. Luego, ellos no serán tratados injustamente en absoluto, puesto que no aguardaban recibir ninguna recompensa en el otro mundo.

Con respecto a quienes fueron creyentes pero obraron el mal, oprimiendo a otros y realizando maldades sin arrepentirse ni enmendar su conducta... ¿Dónde está su fe? La fe del hombre se pone de manifiesto en sus acciones. Tal persona no podrá utilizar el argumento de la fe para su salvación, pues ese Día las acciones se corporizarán y nadie podrá ocultar sus verdaderas intenciones, su verdadera naturaleza interior.

5.9.- Visión coránica del Paraíso.

El Paraíso en el Corán es llamado con la palabra “Yannat” : “Jardín” y es descrito como un ambiente de paz muy agradable y exquisito. Dice el Corán:

“A quienes hayan creído y obrado bien, su Señor les dirigirá por medio de su fe. A sus pies fluirán arroyos en los jardines de la Delicia. Su invocación allí será: «¡Gloria a Ti, Dios!» Su saludo allí será: «¡Paz!» y terminarán con esta invocación: «¡Alabado sea Dios, Señor del universo!» (10 : 9 y 10)

“No oirán allí vaniloquio ni incitación al pecado, sino una palabra: «¡Paz! ¡Paz!» (56 : 25 y 26)

El Corán brinda detalles sobre el Paraíso que no encontramos en otros libros sagrados anteriores. Dice el Corán :

“Para quien, en cambio, haya temido comparecer ante su Señor. habrá dos jardines -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? frondosos, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? con dos fuentes manando. . -¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? En ellos habrá dos especies de cada fruta. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? Estarán reclinados en alfombras forradas de brocado. Tendrán a su alcance la fruta de los dos jardines. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? Estarán en ellos las de recatado mirar, no tocadas hasta entonces por hombre ni genio, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? cual jacinto y coral. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? La retribución del bien obrar ¿es otra que el mismo bien obrar? ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? Además de esos dos, habrá otros dos jardines, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis?- verdinegros, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis?- con dos fuentes abundantes. -¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? En ambos habrá fruta, palmeras y granados, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? en ellos habrá buenas, bellas, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? huríes, retiradas en los pabellones, -¿cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis?- no tocadas hasta entonces por hombre ni genio. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? Reclinados en cojines verdes y bellas alfombras. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis? ¡Bendito sea el nombre de tu Señor, el Majestuoso y Honorable!” (55 : 46 a 78)

“Quienes temieron a Dios, en cambio, estarán en jardines y delicia, disfrutando de lo que su Señor les dé. Su Señor les habrá preservado del castigo del fuego de la gehena. «¡Comed y bebed en paz! ¡Por lo que habéis hecho!» Reclinados en lechos alineados. Y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Reuniremos con los creyentes a los descendientes que les siguieron en la fe. No les menoscabaremos nada sus obras. Cada uno será responsable de lo que haya cometido. Les proveeremos de la fruta y de la carne que apetezcan. Allí se pasarán unos a otros una copa cuyo contenido no incitará a vaniloquio ni a pecado. Para servirles, circularán a su alrededor muchachos como perlas ocultas. Y se volverán unos a otros para preguntarse. Dirán: «Antes vivíamos angustiados en medio de nuestra familia. Dios nos agració y preservó del castigo del viento abrasador. Ya Le invocábamos antes. Es el Bueno, el Misericordioso.» (52 : 17 a 28)

“ Y seáis divididos en tres grupos... Los de la derecha -¿qué son los de la derecha?- los de la izquierda -¿qué son los de la izquierda?- y los más distinguidos, que son los más distinguidos. Éstos son los allegados, en los jardines de la Delicia. Habrá muchos de los

primeros y pocos de los últimos. En lechos entretnejidos de oro y piedras preciosas, reclinados en ellos, unos enfrente de otros. Circularán entre ellos jóvenes criados de eterna juventud con cálices, jarros y una copa de agua viva, que no les dará dolor de cabeza ni embriagará, con fruta que ellos escogerán, con la carne de ave que les apetezca. Habrá huríes de grandes ojos, semejantes a perlas ocultas, como retribución a sus obras. No oirán allí vaniloquio ni incitación al pecado, sino una palabra: «¡Paz! ¡Paz!» Los de la derecha - ¿qué son los de la derecha- estarán entre azufaios sin espinas y liños de acacias, en una extensa sombra, cerca de agua corriente y abundante fruta, inagotable y permitida, en lechos elevados. Nosotros las hemos formado de manera especial y hecho vírgenes, afectuosas, de una misma edad, para los de la derecha. Habrá muchos de los primeros y muchos de los últimos.” (56 : 7 a 40)

5.10.- Visión coránica del Infierno.

En el Corán, el Infierno es llamado con la palabra “Nar” : “Fuego”, que es una clara representación de lo que es este estado de Castigo y justa retribución de las maldades cometidas por los abusadores. Dice el Corán :

“A quien, al contrario, desobedezca a Dios y a Su Enviado y viole Sus leyes, Él le introducirá en un Fuego, eternamente. Tendrá un castigo humillante.” (4:14)

“Los hipócritas estarán en lo más profundo del Fuego y no encontrarás quien les auxilie.” (4:145)

“ Pero ¡no! Desmienten la Hora y hemos preparado fuego de la Gehena para quienes desmienten la Hora.” (25:11)

“Dios ha maldecido a los infieles y les ha preparado fuego de la Gehena...” (33:64)

“Gehena” o “Ardentísimo” (“Yahannat” en árabe) es otro nombre para el Infierno que da a entender que se trata de un lugar de dolor intenso. Veamos otras palabras que el Corán usa para nombrar al Infierno :

“En cambio, aquel cuyas acciones sean livianas, tendrá el abismo como receptáculo. ¿Y qué te hará entender qué es él ? ¡Es un Fuego ardiente!” (101: 8 a 11)

En estas aleyas el Corán usa la palabra “*abismo*” (en árabe “*Hawiat*”), indicando un estado de degradación y caída:

"Luego lo precipitamos hacia el estado más abyecto." (95:5)

Sigamos :

“ ¡No es así como pretende! En verdad que será arrojado en el Destrozador. ¿Y cómo sabrás qué es el Destrozador ? ¡Es el Fuego de Dios encendido! El cual abrazará los corazones. Se cernirá sobre ellos en columnas extendidas.” (104:4 a 9)

Aquí se usa el nombre árabe "*Hutamah*" que significa "*Destrozador*", indicando el efecto que tiene el Infierno sobre aquellos que en él ingresan.

El castigo del Infierno es descrito en el Corán como un sufrimiento sin descanso, abrasador, agotador... Dice el Corán:

"A quienes no crean en Nuestros signos les arrojaremos a un Fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos, para que gusten el castigo. Dios es poderoso, sabio." (4:56)

"El día que esos metales se pongan candentes en el fuego de la gehena y sus frentes, costados y espaldas sean marcados con ellos: 'Esto es lo que atesorabais para vosotros. ¡Gustad, pues, lo que atesorabais!'" (9:35)

"... Ésos son los que niegan a su Señor, éstos los que llevarán argollas al cuello, éstos los moradores del Fuego, eternamente." (13:5)

"... Hemos preparado para los impíos un fuego cuyas llamas les cercarán. Si piden socorro, se les socorrerá con un líquido como de metal fundido, que les abrasará el rostro. ¡Mala bebida! Y ¡mal lugar de descanso!" (18:29)

"... A los infieles se les cortarán trajes de fuego y se les derramará en la cabeza agua muy caliente..." (22:19)

"El fuego abrasará su rostro; tendrán allí los labios contraídos." (23:104)

Aquí tenemos algunas descripciones sobre el suplicio padecido por los moradores del Infierno. Hay un estado que define su situación : que no podrán vivir ni morir.

"La eludirá el desgraciado que arderá en el gran Fuego donde no morirá ni vivirá." (87:11 a 13)

"Los infieles, en cambio, sufrirán el fuego de la gehena. Agonizarán sin acabar de morir y no se les aliviará su castigo. Así retribuimos a todo desagradecido." (35:36)

Así el Castigo del Infierno se define como humillante, frustrante para los impíos, quienes desearán salir de él de alguna manera, ya sea volviendo a la vida o muriendo definitivamente. Rogarán por algo que les alivie el sufrimiento, pero no obtendrán nada. Es un Castigo doloroso, abarcante, penetrante, permanente.

En aquel Día habrá rostros ignominiados, afanosos y agotados (esforzándose sin lograr resaltado alguno), entrando en un Fuego abrasador. Se les dará de beber de una fuente hirviente. No tendrán más comida que "dari" (abrojos secos, amargos y desagradables) que no engorda ni aplaca el hambre. (88:2 a 7)

Existen muchas otras descripciones del Infierno en el Corán por lo cual invitamos a los lectores interesados en este tema profundizar en su lectura y prestar atención a la advertencia que Dios nos hace en Su Libro.

Tercera Parte : Las Prácticas del Islam.

6.- Introducción al estudio de las prácticas islámicas.

6.1.- Generalidades.

Como dijimos anteriormente, el creyente no es tal sólo por sostener determinadas creencias, sino que debe actuar en concordancia con ellas. Es en el ámbito de las acciones que la verdadera sinceridad en la fe y el grado de la misma es demostrado. El Islam es un “modo de vida completo e integral” para ser puesto en práctica en la vida cotidiana de la gente, tanto a nivel individual como comunitario. Por consiguiente, no es sólo un conjunto de creencias para investigar y debatir desde lo intelectual, sino un conjunto armonioso de prácticas para aplicar en la vida.

En la siguiente sección de esta obra vamos a exponer brevemente las prácticas islámicas, las que pueden hallarse explicadas más en detalle en otras obras editadas por la Fundación Imam Alí en castellano, tales como “**Las leyes prácticas del Islam**” de Ayatullah Sistani.

6.2.- Clasificación de las acciones.

El Islam clasifica todas las acciones grandes y pequeñas que pueda realizar el ser humano, estableciéndolas dentro de 5 posibles categorías :

6.2.1.- Acciones obligatorias (“Uayib”). Son aquellas acciones que el musulmán está obligado a realizar por el Mandato de Dios, las cuales debido a su importancia para la vida humana, han sido establecidas por Dios como obligatorias. Por ejemplo, la oración, el ayuno, la caridad, la Peregrinación a la Meca, etc. Cada una tiene determinadas condiciones y luego las describimos brevemente.

6.2.2.- Acciones prohibidas (“Haram”). Son aquellas acciones que, debido al perjuicio que conllevan tanto para el individuo como para la sociedad, han sido terminantemente vedadas y prohibidas por Dios, por lo cual el musulmán no puede realizar de ninguna manera. Por ejemplo, tomar embriagantes, comer cerdo, cobrar usura, mentir, traicionar, robar, asesinar, fornicar o cometer adulterio, cualquier forma de idolatría, etc.

6.2.3.- Acciones meritorias (“Mustahabb”). Son aquellas acciones que si bien no entran en la categoría de obligatorias, son aconsejables y recomendables por el bien que conllevan. Por ejemplo, realizar cualquier forma de bien, como una caridad, una ayuda al necesitado, o rezar y ayunar más allá de lo estrictamente obligatorio, etc.

6.2.4.- Acciones reprobables (“Makrub”). Son los actos que si bien no están prohibidos, es mejor que el hombre no realice y en lo posible se aleje de ellos y los omita. Por ejemplo, el divorcio.

6.2.5.- Acciones permitidas (“Halal”). Es todo el conjunto de acciones que el musulmán es libre de realizar o no, según sus deseos, y que no tienen ninguna de las calificaciones anteriores.

6.3.- ¿Por qué Dios obliga y prohíbe determinadas acciones?

Por el beneficio o perjuicio que traen aparejadas para la vida del ser humano, tanto a nivel individual como social. No es necesario que el hombre conozca en detalle estos asuntos. Le basta con saber que las acciones no afectan en absoluto a Dios Altísimo, Glorificado sea, sino al hombre mismo. Dios no se engrandece ni perfecciona a través de la oración del hombre, ni necesita del ayuno o la caridad del siervo. Es la vida del propio ser humano la que mejora con estas acciones. Lo mismo con las prohibiciones: a Dios no le afecta en absoluto el consumo de embriagantes o de cerdo, el robo o el adulterio : es el propio ser humano el afectado y perjudicado con estas cuestiones.

Los mandatos y reglas de la religión son para el hombre, para que él pueda obtener la felicidad y bienestar en su vida, los cuales se obtienen a través del establecimiento de la justicia en todos los ámbitos. Y no es necesario que el hombre conozca en detalle la forma como tales mandatos actúan en el establecimiento de la justicia, tal como un enfermo no necesita conocer en detalle el mecanismo de acción de un medicamento : le basta saber cómo debe administrarlo y seguir las indicaciones para alcanzar la salud.

Ni los individuos ni las sociedades pueden vivir sin reglas, sin leyes, sin orden. Luego, el ser humano tiene dos alternativas : reconocer el valor de los mandatos de la religión o adoptar las normas de los hombres, las cuales nunca son completas ni perfectas por mucho que se esfuercen y por más que tengan las mejores intenciones. El resultado del abandono de los mandatos de la religión puede verse hoy en cualquier sociedad del mundo, especialmente en las de Occidente que son las más alejadas de todo lo sagrado.

6.4.- ¿Cómo conocemos los límites y la forma de realizar las acciones?

Las conocemos a través de las fuentes que antes mencionamos (el Corán, el Hadiz, el intelecto y el consenso de los sabios) a través de un esfuerzo profundo de investigación y análisis intelectual que en árabe se llama “*iytiḥad*”.

Si bien todo musulmán está obligado por Dios y las indicaciones del Profeta Muhammad (BPD) a buscar el conocimiento, a estudiar e investigar, no todo aquel que estudia y conoce algo del Islam puede realizar “*iytiḥad*”. No cualquiera está en condiciones de hacerlo, pues debe ser sabio en las diversas ramas de las ciencias islámicas : Corán, Tafsir (exégesis), Hadiz, gramática árabe, historia, etc. No todos los hombres tienen la misma capacidad, por lo que no todos los musulmanes pueden realizar el “*iytiḥad*” con éxito. Dice el Corán :

"No es posible que acudan todos los creyentes. ¿Por qué no va una parte de cada grupo para instruirse en la religión, para así poder advertir a su pueblo cuando regresen a ellos? Quizá así sean precavidos." (9:122)

Cuando un grupo de musulmanes se instruyen y alcanzan el grado de “*muytahid*”, que es quien realiza “*iytihad*”, el resto de los musulmanes puede tomar las prácticas de ellos y hacer imitación o “*taqlid*”.

6.5.- ¿Las prácticas se realizan por imitación?

Sí, por supuesto : las prácticas se realizan por imitación. No se pueden alcanzar por deducción racional. Uno puede razonar que debe rezar para comunicarse con Dios, pero la forma correcta de la oración islámica no la puede extraer de una deducción lógica : tiene que aprenderla de alguien que la enseñe. Fue el Profeta Muhammad (BPD) quien nos ha enseñado la manera correcta de realizar las diferentes prácticas. Pero hoy el Profeta (BPD) no está entre nosotros y ninguno de nosotros lo conoció en vida. Tampoco tenemos a sus compañeros y allegados con nosotros, y hasta el Imam de la época (el Imam Mahdi -P-) se encuentra oculto. Por consiguiente, aprendemos estos asuntos de los sabios que profundizan en la investigación de las ciencias islámicas hasta alcanzar el punto en que ellos nos pueden decir cómo realizar las prácticas correctamente.

La deducción racional el creyente la usa para alcanzar la comprensión de los Principios de fe, los cuales no pueden seguirse por imitación. Pero para las prácticas, debe imitar a un **muytahid** de una de las Escuelas de Fiqh o jurisprudencia islámica.

6.6.- Escuelas de Jurisprudencia Islámica.

Existen en el Islam dos grandes corrientes de pensamiento que tienen algunas diferencias en cuanto a algunos puntos doctrinales del Islam. Son la **Escuela Sunnita** y la **Shiita**. No difieren en las cuestiones más esenciales del Islam : la creencia en Un Dios Unico, la creencia en el Corán y el Profeta Muhammad (BPD), la creencia en el Día del Juicio, etc. Tampoco en las prácticas elementales : la oración, el ayuno, la caridad, la Peregrinación, etc., aunque presentan algunas diferencias en cuanto a las formas de las mismas.

La **Escuela Sunnita** presenta a su vez 4 Escuelas de Fiqh basadas en la opinión de 4 eminentes sabios o muytahides del pasado : Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal y Shafi'. Así las Escuelas se denominan según sus fundadores o “Imames” : **Hanafita, Malikita, Hanbalita y Shafiita**.

La **Escuela Shiita** tiene una Escuela principal llamada “Ya'farita” debido al Imam Ya'far As Sadiq (P) que fue quien la organizó. También se conoce como “Imamita Duodecimana” por seguir a los Doce Imames (P). Dentro de la Escuela Shiita, cada “*muytahid*” que ha alcanzado el grado de “*iytihad*” escribe lo que a su entender es el conjunto de prácticas, de acuerdo a sus estudios e investigaciones. Luego, cada musulmán shiita que no ha alcanzado el grado de “*iytihad*”, está obligado a seguir a un muytahid vivo, a alguien a quien (si lo desea y lo necesita) pueda contactar para clarificar todas sus dudas.

Existen muchas pequeñas diferencias entre ambas Escuelas, las cuales no detallamos aquí por lo extenso que sería, razón por lo cual dejamos este tema para otros trabajos futuros, si Dios quiere.

6.7.- El “muytahid” y el “iytiḥad”.

“*Iytiḥad*” significa esforzarse uno mismo para deducir normas de ley islámica de sus fuentes, de acuerdo con reglas especiales de investigación. La capacidad de hacer “*iytiḥad*” o deducir leyes no es el monopolio de ninguna clase en particular, ni es materia para ningún anuncio ni señalamiento. El camino está abierto a todos para adquirir la calificación necesaria y especializarse en este campo, para lo cual deberá realizar estudios académicos en las Universidades Teológicas especializadas. Quienquiera que lo haga, si alcanza el grado máximo de tales estudios, automáticamente estará facultado para ejercer el “*iytiḥad*” y tendrá derecho a actuar de acuerdo a sus propias decisiones y pronunciamiento, e incluso a hacer conocer los resultados de sus estudios para conocimiento e información de otros.

El “*iytiḥad*” respecto a los mandatos que involucran a las ramas es obligatorio con la obligación “*Kifáí*” (es decir, en la medida de lo necesario) para todos los musulmanes en la época del ocultamiento del Imam (Imam Mahdi -P-). Es decir que es obligatorio para todos los musulmanes en todas las épocas, pero cuando un grupo cuyos miembros son en cantidad suficiente se moviliza y emprenden esta tarea, la obligación cae y deja de ser tal para los demás musulmanes, limitándose a quienes emprendieron esta tarea hasta alcanzar el grado de “*iytiḥad*” (hasta ser un muytahid). Luego, cuando uno posee todas las condiciones, los demás lo imitan, recurren a él y lo consultan sobre las ramas de su religión.

Por lo tanto es obligatorio para todos los musulmanes de todas las épocas atender a este tema. Si encuentran entre ellos a quien se haya esforzado por obtener el grado de “*iytiḥad*” -el cual no es alcanzado sino por alguien muy afortunado- y posee todas las condiciones que lo hacen digno de ser imitado, entonces pueden conformarse con él e imitarlo, recurriendo a él (para consultarlo) para conocer los mandatos de su religión. Pero si no encuentran a nadie que posea este grado, es obligatorio para cada uno de ellos alcanzar el grado de “*iytiḥad*”, o preparar a uno de ellos para que obtenga esta jerarquía, cuando resulta imposible o muy difícil para todos ellos emprender este asunto. Y no es lícito para ellos imitar a un muytahid fallecido.

El “**Muytahid**” que posee todas las condiciones es el representante del **Imam Mahdi (P)** en la época de su ocultamiento y es el gobernante y jefe absoluto. A él le corresponde lo mismo que al Imam respecto a la opinión final en las determinaciones y el juzgar entre la gente en los acontecimientos. Quien lo rechaza, rechaza al Imam (P), y quien rechaza al Imam, rechaza a Dios.

En consecuencia, el *muytahid* poseedor de condiciones no sólo es el máxima instancia (“*marya*”) para dar dictamen (“*fatua*”) sino que también tiene el liderazgo general. Por lo tanto, se recurre a él en la sentencia, la opinión final, los

juicios, etc. (Es decir, en todas las necesidades de los musulmanes, ya sean sociales, políticas, legales, etc...)

Este grado es exclusivamente suyo. No es lícito para nadie asumir su cargo sino con su permiso, así como no es lícito para nadie ejecutar una sentencia o aplicar una sanción o un correctivo acorde a la opinión de un juez, excerto con su sentencia y su orden para hacerlo.

Esta categoría y la jefatura general ha sido otorgado por el Imam mismo a un muytahid poseedor de todas las condiciones para que lo represente durante el estado de ocultamiento (dejando precisas instrucciones al respecto). Por eso se llama (al "Muytahid") "el sucesor del Imam (P)".

Todo "Muytahid" destacado que reúna las condiciones para ser un ejemplo y guía para los musulmanes ha escrito un tratado al cual se lo denomina Tawdih Al-Masáil (que en castellano se llaman "Leyes prácticas del Islam"). Cada uno de estos tratados contiene básicamente el mismo formato y los mismos temas reunidos en alrededor de 3.000 puntos, cada uno con la opinión particular del sheij que lo escribe. Varían sólomente en detalles de algunas reglas prácticas, en algunos puntos complementarios a las prácticas, pero no en aquello que es esencial y que se halla establecido como prácticas admitidas y reconocidas. Las variaciones son menores y se basan en las investigaciones que han realizado los diversos sabios, por las cuales unos llegan a una conclusión y otros a otra un poco diferente. Esto no provoca controversias que resulten cismáticas dentro de la Escuela, pues son asuntos menores, mientras que en las cuestiones fundamentales siempre hay un fuerte y firme consenso.

6.8.- Prácticas de la religión.

Vamos a describir someramente las 10 prácticas que constituyen las acciones principales que debe realizar el musulmán, las cuales se conocen con el nombre de "Furu" (o "Ramas") en el sentido que ellas son el complemento de los Principios de Fe (o "Usul"). Para los detalles de sus formas nos remitimos a las obras de Leyes prácticas como la de **Ayatullah Sistani**, publicada en castellano por la Fundación Imam Alí.

6.8.1.- La oración ("salat") : Se trata de la forma de adorar a Dios Altísimo y comunicarse con El establecida por los Profetas (P). Algunas oraciones son obligatorias para el musulmán, como las 5 oraciones diarias que se realizan en distintos horarios : antes de la salida del sol (salatul fayr u oración del alba), después del mediodía (salatul zhuhur u oración de pasado el mediodía), a la tarde (salatul asr u oración de la tarde) después de la puesta del sol (salatul magreb u oración del ocaso) y a la noche (salatul isha u oración de la noche). Aparte de estas oraciones, existen otras que también son obligatorias en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, como la oración comunitaria de los viernes ("salatul yumah"), la oración de las festividades (salatul aid), la oración de los acontecimientos meteorológicos excepcionales como un eclipse o un terremoto (salatul aiat) o la oración obligatoria de la Peregrinación (salatul tauaf). Además

existen numerosas oraciones meritorias que pueden realizarse, como la oración nocturna (salatul lail).

6.8.2.- El ayuno (“saum”) : Se trata de la abstención de toda comida, bebida, relaciones sexuales y otros asuntos que impliquen una estimulación de los sentidos o la satisfacción de deseos carnales, desde antes de la salida del sol hasta después de la puesta del sol. Es decir, durante las horas de luz del día. El ayuno obligatorio en el Islam se realiza durante el sagrado **mes de Ramadán**, noveno mes del calendario islámico. Quien se encuentra en condiciones de ayunar, debe hacerlo durante ese mes. Existen determinados casos en que se exceptúa a la persona de ayunar debido a que le provoca un perjuicio y no un beneficio.

6.8.3.- Caridad obligatoria (“diezmo” o “zakat”) : Se trata de un impuesto religioso que deben pagar una vez al año quienes posean determinadas riquezas (cosechas, ganado, tesoros, etc.), el cual debe ser destinado a determinados fines establecidos (como la ayuda a los pobres y necesitados, la construcción de caminos, hospitales, escuelas, mezquitas y aquello que la comunidad necesite). Aparte de esto, hay una caridad obligatoria llamada **“zakatul fitr”** que se entrega una vez al año, al finalizar el mes de Ramadán, equivalente a 3 kilogramos de alimento por persona, destinada especialmente a los pobres, la cual todos los musulmanes deben dar (con excepción de aquellos que son extremadamente pobres y no pueden ni siquiera dar esta cantidad). Al margen de esto, toda caridad meritoria (**“sadaqat”**) es altamente recomendable en el Islam.

6.8.4.- Quinto (“jums”) : Se trata de un impuesto de otra categoría que el **“zakat”**, sobre otra categoría de riquezas, el cual está exclusivamente destinado a la familia del Profeta (BPD), especialmente a los Imames (P). Se trata de un derecho que ellos tienen sobre determinadas riquezas, con el cual cubren determinadas obligaciones. Es una práctica que se mantiene especialmente dentro de la Escuela Shiita, y se basa en las Palabras del Corán :

"Sabed que un quinto de lo que obtengáis como botín es la parte de Dios, del Profeta, de los parientes (del Profeta -BPD-)..."

6.8.5.- La Peregrinación a la Meca (“Hayy”) : Se trata de una acción obligatoria excepcional, pues la obligación recae en quien reúne las condiciones necesarias (recursos económicos, salud, posibilidades de viajar, etc.) y sólo es obligatorio realizarla una vez en la vida. La Peregrinación anual a la Meca es una asamblea mundial de musulmanes que se congregan en esa ciudad santa del día 8 al 12 del mes de Dhul Hiyyat, el último mes del calendario lunar islámico. Allí se evoca la convocatoria al Monoteísmo de Abraham (P) y su sacrificio, cuando en respuesta a la orden de Dios Altísimo él estuvo dispuesto a degollar a su propio hijo primogénito (sacrificio que finalmente no se concretó por orden de Dios Mismo, y en su lugar se sacrificó un cordero, siendo este hecho el que se celebra en la festividad del sacrificio, el 10 de Dhul Hiyyat del calendario islámico). Es una demostración pública y masiva de fe que sólo el Islam ofrece, aventajando a todas las otras religiones al respecto. Aparte de esta Peregrinación, cualquier musulmán

puede visitar la santa ciudad de la Meca en otra época del año y el ritual se denomina "Umrah".

6.8.6.- El combate ("yihad") : Se trata del esfuerzo, el trabajo y la lucha que el creyente realiza por el Islam, por la Causa de Dios. Tiene dos aspectos conocidos en la Tradición islámica : uno **interno**, que es la lucha por la purificación del alma y el esfuerzo por llevar adelante los Mandatos de Dios ("yihad al akbar" o gran combate : es el más importante) ; y otro **externo**, que se realiza con las armas y es para la defensa del territorio islámico ("yihad al asgar" o combate menor). Tiene estrictas normas y reglas, y debe ser conducido por un líder sabio y justo : el Imam (P) o un muytahid que lo represente.

El "*yihad*" es una de las cuestiones por la cual el Islam es más atacado e injuriado. Representa el espíritu combativo de los musulmanes y su resistencia ante la opresión y tiranía. Los musulmanes no se resignan a ser subyugados, sino que resisten y se defienden con las armas si es necesario. Por esto son acusados rápidamente de "*terroristas*", "*asesinos*", "*locos fanáticos*", etc. Cuando en realidad, un análisis objetivo e imparcial de los hechos demostraría con facilidad que las acciones de "yihad" de los musulmanes en realidad son heroicos actos de resistencia y lucha de pueblos que se enfrentan contra potencias invasoras y agresoras, y en general lo hacen en inferioridad de condiciones. En cuanto a ciertas acciones que la gente aborrece como los atentados terroristas ocurridos fuera del territorio islámico, una investigación objetiva e imparcial de los hechos demuestra que en la casi totalidad de los mismos no se ha demostrado una verdadera participación de grupos islámicos y no hay verdaderas pruebas sobre la participación y culpabilidad de los musulmanes al respecto. La gran mayoría de dichos atentados terminaron justificando nuevos ataques e invasiones a países islámicos, por lo que en realidad los musulmanes han sido las víctimas en tales sucesos. En consecuencia, al observar quiénes han resultado beneficiados y quiénes han sido perjudicados con los atentados terroristas fuera del territorio islámico, las sospechas sobre la verdadera culpabilidad se aleja de los musulmanes y se aproxima a los enemigos del Islam.

6.8.7.- Encomendar el bien. Es una práctica obligatoria para los musulmanes en tanto se den determinadas condiciones, al igual que la práctica mencionada en el punto siguiente.

6.8.8.- Vedar el mal. Igual que el punto anterior, esta práctica presenta determinadas condiciones que rigen su obligatoriedad.

6.8.9.- Amar por Dios. Implica el amor por aquellas cosas que Dios ama (como la bondad, la justicia, la caridad, la confraternidad, etc.) y por los amigos de Dios, aquellos que son amados por Dios, que están en el camino de Dios a la vanguardia. Según esta práctica, el musulmán no debe amar a cualquiera sin distinción ni debe amar según sus propios gustos personales, sino que debe hacerlo por Dios, estableciendo la Voluntad Divina por encima de su voluntad personal y buscando la Complacencia de Dios antes que la complacencia de la gente.

6.8.10.- Odiar por Dios. Se relaciona con el punto anterior. El musulmán debe odiar aquello que Dios odia y aborrece (como la opresión, la injusticia, la tiranía, la maldad, la corrupción, la agresión y todo cuanto se menciona en el Libro de Dios y los Hadices) y odiar a los enemigos de Dios, que son quienes llevan adelante estas abominaciones rivalizando con rebeldía a los Mandatos Divinos. El odio es un sentimiento complementario del verdadero amor. Quien realmente ama algo, odia su separación y alejamiento. Quien realmente ama la justicia, odia la injusticia y no puede ser indiferente al respecto. Pues si lo es, entonces no ama verdaderamente. El punto es odiar no por resentimiento personales, sino por obediencia a la orden de Dios. Si no se aborrece la opresión y la injusticia, no se es lo suficientemente firme en su rechazo y combate. Este es el primer paso para dejar el camino libre a los opresores, quienes subyugan a los pueblos extendiendo la maldad y la corrupción sobre la gente. El Islam cierra la puerta a esta facilidad para los tiranos ordenando odiar por Dios y estableciéndolo como una práctica obligatoria. El musulmán debe repudiar en su corazón el mal y todo lo que es malo y negativo. Si está a su alcance corregir la injusticia, debe hacerlo. Si no, al menos debe odiar al opresor y su injusticia, siguiendo la orden de Dios. Esta acción es la mínima obligación establecida para el creyente. La sinceridad de la fe se demuestra en la aceptación de esta acción.

6.9.- Otras acciones del musulmán.

Las acciones que debe realizar el musulmán no se limitan a estas 10 prácticas, sino que hay un amplio número de obligaciones y prohibiciones, grandes y pequeñas, que debe atender y que se encuentran detalladas en las obras de "Leyes prácticas". Tales normas regulan las acciones de su vida, tanto las acciones relacionadas con la devoción ("*ibadah*") como las que regulan el trato y vínculo con otras personas ("*muamallat*"), como las transacciones comerciales, las sociedades laborales, el matrimonio, el divorcio, etc.

El Islam contempla también un código legal y penal ("*Shariat*") para que las autoridades lo establezcan sobre las sociedades, regulando el correcto desenvolvimiento de las mismas y estableciendo las penalidades para los delincuentes ("*hudud*"), como el castigo establecido por la religión para el ladrón, para quien consume o trafica con embriagantes, para el asesino homicida, para el violador, etc.

Cada asunto de la vida del hombre, tanto individual como social, presenta una norma que establece sus límites y determina su compensación en caso de que dicho límite sea trasgredido. El Mensaje de Dios dejado a nosotros por el Profeta Muhammad (BPD) no omite absolutamente ningún asunto ni descuida nada de aquello que sea importante para la vida humana. No vamos a dar mayores detalles del tema porque extendería demasiado el presente texto que sólo tiene como intención dar una breve introducción al conocimiento del Islam.

Cuarta Parte : La vida espiritual en el Islam.

7.- El misticismo islámico : Gnosis o "Irfán".

7.1.- Definición.

Vamos a tratar de exponer el concepto de Gnosis islámica o "*Irfán*" para entender lo que sigue. Se trata del desarrollo del conocimiento y las prácticas del Islam a su máximo esplendor, lo cual hace que el hombre se adentre en el campo de la perfección humana remontando el sendero dentro de sus posibilidades. Es, entonces, el Islam en pleno, comprendido en todos sus aspectos, puesto en práctica en todos sus detalles, captado en su esencial real.

Utilizamos las palabras "*misticismo*" y "*Gnosis*" en realidad para dar a entender el concepto. Pero el "*Irfán*" va más allá del aspecto meramente espiritual del Islam. No se trata de un conjunto de secretos reservados para los selectos y prohibidos para los profanos en este camino, ni tampoco un conjunto de rituales que supuestamente abrirán nuestra conciencia a un estado superior con lo cual adquirimos una categoría espiritual elevada. No se trata de una espiritualidad extrema que se opone al ritualismo externo, sino que es un sendero que abarca ambos aspectos de la vida, interno y externo, y los desarrolla al máximo de su potencial. Así, el máximo exponente en la Gnosis islámica y el mejor maestro a seguir es el mismo **Profeta Muhammad (BPD)**, seguido por los **Imames de Ahlul Bait (P)**. Ellos son la cumbre más elevada que puede alcanzar un ser humano desarrollando al máximo toda su capacidad en todos los aspectos del Islam (cumbre que en realidad es inalcanzable, pero que es la meta a la cual todo musulmán debe aspirar). En consecuencia, el "*Irfán*" es el Islam completo y el gnóstico o "*'arif*" es el musulmán perfecto.

7.2.- Sufismo e 'Irfán.

En occidente se conoce principalmente el término "*Sufismo*" para relacionarlo con el misticismo islámico o la vida espiritual profunda dentro del Islam. Si bien presenta algunas coincidencias con el "*Irfán*" shiita en determinadas cuestiones (al punto tal que algunos investigadores afirman que todo lo que contiene el Sufismo de conocimiento islámico proviene del Shiismo), el Sufismo es muy distinto al "*Irfán*".

Para empezar, el Sufismo es el desarrollo de una vida espiritual complementaria al Islam sunnita. Los sufis siguen externamente todas las prácticas y creencias sunnitas y desarrollan además otras prácticas como complemento de los ritos sunnitas a través de las cuales esperan alcanzar un grado de conciencia o espiritualidad que no obtienen con la aplicación externa de las prácticas siguiendo las normas sunnitas. Así, el Sufismo surgió dentro del mundo sunnita a los fines de llenar lo que para ellos era un vacío en la espiritualidad de esta Escuela del Islam. El "*Irfán*" en cambio se ha desarrollado en la Escuela Shiita siguiendo el camino de

los **Imames de Ahlul Bait (P)**, como una exposición máxima de todos los aspectos de dicha Escuela.

Así tenemos que mientras los sufis se reúnen en grupos (“**tariqas**”) liderados por un maestro sufi y mantienen sus prácticas y hasta algunas de sus creencias reservadas para los miembros del grupo, los gnósticos (“**urafas**”) no necesariamente presentan este esquema, sino que cada uno desarrolla su propio camino poniendo en práctica lo que conoce y siguiendo el ejemplo del **Profeta Muhammad (BPD) y los Imames de la Gente de su Casa** (su “**Ahlul Bait**” -P-). Por esto, el “**arif**” no requiere de la bendición especial de un maestro sufi para alcanzar un grado espiritual elevado, así como no requiere de un conjunto de prácticas ni de enseñanzas más allá de lo que figura en el **Corán y la Sunnat**. El “**arif**” toma toda la espiritualidad, todas las enseñanzas, todas las prácticas, todo lo que necesita para el desarrollo profundo de su vida y su camino del **Corán y el Hadiz**. Y si recurre a veces a los sabios es para que ellos le expliquen el correcto sentido de aquello que figura en el **Corán y el Hadiz**, para que le brinden una correcta interpretación de este conocimiento.

7.3.- El camino del ‘Irfán.

No expondremos el camino del Sufismo, pues como ya mencionamos muchas de sus enseñanzas y prácticas quedan reservadas a los discípulos que ingresan en su grupo o “**tariqah**”. Básicamente, el camino del sufi consiste en ponerse bajo la enseñanza de un maestro sufi.

El camino del ‘Irfán no es así. En el Shiismo, la espiritualidad se une a las prácticas comunes del Islam. Quien desea profundizar su vida espiritual sólo debe poner en práctica todo cuanto se encuentre en las indicaciones y consejos del **Sagrado Corán, del Profeta (BPD) y los Imames (P)**. Debe buscar la ciencia en el Corán y el Hadiz, y acrecentar sus acciones mediante las prácticas meritorias de la religión, tales como las oraciones meritorias, los ayunos meritorios, la lectura del Corán, las caridades meritorias, la confraternidad con los hermanos en la religión, la ayuda a la gente, las visitas a las tumbas, las súplicas meritorias, etc. Todas estas acciones se encuentran mencionadas en los libros shiitas de religión y son practicadas por el común de la gente, por lo que el gnóstico no posee para sí un conocimiento ni una práctica aparte del común de los musulmanes. El tiene una conciencia y una visión particular de la realidad, por lo cual dichas prácticas comunes tienen un sentido y un efecto especial en su ser. Por esto, el gnóstico no se diferencia externamente del musulmán shiita promedio. La diferencia es interna.

7.4.- Las súplicas.

Una de las acciones más acentuadas y mejor desarrolladas en la Escuela Shiita para acercarse a Dios es el camino de la súplica y la confianza con Dios. A tal efecto existen innumerables súplicas enseñadas y transmitidas por los **Imames de Ahlul Bait (P)** para ser recitadas en determinadas ocasiones, como *la súplica de Kumail* enseñada por el **Imam ‘Alí ibn Abi Talib (P)** que se acostumbra a recitar

los jueves por la noche, o *la súplica para la jornada de Arafat* que enseñó el *Imam Husein (P)* para el momento de la Peregrinación en que se realiza la estancia en Arafat, o aquellas súplicas enseñadas por el *Imam 'Alí Zain Al Abidin (P)*, muchas de las cuales se encuentran en una colección titulada "*Sahifatus Sayyadiah*", obra que es conocida como "*Los Salmos de la Casa del Profeta (BPD)*". Otra obra que también reúne numerosas súplicas de Ahlul Bait (P) es "*Mafatihul Yinan*" : "*Las llaves del Paraíso*".

A través de estas súplicas y confidencias, los Imames de Ahlul Bait (P) nos transmiten profundos conocimientos acerca de Dios, el ser humano, este mundo, el más allá, nuestros defectos ocultos y manifiestos, los grados elevados a los cuales debemos aspirar y la forma de purificar nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Las súplicas contienen todo el conocimiento y las indicaciones que el gnóstico requiere en su camino espiritual. Ellas sintetizan las enseñanzas puras del Islam y las ponen en práctica. Ellas son la esencia de la devoción, el arma y escudo del creyente, el mejor de los caminos hacia Dios, la costumbre de los Profetas e Imames (P), el método de los gnósticos. Y al igual que los grandes tesoros de la vida, ellas se encuentran al alcance de todo el mundo, a disposición de todo aquel que las desee.

Vamos a exponer a continuación algunas súplicas de las más conocidas del Shiismo para beneficio de los lectores de este libro, remitiéndonos a las obras especializadas en este tema para aquellos que deseen profundizar en el mismo.

7.4.1.- De "La súplica de Kumail":

*“¡Oh, Dios! Te pido por Tu Misericordia que abarca todas las cosas, por Tu Fortaleza con la cual dominas todas las cosas y ante la cual se humillan todas las cosas y frente a la cual todas las cosas son despreciables...
Por Tu Invencibilidad a través de la cual derrotarás a todas las cosas, por Tu Poderío que nada puede resistir,
por Tu Majestuosidad que ha colmado todas las cosas, por Tu Autoridad que supera todas las cosas,
por Tu Esencia que subsistirá luego de que perezcan todas las cosas, por Tus Nombres que han llenado los fundamentos de todas las cosas, por Tu Ciencia que abarca todas las cosas y por la Luz de Tu Rostro con la cual iluminas todas las cosas.
¡Oh, Luz! ¡Oh, Santísimo! ¡Oh Primero de los primeros y Ultimo de los últimos!
¡Oh, Dios! Perdóname los pecados que deshonran.
¡Oh, Dios! Perdóname los pecados que causan adversidades.
¡Oh, Dios! Perdóname los pecados que alteran las mercedes.
¡Oh, Dios! Perdóname los pecados que aprisionan la súplica.
¡Oh, Dios! Perdóname los pecados que cortan las esperanza.
¡Oh, Dios! Perdóname los pecados que atraen tribulaciones.
¡Oh, Dios! Perdóname todos los pecados que haya cometido y todos los errores en los que haya incurrido.*

¡Oh, Dios ! En verdad busco Tu Cercanía a través de Tu Recuerdo y solicito para mí Tu Intercesión ante Ti Mismo.

Te ruego por Tu Munificencia que me lleves cerca de Tu Proximidad, que me infundas gratitud hacia Ti y que me inspires Tu Recuerdo.

Oh, Dios ! En verdad Te suplico con la súplica del obediente, humillado y sumiso, que me demuestres tolerancia, que me tengas misericordia y me tornes complacido y satisfecho con Tu Provisión y humilde en todo estado.

¡Oh, Dios ! Te imploro con la súplica de aquel cuya privación es extrema, que ha expuesto ante Tí sus necesidades y cuyo deseo por lo que está en Ti se ha engrandecido...”

7.4.2.- De “La confianza de los veraces (de los sinceros buscadores de la Verdad)” :

“...Aquí estoy, exponiéndome ante Tu Presencia y Tu Favor, pidiendo la lluvia de Tu Misericordia y Generosidad, escapando de Tu Cólera hacia Tu Complacencia, huyendo de Ti hacia Ti, esperando lo mejor ante Ti, confiando en Tus Mercedes, necesitando de Tu Consideración. ¡Oh, Dios mío! Aquello que has empezado por Tu Favor, ¡complétalo! Aquello que me has brindado de Tu Generosidad, ¡no me lo quites! Aquello que has ocultado de mí por Tu Benevolencia, ¡no lo reveles! Y cuanto has conocido de la fealdad de mi obra, ¡perdónalo!...”

7.4.3.- De “La confianza de los obedientes” :

“...¡Oh, Dios! ¡Inspíranos Tu obediencia y evítanos Tu desobediencia! ¡Facilítanos alcanzar lo que anhelamos, como la búsqueda de Tu Complacencia, y bríndanos como morada el Paraíso eterno! ¡Aleja de nuestra visión las nubes de la duda, descorre de nuestros corazones los tenebrosos velos de la incertidumbre, extermina la falsedad de nuestro interior y confirma la verdad en nuestro más profundo interior! Porque ciertamente las dudas y conjeturas son lazos de tentación (y corrupción) que empañan nuestra existencia que es agradable gracias a los otorgamientos y mercedes...”

7.4.4.- De La súplica 1 de Sahifatus Sayyadiiah, de alabanza a Dios, Poderoso y Majestuoso :

“La alabanza sea con Dios, el Primero sin ningún ‘primero’ que lo anteceda, el Ultimo sin ningún ‘último’ que lo preceda. Él es Aquél a Quien la mirada de los observadores no alcanza, y ante Quien la imaginación de los fisonomistas se muestra impotente. Hizo la creación con Su poder y la produjo según Su voluntad. Luego la hizo marchar en el camino de Su deseo, haciéndola surgir en la senda de Su amor, en tanto que ellos no pueden atravesar de los límites que les ha designado. Ha establecido para cada uno de ellos un sustento fijo, proveniente de Su sustento, y ha dividido su provisión de forma tal que nadie puede aumentarla ni reducirla. Luego, ha puesto y establecido para él en la vida un plazo determinado y un término limitado, hacia el cual marcha con los días de su existencia, hasta aproximar el final de su período y completar la cuenta de su tiempo. Entonces lo toma hacia lo que lo ha invitado, ya sea la abundante recompensa o el castigo terrible, a fin de castigar

a los que obraron mal por sus malas acciones y premiar a quienes realizaron el bien por sus buenas obras según Su justicia. ¡Santificados sean Sus nombres! Sus mercedes son manifiestas. “Él no debe responder a nadie por lo que hace, pero los demás sí son interrogados (deben responder por lo que hacen, es decir por los actos que dan lugar a objeción)...”

7.4.5.- De la súplica 2 de Sahifatus Sayyadiah, en bendición al Profeta Muhammad (BPD) y su familia :

“...¡Oh, Dios mío! Bendice, pues, a Muhammad, Tu fiel sobre Tu revelación, Tu elegido, el noble de Tu creación, el escogido de Tus siervos, el guía de la misericordia, el señor de la comunidad, el líder del bien y la llave de las bendiciones. El sumergió su alma en dificultades para ejecutar Tu orden y expuso su propio cuerpo ante penas y daños por Tu causa. Mostró hostilidad con sus allegados en el camino de la convocatoria hacia Tí, cortó sus lazos familiares para vivificar Tu religión y se alejó de los más cercanos de su clan y de su tribu porque ellos Te negaron, acercándose a los más alejados (y ajenos a su familia) porque ellos respondieron a Tu invitación. Por Tí, hizo amistad con los más extraños y por Tu causa se enemistó con sus más allegados. Se mortificó a sí mismo, esforzándose en el sendero de la difusión de Tu misión y angustió a su propia alma para invitar a la gente hacia Tu religión. Se abocó a aconsejar a quienes aceptaron Tu convocatoria. Emigró hacia ciudades extranjeras, hacia tierras y parajes lejanos de su patria, del sitio en el cual había nacido y crecido, de su morada tranquila, del hogar de su familia para dar gloria y poder a Tu religión y superar a los incrédulos, hasta que se consolidó su voluntad sobre Tus enemigos y su administración sobre Tus amigos se hubo concretado. Después de esto, arremetió contra Tus enemigos implorando Tu ayuda y tomando fuerza sobre su debilidad con Tu auxilio. Entonces, los combatió en sus propios países y los atacó en el centro de sus propios lugares de reposo, hasta que se manifestó Tu orden y se elevó Tu palabra aún a despecho de los asociadores...”

Conclusión.

Hemos visto en forma muy resumida y sintética un panorama general del pensamiento y las creencias del Islam. Podemos advertir que el Islam es una religión de conocimiento racional, de lógica, de devoción, de práctica, de espiritualidad profunda. El Islam contiene política, contiene lucha por los derechos, contiene justicia social, contiene amor a Dios, contiene un camino espiritual. El Islam contiene todo lo que el individuo y la sociedad en su conjunto necesita para mejorar su vida tanto material como espiritual, interna y externa. El Islam contiene una respuesta a cada inquietud del alma humana y una solución a cada problema de la vida. Por eso Dios ha dicho al completar la revelación del Corán y la transmisión del Mensaje del Islam :

“Hoy os He perfeccionado vuestra religión, He completado Mi Gracia en vosotros y Me satisface que el Islam sea vuestra religión”. (5 : 3)

*Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Altísimo, Unico, Infinito, Grandioso.
Que la Bendición, la Misericordia y la Paz sea con nuestro señor Muhammad (BPD), el Profeta elegido, el amado de Dios, y con sus sucesores los Imames purificados de la Gente de su Casa (P).*

FIN